

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَلَرٍ مَعْلُومٍ (الحج: ٢٢)

تفسير كبير

مُصَنَّفٌ

حضرت ميرزا بشير الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود

رضی اللہ عنہ

جلد اول

مستمل

سورة فاتحه وسورة بقره رؤس تا رؤس

نظارت نشر و اشاعت قادیان

نام کتاب : تفسیر کبیر جلد اول - دوم
تصنیف لطیف : حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ
سن اشاعت : فروری 2004ء
باہتمام : نظارت نشر و اشاعت قادیان
تعداد : 2000 (دو ہزار)
مطبع : پرنٹ ویل امرتسر

ISBN- 81-7912-051-1

نوٹ : تفسیر کبیر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے اس کے چار ایڈیشن ربوہ اور لندن سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک عرصہ سے ہندوستان میں تفسیر کبیر کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت مکمل سیٹ کو پانچ جلدوں میں قادیان سے شائع کرنے کی منظوری عنایت فرمائی ہے۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہر لحاظ سے مبارک اور بابرکت کرے اور لوگوں کے ایمانوں کو جلا بخشنے کا باعث ہو۔ آمین۔

ناظر نشر و اشاعت قادیان

عرض نامہ

قد تعالیٰ نے اس زمانہ کے ماحور حضرت مولانا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی نبی جہو حیدر شام کو ایک عظیم نشان برست۔ "صلح موعود کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ" اسے علوم غامبی و باطنی سے پڑھنا جائے گا۔"

"حضرت مرزا ابوالحسن محمد رفیع الدین مسیح لائق" اعلیٰ انوار و نبی ہدف کی تعریف اعلیٰ تفسیر کیر اس مذکورہ قادیانی بشارت کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ تفسیر قدیم و جدید قرآنی علوم کا ایک بیش بہا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موعودہ زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق تصدیق فرمایا ہے۔ حضرت صلح موعود نے تحریر فرمایا ہے کہ "اس تفسیر کا بہت سا مضمون میرے غور کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔" یہی وجہ ہے کہ اس کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل، اصحاب جنوں ان پیغمبر کی تجت، ارسامہ کے تائید و مستقبل کے متفق و نصیرت عطا کرتا ہے۔

حضور کی تحریر فرمودہ تفسیر کی پہلی جلد کتابی شکل میں مسئلہ میں منظر عام پر آئی تھی اور اب تک اس کی گیارہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں عربیہ و فارسیہ علوم و معارف کا یہ بیش بہا خزانہ اب تک حضرت رفیع الدین مسیح انوار علیہ السلام نے تفسیر و ترویج کی خصوصیت توجہ و رہنمائی کی روشنی میں مخصوص اس جلدوں کے ایک سیٹ کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اور ملاح و تحقیق پر نوازے قرآنی کی بدولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں ایک مسودہ گیدو غلام احمد اس ذخیرہ فیانی تقاضات و اعلیٰ معائنات کے عملی نمونے تمام شامت یکے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر میں شامت و اعلیٰ درجہ ثناء اور کلام کا مرتبہ و کواں رہنما سرساز کے کہ موجب بنائے۔

نائب

سید محمد علی خان شامت

کلام اللہ

قرآن کریم ایک ہی کتاب ہے جو کلام اللہ کہلا سکتی ہے۔ دوسری کتب خواہ اہل سنی بھی یوں کلام اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ان میں انسانی کلام بھی شامل ہے۔ خالص کلام اللہ الف سے لے کر ی تک۔ بِسْمِ اللّٰہ سے بیکر وَالنَّاسِ تک صرف قرآن کریم ہے۔

یہ کتاب اس وقت سے کہ نازل ہوئی ہمارے زمانہ تک جوں کی توں ہے نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ نہ کوئی محکم ناقابل عمل۔ نہ کوئی آیت منسوخ یا ہر اک زبر زیر محفوظ ہر ایک حرکت و وقف بعینہ۔ پس اس کے سوا اور کوئی کتاب نہیں جسے اس تعیین کے ساتھ اپنے لیے مشعل راہ بنایا جاسکے کہ اس سے کوئی مُشْتَبِہ محکم نہ ملے گا۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس قیمتی کتاب کو بھٹلا دیا ہے وہ اسے چھوڑ کر دوسری کتب کی طرف متوجہ ہیں اور خدا تعالیٰ کی جگہ خود ساختہ لیدروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں نے اس امید کے ساتھ اس کلام اللہ کی تفسیر لکھی ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے یا بد قسمتی سے اس کلام پر غور کرنے کا وقت نہیں پاتے یا جن کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی انہیں کلام اللہ سمجھنے کا موقع مل جائے اور اس کی اندرونی خوبیوں سے وہ واقف ہو جائیں۔ پہلی جلد تفسیر کی یہ ہے جس کا دیباچہ میں ان سطور کے ذریعہ سے لکھ رہا ہوں تین جلدیں درمیانی اور آخری حصہ کے متعلق پہلے چھپ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حقیر کوشش کو قبول فرمائے اور اس تفسیر کے ذریعہ سے قرآن کریم کے مطالب کو ظاہر و باطن میں پھر زندہ فرمائے اور مجھے بھی اس تفسیر کے مکمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

میرزا محمود احمد

تین باغ لاہور

تاریخ ۲۳/۴/۸۸

سورة قانعه۔ یہ سورہ نئی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی سات آیتیں ہیں۔

درجہ بڑھتا ہے بعض کے نزدیک اس لئے کہ اس سے بزرگی لفظ سورۃ اور حاصل ہوتی ہے بعض کے نزدیک اس لئے کہ سورۃ میں مضامین اس کے معانی کے ختم ہونے کا نشان ہیں بعض کے نزدیک اس لئے کہ وہ ایک بلند اور خوبصورت روحانی عمارت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں بعض کے نزدیک اس لئے کہ وہ سائے قرآن کا یقینہ یا حصہ ہیں بعض کے نزدیک اس لئے کہ ان کے اندر ایک مکمل اور پورا مضمون آ جاتا ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ یہ اختلاف صرف ذوقی ہے ورنہ سورۃ کے چھ معنی جو بیان ہوئے ہیں وہ چھ کے چھ ہی اس جگہ چپان ہوتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے معین محروم کو سورۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ (۱) قرآن کریم کا حصہ ہیں (۲) اور ان میں سے ہر اک میں ایک مکمل اور پورا مضمون بیان ہوا ہے (۳) وہ بلند اور خوبصورت روحانی تعبیر و تشتمل ہیں جن میں داخل ہونے والا (۴) اعلیٰ مرتبہ اور (۵) بزرگی پاتا ہے اور (۶) ان پر قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سورۃ کہہ جاتا ہے۔

۱۵ سورۃ۔ سورۃ کے معنی عربی زبان میں مندرجہ ذیل ہیں۔
(۱) مَنَزِلَہ یعنی درجہ (۲) شَرَف یعنی بزرگی بڑائی (۳) عَلَامَہ یعنی نشان (۴) اونچی دیوار یا عمارت جو خوبصورت بھی ہو۔ (اقرب) (۵) یہ لفظ سُورَۃ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں ہمزہ ہے جو ماقبل مضمون کی وجہ سے واؤ سے بدل گیا ہے۔ اس لفظ کے معنی بقیہ کے ہیں عرب کہتے ہیں ہولنی اَشَاءُ النَّاسِ یعنی وہ قوم کے بقیہ لوگوں میں سے ہے (الجامع لاحکام القرآن للقرطبی) (۶) ایسی شے جو پوری اور مکمل ہو عرب جو ان تندرست اونٹنی کو سورۃ کہتے ہیں (الجامع لاحکام القرآن للقرطبی) (آئندہ اس تفسیر کا حوالہ دیتے وقت سارے نام کی جگہ صرف قرطبی لکھا جائیگا) سُورَۃ کی جمع سُورَاتُ ہے یعنی سورتیں۔
قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سُورَۃ کیوں کہتے ہیں اس کے متعلق مختلف علماء نے مختلف توجہات بیان کی ہیں بعض کے نزدیک اس لئے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کا

قرآن کریم کے بعض
مکرموں کا نام سورۃ
رکھا جاتا ہے جیسا کہ

سورۃ کا لفظ جو قرآن کریم کے خاص کلموں کی نسبت استعمال ہوا ہے۔ یہ الہامی نام ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے قرآن کریم میں آتا ہے اِنْ كُنْتُمْ فِي سَرَدٍ مِّمَّا نَدْنُوْا عَلٰی عَبْدِنَا قُلُوْا اِيسُوْرَةُ مِّنْ مَّغْلِبٍ (بقرہ ۳) پس سورۃ کا لفظ خود قرآن کریم کے استعمال فرمایا ہے اور الہامی نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لفظ استعمال فرماتے تھے صحیح مسلم میں انس سے روایت ہے قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَزَلَتْ عَلَيَّ اِنْفَا سُوْرَةٌ فَقَدْ اَنَسْتُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتُرَ (مسلم کتاب الصلوٰۃ باب حجتہ من قال اَبْسَمَلْتُ اَيَّ مَن اَوَّلَ كُلِّ سُوْرَةٍ سِوٰى بَرَاۤءَةِ) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورۃ اتری ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتُرَ (مسلم روایت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کے نام محفوظ کو جب کو آج مسلمان سورتیں کہتے ہیں سورۃ ہی کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے اور یہ بعد رکھا ہوا نام نہیں۔

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ | قرآن کریم کے ابتدائیں رکھی ہوئی اس مختصر سی سورۃ کا نام

فاتحۃ الكتاب ہے جو مختصر مگر سمورۃ الفاتحہ بن گئی ہے
دو دو ان لوگوں نے آگے اسے فارسی اسلوب پر سورۃ فاتحہ
نہا دیا ہے اس کا یہ نام ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے بھی مروی ہے۔ عَنْ عَبْدِ قَدِّ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ ابْنِ أَبِي
صَلَّى اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَوْ يَقُولُ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ لَا تَرْمِذِي الْاَوَابِ الصَّلَوةَ مَا جَاءَ اَنَّهُ لَا صَلَوةَ
لَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ یعنی جب تک فاتحۃ الكتاب یعنی
سورۃ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی جائے نماز تیس، چوتھی ہی روایت
اس صحابی سے انہی الفاظ میں مسلم کتاب الصلوۃ باب وجوب
قراءۃ الفاتحہ میں بھی مروی ہے۔

صُورۃ فاتحہ اور اس کے
نام کا ذکر احادیث میں

سُورۃ فاتحہ کے نو نام
اس سورۃ کے کئی نام ہیں جن میں سے مشہور نام جو
بعض قرآن کریم سے اور بعض رسول کریم ﷺ سے ثابت ہیں

ذیل میں وجہ کٹے جاتے ہیں۔

(۱) سُورَةُ الصَّلَاةِ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے

ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ (نصفین (صلم
باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعت) بجا روایت
جا براہین عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن جریر نے بھی نقل کی ہے (مصری
جلد اول ص ۶۶) میں نے صلوٰۃ (یعنی سورۃ فاتحہ) کو پانچے اور
اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر کے تقسیم کر لیا ہے
یعنی آدھی سورۃ میں صفات اللہ کا ذکر ہے اور آدھی میں بندے
کے خنیا میں دعا ہے۔

(۲) سُورَةُ الْحُجَّةِ - ابوداؤد میں حضرت ابوہریرہ

کے روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَمُّ الْقُرْآنِ وَأَمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي
سورة الحمد کے دوسرے نام ام القرآن اور ام الکتاب
اور السبع المثانی بھی ہیں۔ (البوارؤ و کتاب الصلوة باب فاتحة
الکتاب)

(۳ و ۴ و ۵) اقم القرآن. القرآن العظيم

اور السبع المثانی یعنی نام بھی اس سورۃ کے ہیں
مسند امام احمد بن حنبل میں ابو ہریرہؓ کے روایت ہے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **ہی امار القرآن وہی السبع المثانی**
وہی القرآن العظیم۔ سورۃ فاتحہ امار القرآن بھی ہے اور
السبع المثانی بھی ہے اور القرآن العظیم بھی ہے (جلد دوم ص ۳۳۸)
السبع المثانی کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن
ہے وَكَذَٰلِكَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي (الحجر ۷۶) پس یہ
نام قرآن کریم کا رکھا ہوا ہے۔

(۶) اَقْمُ الْكِتَابَ - اس نام کا ذکر البوداؤد میں حضرت

الوہ میرۃ کی روایت میں موجود ہے اور اس پر نمبر ۲ میں اس کا ذکر آچکا ہے۔

(۷) الشفاء۔ یہ نام حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی

ہے فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شَفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَوَاءٍ سُوْرَةُ فَاتِحَةِ بِرَبِّكَ
سے شفا دیتی ہے (دعائی) بیہقی فی شعب الایمان میں آیا کہ
مروی ہے لیکن من کل دعا کی جگہ من کل معتم کے الفاظ
پر یعنی ہرگز ہر کا علاج ہے

(۸) السَّحَابُ یعنی دم کرنے والی سورۃ۔ یہ نام بھی حضرت
ابوسعید خدریؓ کی روایت مذکورہ منداھ بن ضیل و بخاری میں
درج ہے (بخاری فضائل القرآن باب فاتحہ الكتاب اور مسند
احمد بن ضیل جلد ۳) ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے ذکر کیا کہ کسی کو سانپ نے ڈس لیا تھا یعنی اس پر سورۃ فاتحہ
پڑھ کر دم کیا تھا اور اسے شفا ہو گئی اس پر آپؐ نے فرمایا۔ ما
تُذَرِیْکَ اِنْہَا ذَنْبٌ لَمْ تُکُوْطِ بِہِ طرَح معلوم ہو کہ یہ دم کیسے نکالی
سورۃ ہے۔ اس صحابی نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ بس
میرے دل میں ہی یہ بات آگئی۔

(۹) سُوْرَةُ الْكَوْنِ بیہقی نے حضرت انسؓ
سے روایت کی ہے عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي فِيهَا مَنْ بَرَّ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَقَالَ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ عَرَشِي لَا يَفُتُّ ابْدَانًا ۖ یعنی
رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جو احسان فرمایا مجھے
انعام دئے ہیں ان میں سے ایک فاتحہ الكتاب بھی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سے فرمایا کہ میرے عرش کے خزانوں میں ایک
خزانہ ہے۔ فاتحہ نام میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پس یہ تو
نام قرآن وحدیث سے ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ اور نام
بھی اس سورۃ کے صحابہ سے مروی ہیں۔ امام سیوطیؒ نے
ان کی تعداد پچیس تک لکھی ہے۔ علامہ قرطبیؒ نے بارہ نام
لکھے ہیں لیکن باقی ناموں کا ثبوت چونکہ قرآن وحدیث
سے مجھے نہیں ملا۔ یعنی انہیں بیان نہیں کیا۔

فاتحہ نام جو اس سورۃ کا بیان ہوا ہے اس کو یہ
خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ نام پیشگوئی کے طور پر
پہلی کتب میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ مکاشفات باب ۱۰
آیت ۲ میں لکھا ہے۔

”اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب کھلی
ہوئی تھی اور اس نے اپنا دایہاں پاؤں سمندر پر اور بائیں
خشتی پر دھرا اور بڑی آواز سے جیسے ہرگز جابہ پکارا۔
اور جب اس نے پکارا تب بادل نے گرجے کی اپنی سات
آوازیں دیں۔“

اس سورۃ کا نام اور اس کی آیات کی تعداد بطور
پیشگوئی مرقوم ہے مترجم نے پیشگوئی کی اصل حقیقت سے
نا آشنا ہونے کے باعث عبرانی لفظ فتوحہ کا ترجمہ کھلی
ہوئی کتاب کیا ہے حالانکہ فتوحہ یعنی فاتحہ سورۃ کا نام بتایا
گیا تھا اس پیشگوئی میں جو گرج کی سات آوازوں کا ذکر ہے
ان سے مراد اس سورۃ کی سات آیات ہیں۔ مسیحی مصنفین
بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں کہ مکاشفات کے مذکورہ بالا حوالہ
میں مسیح کی آمد ثانی کے متعلق پیشگوئی ہے اور یہ بات باہل
درست ہے پیشگوئی کے الفاظ سے ثابت ہے کہ تے ولے
مسیح کے زمانہ تک یہ سورۃ معقل رہے گی یعنی اس کا
تفصیل مفہوم مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ چنانچہ
مکاشفات میں لکھا ہے کہ نبی کو ایک آسمانی آواز نے کہا
کہ ”بادل کی ان سات رعدوں سے جو بات ہوئی اس پر مبر
کر رکھ اور مت کھ“ (باب ۱۰ درس ۴)

یعنی تفصیلاً سورۃ فاتحہ کے نام اس لئے گنوائے ہیں شہرتوں کے نام
تایہ تاؤں کہ سورۃوں کے نام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے رکھے ہوئے ہیں اور جیسا کہ سورۃ فاتحہ کے بعض ناموں
سے ثابت ہے آپؐ نے بھی وہ نام الہاماً اللہ تعالیٰ سے ظاہر
پاک رکھے ہیں۔

دوسرے میری غرض ان ناموں کے گنوائے سے یہ ہے
کہ ان سے سورۃ فاتحہ کے وسیع مطالب پر روشنی پڑتی ہے
یہ تو نام درحقیقت دس مضمون ہیں جو سورۃ فاتحہ بیان کرتی
ہے ۱۰ فساتحہ الكتاب ہے۔ یعنی قرآن کریم میں سب
سے پہلے اس کے رکھنے کا حکم ہے دوسرے وہ مطالب قرآنی کے لئے
بمتراد ایک کلید کے ہے کہ اس کے ذریعہ سے قرآن کریم کے

ذریعہ کے مخلوق سے انسان کو بچاتی ہے اور دل میں یہی قوت پیدا کرتی ہے کہ شیطان کے حملے بے ضرر ہو جاتے ہیں اور وہ کمزور بھی ہے کہ علوم و فنون کے اس میں دریا بہتے ہیں۔ اور وہیں دریا گزرے میں بند کرنے کا ایک محاورہ ہے اس کا صحیح مفہوم شاید سورۃ فاتحہ کے سوا اور کسی چیز سے ادا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس سوز کے بارہ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کو زہ میں بند کر دیا گیا ہے۔

غرض اسماء کے گنانے سے میرا فساد پڑھنے والے کے ذہن کو ان وسیع مطالب کی طرف توجہ دلانا تھا جو رسول کریم صلعم نے مختلف ناموں کے ذریعہ سے اس سورۃ کے بیان فرمائے ہیں۔ درجہ حقیقت سے خالی نام کسی سورۃ کے تو چھوڑ سکتے ہیں تو ان سے کوئی مقصد لورائیں ہوتا اور رسول کریم صلعم ایسا بے فائدہ فعل ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ پس سوچنے والوں کے لئے ان ناموں میں ایک اعلیٰ روشنی اور کامل ہدایت ہے۔

فضائل سورۃ فاتحہ | اس سورۃ کے بہت سے فضائل حدیثوں میں بیان ہیں جن میں سے بعض کی طرف تو میں اس کے ناموں میں اشارہ کر چکا ہوں اور بعض جو زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر اب کرتا ہوں۔ نسائی نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَهُمْ السَّبْعَةُ الْمُنَافِي وَهُمْ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عِبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ كِتَابَ الْاِفْتِتَاحِ فَضْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ (یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ توراۃ میں نہ انجیل میں کوئی ایسی سورۃ اتاری ہے جیسی کہ ام القرآن (یعنی سورۃ فاتحہ) ہے اور اس کا ایک نام السبع الثانی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارہ میں مجھے فرمایا ہے کہ وہ میرے اور میرے بندے کے

مطالب کہتے ہیں۔ پھر سورۃ فاتحہ سورۃ الحمد ہے یعنی اس سورۃ نے انسان اور بندہ کے تعلقات پر اور انسانی پیدائش پر اس رنگ میں روشنی ڈالی ہے کہ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی پیدائش اعلیٰ ترقیات کے لئے ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا تعلق بندوں سے رحم اور فضل کی بنیادوں پر قائم ہے۔ پھر وہ الصلوٰۃ ہے یعنی کامل دعا اس میں سکھائی گئی ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی اور وہ ام الکتاب ہے اس میں وہ تمام علوم جن کے ذریعہ سے وہ مردوں کو خطا کیا جاتا ہے بیان کر دئے گئے ہیں اور یہ بھی کہ وہ کتاب کہیم یعنی قرآن مجید کے لئے منزلہ ماں کے ہے یعنی قرآن کریم کے نزول کا موجبہ دعائیں ہیں جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں اور جو درد مند دلوں سے اٹھ کر عرش عظیم سے قرآن کریم کو لائی ہیں اور وہ ام القرآن ہے اس میں وہ تمام علوم جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں بیان کر دیئے گئے ہیں اور وہ السبع الثانی ہے یعنی کو صرف سات آیتیں اس میں ہیں لیکن ہر ضرورت ان سے پوری ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا کوئی سوال ہو کسی شخص کی آیت سے اس پر روشنی پائی جائیگی گویا علمی سوالوں کے حل کرتے وقت بار بار حوالہ کے طور پر اس کی سات آیتیں دہرائی جائیں گی اور اس لئے بھی وہ متناہی ہے کہ ناز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے۔

وہ قرآن عظیم بھی ہے یعنی باوجود ام الکتاب اور ام القرآن کہلانے کے وہ قرآن کریم کا حصہ بھی ہے اور اس سے الگ نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے قرآن عظیم سورۃ فاتحہ کو انہی معنوں سے کہا گیا ہے جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں قرآن سناؤ اور مراد اس سے ایک سورۃ یا ایک رکوع ہوتا ہے۔

سورۃ فاتحہ شفا ہے کہ اس میں تمام ان وساوس کا رد ہے جو انسان کے دل میں دین کے بارہ میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ مرقبہ ہے کہ علاوہ دم کے طور پر استعمال ہونے کے اس کی تلاوت شیطان اور اس کی

شورہ فاتحہ کے مختلف ناموں سے اس کے وسیع مطالب کی طرف اشارہ

سورۃ فاتحہ کے فضائل مختلف احادیث میں۔

ہو۔ مانگوں کا تو خدا تعالیٰ ہی سے مانگوں گا۔

یہ سات امور وہ ہیں کہ جب انسان ان پر قائم ہو جائے تو وہ لعبدی ماسأل کا مصداق ہو جاتا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس قسم کی دعا کا کامل نمونہ رسول کریم صلعم یا آپ کے کامل اتباع نے ہی دکھایا ہے اور اپنی کے ذریعہ سے دعاؤں کی قبولیت کے ایسے نشان دینے دیکھے ہیں جن سے اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان اور گونگوں کو زبان عطا ہوئی ہے مگر اتباع رسول کا مقام بھی کسی کے لئے بند نہیں جو چاہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کر سکتا ہے اور اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔

بخاری نے سعید ابن العلی سے ایک روایت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ اؤ میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ سکھاؤں اور پھر سورۃ فاتحہ سکھاؤں (بخاری کتاب فضائل القرآن باب فاتحہ الكتاب) آپ نے جو اسے اعظم السورۃ فرمایا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے معانی اور مطالب لمبی لمبی سورتوں سے بھی زیادہ ہیں اور کیوں نہ ہو کہ یہ سارے قرآن کریم کے لئے بطور متن کے ہے۔

میں اس جگہ ایک اپنا مشاہدہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں چھوٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں اور سامنے میرے ایک وسیع میدان ہے۔ اس میدان میں اس طرح کی ایک آواز پیدا ہوتی جیسے برتن کو ٹھکرنے سے پیدا ہوتی ہے یہ آواز فضا میں پھیلی گئی اور یوں معلوم ہوا کہ گویا وہ سب فضا میں پھیل گئی ہے اس کے بعد اس آواز کا درمیان میں حصہ متخل ہوئے لگا اور اس میں ایک چوکھٹا ظاہر ہونا شروع ہوا جیسے تصویروں کے چوکھٹے جوتے ہیں پھر اس چوکھٹے میں کچھ بلکے سے رنگ پیدا ہونے لگے آخر وہ رنگ روشن ہو کر ایک تصویر بن گئے اور اس تصویر میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ایک زندہ وجود بن گئی اور میں نے خیال کیا کہ یہ

آنحضرت اور آپ کے اتباع کا مذکورہ ذرائع سے قبولیت دعا کا نشان دکھانا

سورۃ فاتحہ مطالب کے لحاظ سے اعظم السورۃ ہے۔

ایک فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ کیا میں تم کو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤں تو میں نے کہا کہ ہاں آپ مجھے ضرور اس کی تفسیر سکھائیں پھر اس فرشتہ نے مجھے سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھانی شروع کی یہاں تک کہ وہ اِيَّاكَ نَعْبُدُكَ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْذُكَ تا تک پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے مجھے کہا کہ اس وقت تک جس قدر تفسیر لکھی جا چکی ہیں وہ اس آیت تک ہیں۔ اس کے بعد آیات کی کوئی تفسیر تک نہیں لکھی گئی پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں اس کے بعد کی آیات کی تفسیر بھی تم کو سکھاؤں اور میں نے کہا ہاں جیسے فرشتہ نے مجھے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر سکھانی شروع کی اور جب وہ ختم کر چکا تو میری آنکھ کھل گئی اور جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ اس تفسیر کی ایک دو باتیں مجھے یاد تھیں لیکن معاذ اللہ میں سو گیا اور جب اٹھا تو تفسیر کا کوئی حصہ بھی یاد نہ تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے ایک مجلس میں اس سورۃ پر کچھ بولنا پڑا اور میں نے دیکھا کہ اس کے نئے نئے مطالب میرے ذہن میں نازل ہو رہے ہیں اور میں سمجھ گیا کہ فرشتہ کے تفسیر سکھانے کا یہی مطلب تھا چنانچہ اس وقت سے لیکر آج تک ہمیشہ اس سورۃ کے نئے نئے مطالب مجھے سکھائے جاتے ہیں جن میں سے سینکڑوں میں مختلف کتابوں اور تقریروں میں بیان کر چکا ہوں اور اس کے باوجود وہ ختم خالی نہیں ہوا۔ چنانچہ دعا کے متعلق جو گراں اس سورۃ میں بیان ہوئے ہیں اور جن کا ذکر میں آپ پر کرتا ہوں وہ بھی انہی تجارب میں سے ہیں کیونکہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنے وقت میرے دل میں خیال گذرا کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نئے مطالب اس سورۃ کے کھولے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سات اصول کا انکشاف ہوا جو دعا کے متعلق اس سورۃ میں بیان ہیں۔ فالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ۔ اور یہ جو کچھ لکھا گیا ہے محض خلاصہ کے طور پر لکھا گیا ہے ورنہ ان اصول میں بہت وسیع مطالب پوشیدہ ہیں ذٰلِكَ فَحْصَلُ اللّٰہِ یُوَسِّیْہِمْ شَآءَہُ۔

اس سونے کے نزل کے بعد

بعض لوگوں نے

یہ خالص نظام ہے کہ

خلف امام بیت میں آئی ہے۔ مسلم میں ابی جبر حشرت کو بہرہ رو
نے روایت کی ہے کہ قال (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
مَنْ صَلَّى صَلَوةً لَمْ يَقْرَأْ بِهَا قُرْآنًا فَهُوَ خَدَاجٌ
(مسلم کتاب الصلوٰۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ)
یعنی جس نے نماز ادا کی مگر اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ ناز

ناتقص ہے اور بخاری مسلم میں عبادۃ بن الصامت کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (بخاری کتاب الصلوٰۃ باب وجوب قراءۃ الامام والماموم فی الصلوٰۃ کلمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی کل رکعت) یعنی جس نے فاتحہ الکتاب نہ پڑھی اسکی نماز ہی نہیں ہوئی اور صحیح بن خزیمہ احمد ابن حبان میں ابو ہریرہ سے بھی ایسی ہی روایت آتی ہے (قرطبی) نیز ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اَمَرَ فِی رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنْ اُنَادِیْ اِنَّہُ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ کِتَابَ الصَّلَوةِ بَابٌ مِنْ نَسْرِکَ الْقَوَاعِدَ فِی صَلَوةِہِ (یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں میں اعلان کروں کہ کوئی نماز بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور حمد قرآن کریم کا پڑھا جائے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر بن عبداللہ بن عباسؓ ابو ہریرہؓ ابی بن کعبؓ ابوالباق النصارىؓ عبداللہ بن عمر بن العاصؓ عبادۃ بن الصامتؓ ابوسعید خدریؓ عثمان بن ابی العاصؓ خوات بن جبر اور عبداللہ بن عمر سے یہی عقیدہ احادیث میں مذکور ہے (قرطبی)

ابن ماجہ میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت آتی ہے کہ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِی کُلِّ رُکْعَةٍ بِاتِّحَادِ اللّٰهِ وَسُورَةِ فَرَقِیْنِہِ اَوْ غَیْرِہَا یعنی جو شخص ہر رکعت میں الحمد للہ اور کوئی اور سورۃ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی بلکہ یہ حکم فرض نماز اور غیر فرض نماز سب کے متعلق ہے (ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب القراءۃ خلف الامام) اس روایت کو محققین نے ضعیف کہا ہے مگر جبکہ صحابہ کا تعامل یہی ہے اس کے مضمون کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ ابوداؤد کی ایک اور روایت بھی اس کی تائید میں ہے اور وہ عبادۃ بن الصامت سے مروی ہے۔ نافع بن محمود بن الربیع انصاری کہتے ہیں کہ ایک جگہ حضرت عبادۃ امام الصلوٰۃ تھے ایک دفعہ

سورۃ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید مختلف احادیث میں

وہ دوسرے پہنچے اور ابو نعیم نے نماز شروع کرادی۔ نماز شروع ہو چکی تھی کہ عبادۃ بھی آگئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا ہم صفوں میں مگھڑے ہو گئے۔ ابو نعیم نے جب سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ تو پہلے نماز کے عبادۃ بھی آہستہ آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے جب نماز ختم ہوئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ جبکہ ابو نعیم بالجہر نماز پڑھا رہے تھے آپ بھی ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر جب بیٹھے تو پوچھا کہ جب میں بلند آواز سے نمازیں تلاوت کرتا ہوں تو کیا تم بھی منہ میں پڑھتے رہتے ہو بعض نے کہا ہاں بعض نے کہا نہیں اس پر آپ نے فرمایا لَا تَقْرَءُوا بِشَیْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ اِذَا جَہَرْتُمْ اِلَّا بِقِرْطَاسٍ (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب من نزل القراءۃ فی صلوٰۃ) جب میں بلند آواز سے قرآن کریم نماز میں پڑھوں تو سولے سورۃ فاتحہ کے اور کسی سورۃ کی تلاوت نہ کروں گا یہاں تک کہ اس بارہ میں اور بہت سی احادیث ہیں مثلاً دارقطنی نے یزید بن شریک سے روایت کی ہے اور اس کے اسناد کو صحیح قرار دیا ہے کہ سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فَاَمَرَنِي اَنْ اَقْرَأَ قُلْتُ وَاِنْ كُنْتُ اَنْتَ قَالَ وَاِنْ كُنْتُ اَنَا قُلْتُ وَاِنْ جَہَرْتَ قَالَ وَاِنْ جَہَرْتَ یعنی میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کروں انہوں نے کہا ہاں۔ یعنی پوچھا کیا جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی۔ انہوں نے کہا ہاں خواہ میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ یعنی کہا کہ اگر جب بلند آواز سے پڑھا رہے ہوں۔ تب بھی انہوں نے کہا کہ ہاں تب بھی۔ دارقطنی جلد اول کتاب الصلوٰۃ باب وجوب قراءۃ ام الكتاب فی الصلوٰۃ حضرت سیح موعود کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی چاہیے خواہ وہ جہر نماز پڑھا رہا ہو سوائے اس کے کہ مقتدی رکعت میں آکر لے۔ اس صورت میں وہ تکبیر کرکے

رکوع میں شامل ہو جائے اور امام کی قراوت اس کی قراوت
بشمی جائے گی۔ یہ ایک استثناء ہے استثناء سے
قانون نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ بھی استثناء ہے کہ کسی شخص
کو سورۃ فاتحہ نہ آتی ہو مثلاً تو مسلم ہے جس نے ابھی نماز
نہیں کی تھی یا بچہ جو جسے ابھی قرآن نہیں آتا تو اس کی نافرمانی
نہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی خواہ وہ قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی
نہ پڑھے سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھے۔

سورۃ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ

مضامین جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے قرآن کریم
کے لئے بطور دیباچہ کے ہیں۔ قرآن کریم کے مضامین کو مختصر
طور پر اس میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو شروع
میں ہی قرآنی مطالب پر آجلا آگاہی ہو جائے۔ پہلے بسم
اللہ سے شروع کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان (۱)
خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے (بسم اللہ) (۲) وہ اس امر
پر بھی یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ فلسفیوں کے عقیدہ کے
مطابق صرف دنیا کے لئے علتِ اولیٰ کا کام نہیں دے گا
بلکہ دنیائے کام اس کے حکم اور اشارہ سے چل رہے ہیں
اس لئے اس کی مدد اور اعانت بندہ کے لئے بہت کچھ کا رند
ہو سکتی ہے (بسم اللہ) (۳) وہ صرف ایک اندرونی
طاقت نہیں ہے بلکہ وہ مستقل وجود رکھتا ہے اور اس
کا مستقل نام ہے اور مختلف صفات سے وہ متصف ہے
(اللہ الرحمن الرحیم) (۴) وہ نفع ہے سب
ترقیات کا اور تمام سامان جن سے کام لے کر دنیا ترقی کر
سکتی ہے اسی کے قبضہ میں ہیں (الرحمن) (۵) اس نے
انسان کو اعلیٰ ترقیات کے لئے پیدا کیا ہے جب وہ اللہ
کے پیدا کردہ سامانوں سے صحیح طور پر کام لیتا ہے تو اس
کے کام کے اعلیٰ نتائج پیدا ہوتے ہیں جو اسے عیدِ انعامات
کے مستحق بناتے ہیں اور بناتے چلے جاتے ہیں (الرحیم)
(۶) اس کے سب کاموں میں جامعیت اور کمال پایا جاتا

ہے اور ہر حسن سے وہ متصف ہے اور سب تعریفوں کا مالک
ہے کیونکہ اس کے سوا کو کچھ بھی ہے سب اسی کا پیدا کردہ ہے
(الرحمن للہ رب العالمین) (۷) کوئی چیز بھی اللہ کے لئے
ایسی نہیں جسکی ابتدا اور انتہا یکساں ہو بلکہ اس کے سوا
جس قدر اشیاء ہیں ادنیٰ حالت سے شروع ہوتی ہیں اور ترقی
کرتے کرتے کمال کو پہنچتی ہیں پس اللہ تعالیٰ سب اشیاء کا
خالق ہے اور کوئی چیز آپ ہی آپ نہیں (رب العالمین)
(۸) یہ دنیا ایک متنوع دنیا ہے یعنی اس کی ہزاروں شاخیں
ہیں اور ہزاروں قسم کے مزاج ہیں پس کسی چیز کے سمجھنے کے
لئے اس کی جنس پر غور کرنا چاہیے۔ نہ کہ دوسری جنس
کی اشیاء پر۔ خدا کا معاملہ ہر جس سے اس کی حیثیت کے
مطابق ہے۔ پس دنیا میں خدا تعالیٰ کے سلوک میں اگر
اختلاف نظر آئے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ
اختلاف حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے نہ ظلم کی وجہ
سے یا عدم توجہ کی وجہ سے (رب العالمین) (۹) جس
طرح اللہ تعالیٰ ہر کام لینے والی شے کا خالق نظر آتا ہے وہ
ہر سامان کا بھی خالق نظر آتا ہے پس ہر چیز پر وقت اس کی
مدد کی محتاج ہے (الرحمن) (۱۰) پھر جس طرح خدا تعالیٰ
اشیاء اور ان سامانوں کا خالق ہے جن سے ان اشیاء
نے فائدہ اٹھانا ہے اسی طرح وہ ان نتائج پر بھی تصرف
رکھتا ہے جو سامانوں کے استعمال کرنے کے بعد پیدا ہوتے
ہیں مثلاً انسان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور اس کھانے
کو بھی اس نے پیدا کیا ہے جو اس کی زندگی کے لئے ضروری
ہے اور پھر وہ اچھا برا خون جو اس کھانے کے استعمال
سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی کے حکم اور امر سے ہی ہوگا
(الرحیم) (۱۱) پھر اس نے جزا سزا کا بھی ایک طریق
مقرر کیا ہے یعنی ہر چیز اپنے حالات کے مطابق اپنے
کاموں کے اچھے یا بُرے نتائج کا مجموعی نتیجہ ایک نیک
لیتی ہے یعنی کاموں کے نتیجے و طرح کے ہوتے ہیں ایک
درمیانی کہ ہر کام کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلتا آتا ہے اور ایک آخری

سورۃ فاتحہ میں سورۃ
قانون کی طرف اشارہ

سورۃ فاتحہ کے مضامین
قرآن کریم کے لئے دیباچہ
دیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کریم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں) ۷

کے خیالات پیدا ہو کر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں پس ان سے بچتے رہنا چاہیے اور ترقیات کو ظلم اور فساد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ امن اور خدمت کا ذریعہ بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس غرض کے لئے دعا مانگ کر رہنا چاہیے (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) (۱۷) جس طرح انسان ترقیات کو ظلم کا ذریعہ بنا لیتا ہے کبھی وہ ادنیٰ اشیاء کو رحم اور ناجائز محبت کی وجہ سے اونچا درجہ بھی دے دیتا ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس میں کسی کے حصول کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے (وَلَا الْفَآرِثِينَ) ۷ **صل لغات**۔ (باء) بِسْمِ اللّٰهِ کے ابتدائی حروف بقاء آتی ہے وہ حروف ہجاء کا حرف نہیں بلکہ بامعنی حرف ہے عربی زبان میں حروف سے ہجاء کا کام لینے کے علاوہ معنوں کا کام بھی لیا جاتا ہے اور بعض حروف ہجاء کی علامت ہونے کے علاوہ بعض معنی بھی دیتے ہیں۔ ان حروف میں سے بقاء بھی ہے۔ یہ حروف ہجاء کا دوسرا حرف بھی ہے اور بامعنی حروف میں سے بھی ہے اس کے معنی معیت اور استعانت کے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ ہے 'اور ساتھ' ہے مگر چونکہ ان لفظوں سے معنی واضح نہیں ہوتے اس لئے 'بیکر' ترجمہ کیا گیا ہے جو دونوں معنوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پکڑتے ہوئے اور اس سے مدد مانگتے ہوئے میں یہ کام پڑھنے لگا ہوں۔

باء حروف جارہ میں سے ہے یعنی جس اسم پر یہ حرف آتے ہیں اس کے آخری حرف پر زیر یا زیر کی علامت آتی ہے۔ عربی قاعدہ کی رو سے ان حروف سے پہلے اکثر ایک متعلق محذوف ہوتا ہے جو عبارت کے مقوم کے مطابق نکال لیا جاتا ہے۔ اس آیت سے پہلے اقْرَأْ اِنْ شِئْتَ

کے سب کاموں کا مجموعی نتیجہ ملتا ہے سو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی انتظام نہیں کیا کہ ہر کام کا نتیجہ کلمے جس کی طرف رحیم کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے بلکہ اس نے یہ تدبیر بھی اختیار کی ہے کہ سب کاموں کا ایک مجموعی نتیجہ کلمے جس کے سب سے وہ ملائکہ تَبَوُّوا الدِّينَ کہلاتا ہے (۱۲) پس اسی ہی ہستی اس امر کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے مجتہد کا تعلق رکھا جائے (اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ) (۱۳) پھر بتایا ہے کہ انسانی ترقی کا اچھا دوا مر ہے۔ اعمال بدن اور اعمال قلب پر (اعمال قلب سے مراد فکر خیال عقیدہ ارادہ وغیرہ ہیں) ان دونوں کی اصلاح ضروری ہے اور یہ اصلاح بغیر اللہ تعالیٰ کی برکتی کے نہیں ہو سکتی (اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ) (۱۴) پھر یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے ملنے کی اور ان کی اصلاح کی خود خواہش رکھتا ہے صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ بندہ اس کی طرف مجتہد اور اسکی ملاقات کے لئے اسی سے انکار کرے (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (۱۵) پھر یہ بتایا ہے کہ بظاہر خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے نظر آتے ہیں لیکن صرف راستہ کا معلوم ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ (الف) وہ راستہ سب سے چھوٹا ہو تاکہ انسان جدوجہد کے دوران میں ہی ہلاک نہ ہو جائے (صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ) (ب) وہ راستہ دیکھا بھالا ہو اور اس پر چل کر لوگوں نے خدا کو پایا ہو تاکہ درمیانی خطرات اور ان کے علاج کا بندہ کو پہلے سے علم ہو جائے تاکہ ملٹن نہ ہے اور بالوسی پیدا نہ ہو اور اچھے ساتھیوں کی صحبت نصیب نہ ہے پس ایسا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے (صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) (۱۶) ترقیات کے لئے کی صورت میں دل میں کبر اور خود پسندی

حرف بقاء اور اس کے معنی۔

بسم اللہ کے پہلے بقاء کا متعلق محذوف ہے۔

بعض نے محذوف نکالا ہے یعنی پڑھ یا شروع کر۔ اور اسکی وجہ سورہ علق کی یہ آیت بیان کی ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پس جو لفظ وہاں بیان ہوا ہے وہی یا اس کے بمعنی لفظ یہاں نکالا جائے گا۔ زمرخشی نے اِقْرَأْ یا اِشْرَع کی جگہ جو امر کے صیغے ہیں اِقْرَأْ یا اِشْرَع جو مضارع کے صیغے ہیں محذوف نکالے ہیں یعنی میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں۔ اور اس کی جگہ بِسْمِ اللہ کے بعد تخریج کی ہے یعنی میں پڑھتا ہوں اللہ کا نام لیکر کی بجائے میں اللہ کا نام لکھ کر پڑھتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس میں اللہ کے نام پر زور پیدا ہوتا ہے لیکن اگر پڑھتا ہوں پہلے لکھا جائے تو پڑھتا ہوں پر زور آجاتا ہے۔ زمرخشی کے یہ معنی لطیف ہیں۔ سینے ترجمہ میں انہی معنوں کو اختیار کیا ہے۔ زمرخشی نے سورہ علق میں جو اِقْرَأْ پہلے آتا ہے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس موقع پر اِقْرَأْ پر زور دینا منظور تھا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے کہتے تھے (بخاری) لیکن بِسْمِ اللہ میں پڑھنے پر زور دینا مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھنے پر زور دینا مقصود ہے۔ اس لئے اس جگہ پڑھنے کا لفظ بعد میں محذوف قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔ زمرخشی کی یہ تشریح بھی نہایت لطیف ہے۔ اور یہی جو بِسْمِ اللہ کے دہرانے کے دلائل بیان کئے ہیں۔ ان کے بالکل مطابق آتی ہے۔

(اسم) بسم باء اور اسم سے مرکب ہے اسم کا ہمزہ اگر کریم ہو گیا۔ عربی زبان میں بعض ہمزے ہولے نہیں جاتے انہیں وصلی ہمزے کہتے ہیں لیکن بسم اللہ میں ہمزہ لکھا بھی نہیں گیا۔ اس کی وجہ علماء صرف و نحو کثرت استعمال بتاتے ہیں۔ انسانی اور اخفش کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں سے پہلے جہاں اسم کا لفظ آئے گا اس کا ہمزہ لکھا نہیں جائے گا لیکن قرآن کا خیال ہے کہ اس جگہ محذوف چونکہ نقل ثابت ہے۔ ہم بسم اللہ

تو محذوف کر دیں گے۔ لیکن دوسرے صفات انلیب سے پہلے چونکہ ایسا کرنا نقل ثابت نہیں۔ ہم اس کے ہمزہ کو لکھتے ہیں ترک نہیں کریں گے (بحر محیط طحا)

اسم کے معنی صفت یا نام کے ہوتے ہیں (قاموس) اور یہ اس مرے نہیں بلکہ دس م یا س م و سے بنا ہے واو الف سے بدل گئی ہے جنہوں نے اسے دس مرے بنا ہٹا قرار دیا ہے انہوں نے اس کے معنی نشان اور علامت کے قرار دیے ہیں کیونکہ دس کے معنی نشان اور علامت کے ہوتے ہیں مگر جنہوں نے اسے س م و سے بنا ہٹا قرار دیا ہے انہوں نے اس کے معنی اوتھا ہونے کے لئے ہیں (اقرّب)

(اللہ) اللہ اس ذات پاک کا نام ہے جو ازلی ابدی اور الحی القیوم ہے اور مالک اور خالق اور رب سب مخلوق کا ہے اور اسم ذاتی ہے نہ کہ اسم صفاتی۔ عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اس خالق و ملک کل کا کوئی ذاتی نام نہیں پایا جاتا۔ صرف عربی میں اللہ ایک ذاتی نام ہے جو صرف ایک ہی ہستی کے لئے بولا جاتا ہے اور بطور نام کے بولا جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ بھی اسم جاد ہے شتق نہیں۔ نہ یہ اور کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاکہ بلینہ سے مشتق ہے جس کے معنی شتر علق اور ارتفاع کے ہیں (اقرّب)

لیکن یہ درست نہیں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ لاکہ بلینہ سے نکلا ہے جس کے معنی چمکنے کے ہیں اور لاکہ اللہ الخلق اسم کے معنی ہیں۔ اللہ نے مخلوق پیدا کی لیکن لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ معنی غیر معروف ہیں۔ پس یہ قیاس کہ یہ لاکہ بلینہ سے نکلا ہے بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ اسے غیر زبان کا لفظ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سریانی کے لفظ لاکہ سے نکلا ہے لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے بلکہ سریانی زبان سے زوائد کیفیت کے نتیجہ میں ہے چنانچہ یورپین محققین کی رائے ہے کہ عربی کا لفظ اللہ ابتدائی مادہ سے زیادہ قریب ہے۔

بعض نے محذوف نکالا ہے یعنی پڑھ یا شروع کر۔ اور اسکی وجہ سورہ علق کی یہ آیت بیان کی ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پس جو لفظ وہاں بیان ہوا ہے وہی یا اس کے بمعنی لفظ یہاں نکالا جائے گا۔ زمرخشی نے اِقْرَأْ یا اِشْرَع کی جگہ جو امر کے صیغے ہیں اِقْرَأْ یا اِشْرَع جو مضارع کے صیغے ہیں محذوف نکالے ہیں یعنی میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں۔ اور اس کی جگہ بِسْمِ اللہ کے بعد تخریج کی ہے یعنی میں پڑھتا ہوں اللہ کا نام لیکر کی بجائے میں اللہ کا نام لکھ کر پڑھتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس میں اللہ کے نام پر زور پیدا ہوتا ہے لیکن اگر پڑھتا ہوں پہلے لکھا جائے تو پڑھتا ہوں پر زور آجاتا ہے۔ زمرخشی کے یہ معنی لطیف ہیں۔ سینے ترجمہ میں انہی معنوں کو اختیار کیا ہے۔ زمرخشی نے سورہ علق میں جو اِقْرَأْ پہلے آتا ہے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس موقع پر اِقْرَأْ پر زور دینا منظور تھا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے کہتے تھے (بخاری) لیکن بِسْمِ اللہ میں پڑھنے پر زور دینا مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھنے پر زور دینا مقصود ہے۔ اس لئے اس جگہ پڑھنے کا لفظ بعد میں محذوف قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔ زمرخشی کی یہ تشریح بھی نہایت لطیف ہے۔ اور یہی جو بِسْمِ اللہ کے دہرانے کے دلائل بیان کئے ہیں۔ ان کے بالکل مطابق آتی ہے۔

(اسم) بسم باء اور اسم سے مرکب ہے اسم کا ہمزہ اگر کریم ہو گیا۔ عربی زبان میں بعض ہمزے ہولے نہیں جاتے انہیں وصلی ہمزے کہتے ہیں لیکن بسم اللہ میں ہمزہ لکھا بھی نہیں گیا۔ اس کی وجہ علماء صرف و نحو کثرت استعمال بتاتے ہیں۔ انسانی اور اخفش کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں سے پہلے جہاں اسم کا لفظ آئے گا اس کا ہمزہ لکھا نہیں جائے گا لیکن قرآن کا خیال ہے کہ اس جگہ محذوف چونکہ نقل ثابت ہے۔ ہم بسم اللہ

رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالرَّحِيمُ دَجِيمُ الْخَمْرَةِ (محیط)
رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ رحمن دنیا کی رحمتوں پر نظر
رکھتے ہوئے ہے ادا الرحیم کا نام آخرت کی رحمتوں پر
نظر کرتے ہوئے ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رحمن کے
مٹے بلا مبادلہ اور بغیر استحقاق رحم کے ہیں کیونکہ اس قسم
کا رحم زیادہ تر اس دنیا میں جاری ہے اور رحیم کے معنی
نیک کاموں کے اعلیٰ بدلہ کے ہیں کیونکہ آخرت مقام جزا
ہے۔

تفسیر قرآن کریم کی سب سورتیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع ہوتی ہیں۔ سوائے سورۃ بقرہ کے
مگر اس کے بارہ میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ الگ سورۃ
نہیں بلکہ سورۃ انفال کا تتمہ ہے اور اس لئے اس میں لکھا
بِسْمِ اللّٰهِ نَحْمَدُہٗ نَسْتَغِیْثُہٗ۔ چنانچہ ابو داؤد میں ابن عباس سے
روایت ہے کہ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ کَانَ
لَا یُغْفِرُ فُضِّلَ السُّوْرَةُ حَتّٰی یُنْزِلَ عَلَیْہِہٖ بِسْمِ اللّٰہِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (ابو داؤد کتاب الصلوۃ باب مَنْ جَہَرَ
بِسْمِ اللّٰہِ) یعنی جب ایک سورۃ کے بعد دوسری سورۃ نازل ہوتی
تھی تو پہلے بسم اللہ نازل ہوا کرتی تھی اور بسم اللہ کے بغیر
رسول کریم صلعم کسی وحی کو دوسری سورۃ قرار نہیں دیا کرتے
تھے۔ حاکم نے مستدرک میں بھی یہ روایت بیان کی ہے (ابن کثیر)
اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ہر نئی سورۃ سے پہلے بسم اللہ نازل
ہوتی تھی اور پہلی سورۃ کا اعتقاد ہی تب سمجھا جاتا تھا جب
بسم اللہ کے نزول سے دوسری سورۃ کے ابتدا کا اعلان کر
دیا جاتا تھا۔ پس جبکہ بقرہ سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی
یا توں کہو کہ انفال کے بعد بسم اللہ نازل ہو کر بقرہ کی آیات
نازل نہیں ہوئیں تو یقیناً وہ الگ سورۃ نہیں ہے بلکہ انفال
کا حصہ ہی ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام سورتوں سے
پہلے جو بسم اللہ درج ہے وہ وحی الہی ہے اور قرآن کریم کا
حصہ ہے نہ نہ نہیں۔

جرمن عالم NOLDEKE لکھتا ہے کہ عربی کا اللہ اور عربی
کے ایل پرانے زمانہ سے پہلو پہلو چلتے ہیں اور عربی زبان
جب عربی سے علیحدہ ہوئی ہے اس سے بھی پہلے سے یہ
لفظ سامی زبانوں میں استعمال ہوتا تھا (انسائیکلو پیڈیا
بیلیکا جلد ۳ زیر عنوان نیز یعنی اسماء کی بحث)

(الرحمن) (رحم سے ہے اور فعلان
کے وزن پر ہے۔ اس وزن کے الفاظ امتداد اور غلبہ
پر دلالت کرتے ہیں (بحر محیط ص ۱) پس رحمن کے معنی
یہ ہونے کے وسیع رحم کا مالک جو ہر اک پر حاوی ہے اور
یہ رحم وہی ہو سکتا ہے جو بلا مبادلہ اور بغیر کسی استحقاق
کے ہو کیونکہ ہر شخص حق کے طور پر رحم کا مطالبہ نہیں کر
سکتا۔

الرَّحِیْمِ) بھی رحم سے نکلا ہے اور فیصل
کے وزن پر ہے جس کے معنوں میں تکرار اور استحقاق کے
مطابق سلوک کا مفہوم پایا جاتا ہے (بحر محیط ص ۱)
پس اس کے معنی ہونے جو رحم کے خفا رکھ کر اس کے کام
کی اچھی جزا دیتا ہے اور بار بار اس پر رحم نازل کرتا
جاتا ہے۔

علم صرت کے زبردست امام ابو علی فارسی کہتے ہیں۔
الرَّحْمٰنِ اِسْمٌ عَامٌّ فِیْ جَمِیْعِ اَنْوَاعِ الرَّحْمٰنِ یَحْتَضِرُ
بِسْمِ اللّٰہِ تَعَالٰی وَالرَّحِیْمِ اِنَّمَا هُوَ فِیْ جَنَّتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ
قَالَ تَعَالٰی کَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْمًا (فتح البیان)
یعنی الرحمن اسم عام ہے اور ہر قسم کی رحمتوں پر مشتمل
ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے اور
الرحیم مومنوں کی ذات سے تعلق رکھتا ہے یعنی الرحیم
کی رحمت نیکو کاروں سے مخصوص ہے۔ چنانچہ اس کا
ثبوت قرآن کریم کی آیت وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْمًا
ہے (احزاب ص ۶)

ابن مسعود اور ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ الرَّحْمٰنِ

الرحمن

سورة بقرہ کے
ابتداء میں بسم اللہ
کے نہ رکھ جانے کی
وجہ

الرحیم

تمام سورتوں سے پہلے
بسم اللہ وحی الہی ہے
نکلی ہے۔

بسم اللہ کے متعلق بعض علمائے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہر سورۃ کا حصہ بسم اللہ نہیں بلکہ صرف سورۃ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ کسی سورۃ کا حصہ بھی بسم اللہ نہیں ہے لیکن یہ خیال درست نہیں۔ اول تو مذکورہ بالا حدیث ہی اس خیال کو رد کرتی ہے دوسرے بہت سی اور احادیث ہیں جن میں بسم اللہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃوں کا جزو قرار دیا ہے مثلاً سورۃ فاتحہ کا حصہ ہونے کے متعلق داؤد قطنی نے مرفوعاً و موقوفاً سے روایت کی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا اُمُّ الْقُرْآنِ وَ اُمُّ الْكِتَابِ وَ السَّبْعُ الْمَثَانِ وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَحَدِيْ اَيُّهَا (داؤد قطنی جلد اول باب وجوب قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلوۃ) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم الحمد للہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر کیونکہ سورۃ فاتحہ اُم القرآن ہے اور اُم کتاب ہے ایک آیت ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ میں بھی یہ روایت نقل کی ہے (مرفوعاً بھی اور موقوف بھی) (فتح البیان جلد اول)

اس حدیث میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دونوں سووٹوں کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے بلکہ اس کے حصہ ہونے کی دلیل دی ہے اور وہ یہ کہ چونکہ یہ اُم کتاب اور اُم القرآن ہے اس لئے بسم اللہ اس کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیئے اور یہ دلیل اسی صورت میں ٹھیک ہوتی ہے جب یہ آیت باقی سووٹوں کا بھی حصہ ہو اور دلیل بلاولی کے طور پر کہا گیا ہو کہ جب باقی سووٹوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے۔ تو تم سمجھ سکتے ہو کہ سورۃ فاتحہ جو اُم کتاب اور اُم القرآن ہے اس کا حصہ بھی ضرور ہوگی پس اس کی تلاوت سے پہلے اس آیت کو ضرور پڑھا کر۔

اس استدلال کے علاوہ اور دلائل بھی اس بار میں

ہیں مثلاً مسلم کی روایت ہے عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت على سورة الفاتحة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيتك الكوثر سلم باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة یعنی انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھ پر بھی ایک سورۃ اتاری ہے جو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيتك الكوثر۔ پس آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ کا حصہ قرار دیا ہے بعض اور سووٹوں کے متعلق بھی ایسی روایات ہیں۔

اس روایت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہر سورۃ کی اس روایت انصاری میں جو ہجرت کے وقت اٹھ نو سال کے پہنچے تھے۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات سورۃ کے نازل ہونے ہی فرمائی تھی پھر انس نے اس کو کیونکر من لید اگر دوسرے دلائل اس قول کی تائید میں نہ ہوتے تو یہ اعتراض یقیناً اس حدیث کو ضعیف بنا دیتا لیکن دوسرے دلائل کی موجودگی میں اس اعتراض کو زیادہ وقعت حاصل نہیں کیونکہ صحابہ بعض دفعہ دوسرے صحابہ سے سن کر بھی روایات بیان کر دیتے تھے اور یہ امر مسلم ہے کہ جب کوئی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی صحابی منسوب کیے تو وہ پر حال درست ہے کیونکہ کسی صحابی پر جھوٹ کا الزام ثابت نہیں ہوتا۔ اگر انس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منسوب فرمایا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ آپ نے کسی ہمارے صحابی سے یہ روایت سنی اور جب صحابی تک روایت پہنچ گئی تو اس کے سچا ہونے میں شبہ نہ رہا۔

احناف کے متعلق جو بعض لوگ یہ خیال کرتے کہ وہ بسم اللہ کو گویا قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے یہ غلط ہے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب نہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ آیت مستقل آیت ہے اور سورۃ کا حصہ نہیں۔ امام ابو بکر رازی جو حنفیہ کے آئمہ سے ہیں اپنی کتاب احکام القرآن جزو اول میں لکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَبَّأْتُ أَشْهَاءَ لَيْسَتْ مِنْ اَوَّلِ السُّورَةِ وَاِنْ

بسم اللہ کے سووٹوں کے ایک حصہ ہونے کے متعلق مزید ثبوت احادیث سے۔

بسم اللہ کا سورۃ فاتحہ کا حصہ ہونے کا ثبوت احادیث سے

بسم اللہ کا سورۃ فاتحہ کا حصہ ہونے کا ثبوت

بسم اللہ کے قرآن کے ایک حصہ ہونے کے متعلق احناف کا خیال

كَانَتْ آيَةً فِي مَوْضِعِهَا عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ مِثْلَ السُّورَتَيْنِ
أَمْ مِّنْ آيَةٍ أُوتِيَتْكَ مِن قَبْلُ ۚ ترجمہ۔ اس وجہ سے
کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آیت کسی سورۃ کا حصہ نہیں گو دوسروں
کا فاصلہ بتانے کے لئے ایک مستقل آیت کے طور پر نازل
گئی ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ نماز شروع کرنے کا حکم بطور
تبرک کے دیا گیا ہے۔ پس یہ محض ناواقفوں کا خیال ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو احاف قرآن کا حصہ نہیں قرار دیتے
بدیشک وہ اسے کسی سورۃ کا حصہ نہیں قرار دیتے لیکن
قرآن کریم کا حصہ ضرور قرار دیتے ہیں۔ گو میرے نزدیک
ان کا یہ عقیدہ بھی درست نہیں اور حق یہی ہے کہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم ہر سورۃ کا حصہ ہے اور جیسا کہ آگے بیان ہوا
ہر سورۃ کے پہلے اس کے رکھنے میں بہت سی محنتیں ہیں۔

ہر سورۃ سے پہلے بسم
لہ کے رکھے جانے کی
پانچ وجوہات۔

بسم اللہ کی فضیلت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زور دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اَمْرٌ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ
فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَنْطَعُ (اربعین ج ۱ صفحہ ۱۸۷)
عبدالقادر عن ابی ہریرۃ جوالہ الدر المنثور یعنی جس
بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا
ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی ہے کہ مسلمان
اپنے سب کاموں کو بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ چنانچہ ایک
حدیث ہے اَعْلَقَ بِأَبَاكَ وَأَذْكَرَاسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَاتِ
الشَّيْطَانُ لَا يَقْتَرِبُ أَبَاكَ مُعْلَقًا وَاطْفَىٰ مُصْبِحًا حَلَاكُ
وَأَذْكَرَاسْمَ اللَّهِ وَحَقَّقَ نَادَكَ وَلَوْ بَصُودُ
تَعْرِضُوا ذِكْرَاسْمِ اللَّهِ وَأَوَّلِكَ سِقَاءُكَ وَأَذْكَرَاسْمِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مسند احمد بن حنبل جلد ثالث صفحہ ۳۱۵) یعنی
ایسا دروازہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہہ لیا کرو اور چرخ
بجھاتے ہوئے بھی۔ اور برتن کو ڈالتے ہوئے بھی۔ اور پانی
مشک کا مٹہ باندھتے ہوئے بھی۔ اسی طرح بیوی کے پاس
جانے ہوئے۔ وضو کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے۔ پاجامے
میں داخل ہونے سے پہلے۔ لباس پہننے ہوئے بسم اللہ کا کہنا

ہر کام سے پہلے بسم
لہ کے رکھنے کا حکم

دوسری بات یہ ثابت ہے قرآن کریم میں حضرت سلیمان
کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا خط بسم اللہ
سے شروع کیا تھا۔ چنانچہ آتا ہے اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَرَأَتْهُ
يَسْحُكُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (نمل ۲۷) یعنی یہ خط سلیمان
کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے
حضرت نوح کا ذکر کر کے بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں
نے کشتی میں چڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اِنْكَبُوا
فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ حِجْرًا وَمَرْسَلًا (ہود ۴۱)۔

ہر سورۃ کے پہلے بسم اللہ اس لئے رکھی گئی ہے کہ قرآن کریم
کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ
کی اجازت بغیر نہیں کھولا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ
إِلَّا الْمَطْهُرُونَ (واقف ۳) سولے ان لوگوں کے جن کو
خدا تعالیٰ اس امر کے لئے چن لے۔ دوسرے لوگ قرآنی اسرار
کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح فرماتا ہے يُعِضُّ بِهٖ كُنُيُوزًا وَ
يَهْدِي بِهٖ كُنُيُوزَ الْقُرْآنِ (البقرہ ۳) قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ بعض
کے لئے ہدایت کا موجب اور بعض کے لئے گمراہی کا موجب
بنادیتا ہے گویا لفظ اور عبارت تو سب کے لئے ایک ہے
مگر اثر جدا جدا رنگ کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے
اثر کو حاصل کرنے اور بُرے سے بچنے کے لئے اور اس کے
اسرار کو سمجھنے کے لئے کیا ذریعہ اختیار کرنا چاہئے سو اس کا
جواب اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (خلع)
کے حکم سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورۃ کے پہلے رکھ کر دیا
گیا ہے یعنی قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ
سے شیطان کے حملے سے بچنے کے لئے دعا کر لیا کرو۔ دوسری
طرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دیکر اس کی
مدد حاصل کر لیا کرو اس طرح گمراہی سے بچ جاؤ گے اور
ہدایت حاصل ہوگی۔

دوسری وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورۃ کے پہلے رکھنے
کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ آخر زمانہ میں جو موسیٰ کا
ایک منبیل آئے وہاں ہے اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہوگا

کر" جو کوئی میری باتوں کو نہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ
میں نے کانوں میں اس کا حساب اس سے لوگا" (استثناء باب ۱)
آیت ۱۹ اس پیشگوئی کے مطابق متیل موسیٰ کے لئے مقد
نفا کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی باتیں کرے اس سے پہلے کہ لے
کہ میں یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے نام پر کہہ رہا ہوں اپنی طرف
سے نہیں۔ پس ضروری تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق ہر
سورۃ سے پہلے بسم اللہ رکھی جاتی۔ تا ایک طرف تو موسیٰ کی
پیشگوئی پوری ہو اور دوسری طرف یہود اور نصاریٰ کو
تنبیہ ہوتی رہے کہ اگر وہ اس کلام کو نہ سنیں گے تو موسیٰ
علیہ السلام کے الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نرا کے مورد
نہیں گے۔

تیسری وجہ اس آیت کو ہر سورۃ کے شروع میں رکھنے
کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا "وہ نبی جو ایسی گستاخی
کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں
اُسے حکم نہیں دیا" اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی
قتل کیا جاوے" (استثناء باب ۲۰) آیت ۲۰ اس آیت
میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹی
بات کہے گا اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا پس اس حکم کے
مطابق قرآن کریم کی ہر سورۃ کی ابتدا میں بسم اللہ رکھی گئی
تاکہ یہود و نصاریٰ پر خصوصاً اور باقی دنیا پر عموماً حجت
ہو اور اس حکم کی موجودگی میں رسول کریم صلعم کی کامیابی اور
ترقی کو دیکھ کر حق کا متلاشی یہ سمجھے کہ آپ نے جو کچھ کہا
خدا تعالیٰ کی طرف سے کہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جب خدا تعالیٰ
کا نام لے کر آپ نے اس کلام کو پیش کیا تھا کیوں آپ ہلاک
نہ ہوتے۔ پس بسم اللہ یہود پر خصوصاً حجت ہے ہر سورۃ کے
پہلے بسم اللہ رکھ کر گویا ایک سوچو دہ و فہم کو لازم بنایا
گیا ہے اور محمد رسول اللہ صلعم کی صداقت کی ایک سوچو دہ
بیبلیں پیش کی گئی ہیں۔ اگر صرف قرآن کریم کے شروع میں یہ
آیت ہوتی تو یہ بات حاصل نہ ہو سکتی تھی۔
جو حق و جہ اس آیت کو ہر سورۃ کے شروع میں رکھنے

کی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا تین حال سے خالی نہیں یا
تو وہ تہی دست اور بے سرمایہ ہوگا یا گناہوں کے از کتاب
سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکا چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ
کے فضل کو کھینچنے کا کوئی طبعی ذریعہ اس کے پاس نہ ہوگا
یا پھر وہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والا ہوگا۔ یہ ظاہر ہے
کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی قلبی کیفیت الگ الگ ہوگی پہلی
قسم کا انسان حیران دوسری قسم کا مایوس اور تیسری قسم کا غرور
ہو سکتا ہے۔ پہلی قسم کا انسان اس حیرانی میں مبتلا ہوگا کہ میں
کمال سے صداقت تلاش کروں۔ دوسری قسم کا انسان اس
غم میں گھلا جا رہا ہوگا کہ میں کس منہ سے بات کروں۔ اور تیسری
قسم کا اس اثر کے نیچے ہوگا کہ جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا مجھے
حاصل ہو گیا۔ دل کی ان تینوں کیفیتوں کے ماتحت انسان
نفع حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ پس ہر سورۃ کے پہلے
بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا۔ تاکہ تہی دست ہے اسے راستہ
بتایا جائے کہ تہی دستوں کی مدد کرنے والا ایک خدا موجود
ہے جو بغیر استحقاق کے فضل کرتا ہے اور جو نافرمانی کر کے
اپنا حق کھو چکا ہے اسے توجہ دلائی جائے کہ مایوس نہ ہو جس
خدا نے یہ سورۃ اتاری ہے وہ گناہوں کو بخشنے پر بھی آمادہ
رہتا ہے اور جو قربانی کی وجہ سے مغرور ہو رہا ہو اسے توجہ دلائی
جائے کہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے غزلے بغیر محدود ہیں پس کسی
ایک جگہ پر قدم نہ روک کہ ابھی غیر ختمی ترقیات باقی ہیں۔
ظاہر ہے کہ دل کی اس قسم کی اصلاح کے بعد قرآن مطالب
جس طرح کھل سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں کھل سکتے پس ہر
سورۃ سے پہلے اس آیت کو رکھ کر قرآن مطالب کے شمار
کا ایک زبردست ذریعہ متبنا کیا گیا ہے۔

پانچویں وجہ اس آیت کو ہر سورۃ سے پہلے رکھنے کی یہ
ہے کہ یہ سورۃ کے لئے کئی کام درجی ہے تمام دینی اور
روحانی مسائل دشمن اور دشمنہ و منافات کے کردار پر
نکالتے ہیں جو کہ غلط فہمی و دواہی اور جہتی ہے کئی تفصیل سے
اور کبھی اجمال سے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ کے

بسم اللہ سے یہود اور
نصاریٰ پر حجت
بسم اللہ میں قرآن مجید
کے پڑھنے والوں کی
راہنمائی۔

بسم اللہ سے آخرت
صداقت کا ثبوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (سورۃ نمل ۲) کو پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے اس آیت کا مضمون دنیا میں رائج نہ تھا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ نہیں کہ اس آیت کا مضمون نیا ہے۔ اللہ - رحمن - رحیم پر سب ہی لفظ پہلے موجود تھے اور استعمال ہونے لگے۔ اسلام کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس کا وہ استعمال جو قرآن کریم میں مجاہد ہے اس سے پہلے موجود نہیں۔ مگر کوئی دشمن اسلام اس کا ثبوت پیش کرے تو بیشک اس کی بات قابل توجہ ہو سکتی ہے مگر یہ نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم سے پہلے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کی نسبت دعویٰ کیا گیا ہو کہ اس کا ہر لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس کوئی آسمانی کتاب نہیں جس کے ہر لفظ سے پہلے یہ عبارت درج کی جاسکے سوائے قرآن کریم کے۔ باقی رہا تبرک کے طور پر اللہ اور اس کی صفات کا ذکر اپنے خطوں یا مضمونوں سے پہلے کرنا سب سے عام بات ہے۔ اس کا نہ اسلام کو انکار ہے نہ مسلمانوں کو۔ اس امر میں اگر دوسرے لوگ مسلمانوں کے شریک ہوں تو ہزار دفعہ ہوں۔

باقی رہا یوں زند و جبری کا اعتراض جو اس کا بھی ایک جواب اوپر آچکا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں عبارتوں کے مضمون میں اس قدر فرق ہے کہ وہی ان کو جمع نہیں فرما کر کہنا ہے جو عربی زبان سے ناواقف ہو۔ بحثائیں گرا و رد اول کا مضمون رحمن اور رحیم کے مضمون کا میسواں حصہ بھی تو نہیں۔ زجیباً کہ اس سورۃ کے متعلق تفسیری نوٹوں سے حلیم جو جاسے گا، لیکن جس حد تک اس میں توجہ ہے اس کا میں انکار نہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ پہلی سب قوموں میں نبی گذرے ہیں اور آیت *وَ اَنْ قَدْ اَمْسَا (اَلَا مَسَا فَمَا لَکُمْ لَکَیْنِ) (طاعت)* اس پر ثابت ہے پھر اگر کوئی ایسا فخر زد و شقیوں کی کتب میں موجود ہو۔ تو مسلمانوں کو کیوں بڑا لگے۔ لکھ بڑا تو یوں زند و جبری یا ان کے ہم مذہب لوگوں کو مجھے گا۔ جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور بنوا اسرائیل کی قوم سے باہر توحید اور ایمان کا نشان انہیں کیس نہیں ملتا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے

شروع میں بسم اللہ رکھ دی تاکہ سورۃ کے مطالب میں توازن پیدا ہو اسے پڑھنے والا بسم اللہ سے دور کرے یعنی جو مطلب وہ سمجھتا ہے اگر رحمن اور رحیم کے مطابق ہو تو اسے درست سمجھے اور اگر اس کے خلاف ہو تو اسے غلط قرار دے۔ اس طرح بسم اللہ کی شارح سورۃ ہو جاتی ہے اور سورۃ کی فخر بسم اللہ اور دونوں کی مدد سے صحیح مفہوم پڑھنے والے کے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔

بسم اللہ کا ذکر پہلی کتب میں بعض معتز ضعیف کرتے ہیں کہ بسم اللہ حیر

تم کو اس قدر ناز ہے پہلی کتب میں بھی پائی جاتی ہے مثلاً زبیدی کی کتب میں بھی لکھا ہے کہ بنام یزدان بخشائیں گدا کا جسکی فارسی میں اس کا اس طرح ترجمہ کیا ہے۔ بنام خداوند بخشا یندہ بخشائیں مگر (تفسیر یوں زند و جبری) یا یہ کہ یہود میں بھی بسم اللہ کا رواج تھا۔ ان سے سبک کر عربوں میں رائج ہوا اور پہلے پہل طائف کے امیر نے اس کا رواج دیا (راڈول ترجمہ قرآن) راڈول کا جواب تو یہ ہے کہ قطعاً غلط ہے کہ عربوں میں اس صورت میں بسم اللہ کا رواج تھا عرب تو اللہ رحمن کے کثرت استعمال کو پسند ہی نہ کرتے تھے بہر حال اس کا کوئی تاریخی ثبوت چاہیے کہ ان میں بسم اللہ اس شکل میں رائج تھی مگر ایسا ثبوت ہرگز موجود نہیں۔ باقی رہا کہ یہود میں بھی اس کا رواج تھا اگر اس سے یہ مراد ہے کہ زمانہ نبوی یا قریب زمانہ میں یہود کی قوم اس عبارت کو استعمال کیا کرتی تھی یا ان کی تائید میں اس کا ثبوت ملتا ہے تو یہ بالکل خلاف واقعہ ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ خود قرآن کریم میں ہی لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس آیت کو اپنے خط میں استعمال کیا تو یہ اول درجہ کی بددیانتی ہے کہ قرآن کریم کے حوالہ کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے قرآن کریم پر اعتراض کا ذریعہ بنایا جائے جب خود قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے کہ انہوں نے ملک مساب کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ عبارت بھی تھی کہ *اِنَّکَ مِنْ سُلَیْمَانَ وَ اِنَّکَ*

بسم اللہ کے سوا پہلی کتب میں بھی لکھا ہے کہ بنام یزدان بخشائیں گدا کا

بسم اللہ کے پہلی کتب سے نقل کئے جانے کے اعتراضات کا جواب

نزدشت خدا کا پیغامبر ہے اور ہمارے لئے واجب صد احترام۔ اس کے کلام کا نفع قرآن کا نفع ہے پس ان دونوں میں اشتراک یا موافقت کو نسا قابل تعجب امر ہے۔

پچھلے لغات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے لفظ کے بارہ میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہم مشتق ہے مگر جیسا کہ وہاں پر ثابت کیا جا چکا ہے یہ سب خیال غلط ہیں اور ائمہ نحویں کو رد کرتے ہیں چنانچہ سیبویہ اور خلیل دونوں کا خیال ہے کہ اللہ علم ہے اور کسی دوسرے لفظ سے مشتق بھی نہیں ہے (تفسیر کر جلد اول ص ۱۵۷ المطبۃ المصریہ اور ص ۱۵۷ طبع قدیم) اس کے دلائل مختلف ہونے

بیوئے ہیں کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہوا اور کسی کے لئے مستعمل نہیں ہے حتیٰ کہ عرب کے مشرک بھی اور کسی معبود کے لئے یہ لفظ نہیں بولتے تھے۔ اگر ال اور اللہ یا ال اور لم سے یہ لفظ بنا ہوتا تو جس طرح یہ لفظ اوروں کے لئے بولے جاتے ہیں۔ اللہ کا لفظ بھی بولا جاتا مگر عرب ایسا ہرگز نہ کرتے تھے ۲۶ صفات الہیہ ہمیشہ اللہ کے لئے بطور صفت کے استعمال ہوتی ہیں لیکن اللہ کا لفظ اور کسی اسم کے لئے بطور صفت استعمال نہیں کیا جاتا اور یہی اصل علامت علم کی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ سورۃ البراقیم میں ہے اَلْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ اللّٰهُ (ابراہیم ع ۱) اس میں اللہ بطور صفت استعمال ہوا ہے لیکن یہ درست نہیں۔ اس میں صفت کے طور پر نہیں بلکہ عطف بیان کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اس موقع پر علم کا استعمال جائز ہے جیسے کہتے ہیں حَذِّهِ الذَّارِ مُنْكَ الْبَلَاءِ الْعَاقِبَةُ لِذِيْقِ الْاِثْمِ ایسے موقع پر علم کا استعمال اشتباہ کے دور کرنے کے لئے ہوتا ہے اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ عزیز اور حمید سے مراد ہمارا ہی اللہ ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ (انعام ع ۱) سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلم نہیں بلکہ صفاتی نام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی نام اپنی صفات کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے تو وہ بھی صفاتی رنگ میں

استعمال ہونے لگتا ہے جیسے ماتم رستم کہ میں تو خاص اشخاص کے نام لیکن ایک سخاوت اور دوسرا ہمدردی کے لئے مشہور ہو گیا ہے اور اب ماتم کو سخی کی جگہ اور رستم کو ہمدرد کی جگہ استعمال کرتے ہیں مثلاً فلان شخص رستم ہے فلان ماتم ہے۔ اسی طرح اللہ کا لفظ چونکہ اپنی صفات کے ساتھ ایک کامل ہستی پر دلالت کرنے لگ گیا اس لئے یوں کہنا جائز ہو گیا کہ آسمان میں وہی اللہ ہے یعنی تمام صفات میں کامل ذات جس کا نام اللہ ہے ایک ہی ہے اور دوسرا کوئی اس کے نام میں شریک نہیں اور نہ کام میں۔

لفظ اللہ کے علم پر نہ کہ متعلق خلیل اور سیبویہ کا خیال۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ فعال کے وزن پر ہے پس اس پر تنوینی تانی چاہئے لیکن استعمال میں تنوین نہیں آئی پس معلوم ہوا کہ ال اس کے اصل حروف سے نہیں بلکہ ال تعریف کا ہے پس یہ لفظ مرکب ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قاعدہ میں استثنا ہوتے ہیں۔ اللہ کے لفظ پر تنوین کا نہ آنا بھی ایک استثناء کی صورت ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کال پر اگر ندی کا حرف آئے تو اس کے بعد ایہا کا لفظ بڑھایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر الناس کو ملتا ہو تو کہیں گے یا ایہا الناس لیکن یا ایہا اللہ نہیں کہا جاتا جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اللہ کا ال اصل ہے ال تعریف کا نہیں ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے لفظ کا ہمزہ وصل ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلی ہمزہ نہیں بلکہ زائد ہے اسی طرح جب اللہ پر لام آتا ہے یعنی اللہ کہتے ہیں تو الف گر جاتا ہے یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ پہلی ہمزہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمزہ کا گر جانا زائد ہمزہ کی علامت نہیں۔ ہم اور ابن کے ہمزے زائد نہیں ہیں بلکہ دوسرے حرف کے قائم مقام ہیں اور یہ بھی گر جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اللہ ہم کا ہمزہ گر گیا ہے حالانکہ وہ ہمزہ زائد نہیں بلکہ تبدیل شدہ ہے پس معلوم ہوا کہ ہمزہ کا وصلی ہونا یا گر جانا اس کے زائد ہونے کا ثبوت نہیں۔

غرض اللہ کے لفظ کا استعمال اسلام اور اسلام سے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ہر قسم کی تعریف اللہ (ہی) کا حق ہے (جو) تمام جہانوں کا رب (ہے) ۝

پہلے وہ لوگ ہی زمانہ میں اس کے علم اور غیر مشفق ہونے پر دولت کرتا رہے اور جو دلائل اسکی بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کے شائق ہونے کے دیئے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ دوسری مثالوں سے ان کی غلطی ثابت ہے۔

بسم اللہ میں اسم کی زیادتی ایک اور سوال

اس جگہ پیدا ہوتا ہے کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے قرآن کریم پڑھتا ہوں اور کہنا یہ کیسے کہ اللہ کے نام کی مدد سے پڑھتا ہوں۔ نام کا لفظ کیوں زیادہ کیا گیا ہے اس کے مفصل ذیل جواب ہیں۔

(۱) بار بار استغاثت کے علاوہ قسم کے لئے بھی آتی ہے اگر خللی یا اللہ ہوتا تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید قسم کھائی گئی ہے اس شجر کے انزال کے لئے اسم کا لفظ بڑھا یا گیا (۲) اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے اور صفات ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لئے اسم کا لفظ بڑھا یا گیا۔ التَّحْمِیْنُ التَّحْمِیْمُ کے ذکر سے مراد یہی ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے اسکی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں (۳) یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی برکت ہے اور ان کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے (۴) قرآن کریم ایک بندہ خدا ہے اور جب کوئی کسی ایسے مکان میں جس میں داخل بلا اجازت ممنوع ہو داخل ہوتا ہے تو اس کے محافظوں کی یا مکن کو مالک کا حکم یا اجازت دکھاتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے چنانچہ پولیس جب کسی کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ حکومت کے نام پر ہم داخل ہو رہے ہیں یا فلاں مال پر قبضہ کرنے ہیں پس اس جگہ نام کا لفظ بڑھا کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے وہ گویا قرآن کریم کی خدمت پر مامور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خود اس سورۃ کے پڑھنے کا حکم دیا

بسم اللہ میں اسم کی زیادتی۔

الحمد

شعاع مدد برکت اور شہادہ حق۔

ہے پس میرے لئے اس کے مطالب کے دروازے کھول دو اور وہ اختصاراً اس مضمون کو یوں ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعظیم کے نام پر اس خزانہ کے کھولے جانے کی میں درخواست کرتا ہوں ظاہر ہے کہ جو اس طرح خدا تعالیٰ کے ان سے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کے علوم سے حصہ پائے گا لیکن جو اس کے ان اور اس کے نام سے توجہ نہیں کرے گا بلکہ فراموشی اور بغض سے توجہ کرے گا اس کے لئے اس کے خزانے نہیں کھولے جائیں گے۔

پانچویں اور چھٹی حکمت اسکی ان دو پیش گوئیوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو استشارہ بابا آیت ۱۸ اور آیت ۲۰ میں مذکور ہیں اور جن کا ذکر میں اس سوال کی بحث میں کر آیا ہوں کہ ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ کیوں دہرائی گئی ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ ان پیش گوئیوں میں لکھا تھا کہ وہ خدا کا نام لیکر کلام الہی سنائے گا پس ان پیش گوئیوں کی طرف توجہ دلانے کے لئے ضروری تھا کہ اسم کا لفظ اس جگہ بڑھا یا جاتا۔

۝ حل لغات۔ الحمد۔ حمد کے معنی تعریف

کے ہیں عربی میں تعریف کے لئے کئی الفاظ آتے ہیں۔ حمد مع شکر شنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لفظ چنا ہے جو بلا وجہ نہیں شکر کے معنی احسان کے اقرار اور اس پر قدر دانی کے اظہار کے ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ استعمال ہو تو صرف قدر دانی کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ خدا اس سے نیلا مکمل لفظ ہے کیونکہ حمد صرف احسان کے اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ بہترین شے کے شکر کے احساس اور اس پر اظہار پسندیدگی اور قدر دانی کا نام بھی ہے پس یہ لفظ زیادہ وسیع ہے۔

دوسرا لفظ شتا ہے۔ شتا کے اصل معنی ڈھلوانے کے ہوتے ہیں اور تعریف کو شتا اس لئے کہتے ہیں کہ خبر خیر لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور لوگ وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کرتے بہتے ہیں (مفردات) یہ ظاہر ہے کہ شتا میں ذاتی تجربے سے زیادہ

نوٹ۔ آیت اولیٰ اور آیت دوم میں صفت کے ترجمہ میں فرق ہے پہلی آیت میں جو "اور ہے" کو ظاہر کیا گیا ہے لیکن دوسری آیت میں ان دونوں خفوں کو ملحوظ میں رکھا گیا ہے اسکی وجہ ترجمہ کی وقت ہے۔ دوسری آیت میں جو مکلفہ کہن تھا وہاں "جو" اور ہے کا مرکب نے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ پہلی آیت میں فقرہ میں سے۔ کا لفظ ظاہر تھا۔ اس لئے اس مقدّم کو ظاہر کرنا چاہا۔ آیت دہم میں ہاں میں یہ فرق ہوگا کہ ترجمہ میں فرق کیا جائے گا۔

لوگوں میں ذکر خیر کے پھیلنے کی طرف اشارہ ہے اور گویا ایک خوبی ہے لیکن بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ذاتی تعلق ہوتا ہے اس پر یہ لفظ اس قدر روشنی نہیں ڈالتا جس قدر کہ مدح کا لفظ ڈالتا ہے کیونکہ یہ لفظ ذاتی تشکر اور احسان کی پر زیادہ دولت کرتا ہے۔

اب رہا مدح سودح کا لفظ جھوٹی اور سچی دونوں قسم کی تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن محدث صرف سچی تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اُخْتَمُوْا فِی وُجُوْہِ الْمَدَةِ الْحَبِیْنِ الْمَرْتَابِ (مسند احمد بن حنبل جلد ۱۰) جو تعریف کرنے والوں کے مونوں پر مٹی ڈالو۔ اسی طرح مدح اس اعمال کے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو بغیر اختیار کے ہوں لیکن محمد انہی اعمال کے متعلق ہوتا ہے جو اختیار اور ارادہ سے کئے جائیں (مفردات) پس حمد کا لفظ مدح سے بہر حال افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ مناسب۔ یہ جو کہنے کا لفظ تھا کثرت ایسی تعریف پر دولت کرتا ہے جو لوگوں میں پھیل جائے اور یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ حمد کے لفظ سے یہ خوبی فویدانہ ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد کے الفاظ سے یہ خوبی بھی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ ال استغراق کے معنی دیتا ہے یعنی تمام افراد کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے پس الحمد بذاتہ کے معنی ہوئے۔ سب قسم کی تعریف۔ اور ہر شخص کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کا حاصل ہے اور اسی کا حق ہے ان معنوں میں ذکر خیر کی کثیر اشاعت آجاتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس وحدت سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اشاعت کا مفہوم نکلتا ہے۔

رب کے معنی اَنْشَأَ الشَّیْءَ حَالًا فَحَالًا اِلٰی حَدِّ النَّہَمِ کہ ہیں (مفردات) یعنی کسی چیز کو پیدا کر کے تدریجی طور پر کمال تک پہنچانا۔ خالی تربیت کے معنی بھی یہ دیتا ہے۔ خصوصاً جبکہ انسان کی طرف منسوب ہو مثلاً قرآن کریم میں ملا باپ کی نسبت آتا ہے گمنا د بکینو صَغِيْرًا (رضی اسرائیل ع ۳) یا اللہ میرے ماں باپ

پر رحم فرما جس طرح انہوں نے اس وقت میری تربیت کی جبکہ میں چھوٹا تھا۔ رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں (اقرب) اسی طرح سردار اور مطاع کے بھی (اقرب) جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسفؑ کا قول ہے اَنْذَرْتُكَ فِیْ عِنْدَ رَبِّكَ۔ اور مصلح کے بھی معنی ہیں (اقرب) ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن بغیر اضافت کے مطلق رب کا لفظ بھی غیر مذکور کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثلاً رب الذی ادرکک ما لک یا ارب الفرائس گھوڑے کا مالک تو انسان کو کہہ سکتے ہیں مگر جب غلیٰ یہ کہیں کہ (جس نے ہوں کہا ہے یا کیا ہے تو اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کے ہونگے (مفردات) رب کے معنی مفسرین نے خالق کے بھی کہنے میں (موجہ خط)

العالمین۔ عالم کی جمع ہے اور مخلوق کی مصنف العالمین اور قسم عالم کہلاتی ہے (مفردات) اور عَالَمُوْنَ یا عَالَمِیْنَ کے سوا اس کی جمع عَلَیْہِمْ عَوَالِمُ بھی آتی ہے اور غیر ذوی العقول کی صفات میں سے وہ یا یان سے من عالم یا یا سمد ولفظوں کی جمع بنتی ہے۔ اور عالم مخلوق کو اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس سے خالق کا پتہ لگتا ہے (اقرب) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عالم کی جمع عالموں یا عالمین تب بنائی باقی ہے جبکہ ذوی العقول کا ذکر ہو مثلاً اَنْسَاءُ فَرِیْقَتُوْہِ غَیْرَہِ۔ مگر یہ قاعدہ لغت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کریم کے محاورہ کے بھی خلاف۔ لغت کا حوالہ اور گزہ دیکھا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے قَالَ فِرْعَوْنُ کُوْنَا رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ قَالَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مٰی یَبْنِیْہُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْتِیْنَ۔ قَالَ لَیْسَ حَؤْلَہُ اِلَّا بِنِعْمَتِ رَبِّیْ قَالَ فَکُنْ وَرَبِّ اٰیٰتِکُمْ اَلَا قُلِیْنِ۔ قَالَ اِنْ رَاٰکُمُ الَّذِیْنَ اُرْسِلَ اِلَیْکُمْ لَمَ یُخٰنُوْنَ قَالَ رَبِّ الْمَشْرِیْقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَیْنَهُمَا اِنْ کُنْتُمْ تُعْقِلُوْنَ (شعرارح) اس آیت میں عالمین میں انسانوں کے سوا آسمان زمین اور ان کے درمیان کی سب اشیاء اور مغرب اور مشرق اور

الحمد لله کے
انہار کے لئے حمد
فعلی کی جو حمد یہ
رکھنے کی وجہ۔

یہ اس قدر کی حمد کرتا ہوں نہ یہ کہ ہم کہتے ہیں۔ بلکہ الحمد لله
فرمایا ہے۔ اس طرح کئی معانی پیدا کر دیئے گئے ہیں۔ اول
مصدر کے استعمال سے معروف اور مجهول دونوں معنی پیدا کر
دیئے گئے ہیں یعنی یہ بھی کہ سب حمد جو مخلوق کر سکتی ہے یا کرتی
ہے خدا تعالیٰ کو ہی پہنچتی ہے اور وہ سب قسم کی تعریفوں کا حق
ہے۔ کوئی بھی بات نہیں جو اس میں نہ پائی جاتی ہو اور کوئی
بڑی بات نہیں جس سے وہ پاک نہ ہو اور یہ بھی کہ خدا تعالیٰ
ہی مخلوق کی صبح حمد کر سکتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ بخیر
بندہ کے تعریف کرتے ہیں لیکن با اوقات وہ غلط ہوتی ہے جس
دفعہ جس قدر کسی میں خوبی ہوتی ہے۔ اس کا انہار تبیر کر سکتے
اور بعض دفعہ ایسی تعریف کرتے ہیں جو موصوف میں پائی
نہیں جاتی۔ پس اصل حمد وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو
بلکہ دوسرے لوگ تو انک رہے انسان خود اپنی نسبت دلائل
قام کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اور اپنی طاقتوں کا غلط انداز
لگا دیتا ہے۔ مگر جو بات خدا تعالیٰ بندہ کے متعلق فرماتا ہے
نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی مگر الحمد کی بجائے
احمد یا نعمد کے الفاظ ہوتے تو یہ معنی پیدا نہ ہو
سکتے تھے۔

نیز اگر حمد کا صیغہ فعل استعمال کیا جانا یعنی یہ کہا جاتا
کہ میں الحمد تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید
انسان الحمد تعالیٰ کی تمام صفات کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے
لیکن یہ درست نہیں انسان کی حمد محدود ہوتی ہے اور
وہ صرف اپنے علم کے مطابق حمد کرتا ہے۔ حالانکہ الحمد تعالیٰ
میں اس کے سوا غیر محدود اسباب حمد کے اور بھی پائے
جاتے ہیں۔

غرض الحمد یا نعمد سے جو معنی پیدا ہو سکتے تھے
وہ بھی الحمد میں پائے جاتے ہیں اور ان سے زائد بھی اس
لئے الحمد لله کے الفاظ کا اس مختصر سورۃ میں رکھنا جو سب
مطالب کی جامع ہے ضروری تھا بیشک قرآن کریم میں حمد
مخلوق کی طرف بھی منسوب ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا وَنَحْمُ

ان کے درمیان کی سب اشیاء کو عالمین میں شامل بنایا
جیسا ہے۔ اس طرح سورۃ حقہ سجدہ میں ہے قُلْ أَشْكُرُ
لَكَتَكْفُرُونَ يَا لَيْدِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ
تَجْعَلُونَ لَهُ أَشْدَادًا اذْ لَكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ
جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ تَحْتِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرْنَا
أَنَاقَاتِهَا وَرَبَعَةً أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْعَالَمِينَ (رحمہ
سجدہ ۲۷) اس آیت میں بھی زمین اور پہاڑوں وغیرہ کو
عالمین میں شامل کیا گیا ہے حضرت مسیح موعود بھی تحریر فرماتے ہیں
إِنَّ الْعَالَمِينَ عِبَادَةٌ عَنْ كُلِّ مَوْجُودٍ مَّوْجِبُ اللَّهِ
سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ عَالَمٍ أَوْ مِنْ عَالَمٍ أَوْ مِنْ عَالَمٍ أَوْ مِنْ عَالَمٍ
أَوْ كَانَتْ مِنْ عَالَمٍ أَوْ مِنْ عَالَمٍ أَوْ مِنْ عَالَمٍ أَوْ مِنْ عَالَمٍ
(اعجاز اسمع شمس طبع مصر یعنی عالم سے مراد جاندار اور غیر
جاندار سب اشیاء ہیں۔ اسی طرح سورج چاند وغیرہ کی قسم
کے اہرام فلکی غرض سب جاندار یا غیر جاندار اس میں
شامل ہیں۔

جو صرف ذوی العقول کے لئے اسے قرار دیتے ہیں
وہ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (قلم ۲۷) کی آیت
سے استدلال کرتے ہیں مگر یہ استدلال درست نہیں کیونکہ
جب اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لئے قرآن کریم میں
موجود ہے تو اس آیت کے متعلق صرف یہ کہا جائے گا کہ عام
لفظ خاص محض میں استعمال ہوا ہے چنانچہ قرآن کریم میں
یہی لفظ اس سے بھی خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے فرمایا
ہے وَ أَفَنُفِضْتُكَ عَلَى الْعَالَمِينَ (بقرہ ۷) لے
یہودیم نے تم کو سب جہانوں پر تفصیلت دی ہے حالانکہ مراد
صرف اپنے زمانہ کے لوگ ہیں نہ کہ ہر زمانہ کے لوگ کیونکہ خیرالم
مسلمانوں کو کہا گیا ہے پس خاص محضوں کا استعمال جبکہ عام
معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے اس کے معنوں کو
محدود نہیں کرتا۔ اور حق یہی ہے کہ عالمین میں ہر قسم کی
مخلوق شامل ہے۔ خواہ جاندار ہو یا غیر جاندار
تفسیر الحمد لله۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ

نُسْتَمِ بِمَحْمُودٍ (قرعہ ۴) لیکن کہیں بھی احمد یا محمد کے الفاظ مخلوق کی طرف منسوب نہیں ہوئے گو نُسْتَمِ اور تقدس کے الفاظ یا نُسْتَمِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں اس امر کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ خالص حمد کا مکمل طور پر گھنا بندہ کی شان سے بالا ہے حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہیں مگر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں الفاظ کے اور معنی ہوتے ہیں اور بندہ کے کلام میں اور۔ بندہ جب اپنی طرف سے ایک لفظ بولتا ہے تو اس کے معنی اتنے وسیع نہیں ہوتے جتنے جسے وسیع کر اس وقت لئے جاتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کے کلام اور پھر کلام شریعت میں وہ الفاظ آئیں۔

لَنْفَعَكَ الْفَلَاحُ اس میں یہ کبھی دُور کیا ہے کہ حمد تو انسانوں کی بھی کی جاتی ہے۔ پھر سب تعریف خدا تعالیٰ کی کس طرح ہوئی۔ اور وہ اس طرح کہ وہ ملکیت ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے پس لام کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد حقیقی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی غلیل کیونکہ انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ذاتی نہیں ہوتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے عطا شدہ ہوتی ہیں۔ پس جو تعریف کسی انسان کی کی جاتی ہے اس کا بھی اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔

آیت کے مطالب اس آیت کے بعض طائفہ میں لکھے جاتے ہیں (۱) اس جہان کا قانونِ تقدسوں سے پاک اور سبغیوں کا جامع ہے (۲) وہ تمام مخلوق کی کمز اور حقیقت سے واقف ہے اور اس کے سوا کوئی شخص بھی کسی چیز کی کامل باہمت سے واقف نہیں۔ اس دعویٰ کا روشن ثبوت سائنس کی ترقی سے مل چکا ہے مختلف مشیاء کی تحقیق میں سینکڑوں علماء لکھ کر ہوئے ہیں لیکن اب تک ادنیٰ سے ادنیٰ شے کی کامل حقیقت سے بھی کوئی لگا ہ نہیں ہو سکا۔ اور ہر چیز کے متعلق تازہ امتحانات ہوتے چلے جا رہے ہیں (۳) خدا تعالیٰ کامل حمد کا مالک تب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ دُبِّ الْعَالَمِیْنَ ہو۔ اگر رب العالمین نہ ہو تو وہ کامل حمد کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ جس طرح اس کا جسمانی نظام سب کے فائدہ میں لگا ہوا ہے۔ اس کا روحانی

نظام بھی سب پر حاوی ہو۔ اور کوئی ملک اور کوئی قوم برحالی ترقی کے سامانوں سے محروم نہ ہو پس اگر کوئی الہام کسی خاص قوم سے مخصوص ہے تو دوسری قوم کے لئے الگ الہام نازل ہونا چاہیئے۔ اور جب دوسری قوموں کے لئے الگ الہام نازل نہ ہو۔ تو ایسے وقت میں جو الہام نازل ہو وہ سب دنیا کی ہمت کے لئے ہوتا چاہیئے (پس جو مذہب اس امر کے قائل ہیں کہ الہام صرف انہی کی قوم کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔ یا یہ کہ نجات صرف انہی کی قوم یا مذہب کا حق ہے غلطی پر ہیں)

(۴) انسانوں کے اندر جس قدر کمالات ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ اس لئے جو نیکی بھی وہ کریں۔ اسکی تعریف کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے (۵) حمد کو ربوبیت عالمین کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بتایا ہے کہ حقیقی خوشی انسان کو اسی وقت ہونی چاہیئے جب اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین ظاہر ہو۔ جو شخص اپنے فائدہ پر خوش ہوتا ہے اور دنیا کے نقصان کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ وہ اسلام کی تعلیم کو نہیں سمجھتا حقیقی خوشی یہی ہے کہ سب دنیا آرام میں ہو۔

(۶) یہ قرار کہ اللہ تعالیٰ دُبِّ الْعَالَمِیْنَ ہے۔ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے ربوبیت کا محل ہے یعنی ارتقاء کے قانون کے ماتحت ہے۔ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں جسکی ابتداء اور انتہا یکساں ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز تغیر پذیر ہے۔ اور ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے جس سے دو امتزات ہوتے ہیں۔ اول خدا تعالیٰ کے سوا ہر شے مخلوق ہے کیونکہ جو چیز ترقی کرتی اور تغیر پذیر ہوتی ہے وہ آپ ہی آپ نہیں ہو سکتی۔

دوسرے ارتقاء کا مسئلہ درست ہے۔ ہر شے دلی حالت سے اعلیٰ کی طرف گئی ہے خواہ انسان ہوں خواہ حیوان خواہ پتھر۔ نباتات ہوں خواہ جمادات۔ کیونکہ رب العالمین کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ کماں تک پہنچاتا ہے پس ثابت ہوا کہ ارتقاء کا مسئلہ دنیا کی

اللہ تعالیٰ کی آیت کے دوسرے مطالب

آیت ہذا میں مسئلہ ارتقاء کے درست ہونے کی طرف اشارہ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

پہلے کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا (ہے) آمین

برشتے میں جاری ہے (۷) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء مختلف
دستوں اور مدار (STAGES) میں حاصل ہوتا
ہے کیونکہ دہ کے معنی ہیں۔ اَنَشَأَ الشَّيْءَ حَالًا فَخَالَ اِلٰی
حَدِّ التَّحَامِ چیز کو مختلف وقتوں اور مختلف درجوں میں ترقی
دیکر کمال تک پہنچانا (نہ کہ ایک ہی کڑی کو کمال کرنا)۔

(۸) یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منفی
نہیں کیونکہ فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ارتقاء کے
کے ذریعہ سے پیدا نش خدا تعالیٰ کے مفیدہ کے خلاف نہیں
بڑتی بلکہ اس سے وہ محکم مستحق ثابت ہوتا ہے۔ اسی لئے
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ کے ساتھ اَللّٰهُمَّ کے الفاظ استعمال
فرمائے۔

(۹) اس آیت میں اس حرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو
ارتقاء ہی ترقیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ فرماتا ہے
کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام
کی مخلوق کو ادنیٰ حالت سے اٹھا کر اعلیٰ تک پہنچاتا ہے اور
یہ مضمون صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہر مقام اور درجہ سے
اوپر کوئی اور درجہ تسلیم نہ کیا جائے۔

(۱۰) سب سے آخر میں یہ کہ اس سورۃ کو جو سب سے پہلی
سورۃ ہے اور قرآن کریم کے مطالب کا خلاصہ اَللّٰهُمَّ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ سے شروع کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
کمال حمد اب شروع ہوگی کیونکہ اسلام جو رب العالمین کی
صفت کا کمال منظر ہے سب دنیا کی طرف آیا ہے اور جہنمی
علاقہ کی طرح روحانی عالم میں بھی اتھا و پیدا کر دیا گیا ہے پھر
جب مختلف اقوام کی طرف الگ رسول آتے تھے بعض آدھن
فتح دوسرے انبیاء کی تعلیم کو غلط سمجھ کر انکی تردید کرتے تھے
ہندو کہتے تھے ہم یہود کو نہیں جانتے پریشور کو جانتے ہیں
یہود پریشور پرستی کرتے لیکن اسلام کے ظہور سے سب

دنیا کے لئے ایک سوین ہو گیا۔ اور ہندی اور عینی اور مصری
اور ایرانی اور مغربی اور مشرقی سب خدا کی تعریف میں لگ
گئے اور یہ تسلیم کیا گیا کہ ہر قوم کا خدا الگ نہیں ہے بلکہ سب
اقوام کا خدا ایک ہی ہے۔

عہ مل لغات۔ رَحْمَن اور رَحِيم کے لئے
دیکھو لغت ۱۱۱ سورۃ ہذا۔

تفسیر۔ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ من الفاظ کے معنی
بسم اللہ میں بیان ہو چکے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ من دونوں صفات کا ذکر لفظ اللہ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
میں ہو چکا ہے پھر ان کو دوبارہ بیان کیا ہے۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ بسم اللہ میں ایک مستقل مضمون بیان ہوا ہے اور وہ
ہر سورۃ کی کتبھی ہے۔ اس لئے سورۃ کے مضمون میں اگر اپنے مضمون
پر اہنی صفات کو دوبارہ بیان کیا جائے۔ تو برا امر کرنا نہیں
کہا سکتا۔ چنانچہ یہاں بھی اسی حکمت سے من صفات کو دوبارہ
گیا ہے۔ رب العالمین میں یہ مضمون بتایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ
پیدا کر کے آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ اعلیٰ ترقیات تک
پہنچاتا ہے۔ آیت زیر تفسیر میں الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کے الفاظ
سے طرفی ربوبیت بتایا ہے اور وہ یہ کہ (۱) اللہ تعالیٰ جہن
ہے اس لئے ہر چیز کے لئے ایسے سامان پیدا کئے ہیں جو انکی
ترقی میں مدد ہوتے ہیں اور باریک و باریک سامان پیدا
کر کے غنی و غنی قوتوں کو قوت ظہور عطا فرماتی ہے۔ اور ترقی
کے ذرائع ہم چھپائے ہیں۔ انسان حیوان نباتات جمادات
سب اپنے گرد و پیش سے ستر ہورے ہیں۔ اور اپنے قیام
یا اپنی تکمیل کے سامان حاصل کر رہے ہیں (۲) وہ تہنیم ہے
پس جب کوئی مخلوق اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرتی ہے تو
اسکی قدروانی کی باقی ہے اور اس پر ناسر حاصل کیا جاتا ہے
اور مزید ترقی کی اس میں دستک پیدا کی جاتی ہے۔ (۱۱) اَلْحَمْدُ

انسان لامتناہی
ترقیات کے لئے پیدا
کیا گیا ہے۔

مِلَکِ یَوْمِ الدِّینِ

جزا، سزا کے وقت کا مالک (ہے) ھ

یہ سلسلہ لافتنایہ طور پر چلا جاتا ہے۔

الْمُتَّخِضِينَ۔ ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا استعمال دوسروں پر نہیں ہوتا سوائے اضافت کے جیسا کہ سبیلہ کذاب اپنے آپ کو رمن یا مکرہ کھلاتا تھا اس کے معنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے بلا مبادلہ اور بلا استحقاق رحم کرنے کے ہیں۔ اور اس مفہوم میں کفارہ کا رد پایا جاتا ہے۔ کیونکہ کفارہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا استحقاق رحم نہیں کر سکتا۔ مسیحیوں کو اس کا اس قدر احساس ہے کہ عرب کے نصاریٰ بھی جب اپنی تصنیفات یا خطوں پر خدا کا نام لکھتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد، اور صفات کا ذکر کر دیتے ہیں۔ رمن کا لفظ استعمال نہیں کرتے سوائے ایسے نص کے جو اسلامی تمدن سے متاثر ہو مثلاً یہ لکھ دیں گے بِسْمِ اللّٰهِ الْکَہَامِ الْمُرْتَجِمِ یا اور کوئی صفت بیان کر دیں گے۔ رمن کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ان کا دل ماننا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ رمن ہے تو پھر اس کے لئے مسیح کا کفارہ لٹے بغیر بندوں کے گناہ بخشنا کچھ بھی شکل نہیں۔

رحیم کی صفت میں تنازع کا رد ہے کیونکہ تنازع کی کیا محدود عمل کی بغیر محدود جزا نہ مل سکے کا عقیدہ ہے صفت رحیم بتاتی ہے کہ محدود عمل کی بغیر محدود جزا نہیں ہوتی بلکہ نیک عمل کی غایت یہ ہے کہ وہ کمر ہو جائے پس اس کے بدلہ میں جزا بھی کر ملتی ہے۔ رحیم کا لفظ بار بار رحم کہنے پر دلالت کرتا ہے اور بار بار رحم کہنے یہ نہیں کہ ایک ہی فعل کا بار بار انعام ملنا ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو شخص نیکی کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ بار بار نیک اعمال بجا لاتا ہے اور کم سے کم اس کے دل میں بار بار نیک عمل بجا لانا بھی خواہش ضرور پائی جاتی ہے پس ہر وقت جب نیک عمل کا جزا بندہ کو ملتی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت اور اس کے بار بار

بجالاتے کی خواہش اور بھی ترقی کر جاتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے اور اس کی نیکی کی خواہش اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے اور اس طرح رحم بار بار نازل ہوتا جاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کا رحم صرف گذشتہ فعل پر انعام کا رنگ ہی نہیں رکھتا بلکہ آئندہ نیکی کے لئے ایک بیج کا کام بھی دیتا ہے۔

در حقیقت محدود عمل کا خیال ہندوؤں میں محض اس پر سے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت کو بیکاری اور بے عملی کا ایک مقام سمجھ لیا ہے اور ان کو سمجھنا بھی ایسا ہی چاہئے کہ نہ وہ خدا کے معنی روان یعنی تمام خواہشات، اور اعمال سے آزاد ہوتا سمجھتے ہیں۔ پس ان کے نزدیک عمل اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے محدود ہوتا ہے۔ اور چونکہ عمل محدود ہوتا ہے ان کے نزدیک اس کا بدلہ بھی محدود ہوتا چاہئے مگر اسلام بار بار رحم دہا کر بار بار عمل کے سلسلہ کو پیش کرتا ہے اور جنت کو دوا عمل ہی قرار دیتا ہے جب خدا تعالیٰ رب العالمین ہے تو جنت بھی تو ایک عالم ہے وہاں بھی ترقی ہوگی۔ ورنہ رب العالمین صبح نہیں ٹھہرتا۔ اور جب انسان وہاں بھی ترقی کرے گا تو لازماً اس کے تقویٰ اور اسکی محبت الہی میں بھی ترقی ہوگی اور جب ان چیزوں میں ترقی ہوگی تو اس ترقی کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کا رحم بھی بھرے نازل ہوگا۔ اور جب یہ رحم اور عمل کا بار بار تبادلہ ہوتا رہے گا تو نہایت کا وقت محدود کس طرح ہو سکتا ہے اس دنیا اور اگلے جاں کے عمل میں صرف یہ فرق ہے کہ اس دنیا میں سزائیں کا خطرہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ مگر اگلے جہان میں صرف ترقی ہوگی تشریل نہ ہوگا۔ ورنہ روحانی عمل اور روحانی ترقی وہاں بھی ہوگی۔ پس محدود عمل اور بغیر محدود جزا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ھ الحاقیت۔ مالک۔ مالک اور ملک۔ ملک

لنظا رمن اور کفارہ کا رد

لنظا رمن اور کفارہ کا رد

رحیم کی صفت میں تنازع کا رد

الفصل فیصلہ العادة - عادت - الشان خاصات (آداب) تفسیر - آیت کے معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جزاء سزا کے وقت کا مالک ہے۔ شریعت کے وقت کا مالک ہے۔ فیصلہ کے وقت کا مالک ہے۔ مذہب کے زمانہ کا مالک ہے۔ نیکی کے زمانہ کا مالک ہے۔ گناہ کے زمانہ کا مالک ہے۔ مجاہد کے وقت کا مالک ہے۔ اطاعت کے وقت کا مالک ہے۔ غلبہ کے وقت کا مالک ہے۔ خاص اور اہم حالتوں کا مالک ہے۔

عام طور پر تو اس کے معنی قیامت کے دن کا مالک کے جاتے ہیں لیکن جیسا کہ لغت سے ظاہر ہے۔ یہ معنی محض تفسیری ہیں بخوبی نہیں۔ دین کے ایک معنی جزاء سزا کے ہیں۔ اور جزاء سزا کا کامل مظاہرہ چونکہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس لئے مفسرین نے جزاء سزا کے معنوں کی بنیاد پر اس آیت کے یہ معنی کر دیے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ حالانکہ لغت کے روئے اس آیت کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور سب کے سب قرآنی مطالب کے مطابق اور درست ہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنوں کو تولیے لیا جاوے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ مفسرین اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزاء سزا کے وقت کا مالک ہے۔ ان معنوں کے روئے ایک تو اس آیت کی یہ تشریح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے یعنی اس دن جزاء سزا میں کسی کو سزا دینا نہ ہوگا بلکہ جزاء سزا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اس طرح اس دنیا اور اگلے جہان کے نتائج میں فرق بتایا ہے کہ اس دنیا میں تو اچھے بُرے افسان کی جزاء سزا انسانوں کے ذریعہ سے بھی ملتی ہے اور اس میں لوگوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے مگر قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی جزاء سزا دے گا۔ اور یہ ناکمل ہوگا کسی پر ظلم ہو اور اسے بل گناہ سزا مل جائے یا جرم سے زیادہ سزا مل جائے نیز مجرم کے لئے بھی ناکمل ہوگا کہ بھوٹ قریب سے کام لے کر سزا سے محفوظ ہو جائے۔

نیز اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزاء سزا کے وقت صرف بطور ملک نہیں رہتا بلکہ

بہن ملے جلتے ہوئے نظر ہیں۔ ملک جگہ کا چیز جائز قبضہ اور اقتدار حاصل ہو ملک فرشتہ۔ اصل ملک بادشاہ یعنی جیسے سیاسی اقتدار حاصل ہو۔ یوم۔ اس کے معنی مطلق وقت کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (ج ۶۷) خدا تعالیٰ کا بعض دن ہزار سال کا ہوتا ہے ایک شاعر کہتا ہے یوماہ یوم من دئی و یوم طعنا میرے مدد و پر دو ہی قسم کے وقت آتے ہیں۔ یا تو وہ سخاوت میں مشغول ہوتا ہے یا دشمنوں کو قتل کرنے میں۔

اسی طرح عرب کہتے ہیں۔ یوماہ یوم نعيم و یوم بُؤس اسی اللہ یعنی زمانہ دو حال سے خالی نہیں یا تو انسان لئے نعمتیں لاتا ہے یا تکالیف لاتا ہے (لسان العرب) اسی طرح سیبویہ کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں۔ اَنَا الْيَوْمَ مُغْلِبٌ كَذَّالَ يُبْغِدُونَ يَوْمًا يَعِيبُهُ وَكَفَنَهُمْ يَبْرُئِدُونَ الْيَوْمَ الْحَاضِرُ (لسان العرب) یعنی جب کہتے ہیں کہ میں آج کے دن اس امر میں طرح کروں گا۔ تو اس سے مراد چوبیس گھنٹہ والا دن نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے مراد صرف موجودہ وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قرآن کریم میں آتا ہے۔ اس سے بھی مراد معروف دن نہیں بلکہ زمانہ اور وقت مراد ہے (لسان العرب) پھر لکھا ہے وَقَدْ يُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ مُطْلَقًا وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تَلَفَ آيَاتُ الْهَجْرِ آتَى وَقْتَهُ (لسان العرب) یعنی کبھی یوم سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ یہ دن فتنہ اور لڑائی کے دن ہیں۔ مراد یہ کہ یہ فتنہ اور لڑائی کا زمانہ ہے۔

الَّذِينَ - المجزأ والمکافاة - بدلہ - الطاعة اطاعت - الحساب - محاسبہ - القهر والعلیۃ والاستقلال غلبۃ السلطان والملك والحکمر تصرف حکومت - التدریر - تدبیر - انتم لجمعہ ما یعبد بہ اللہ وہ تہم طریقے جن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب دین کہلاتے ہیں یعنی شریعت - نیز اس کے معنی ہیں الملة مذہب - النورج - نیکی - المعصیۃ - نافرمانی - الحال - کیفیت

الذین

بلکہ بطور مالک کام کرے گا۔ ملک یعنی بادشاہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کام کا صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے کیونکہ جن امور کا فیصلہ وہ کرتا ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ کے حقوق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اس لئے اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو معاف کر دے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ مالک بھی ہے اس لئے اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق میں سے جس قدر چاہے معاف کر دے۔ اس مضمون سے ایک طرف تو امید کا ایک اہم پہلو پیدا کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف انسان کو بچایا گیا ہے۔ دوسری طرف انسان کو ہوشیار بھی کر دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا خیال مل میں نہ لانا کیونکہ مالک ہونے کے لحاظ سے جہاں وہ رحم کر سکتا ہے۔ وہاں اپنی پیدائش کو گندہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا امید اور خوف کے خیالات یکساں پیدا کر کے انسان کے اندر چستی اور بہت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ برخلاف مسیحی نجات کی تعلیم کے ایک طرف انصاف کا غلط مفہوم پیش کر کے امید کو توڑ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف کفار کے منہ کو چین کر کے گناہ پر دلیر کر دیا گیا ہے گویا کسی عقیدہ کے دونوں پہلوؤں نے پاکیزگی کی نہیں بلکہ گناہ کی مدد کی ہے حد سے زیادہ مایوسی نے بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے اور حد سے زیادہ امید نے بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے کچھ لوگ تو پاکیزگی سے مایوس ہو کر نیکی کو چھوڑ بیٹھیں گے اور کچھ لوگ گناہ پر توکل کر کے گناہ پر دلیر ہو جائیں گے۔ دوسرے صفحے اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شریعت اور مذہب کے وقت کا مالک ہے۔ اس میں ایک لطیف مضمون قانون قدرت کے بارہ میں بیان کیا گیا ہے عام طور پر خدا تعالیٰ کا معاملہ دنیا کے ساتھ عام قانون قدرت کے ماتحت ہوتا ہے لیکن جس زمانہ میں مذہب یا شریعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اصف مالکیت کا اظہار کرتا ہے یعنی نہ صرف بادشاہت کا ظہور ہوتا ہے جو عام قانون سے متعلق لکھتا ہے۔ بلکہ ان دنوں ملکیت

کی صفت کا خاص طور پر ظہور ہوتا ہے یعنی خاص تصرف سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بارگاہوں سے واقف نہیں بظاہر قانون قدرت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک بیچارہ اور بے کس وجود دنیا کے سامنے آکر دعویٰ پیش کرتا ہے سب لوگ اسکی مخالفت کرتے ہیں لیکن باوجود ظاہری سامانوں کے خائف ہونے کے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات میں دعاؤں اور حجرات کے ذریعے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے حقیقت ان واقعات کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی روحانی سلسلہ کو چلاتا ہے یا کسی شریعت کی بنیاد قائم کرنا ہے تو ان ایام میں اپنی ملکیت کی نہیں بلکہ مالکیت کی صفت کو خاص طور پر ظاہر کرتا ہے یعنی عام قانون کی بجائے اپنے خاص قانون کو جو اس کے محبوبوں کے مخصوص ہے ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے واقعات ان دنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جو فارق عادت نظر آتے ہیں۔ ہر نبی کے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح ظاہر ہوتی چلی آئی ہے۔ اور یہ سب وہ ہیں جو بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ فارق عادت واقعات سے جو بظاہر قانون قدرت کے مخالف نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا۔ اور یہ امر اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ زمانہ قیام شریعت کا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے وقت کا اور گناہ کے وقت کا مالک ہے اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گناہ پر دو دور آتے ہیں۔ ایک دور تو وہ ہوتا ہے جبکہ نیکی اور بدی یکساں طور پر دنیا میں پائی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا عام قانون دنیا میں جاری رہتا ہے لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ دنیا میں گناہ ہی کا پھیل

مالک اور ملک میں فرق

آئینہ کے زمانہ میں صفت ملکیت کا خاص طور

آیت مملکت یوم الدین کے پانچ

جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مالک کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اپنے بلغ کی اصلاح کرتا ہے اور نبی مبعوث فرماتا ہے اور اس کے خبریہ سے ایک قوم دنیا میں ایسی قائم ہو جاتی ہے جو نیکی کے مقام پر اس طرح قائم ہوتی ہے کہ کہا جاسکتا ہے کہ گویا وہ سب کی سب نیک ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیروں کے ذریعہ اس قوم کی تائید کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قوم اپنے اس معیار کو کھودیتی ہے۔ اور اس میں نیکی بدی کی متوازنی تحریکیں جاری ہو جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیر کو واپس کر لیتا ہے اور عام قانون قدرت کے ماتحت اس سے معاملہ کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ قوم ایک وقت میں جا کر بالکل خراب ہو جاتی ہے تب سنت اللہ کے تحت پھر اللہ تعالیٰ مالکیت کی صفت کو ظاہر کرتا ہے پھر نبی مبعوث ہوتا ہے پھر گناہ کا قلع قمع کیا جاتا ہے پھر ایک پاکوں کی جماعت بنائی جاتی ہے اور اس تمام عرصہ میں قدرت خاص یعنی مالکانہ قدرت اور تصرف کا ظہور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ قوم نیکی کے اعلیٰ معیار سے نیچے گر جاتی ہے اور پھر وہی پہلا سادہ و شروع ہو جاتا ہے۔

ایک مضمون اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کے وقت کا مالک ہے یعنی وہی قانون خاص جس کا ذکر اوپر ہوا ہے اور جو اقوام کے متعلق جاری ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ خاص افراد کے لئے بھی جاری کرتا ہے یعنی جب کسی شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت میں گزرنے لگتی ہے تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ خاص قدرت کا اظہار کرتا ہے اور وہ انسان عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے خاص قدرت کا اظہار کرتا ہے

ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہم حالتوں کے وقت کا مالک ہے۔ اس سے اس امر کی طرف اشارہ کیا

گیا ہے کہ دنیا میں ہر کام ایک زنجیر سے مشابہت رکھتا ہے یعنی مشغور نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکی بہت سی کڑیاں ہوتی ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسکی بیماری اس دن کی کسی غلطی کے نتیجہ میں نہیں ہوتی۔ نہ تندرستی اس دن کی ورزش یا غذا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پس انسان کے اعمال دو نتیجے پیدا کرتے ہیں۔ ایک خیر تو عارضی اور وقتی ہوتا ہے۔ اور ایک خیر آخری اور مستقل ہوتا ہے۔ ایک بے احتیاط آدمی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو اسکی آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں۔ مگر علاج سے اچھی ہو جاتی ہیں۔ پھر بے احتیاطی کرتا ہے پھر دکھنے آ جاتی ہیں پھر علاج کرتا ہے پھر اچھی ہو جاتی ہیں۔ آخر ایک دن نظر جاتی ہی رہتی ہے اور علاج بے فائدہ ہو جاتا ہے ایک غنٹی طالب علم سبق یاد کرتا ہے دوسرے دن امتحان سے خوش ہو جاتا ہے۔ لگھلگھ دن پھر سبق یاد کرتا ہے پھر استاد خوش ہو جاتا ہے۔ نتیجہ تو سادہ سناٹا نکلتا رہتا ہے مگر اس محنت کا ایک خوشگوار اثر اس کے دماغ پر پڑتا جاتا ہے اور اس کی تانی علم کے علاوہ جو سبق یاد کرنے سے اسے حاصل ہو رہا تھا۔ ایک ذہانت ایک علم کی باریکیوں کو سمجھنے کا ملکہ اس کے دماغ میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے جو ایک دن اسے دنیا کا مزہ اور مدد بخشنا دیتا ہے یہ آخری نکتہ ایسے باریک طور پر پیدا ہوتے ہیں کہ ساقی احد کو بھی اسے دیکھ نہیں سکتے اور اسکی وجہ سمجھ نہیں سکتے۔

اس مضمون سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آخری اور مستقل کامیابی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ بیشک انسان عام قانون کی فرمانبرداری کر کے عزت اور تہ حاصل کر لیتا ہے لیکن ایک آخری نتیجہ جو اعمال کی زنجیر کے کھلے ہونے سے پیدا ہوتا ہے اصل میں وہی قابل قدر شے ہے خصوصاً جو موت کے وقت ایمان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ اسی پر اگلے جہان کی زندگی کا اچھا سہارا ہے۔

مَلِکَ یَوْمَ الدِّینِ سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک نہیں ہے بلکہ اگر اس آیت کے معنی قیامت

اس کے برخلاف جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسے پہلے مالک کی صفات کا منظر ہونا پڑتا ہے یعنی وہ انصاف اور عدل کو دنیا میں جاری کرتا ہے مگر اس کے انصاف کے ساتھ رحم کی ملوثی ہوتی ہے۔ اور عفو کا پہلو غالب ہوتا ہے جس کے معنی ایصالِ شرف ہے۔ اجتناب کے ہیں۔ جب بندہ اور ترقی کرتا ہے۔ تو جسمیت کی صفت کا منظر ہو جاتا ہے یعنی جو لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کے کاموں کی قدر دانی کرتا ہے بلکہ ان کے حق سے زیادہ ان پر انعام کرتا ہے یعنی ایصالِ خیر کی عادت اس میں پائی جاتی ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر انسان ترقی کرتا ہے۔ اور رحمانیت کی صفت کا ظہور اس کے ذریعہ سے ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے پرانے سب سے نیک سلوک کرنا شروع کرتا ہے اور اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے۔ اور وہ رحمانیت کا منظر بن جاتا ہے کافرو مومن سب کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خواہ کسی نے اس سے کس سلوک لیا ہو یا نہ لیا ہو۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے نیک سلوک کرے۔ اسے اِنِّیْ اَرِیْکُمُ الصُّلٰفَ کی حالت کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح ماں اپنے بچہ کی خدمت اہمیت کا خیال کئے بغیر یا کسی بدلہ کی امید کے بغیر کرتی ہے اسی طرح یہ شخص بنی فرع انسان کا خیر خواہ ہو جاتا ہے پھر اس مقام سے ترقی کر کے انسانِ رب العالمین کا منظر ہو جاتا ہے یعنی اس کی نظر فروئے اٹھ کر نظامِ تک جاپہنچتی ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا نگران اور داروغہ سمجھ لیتا ہے اور دنیا کی اصلاح کی طرف بحقیقت مجموعی توجہ کرتا ہے اور سوسائٹی کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ یہ صعود اور میوٹو کی راہیں جو ان صفات میں بیان کی گئی ہیں۔ سلوک کے اعلیٰ گراپنے اندر مخفی رکھتی ہیں اور سالکوں کے لئے ایک عظیم الشان رحمت ہیں۔

کے دن کے مالک کے لئے جائیں تب ہی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ظاہری طور پر بھی کوئی مالک نہ ہوگا جیسا کہ فرمایا وَمَا اَدْرٰیْکَ مَا یَوْمُ الدِّیْنِ ثُمَّ مَا اَدْرٰیْکَ مَا یَوْمُ الدِّیْنِ یَوْمَ لَا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سَبْطًا وَّالَا مَرْءٌ لِّیَوْمِئِذٍ سَبْطًا (نفا) یعنی کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔ یوم الدین وہ دن ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے کسی کام نہ آسکے گا۔ اور صرف خدا تعالیٰ کا حکم جاری ہوگا پس ممالک سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ظاہر میں بادشاہ اور حاکم اور مالک نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ اگلے جہان میں ختم ہو جائے گا۔ اور یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کا مالک نہیں ہے۔

ان چاروں صفات میں اور جس ترتیب سے وہ بیان ہوئی ہیں سلوک کا ایک اعلیٰ نکتہ بیان کیا گیا ہے جب ہم اس امر کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام اعلیٰ ہے اور بندہ کا ادنیٰ تو یہ امر حارسہ لئے واضح ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اوپر سے نیچے کی طرف اُسے گائیگی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا۔ اس نکتہ کو سمجھ لینے کے بعد ان صفات کو دیکھ کر جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف (۱) ذٰبَ الْاَعْلٰی لَعْنَتٌ (۲) رحمن (۳) رحیم (۴) مَلِکٌ یُّوْمِ الدِّیْنِ کی صفات سے درجہ بدرجہ تنزل کرتا ہے یعنی جب وہ اپنے بندہ پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو پہلے رب العالمین کی صفت کا ظہور ہوتا ہے یعنی وہ ایسے ماحول بنا کر دیتا ہے جن میں اس کے مشکور اور محبوب بندہ کی صحیح نشوونما ہو سکے۔ پھر وہ ان سامانوں کو اپنے بندہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جن سے وہ روحانی ترقی کر سکے۔ پھر بندہ جب ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ نتائج پیدا کرتا ہے اور انعامات کے ایک لمبے سلسلہ کے بعد بندہ کی جدوجہد کا آخری نتیجہ نکالتا ہے۔ یعنی اسے دنیا پر غالب کر دیتا ہے اور اپنی مالکیت کی صفت اس کے لئے ظاہر کر کے اسے دنیا پر غلبہ دے دیتا ہے۔

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں **۱۷**

لے حل لغات۔ اِيَّاكَ عام قاعدہ کے روسے لَقْبُكَ چاہئے تھا اگر معنوں میں، اختصاص پیدا کرنے کے لٹک کو پہلے لایا گیا، ورنہ کٹا کیل پہلے نہیں آسکتا اس لئے اِيَّاكَ کو جو خبر منسوب ہے اس پر بڑھایا گیا۔ پس اِيَّاكَ لَقْبُكَ کے معنی ہو ہم تجھے عبادت کے لئے معصوم کو کہتے ہیں۔

تَعْبُدُوا مَعِيَ عِبَادَةَ رَبِّكُمْ اِنَّ عِبَادَةَ رَبِّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ شَرٌّ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

اس کے مندرجہ ذیل معنی ہیں عِبَادَةُ اللَّهِ طاع لہ و حَقْعَم وَاذَل وَاخْدَمَہ وَاَتَقَرَّم شَرًّا اَنْتُمْ دِیْنُہٗہ وَاَوَحَّدَہُ (اگر آپ عیسیٰ عید کے معنی ہیں اس کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے آگے سر خم کیا یا اور اس کی خدمت کی اور اس کے دیں کے احکام پر مستقل طور پر عمل کرنے لگا اور اس کی توحید کا اقرار کیا عید کے ایک معنی کسی کے نقش قبول کرنے میں چنانچہ کہتے ہیں طریق معبد اے مذلل اے میرا رستہ جو کثرت آمد و رفت سے اس میں بوجھا بوجھا پاؤں کے نقش قبول کرنے لگ جائے۔

پس عبادت الیگا لیس کی کال ہستی کی ہستی ہے چاہے کلمات میں
ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ہو اور جسکی اطاعت اور فرمانبرداری انسان
لے لیکن جو کوئی جسکی فرمانبرداری ممکن ہی نہ ہو ایک عبادت الیگا یعنی لفظ کو
یہ ظاہر ہے کہ ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ
اس کے سوا کوئی نہیں جس کی حقیقی معنوں میں فرمانبرداری کی
جاسکے اور جس کی ذات کو چن کر انسان اسی کا ہو جائے
اس کے سوا جس کی بھی انسان اطاعت کرے وہ اطاعت
محدود ہوگی اور پھر اس کے سوا اور وجود بھی یا اور قانون
بھی ایسے ہوں گے جن کی اطاعت انسان مجبور ہوگا۔

مستعین - استعانت سے ہے جس کے معنی مدد حاصل کرنے کا مطلب کرتے ہیں۔ پس ایاکَ سَتَعِیْنُ کے معنی ہوں ہم مدد طلب کرنے کے لئے تجھے منصوبہ کرتے ہیں یعنی اگر کسی کو لائق نہیں سمجھتے کہ اس سے مدد طلب کرتا

تَعْبُدُ
إِنَّمَا أَنتَ تَعْبُدُ مِن
خِيفَةٍ لِّكَ دُونَ

تفسیر المصمد بنده سے لے کر ملائکہ یوم الدین تک کی عبارت سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ بندہ کی نظر سے اوجھل ہے اور وہ اسکی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن ایٹاک نجدت سے ایک دم خدا اٹھنے کو مخاطب کر لیا گیا ہے بعض نادانوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ حسین کلام کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ حسین کلام کے خلاف نہیں۔ بلکہ کرسن کلام کا ایک اعلیٰ امثلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دراد الوراد ہے وہ بندہ کو نظر نہیں آتی۔ اسکی صفات کے ذریعے سے وہ شناخت کرتا ہے۔ اور اس کے ذکر کے ذریعہ سے وہ اس کے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل کی آنکھیں اسے دیکھ لیتی ہیں۔ ان آیات میں سلوک کے اس نمونہ کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رب العالمین رَحْمَنٌ رَحِيمٌ مَلِکُ یَوْمِ الدِّینِ کی صفات پر جب انسان غور کرتا ہے۔ تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت شدید طور پر اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تب وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرب اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر بے اختیار چلتا اٹھتا ہے۔ کہ اے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پس اس طرح ضمائر کو بدل کر اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ قرآن یکم میں بستی ہوئی صفات پر غور کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بندہ کے سامنے آ جاتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ قسمت الصلوٰۃ بیئتہ و بین عبدی یصفین فنصفہما لی و نصفہما لعبدی و لعبدی ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله

دب العالمین قال اللہ حمدی عبدي واذا قال
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قال اثنی علی عبدي واذا قال
 مُلْكُ یَوْمِ الدِّینِ قال محمدی عبدي وریما قل فَوْضَ
 اِلَیَّ عبدي واذا قل اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ
 قال هذا بیخی ویدیع عبدي ولعبدي ماسأل
 واذا قال اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (الاردانی الخرمی)
 قال هذا لعبدي ولعبدي ماسأل رسل کتاب الصلوة
 باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة یعنی حضرت ابوہریرہ
 فرماتے ہیں کہ پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے
 ہوئے سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندہ کے
 درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ پس اس کا نصف میرے لئے ہے اور
 نصف میرے بندے کے لئے ہے۔ اور میرا بندہ جو کچھ چاہے
 دے سکے (یعنی طلب کرتا ہے) وہ میرا ہے دُونِکَا۔ جب بندہ
 کہتا ہے الحمد للہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے اَللّٰھُمَّ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِیْمُ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا
 کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مُلْكُ یَوْمِ الدِّینِ تو اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور بعض
 دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا
 ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ
 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے
 درمیان مشترک ہے اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں
 لئے دُونِکَا۔ پھر جب بندہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سے
 لے کر آخر تک کی آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ
 دعا میرے بندے کے لئے ہے اور یہ سب کچھ میرے بندہ کو
 ملے گا۔

اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور کا استنباط ہوتا ہے
 اول محدث اور تمجید میں فرق ہے۔ دوم مُلْكُ یَوْمِ
 الدِّینِ کی آیت کا لفظ توکل پر دلالت کرتی ہے یعنی اس

میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو آخری نتائج کا مرتب
 کرنے والا قرار دے کہ جب الحمد کہتا ہے تو گویا وہ اس
 امر پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ درست
 ہے اور مجھے منظور ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ پر اس
 طرح توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس سے بخشش اور
 نرمی کا معاملہ کرے۔ جسم یہ کہ اس سورۃ میں جن انعامات کے
 حصول کے لئے دُعا سکھائی گئی ہے وہ مسلمانوں کو بحیثیت
 قوم ضرور ملیں گے کیونکہ اس دُعا کے متعلق حدیث میں آتا
 ہے کہ لعبدي ماسأل میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے
 اُسے ضرور ملے گا۔

اس آیت میں نَعْبُدُ پہلے آیا ہے اور نَسْتَعِیْنُ
 بعد میں۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 کی عبادت کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی حاصل
 ہو سکتی ہے پھر نَعْبُدُ کو پہلے کیوں رکھا۔ نَسْتَعِیْنُ پہلے
 چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک عبادت بھی
 اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے لیکن اس جگہ اعانت کا ذکر
 نہیں بلکہ استعانت کا ذکر ہے یعنی مدد مانگنے کا اور اس
 میں کیا شک ہے کہ جب بندہ کے دل میں عبودیت اور
 عبادت کا خیال پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ
 سے دُعا مانگنے کا خیال کرے گا۔ جو عبادت کی طرف رغبت
 ہی نہ ہو وہ مدد کیوں طلب کرے گا پس گو اللہ تعالیٰ کے
 فضل ہو اور اعانت کے بغیر عبادت کی توفیق نہیں ملتی لیکن
 استعانت یعنی بندہ کا اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر جھکنا
 عبادت کا خیال آنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ
 سے نَعْبُدُ کو پہلے اور نَسْتَعِیْنُ کو بعد میں رکھا گیا ہے۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ارادہ بندہ کی طرف
 سے ہوتا ہے اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مگر
 ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو انسان کے اعمال منظور
 اعمال ہو جائیں۔ پس اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بندہ کے
 دل میں عبودیت کا خیال پیدا ہو۔ اسے اللہ تعالیٰ سے توفیق ملے گا

نَعْبُدُ کو نَسْتَعِیْنُ
 سے پہلے کہ دو
 درجات۔

عبادت کا حقیقی
مضمون۔

کے لئے دُعا کرنی چاہئے اور کہنا چاہئے کہ میرے رب میں تیری عبادت کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مگر اس حمد کی تکمیل تیری امداد کے سوا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے تو میری مدد کر اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کروں۔ عبادت کا کل تذلل کا نام ہے جس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے عبادت کی ظاہری علامات صرف قلبی کیفیت کو بدلنے کے لئے مقرر ہیں۔ ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت دل کی کیفیت اور اس کے تحت انسانی اعمال کے صدور کا نام ہے اور خاص اوقات کی تعیین اور قبلہ نہ ہونا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یا رکوع سجود کرنا یہ اصل عبادت نہیں بلکہ جسم کی ظاہری حالت کا اثر جو نیکو دل پر ہوتا ہے اور توجہ بھی قائم ہوتی ہے نماز کے لئے کچھ ظاہری علامات بھی مقرر کر دی گئی ہیں۔ مگر وہ بمنزلہ رتن کے ہیں جس میں معرفت کا دودھ ڈالا جاتا ہے یا بطور چمچے کے جس میں عبادت کا مغز رہتا ہے۔

اس آیت میں اور بعد کی آیات میں جمیع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے یعنی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ”ہم عبادت کرتے ہیں“ اور ”ہم مدد مانگتے ہیں“ اور ”ہمیں سیدھا راستہ دکھا“ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام ایک مدنی مذہب ہے وہ سب کے لئے ترقی چاہتا ہے۔ نہ کسی ایک شخص کے لئے۔ اور یہ بھی کہ ہر مسلمان دوسرے کا نگران مقرر کیا گیا ہے اس کا یہ کام نہیں کہ وہ خود عبادت کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو عبادت کی تحریک کرے اور اس وقت تک تحریک نہ چھوڑے جب تک وہ اس کے ساتھ عبادت کرنے میں شامل نہ ہو جائیں۔ اور وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی توکل کی تعلیم دے اور اس وقت تک اس نہ کرے جب تک وہ توکل میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اور وہ خود بھی ہدایت کا طالب نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت طلب کرنے کی نصیحت کرے۔ اور جس نہ کرے جب تک ان کے دل میں بھی ہدایت طلب کرنے کی تڑپ پیدا ہو کر وہ اس کے

ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اور خود بھی ہر دُعا میں ”میں“ کی جگہ ہم کا لفظ استعمال نہ کرنے لگیں۔ یہی تبلیغی اور تربیتی روح ہے جس نے اسلام کو چند رسالوں میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔ اور مگر آج مسلمان ترقی کر سکتے ہیں تو صرف اسی جذبہ کو اپنے دل میں پیدا کر کے جب تک مسلمان نَعْبُدُ اور نَسْتَعِينُ اور اِهْدِنَا کے الفاظ نہیں کہتے۔ جب تک ان الفاظ کو سمجھنے پر کہنے کے لئے جدوجہد نہیں کرتے۔ اس وقت تک ان کا نہ دین میں ٹھکانا ہو گا نہ دُنیا میں۔

حقیقت یہ ہے کہ عبادت بھی اور استعانت بھی اور طلب ہدایت بھی بحقیقت جماعت ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک آدمی صرف ایک محدود عرصہ کے لئے اور ایک محدود دائرہ میں عبادت کو قائم کر سکتا ہے۔ ہاں جو اپنی اولاد کو بھی اور اپنے ہمسائیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے وہ عبادت کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے اور اس کا زمانہ ممتد کر دیتا ہے اور اس میں کسی شبہ ہے کہ سچا عبد وہی ہے۔ جو اپنے آقا کی ملوکہ اشیاء کو دشمن کے ہاتھ میں نہ پڑنے دے جو اپنے آقا کے باغ کو لٹے دیکھتا اور اس کے لئے جدوجہد نہیں کرتا وہ ہرگز سچی بندہ نہیں کہلا سکتا۔

اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی آیت میں تیر اور قدر کے متعلق جو غلط خیالات لوگوں میں پھیل رہے ہیں ان کا بھی رد کیا گیا ہے۔ انسانی اعمال کے بارے میں لوگوں میں دو غلط فہمیاں پیدا ہیں بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس قدر اعمال انسان سے سرزد ہو رہے ہیں جیسے کا تخت ہیں یعنی انسان ان کے کرنے پر مجبور ہے۔ یہ خیال مذہبی لوگوں میں بھی ہے اور فلسفیوں میں بھی۔ اور اب علم النفس کے ماہرین کا ایک گروہ بھی ایک رنگ میں اس کا قائل ہو رہا ہے اور ان کا سرور ڈاکٹر فرائیڈ آسٹریا پر وقیہ ہے جو لوگ اس عقیدہ پر غلط مذہبی عقیدہ کی وجہ سے قائم ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے جس طرح ایک انجینئر جب عمارت بنانا ہے تو کسی اینٹ کو پانچا میں اور کسی کو بالافانہ میں لگاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری

آیت ہذا میں جمیع کا صیغہ استعمال کر کے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے جبر اور قدر کے متعلق غلط خیالات کا رد

میں اذان کھنے کا حکم دے کر بچپن کے اثرات کی محبت اور اہمیت کو ظاہر کیا ہے۔

مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ اور اِيَّاكَ تَعْبُدُ میں قرآن کریم نے ان خیالات کے غلط حصہ کی تردید کی ہے کیونکہ جبر کی صورت میں جزاء سزا ایک بے معنی فعل ہو جاتا ہے اور اِيَّاكَ تَعْبُدُ کہہ کر بتایا ہے کہ انسانی ارادہ اپنی ذات میں آزاد ہے۔ گو ایک حد تک وہ محدود ہو لیکن اس کے اس حد تک آزاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ وہ ہدایت کو دیکھ کر اپنے لئے ایک نیا راستہ اختیار کر لے مثلاً گو انسان بچے اثرات کے تابع ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی صفات پر وہ غور کرے تو اِيَّاكَ تَعْبُدُ کی آواز اس کے اندر سے پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر فریڈ اور ان کے شاگرد اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں دنیا کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ اگر بچپن کے اثرات ایسے ہی زبردست ہوتے کہ ان سے انسان آزاد نہ ہو سکتا تو چاہیے تھا کہ آدم سے لے کر اس وقت تک دنیا ایک ہی راہ پر گامزن رہتی لیکن اس میں بار بار تغیر ہوتا ہے۔ اور ہر بار اسے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایسے تغیرات ممکن ہیں۔ جو انسان کے خیالات کی رو کو اس سمت سے بدل دیں۔ جن پر اس کے بچپن کے تاثرات اسے چلا رہے تھے قرآن کریم نے اس کے نہایت زبردست دلائل دیئے ہیں۔ مگر اس جگہ ان کی تفصیل کا موقع نہیں یہاں صرف اجمالی طور پر اس آیت سے جو اسرار لایا ہوتا تھا۔ اسے بیان کر دیا گیا ہے۔

جبر کے عقیدہ کے بالکل مخالف ایک اور خیال بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات میں بالکل آزاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ اسلام اس خیال کو بھی رد کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ

کر جسے چاہے نیک بنے اور جسے چاہے بدکار بنائے۔ سو اس نے بعض کو نیک اور بعض کو بدکار بنایا ہے مسیحیوں نے ورثہ کا گناہ تسلیم کر کے جبر کے مسئلہ کو رائج کیا ہے کیونکہ جب انسان ورثہ کے گناہ سے کفارہ کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتا تو جس قدر لوگ کفارہ پر ایمان نہیں لاتے گنہگار ہونے پر مجبور ہیں۔ تاسیح کا مسئلہ بھی جبر کی تائید میں ہے کیونکہ جو جو سابق گناہ کی سزا میں لٹی ہے لازماً ان حد بندیوں کے نیچے رہے گی جو سابق گناہ کی وجہ سے اس پر لگا دی گئی ہیں فلسفیوں کے عقیدہ کی بنیاد صرف تجربہ پر تھی کہ باوجود کوشش کے بعض لوگ گناہ سے بچ نہیں سکتے لیکن ڈاکٹر فریڈ نے اس مسئلہ کو علمی مسئلہ بنا دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ چونکہ انسان کی تعلیم کا زمانہ اس کے ارادہ کے زمانہ سے پہلے شروع ہوتا ہے یعنی بچپن سے اور ارادہ اور اختیار بلوغ کے وقت پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ارادہ آزاد ہے۔ بلکہ جس چیز کو ہم ارادہ کہتے ہیں درحقیقت وہ وہی میلان ہے جو بچپن کے اثرات کے نتیجہ میں اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ انسان اپنے افعال کو بالارادہ اور خیالات کو آزاد سمجھتا ہے لیکن درحقیقت وہ صرف بچپن کے تاثرات کے تابع ہیں۔ اور چونکہ وہ اس کے نفس کا جزو بن گئے ہیں۔ وہ اسے بیرونی اثر خیال نہیں کرتا بلکہ اپنا ارادہ سمجھتا ہے۔

ڈاکٹر فریڈ کے یہ خیالات نئے نہیں اسلام میں انکی سند ملتی ہے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اَبَوَاہُ یُفْعِدُہُ اَبَدِہُ اَوْبُنْصَاصِہُ بخاری کتاب الجنائز باب ما قیل فی اولاد المشرکین) اس کے ماں باپ اسے یهودی یا مسیحی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ان کی تربیت کے اثر سے وہ بڑا ہونے سے پہلے ان کے غلط خیالات کو قبول کر لیتا ہے اور بے سمجھے بوجھے ان کے ماسے پر چل کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ کی پیدائش پر اس کے کان

اس عقیدہ کا رد کہ انسان اپنے ارادہ میں آزاد ہے

اس عقیدہ کا رد کہ انسان اپنے خیالات میں بالکل آزاد ہے

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

ہمیں سیدھے راستے پر چلا کے

حکم کے مطابق لوگوں کو نورات کی طرف بلاتے تھے تیسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے چلائے لئے آنے کے ہیں جیسے کہ جنتیوں کی نسبت آیت ہے کہ وہ کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰىنَا لِهٰذَا (اعراف ۵) سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو ہمیں جنت کی طرف چلا لایا اور جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح ہدایت کے معنی سیدھے راستہ کے ساتھ سے موانعت پیدا کرنے کے بھی ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ قَلْبَهُ (تغابن ۲۷) جو اللہ پر کامل ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

اس کے دل میں ہدایت سے موانعت پیدا کر دیتا ہے اور اچھی باتوں سے اسے رغبت ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں راہ دکھانے کے معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ایمان لاتا ہے اسے راہ تو پہلے ہی مل چکا۔ ہدایت کے معنی کامیابی کے بھی قرآن کریم میں آتے ہیں سورہ نور۔ میں منافقوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ انہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو وہ ضرور اس کے نکلے کھڑے ہونگے لیکن عمل ان کا کدور ہے فرماتا ہے قسمیں نہ کھاؤ مَلَا طَلَتْ کُرُوْا کیونکہ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے پھر فرمانا

ہے اے رسول ان سے کہہ دے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر اس حکم کے باوجود تم بھگتے تو رسول پر اسکی ذمہ داری ہے۔ تم پر تمہاری۔ اور یاد رکھو کہ اِنْ تَطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا (نور ۷) اگر تم رسول کی بات اس بارہ میں مان لو گے تو نقصان نہ ہوگا بلکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور فتح پاؤ گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے اَلَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ زَادَهُمْ هُدًى (سورہ محمد ۲۷) جو لوگ اس ہدایت کو جو انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اپنے نفس میں جذب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہدایت عطا کرتا ہے قرآن کریم

نہ ان اثرات کو جو کہ روایت سے انسان پر پڑے ہیں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پس ضروری ہے کہ ایک بالائستی جو تمام اثرات سے بالا ہے انسان کی نگران ہے اور ایسے بد اثرات جب خطرناک صورت اختیار کر جائیں تو انسان کی مدد کر کے ان سے اسے بچائے۔ اور اِيَّاكَ تَسْتَعِيْنُ کی دعا سکھا کر اس طرف توجہ دلاتی ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا خدا لاہ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا بلکہ تمہاری عبور پو کو دیکھ رہا ہے۔ پس تم اس سے مانگو تو وہ تم کو دیکھا کر لے گا تو وہ تمہارے لئے کھولے گا۔

عہ حل لغات۔ اِهْدِنَا۔ ہدی سے کہتے ہیں ہدایا الی الطریق یَقِيْنُهٗ لَہٗ سے رستہ بتایا ہدایا العُرْوٰس اِلٰی بَعْلِہَا اَزْفَہَا اَلْبَیْہٖ وَلَہُنَّ کو اس کے خاوند تک لے گیا۔ هَدٰى فَلَا نَا نَقْصَدُ مَدَاس کے آگے آگے چلا کہتے ہیں جَاءَتِ الْحَبِلُ يَهْدِيْہَا فَرَمٰنٌ اَشْفَرُ اَتٰی يَتَقَدَّمُہَا۔ جھوٹے آئے جبکہ آگے آگے ایک شخص تنگ کا گھورا دوڑتا چلا۔ اِتَقَا (اقرب) پس ہدائی کے تین معنی ہیں راستہ دکھانا راستہ تک پہنچانا اور آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لے جانا۔

قرآن کریم میں بھی ہدایت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کے کام کی طاقتیں پیدا کر کے کام پر لگا دینے کے ہیں مثلاً قرآن کریم میں آتا ہے اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَہٗ ثُمَّ هَدٰى (طہ) یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال کچھ طاقتیں پیدا کیں پھر اسے اس کے مقصود کام پر لگا دیا۔ دوسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے ہدایت کی طرف بلانے کے معلوم ہوتے ہیں مثلاً فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْہُمْ اٰیْمَۃً یَّہْدُوْنَ یَا مَرْوٰنَ (سجده ۲۷) اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے

اِهْدِنَا

تغذہ ہدایت اور اس کے تین معانی۔

قرآن کریم میں ہدایت کے لفظ کا استعمال مختلف معانی میں

سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہدایت کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ اس کے بے انتہا مدارج ہیں۔ ہدایت کے ایک درجہ سے اوپر دوسرا درجہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فعلوں کے مجاذب ہو جاتے ہیں انہیں ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ سے روشناس کرایا جاتا ہے۔

صراط راستہ۔ یہ لفظ ص سے بھی لکھا جاتا ہے اور ص سے بھی صراط صراط ایسا راستہ کو کہتے ہیں جو صاف ہو۔ چنانچہ عرفی کا معا ورہ ہے سُرَطُ الطَّعَامِ یعنی کھانا بسہولت کھل لیا۔ اور اچھے اور ہموار راستہ کو صراط یا صراط اس لئے کہتے ہیں کہ گویا اس پر چلنے والا اسے کھاتا جاتا ہے۔ (مفردات)

مستقیم۔ استقامة سے ہے مفردات میں ہے۔ **الْإِسْتِقَامَةُ يُقَالُ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى خِطِّ مُسْتَوٍ دَبَّهَ شِبْهَ طَرِيقٍ الْمَحْقُوقِ خَوَّ** اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی استقامة اس راستہ کے لئے بولا جاتا ہے جو سیدھا ہو اور اس وجہ سے جو شخص راستی پر ہو۔ اس کے طریق کو بھی مستقیم کہتے ہیں چنانچہ **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** کی آیت میں یہی معنی ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں ایسی اعلیٰ اور مکمل دعا سکھائی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دعا کسی غافل امر کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے متعلق ہے اور دینی اور دنیوی ہر کام کے متعلق اس دعا سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ ہر کام خواہ دینی ہو یا دنیاوی اس کے پھل اُگنے کے لئے کوئی نہ کوئی طریق ہوتا ہے اگر اس طریق کو اختیار کیا جائے تو کامیابی ہوگی ورنہ نہ ہوگی پھر بعض دفعہ کسی طریق ایک کام کو کرنے کے نظر آتے ہیں جن میں سے بعض ناجائز ہوتے ہیں اور بعض جائز۔ جو جائز ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو مولود تک جلدی پہنچا دیتے ہیں اور بعض دیر سے پہنچاتے ہیں **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**

کی دعا میں ہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس طریق کی طرف راہنمائی کرے جو اچھا اور نیک ہو اور جس پر چل کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور جلد سے جلد کامیاب ہوں کیسی سادہ اور کرسی کیل یہ دعا ہے اور پھر کیسی وسیع ہے زندگی کا وہ کونسا مقصد ہے جس کے متعلق ہم اس دعا کو استعمال نہیں کر سکتے اور صراط جو شخص یہ دعا مانگے گا عادی ہووے گا جس رنگ میں اپنی محنت کو زیادہ سے زیادہ بار آور کرنے کی کوشش نہ کرے گا کیونکہ جس شخص کو ہر وقت یہ یاد کرنا چاہئے گا کہ ہر مقصد کے حصول کے لئے اچھے طریق بھی ہیں اور بُرے طریق بھی ہیں اور ہر ایک اچھے طریق کے تلاش کرنے اور اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور پھر اچھے طریقوں میں سے بھی مستقیم اس طریق کو اختیار کرنا چاہئے جو سب سے قریب ہواں کا دماغ کس طرح اس تعلیم کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو ہر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اسے صراط مستقیم دکھایا جائے اس کا دماغ خود بھی اس خیال سے متاثر ہوگا اور اس کی اپنی کوشش بھی اپنے سب کاموں میں ایسے ہی راستہ کی تلاش میں خراج ہوگی اور جو شخص اپنے کاموں میں اس اصول کو مد نظر رکھے گا (۱) میرے سب کام جائز ذرائع سے ہوں (۲) میں کسی ایک مقام پر پہنچ کر کبھی نہ پاجاؤں بلکہ غیر عمدہ و ترقی کی خواہش میرے دل میں رہے (۳) اور میرا وقت ضائع نہ ہو بلکہ ایسے طریق سے کام کروں کہ تھوڑے سے عرصہ میں دقت میں ہر کام کو پورا کر لوں اس کے مقام مد کی بلندی اور اس کے اعمال کی صفائی اور اس کی محنت کی باقاعدگی میں کیا شک کیا جاسکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان اس دعا کو اخلاص سے مانگتے رہیں اور اس کے مطالب کو ذہن نشین کریں تو دنیا کے رنگ میں تو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی اس کا جو اثر ملے ظہر پر مسلمانوں کے دماغ پر ہوگا وہ بھی کچھ کم قابل قدر نہیں ہے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
المستقیم کی آیت
میرا جامع ۱۰۰
انہی کی روشنی کے لئے
میں زبیر اصول۔

زیادہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی جائے۔ ان قبیلوں کو
کو مد نظر رکھ کر کون کر سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا
ہے جسے کسی وقت بھی اس دھارے سے استغنا حاصل ہو جائے
مسلمانوں کے رسول علی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشک بہت
کمال تھے لیکن اسلام کا خدا غیر محدود طاقتوں والا ہے کئی
کتنی بھی ترقی کر جائے پھر بھی ترقی کی گنجائش اس کے لئے باقی
رہتی ہے اور پھر بھی اس کے لئے ضرورت باقی رہتی ہے کہ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کو مارنا رہے۔

دین تو دین دنیا کے متعلق بھی انسان کا علم بڑھتا
رہتا ہے اور کوئی علم بھی تو ایسا نہیں جس میں مزید ترقی کی
گنجائش نہ ہو پس دنیا کے کاموں میں بھی انسان محتاج ہے
کہ ہمیشہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کرتا رہے
کہ اس کے ذریعہ سے علم کی ترقی ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا بجائے عمل اعتراض چوں
کے علم کے بارہ میں اسلام کا ایسا وسیع نظریہ پیش کرتی
ہے جو قرآن کریم کی برتری کی ایک زبردست دلیل ہے
قرآن پہلے مذاہب کی موجودگی میں آیا اور انہیں منسوخ
کر کے اس نے ایک نئے اور مکمل دین کے قیام کا دعویٰ
کیا مگر باوجود اس کے اس نے دوسرے ادیان کی طرح
یہ نہیں کہا کہ اس کے زمانہ میں علم ختم ہو گیا بلکہ یہ کہا کہ
اس کے ذریعہ سے علم کی زیادتی ہمیشہ ہوتی رہے گی اور
اس کے لئے مسلمانوں کو دعا سکھائی اور ان پر واجب
کیا کہ وہ اسے ہر روز تیسرے تیس دن پڑھا کریں اس
طرح اس نے علم کی ترقی کے لئے انسانی نظریہ کو کس قدر
وسیع کر دیا ہے

بعض لوگ اس نظریہ پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ
اس سے تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم آخری ہدایت نامہ نہیں
کیونکہ اگر علم کی زیادتی ہوتی رہتی ہے تو کیوں سلیم نہ کیا جائے
کہ کسی وقت قرآن کریم بھی منسوخ ہو جائے گا اور اس کی جگہ
کوئی اس سے بہتر کتاب لے لیگی اس کا جواب یہ ہے کہ

بعض محترم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر نماز میں
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان
کے رسول بھی یہ دعا روزانہ مانگتے تھے پھر کیا انہیں صراط
مستقیم مل نہ سکی کیا بار بار دعا مانگتے تھے کس قدر مضحکہ خیز
یہ اعتراض ہے اور کس قدر تعجب ہے کہ پڑے لکھے سچی اور
ہندو تہذیب کے غلط فہمی یہ اعتراض بیان کرتے ہیں اور حیران
تھکروں سلانہ سلیم ہوتے ہیں کہ مسلمان اب اس کا کیا جواب دیں گے۔ اقل
تو جیسا کہ اوپر ہدایت کے معنی بیان ہو چکے ہیں ہدایت
کے معنی صرف کسی بات کے بتانے کے نہیں ہوتے بلکہ
بتانے اس تک لے جانے اور آگے ہو کر نئے چلے جانے
کے ہونے ہیں پس مختلف قسم کے دعا کرنے والوں کے لئے
اس کے مختلف معنی ہونگے وہ جنہیں ہدایت کا علم بھی بھی
حاصل نہیں ہوا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے یہ معنی ہونگے
کہ ہمیں بتا کر ہدایت کیا ہے اور کس مذہب یا کس طریق میں ہے
اور میں لوگوں کو ہدایت کا علم تو ہو چکا ہے لیکن اس کے قیام
کے لئے میں ان کے لئے مشکلات ہیں نفس میں کمزوری ہے یا
دوست احباب ایسے مخالف ہیں کہ صداقت قبول
کرنے سے باز رکھ رہے ہیں یا رہبر کامل دوسرے اور اس
تک پہنچنا مشکل ہے یا اس علاقہ میں صحبت صالحہ میسر نہیں
اس شخص کے لحاظ سے اس دعا کے یہ معنی ہونگے کہ مجھے
ہدایت تک پہنچا دے یعنی علمی رنگ میں تو میں ہدایت کو
سمجھ گیا ہوں مگر عملی طور پر اس کے اختیار کرنے میں جو تہیں
ہیں انہیں بھی دور کر دے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے
عملی طور پر یہی ہدایت میسر آگئی ہے اور عملی مشکلات بھی
دور ہو گئی ہیں اور وہ ہدایت کے راستوں پر قدم زن
ہے تو اس کے لئے اس دعا کے یہ معنی ہونگے کہ اے خدا
تیری ہدایت وسیع ہے اور عرفان کی راہیں غیر محدود ہیں
مجھے اپنے فضل سے ہدایت کے راستہ پر آگے بڑھانا ملے
چل میرا قدم کسی جگہ نہ ٹھہرے اور میں صداقت کے اسرار
سے زیادہ سے زیادہ واقف ہوتا جاؤں اور آگے سے

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہدایت کے غیر محدود
درجات۔

نیا قرآن کریم دنیا میں
علم کی زیادتی کی وجہ
سے کسی وقت منسوخ
ہو جائے گا۔

اول تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ قرآن کریم سے بہتر کتاب کئی لے گئے اور قرآن کریم کو مسنون قرار دیکے لیکن تیرہ سول میں تو یہی کتاب کوئی آئی نہیں فلسفیوں اور غلط مذاہب کے دلدادوں نے بہت زور لگایا لیکن اب تک کام ہی یہ ہے کہ اس جگہ ایسی کوئی کتاب اب تک مقابل پریش نہیں کی جاتی تو ہم سپر خود ہی کیوں کریں۔ دوسرا جو بیاس کا یہ ہے کہ قرآن روحانی عالم ہے جو سماں کی عالم کا حال ہے وہی اس کا ہے نبوی امیر میں بھی انسانی علم ہر روز نئی کرتا ہے مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر روز نئی دنیا بنتی ہے بلکہ اسی پرانی دنیا کے اسرار اور غوامض لوگوں پر ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کے نزول کے بعد جو روحانی عالم ہے کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہی مگر علم کی ترقی میں اس نے روک تھام پیدا کی جس طرح مادی قانون کے مطالعہ سے نبوی علوم میں ترقی ہو رہی ہے اسی طرح قرآن کریم اپنے اندر وسیع اور انسانی پرواز کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر محدود علم رکھتا ہے جو لوگ اس پر غور کرتے ہیں جس قدر اخلاص ان کی اُھدنا الصراط المستقیم کی دُعا میں ہوتا ہے اسی کے مطابق قرآن کریم کے اسرار ان پر کھلتے چلے جاتے ہیں پس باوجود قرآن کریم کے آخری کتاب ہونے کے علم کی ترقی میں کمی نہیں ہوتی بلکہ پہلے سے بھی اس ترقی کی رفتار تیز ہو گئی ہے قرآن کریم کے صریح ارشاد سے ان معنوں کی تصدیق ہوتی ہے ﴿فَمَا تَبِ الْأَذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى﴾ (محمد ۲۷) جو لوگ ہدایت پاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پھر اور ہدایت دیتا ہے پس ہدایت کسی ایک شے کا نام نہیں بلکہ صداقتوں کی ایک وسیع زنجیر کا نام ہے جس کی ایک کردی ختم ہوتی ہے تو دوسری سلنے آ جاتی ہے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کوئی مذہب ہی مسئلہ نہیں جس کے بارہ میں شافی علم قرآن کریم میں نہیں اس حقیقت کی موجودگی میں کسی دوسری شریعت کا پیغام سننا ایسا ہی ہے جیسے چشمہ پر بیٹھا ہوا انسان پانی کی تلاش کے لئے گل کھڑا ہو۔

مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو ہر روز اُھدنا

الصراط المستقیم کی دُعا مانگتے ہیں اور پھر خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ پہلے مفسر لکھ گئے اس سے بڑھ کر کچھ لکھنا جائز ہے ان کے بیان کردہ علوم کے باہر کوئی علم قرآن کریم میں نہیں ہے اگر یہ بات سچ ہے تو وہ اُھدنا الصراط المستقیم کی دُعا کیوں مانگتے ہیں ان کے عقیدہ کے مطابق خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کے دینے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں انہیں پرانی تفسیریں خرید کر یا دوسروں سے مانگ کر پڑھ لیتے یا ہمیں اور اس دُعا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیئے۔

(یہ دُعا ایسی جامع ہے کہ دین اور دنیا کے ہر معاملہ میں اس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہدایت کا طالب خواہ کسی مذہب کا ہو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اُھدنا الصراط المستقیم میں صرف سیدھے اور بے نقص راستہ دکھانے کی اتباع ہے کسی مذہب کا نام نہیں کسی خاص طریقہ کا ذکر نہیں۔ کسی معین اصل کی طرف اشارہ نہیں صرف اور صرف صداقت اور غیر مخلوط اور خالص صداقت کی درخواست ہے جسے ہر شخص اپنے عقیدہ اور خیال کو نقصان پہنچائے بغیر دہرا سکتا ہے۔ ایک مسیحی ایک یہودی ایک ہندو ایک زرتشتی ایک بدھ ایک دہریہ بھی ان الفاظ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ دہریہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا لیکن وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا پس یہ دُعا جامع بے ضرر اور عام ہے ہر شخص ہر حالت میں اس کا محتاج ہے اور اس کے مانگنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا میرا تجربہ یہ ہے کہ جن غیر مذاہب کے لوگوں نے میرے کہنے پر یہ دُعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر اسلام کی سحابی کھول دی ہے ان میں تجربہ کی بنا پر یقین رکھتا ہوں کہ جو کوئی سچی سے دل سے یہ دُعا مانگے گا اسکی ہدایت کے لئے ضرور کوئی سامان خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جائے گا کہ یہ ممکن نہیں کہ اس

اُھدنا الصراط
المستقیم میں دین
اور دنیا کے ہر معاملہ
کے لئے ہے

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا (جن پر نہ تو (بعد میں تیرا)

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

غضب نازل ہوا (ہے) اور نہ وہ گمراہ (ہو گئے) ہیں ۵۵

ع

وَلَا الضَّالِّينَ

أَنْعَمْتَ

الْغَضَبِ

دینا کا پیدا کرنے والا موجود ہوا اور ہدایت کے لئے پہلے والا اس کے دروازہ سے یا کوس آئے۔

۵۵ حل لغات۔ أَنْعَمْتَ۔ انعام سے ہے انعام کے معنی فضل کرنے اور زیادہ کے ہیں (اقرب) یہ لفظ ہمیشہ اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ نعم علیہ یعنی جس پر احسان ہوا جو عقل والی ہستی ہو (مفردات) غیر ذوی العقول کی نسبت مثلاً گھوڑے بیل کی نسبت کہیں نہیں کہیں گے کہ فلان شخص نے اس گھوڑے یا بیل پر انعام کیا ہاں یہ کہیں گے کہ فلان انسان پر انعام کیا

الْغَضَبِ۔ تَوَدَّ أَنْعَمْتَ الْغَضَبِ إِذْ لَا تَنْتَقِمُ غضب جرم کی سزا دینے کے مراد وہ بدل میں خون کے عوش مارنے کو کہتے ہیں قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَقَّوْا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ تَوَدُّ أَنْ تَلْبَسَ قَلْبَ بَنِي آدَمَ الْغَضَبُ وَالْغَضَبُ إِذَا دَاخَلَ وَحْمَةً غَمِيقَةً رَسُولُ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں غضب ہے بچہ کیونکہ وہ ایک جنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں ٹنگائی جاتی ہے پھر فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب کسی کو غضب آتا ہے تو اسکی گریں بھول جاتی ہیں اور اسکی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں وَإِذَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَلَمْ يَزَلْ لَا تَنْتَقِمُ دُونَ حَقِيرَةٍ اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی صرف جرم کی سزا دینے کے ہوتے ہیں دوسری باتیں اس وقت مد نظر نہیں ہوتیں (مفردات) پس لفظ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے یہ معنی ہوئے کہ جن کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے برا قرار دیا اور ان کے لئے سزا کا فیصلہ کر لیا ہے

وَلَا الضَّالِّينَ۔ ضَلَّ کے معنی ہیدے راستے ہٹ جانے کے ہیں اور یہ لفظ ہدایت کے مقابل پر ہے اور ضلال کا لفظ راستی سے خلاف ہر فعل پر بولا جاتا ہے خواہ دانستہ ہو یا نا دانستہ معمولی فعل ہو یا کوئی بڑا جرم ہو (مفردات) ضَلَّ کے معنی کسی کام میں ٹھیک ہو جانے کے بھی ہیں قرآن کریم میں آتا ہے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (کہف ۱۷) ان کی تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی لگی ہوئی ہیں اور وہ بالکل دنیا کے کاموں میں ہی ٹھیک ہیں۔ یہی معنی وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (الضحیٰ) کی آیت میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے تجھے اپنی حجت میں ٹھیک دیکھا اور اپنے شوق میں کھویا ہوا پایا تو اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی ذات تک تیری رہنمائی فرمائی اور وہ بھی کھویا ہوا کھویا رہا اپنی منزل میں استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں فلان شخص تو آج کل کچھ کھویا کھویا سا رہتا ہے معنی کسی خاص خیال میں محو رہتا ہے اگر میری میں بھی یہ محاورہ پایا جاتا ہے۔ میں صرف ان حوالوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طبعی محاورہ ہے اور فطرت انسانی سے ایک نہایت قریب مناسبت رکھتا ہے اس وجہ سے بہت سی زبانوں نے اسے اختیار کر لیا ہے۔

وَجَدَكَ ضَالًّا کے معنی بالکل اسی کا دورہ کے معنی ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق الہی میں محو ہو گئے تھے اور ہر وقت کھوئے کھوئے رہنے لگ گئے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادائیں آتی اور یہ عشق اس کے عشق کو جذبہ کائنات موجب ہو گیا پس جو عاشق اس کے عشق میں کھویا گیا تھا وہ

وَأَشْكُرُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ
(مانع ص ۴) یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ موسیٰ نے
اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ نے جو تم پر نعمت کی
ہے اسے ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھو اور وہ نعمت یہ ہے
کہ اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور
تمہیں وہ کچھ دیا جو نسل انسانی کی مختلف اقوام میں سے
کسی قوم کو نہ دیا تھا۔ اس آیت میں ان اشیا کو جو انسان
کے لئے نعمت قرار پا سکتی ہیں گنا گیا ہے اور یہود کو
بتایا ہے کہ ان سب اقسام میں سے انہیں کثیر حصہ دیا گیا
ہے۔

نسبت ترقی کا نام

انسانی کمالات تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) دنیوی
ذاتی (۲) دینی ذاتی (۳) اور دینی دنیوی نسبتی یعنی ملو
دنیوی اور دینی کمالات کی قسموں کے ایک کمال کی قسم
بھی ہے کہ کسی فرد یا قوم کو اپنے رقبوں پر کیا فضیلت
ماصل ہے۔ فضیلت کی اس قسم کی طرف انسان فطرتاً
بہت راغب ہوتا ہے یعنی وہ صرف کمال کا طالب نہیں
ہوتا بلکہ ایسے کمال کا طالب ہوتا ہے جو اسے اپنے
ہمعصوروں اور رقبوں پر فضیلت بخشنے۔ مذکورہ بالا
آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف
تینوں قسم کے کمالات منسوب فرمائے ہیں (۱) ان پر
دنیوی نعمات ہوئے یہاں تک کہ وہ قوم ایک لیسے
تک بادشاہت کی وارث کی گئی۔

تین قسم کے ملوث
کات۔

شہن کا مقصود

تمام دنیوی کمالات اپنے نشو و نما کے لئے بادشاہ
چاہتے ہیں اور جس قوم میں بادشاہت آجائے اسے دنیوی
ترقی کے سب اسباب میسر آجاتے ہیں خواہ وہ ان سے
فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے اس لئے کسی قوم میں ایک
لیسے عرصہ تک بادشاہت کا وجود قائم کر دینے کے یہ
منے ہیں کہ دنیوی ترقیات کے سب بستے اس کے لئے
کھول دیئے گئے (۲) جس طرح بادشاہت دنیوی کامیابیوں
کا ذریعہ ہے اور انکی آخری منتہا ہے اسی طرح دینی

کامیابیوں کا ذریعہ اور دینی ترقی کی منتہا نبوت ہے اس
بارہ میں حضرت موسیٰ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ وہ ذریعہ اور
وہ انتہائی انعام بھی تم کو دیا گیا ہے۔ اور ایک دنیوی نہیں
بلکہ ایک لیسلسلہ انبیاء کا تم کو عطا ہوا ہے۔

(۳) تیسرا انعام نسبتی ترقی ہے یعنی صرف دنیوی
یا دینی انعامات نہیں بلکہ دوسری اقوام کے مقابلہ میں بھی
زیادہ ملیں جس سے ہم معصروں پر عزت اور فوقیت حاصل
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وَاَشْكُرُ مَا لَمْ يُؤْتِ
أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فرما کر اپنی قوم کو توجہ دلاتے
ہیں کہ دوسری اقوام پر برتری کا انعام بھی اللہ تعالیٰ
نے تم کو بخشا ہے تم کو بادشاہت ہی انہیں دی بلکہ
شمنشا بیت بھی دی ہے اور نبوت ہی انہیں دی بلکہ
ایسے انبیاء عطا کئے جو دوسرے نبیوں کے لئے مشعل
ہدایت کا کام دینے والے ہیں اور جن کے ماتحت اور انبیا
ہیں ہیں تینوں قسم کے انعام تم کو حاصل ہیں دنیوی بھی اور
دینی بھی اور دوسری قوموں پر دنیوی اور دینی برتری بھی۔
یہ قول تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن عبارت قرآن کریم
کی ہے ایک مفسر اس کے الفاظ کے انحصار اور اس کے
معانی کی وسعت کو دیکھ کر متاثر نہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔
صَاطِ الْذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے الفاظ نے
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سے مل کر معنوں میں بہت
وسعت پیدا کر دی ہے ان الفاظ نے ایک مسلمان کا
مقصود صرف یہ نہیں قرار دیا کہ وہ اپنے مقرر کردہ مقام
کے حصول کے لئے سیدھا راستہ مانگے بلکہ یہ اصل قدر
دیا ہے کہ وہ مقاصد عالیہ کے بارہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے التجا
کرے اور درخواست کرے کہ ہدایت کے راستے ہی مجھے
دکھا اور صرف منعم علیہ گروہ مجھے شامل نہ کر بلکہ ہدایت
کے وہ طریقے اور طریقے اور عرفان کی راہیں بھی مجھے سکھائے
جو منعم علیہ گروہ پر اس سے پہلے ظاہر کئے چکے ہیں یہ اعلیٰ
امیدیں پیدا کر کے قرآن کریم نے امت محمدیہ پر ایک بہت

کے لئے حصولِ نبوت کی دُعا قرار دیا جائے تو اس پر
کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس دُعا
میں ہر قسم کے انعامات کے طلب کرنے کی دُعا سکھائی
گئی ہے اور تمام کاموں میں صحیح راہ نمائی کی دُعا سکھائی
گئی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ سب انعامات
مسلمانوں کو ملیں گے اور ان میں وہ خود نبوت کو
م شامل فرماتا ہے پس اس انعام کو انگ رکھنے کا حق
کس کو حاصل نہیں۔

اس جگہ یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جبکہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد
نبی کس طرح آسکتا ہے سو اس اعتراض کا جواب بھی
سورہ نسا کی آیت میں موجود ہے کیونکہ اس آیت میں ذ
مَنْ يُعْلِمِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ کے الفاظ میں یعنی اللہ
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہنے
والے کو یہ انعام ملیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ جو صلح ہوگا
اس کا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے
الگ نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ کوئی شریعت لا سکتا ہے پس
جو نبی محمد رسول اللہ کے تابع ہوگا وہ خاتم النبیین کے
خلاف نہیں بلکہ اس کے معنوں کو مکمل کرنے والا ہوگا
ایک صاحب جو اس زمانہ کے مفتخر ہیں اور اپنے
ترجمہ قرآن کریم کو بار بار پیش کرنے کے عادی ہیں انہوں نے
اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ دُعا نبوت کے حصول کے لئے
ہوتی تو کم از کم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے
کھرا ہونے سے پہلے سکھائی جاتی مگر قرآن کریم میں اس کا موافق
ہونا بتاتا ہے کہ مقام نبوت کے لئے کے بعد سکھائی گئی
پس نبوت عطا فرماتے کے بعد اس دُعا کا سکھانا بتاتا ہے
کہ حصول نبوت کے لئے یہ دُعا نہیں۔ یہ اعتراض انتہاء
درجہ کا بوجہ اور ضعیف کے قوت تدبر پر دلالت کرتا ہے
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں جو دُعا سکھائی گئی ہے وہ
تو ایک طبعی دُعا ہے ان الفاظ میں دُعا کرنا صرف اس لئے

بعض لوگوں نے اس جگہ پر اعتراض کیا ہے
کہ نبوت تو موہبت ہے اس کے لئے دُعا کے کیا معنی
اس کا جواب یہ ہے کہ دُعا انسان نبوت کے لئے
نہیں کرتا۔ امت محمدیہ تو دُعا اس امر کے لئے کرتی
ہے کہ خدا تعالیٰ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ انعام عطا
فرمائے یہی اس آیت کا مقصود ہے آگے یہ اللہ تعالیٰ
کی مشیت ہے کہ وہ جس پر جو چاہے انعام کرے اللہ اعظم
تَحِيَّتٌ يَجْعَلُ لَهَا سَلٰةً ۙ (انعام ۱۵) نبوت بیشک
موجبہ ہے مگر یہ موجبہ الوجدان پر کیوں نہ ہوئی۔ محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوئی۔ موجبہ کو جذب کرنے
کے لئے بھی تو ایشار اور قرآنی کی ضرورت ہوتی ہے
دوسرے یہ کون کتا ہے کہ مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ
دُعا کرے کہ یا اللہ مجھے نبوت عطا کر ایسی دُعا میں رُوئی
امور تو الگ رہے دنیوی امور کے لئے بھی بعض دفعہ
نا پسندیدہ و رکر وہ ہوتی۔ کوئی بڑھئی یہ دُعا شروع کر
وے کہ یا اللہ مجھے کالج کا پرنسپل بنا دے۔ یا کوئی کوا
لنگڑا یہ دُعا کرے کہ یا اللہ مجھے شوخ کا سپہ سالار بنا دے
تو یہ دُعا میں لغو اور فضول ہوئی۔ دُعاؤں کی قبولیت
حالات اور مصالح آسانی کے ماتحت ہوتی ہیں پس مومن
کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ رُو حافی مقامات کے لئے
نام لے کر دُعا کرے۔ نبوت تو ملک ربی اگر کوئی
یہ دُعا کرے کہ یا اللہ مجھے صدیق بنا دے مجھے قطب
بنادے۔ مجھے شہید بنا دے۔ تو یہ دُعا بھی نا پسندیدہ
ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اِھْدِنَا کہہ کر دُعا
سکھائی ہے اِھْدِنَا کے الفاظ میں رہے کیونکہ جمع
کے الفاظ میں قومی ترقی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ
قوم میں سے جسے جس قرب کے مقام کے لئے چاہتا جاسکتا
ہے اس کے لئے اسے چن لیتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا
چاہیے کہ یہ دُعا حصولِ انعام کے لئے ہے پس جب
نبوت بھی موجبہ لینی انعام ہے تو اگر اس دُعا کو قوم

تجربہ محبت ہے تو
اس کے لئے دُعا کی
کہیں ضرورت ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے خاتم النبیین ہونے
کے بعد وہ کوئی نبی نہیں
ہو سکتا ہے۔

تمام نبوت کے حال
ہو جائیگا۔ بعد آنحضرت
کے بعد نہ کسی دُعا کرنے
سے نہ ہو۔

اِھْدِنَا... الخ
آیت پر چھ لکھنا
استعمال کرنے کی نکت

ببرکت ہے کہ قرآنی الفاظ مبارک ہیں اور غلطی سے پاک
ورنہ تمام حق کے متکاشی خواہ کسی مذہب کو ماننے والوں یا
نہ ماننے والوں میں جب ان کے دل میں صداقت کے پانے کی
خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ انہیں کہ تم معنی الفاظ میں اللہ تعالیٰ
سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ
دکھا۔ اور اپنے پیاروں کا راستہ دکھا۔ کیا کوئی معقول
انسان بھی یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے دل میں نبوت سے پہلے یہ خواہش پیدا نہ ہوئی تھی
کہ خدا تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے پیاروں
کی راہ دکھائے۔ اس قسم کا تو خیال بھی انسان کو کافر بنا دیتا
ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تڑپ ہی تو
تھی جس نے خدا تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف جذب کیا
اس تڑپ کو ہی اِلهَادًا الْبَصَرَا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْقَيِّمَ کے
الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآنی الفاظ نے صرف یہ فرق
پیدا کیا ہے کہ اقل الفاظ ایسے کہنے میں جو کامل ہیں اور ہر
نقص سے پاک ہیں۔ دوسرے ان کے ذریعہ سنان کے
دل میں بھی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے
دل میں یوں تڑپ نہ ہوئی۔ تیسرے امید پیدا کر دی گئی
ہے کہ ایسی دعا کر کے قبول ہوگی۔ بلکہ حکم دیا ہے کہ یہ
دعا کرو۔ ورنہ یہ خیال کرنا کہ اس قسم کا مفہوم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہتک ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہتک
ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو یہ دعا
راستہ پانے کی کوئی تڑپ نہ تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی
آپ کو نبی بنا دیا (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْخُرَافَاتِ)
پھر اگر یہ اعتراض معقول ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نزول سے
پہلے نیک تھے یا جبیں خدا تعالیٰ کی رحمت میں سرشار تھے
یا نہیں۔ خدا تعالیٰ کا قرب انہیں قرآن کریم کے نزول سے پہلے
حاصل تھا یا نہیں۔ مگر ان باتوں کے جواب اثبات میں ہیں

تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ پھر انہیں اس نماز کی کیا ضرورت
ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے اس قسم کے روزہ کی کیا ضرورت
ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے اس قسم کے جہاد کی کیا ضرورت
ہے یا اور دوسرے شرعی احکام کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کریم
میں مذکور ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ
اور محبت الہی بغیر ان احکام پر عمل کرنے کے حاصل ہو چکی
تھا تو ہمیں بھی ان کے بغیر حاصل ہو جائے گا۔ بلکہ دین کے
معاہدات کو جاننے دو۔ وہی چیزوں میں ہی اگر کوئی کہے کہ
پہلی مرغی یا پہلا اندا کیونکر بنا تھا۔ پہلا دانہ اور پہلا فروت
کیونکر بنا تھا۔ اب بھی اسی طرح میں جانینگاہیں ان کے پیدا
کرنے کے لئے قانون قدرت کے مطابق کوشش کرنے کی
کیا ضرورت ہے تو اس شخص کو ہر کوئی نادان کہیگا خدا تعالیٰ
کا قانون اس وقت کے لئے جب بیج مٹ جائے اور وہ
اور جب بیج پیدا کر دیا جائے اور وہ ہے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول سے پہلے وہ نبی
پاکیزہ تعلیم مٹ چکی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک
فطرت میں جذبات محبت پیدا ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
بغیر اس کے کہ وہ خاص الفاظ یا خاص انعام میں بیان کئے
جائے ان کو قبول کیا اور نوازا۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہو
گیا۔ ہر اک امر کے لئے خاص قواعد بن گئے تو اب انکے
بغیر وہ محبتیں حاصل نہیں ہو سکتیں جو اس سے پہلے حاصل
ہو سکتی تھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور
شریعت کی بنیاد رکھ دی اور اب اس قانون اور
شریعت سے باہر رہنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا
اس سوال پر ایک اور پہلو سے بھی نظر کی جا سکتی
ہے اور وہ یہ کہ کمالی صرف ایک حمد کا نام ہے یا نبی
کے لئے تقویٰ طہارت اور قرب الی اللہ کی بھی شرط ہے
اگر ان باتوں کا پایا جانا نبی کے لئے شرط ہے تو پھر سوال
یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ غیر نبی۔ نبی سے تقویٰ اور طہارت
اور قرب الی اللہ میں زیادہ ہو۔ اگر تو اس کا جواب میسر

نبی کے مقام کی
توضیح۔

اور ان کے ہمنوا یہ ہیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک غیر نبی تقویٰ طاعت اور قرب الی اللہ میں ہی سے بڑھ کر ہو تو پھر نزاع لفظی رہ جاتی ہے لیکن اگر اس سوال کا جواب یہ ہو کہ غیر نبی سے ہی ان باتوں میں افضل نہیں ہو سکتا تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علی بروزی اور نبوت محمدیہ کی تابع نبوت بھی نہیں ہو سکتی وہ یہ کہتا ہے کہ اس امت میں کوئی شخص قرب الی اللہ کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر پہلے لوگ پہنچے تھے اور ایسا دعویٰ کرنے والا شخص یقیناً امت محمدیہ کو انعام سے محروم قرار دیتا ہے۔

ایک اعتراض ابھی مختصر صاحب نے یہ کیا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ تیرہ سو سال میں ایک مسلمان کی بھی دعا اس بارہ میں قبول نہ ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت تو دعا کی مقدار اور نوعیت پر منحصر ہے یہ مختصر صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صدیقیت کا مقام اس امت میں مل سکتا ہے پس ہی سوال ان کے مسائل کے متعلق بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس امت میں کتنے لوگوں کو صدیقیت کا مقام ملا ہے اگر گزشتہ تیرہ سو سال میں حضرت ابو بکرؓ کو ملا ہے تو یہی اعتراض پھر بھی بڑھے گا کہ کیا تیرہ سو سال میں یہ دعا اور کسی کے حق میں قبول ہی نہ ہوئی اور انکاروں کو بھی ملا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اشخاص غلو اور متعصب اور علیؓ سے بڑھ کر تھے یا کم۔ اگر کم تھے تو پھر یہ کیوں نہ ہو کہ کم درجہ کے لوگ صدیق بن گئے اور بچے درجہ کے لوگ شہید تک ترقی پانے کے صدیق نہ کہلا سکے۔

غرض جو اعتراض نبوت کے احوال پر ہوتا ہے ہی اعتراض صدیقیت کا دروازہ کھلا تسلیم کر کے اس پر ہوتا ہے پس یہ اعتراض محض قلت تدبر کی وجہ سے ہے حقیقت پر مبنی نہیں۔

اس آیت کبارہ میں ایک اور نکتہ بیان کر دیتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا

انجائے نبوت کے
مطلق ایک اعتراض
کا جواب

پس اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین
انعمت علیہم در حقیقت اسی حالت کا نقشہ ہے جو

نزول کلام سے پہلے دنیا کی ہوتی ہے خصوصاً اس زمانہ کی پاکیزہ ارواح کی جس کے دل سے صرف آہ ہی نہیں اٹھتی بلکہ ان کے دماغ میں بھی ایک نظام مہیا ہوتا ہے اور اسی کے نتیجہ میں اس زمانہ کا کلام نازل ہوتا ہے چونکہ یہ دُعا سودہ فاتحہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی دُعا ہے جو کلام الہی کے نزول کا موجب ہوئی ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کا نام ام القرآن اور ام الکتاب رکھا یعنی سورۃ فاتحہ میں وہ مضمون بیان ہوا ہے جو نزول قرآن کا موجب ہوا اور چونکہ کسی امر کے وجود کا موجب بمنزلہ ماں کے ہوتا ہے اس لئے سورۃ فاتحہ ام القرآن کہلائی۔

یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دیا ہے اس کے بیٹے نہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن عظیم ہے اور باقی قرآن چھوٹا ہے کیونکہ یہ امر بالبدایت غلط ہے پس اس کی وجہ اور ہے اور میرے نزدیک وہ : جو ام القرآن اور ام الکتاب والے نام ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا تو آپ نے خیالی فرمایا کہ اس سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سورۃ قرآن کریم سے ملگ ہے اس لئے آپ نے اس کا نام قرآن عظیم بھی رکھا تا کہ مسلمانوں پر یہ واضح رہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم سے باہر نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے کسی چیز کا حصہ بھی چونکہ پوری چیز کے نام میں شریک ہوتا ہے اس لئے آپ نے سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا ہمیشہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ سننا چاہیں تو کہتے ہیں کہ مافتہ صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں یا کہتے ہیں کہ فلاں شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا ایک آیت میں مضمون ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن یوں کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے نزدیک صرف وہ سورۃ یا آیت قرآن ہے باقی قرآن نہیں بلکہ ہمارے

مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سورۃ یا وہ آیت جسے ہم پڑھتے ہیں یا جس کا حوالہ دیتے ہیں قرآن کا حصہ ہے۔

اس جگہ ایک اور لطیفہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی فرمایا ہے اور قرآن عظیم بھی فرمایا ہے گویا ایک طرف اسے ذریعہ پیدائش قرار دیا دوسری طرف اسے وہ چیز بھی قرار دیا جو اس سے پیدا ہوئی ہے اس میں ایک زبردست روحانی نکتہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ روحانی دنیا میں پہلی حالت دوسری حالت کی پیدا کرنے والی ہوتی ہے اس لئے پہلی حالت ایک جہت کے ماں کہلاتی ہے اور بعد کی حالت اولاد کہلاتی ہے اسی نسبت سے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا اور بوجہ اس کے کہ وہ خود قرآن بھی ہے اسے قرآن بھی کہا گیا۔ انسانوں کے تعلق بھی ایسے ہی تغیرات کے مواقع پر اس قسم کے تقسیمی انفراد استعمال کرتے جاتے ہیں جنانچہ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی مثال اَمْثَلُ ذَا فَوْضَلٍ اور مَکْرُہٍ رِیْثِ عِیْزَانَ سے دی جاسکتی ہے اور جی مومنوں کی خلیل مریم بنت عمران سے دی ہے ان کے تعلق آخر میں فرماتا ہے فَتَنْفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا ذِكْرُهَا مِنَ الْاَنْبِیِّیْنَ (سورۃ تحریم ۲۱) ہم نے اس کے اندر اپنا کلام بکھوکھا اور وہ اپنے رب کے لکھا پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لائی اور آخر وہ ایک فرمانبروار مرئی طرح ہو گئی یعنی جو لوگ مرئی صفت ہوتے ہیں جب ترقی کرتے کرتے کلام الہی کے مورد ہو جاتے ہیں تو سبھی نفس بن جاتے ہیں۔

غرض سورۃ فاتحہ کا نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی رکھا اور اسے قرآن عظیم بھی کہنا اسلامی اصطلاحات پر ایک لطیف روشنی ڈالتا ہے اور ان لوگوں کے لئے اس میں ہدایت ہے جو اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتے کہ امت محمدیہ کے ایک شخص کا نام کس طرح مریم بھی رکھا گیا اور عیسیٰ بھی اگر سورۃ فاتحہ کو

سورۃ فاتحہ کے نتیجہ اور قرآن عظیم ہونے میں ایک لطیف نکتہ۔

سورۃ فاتحہ کے تعلق ہونے سے مراد

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آمد بھی فرماتے ہیں اور قرآن بھی۔ تو ایک شخص مسلمان کے لئے اس امر کا سمجھنا کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مریم بھی فرماتا ہے اور عیسیٰ بھی۔ اسکی وہ حالت جب وہ خدا کے سامنے اس زمانہ میں ایک مسیح کے طور کے لئے چلا رہی تھی مریخی حالت تھی اور اسکی وجہ سے وہ مریم کہلا چکی تھی سورۃ فاتحہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کی وجہ سے جو ایک ہدایت نامہ کے لئے پکارا رہی تھی اُم القرآن اور ام الکتاب کہلائی لیکن جب اس فرد کامل کی دعاسنی گئی اور خدا تعالیٰ نے اسی کو دنیا کے لئے عیسیٰ نفس عطا کر کے مبعوث فرمادیا تو وہ عیسیٰ کہلایا جس طرح اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی پکار نے بلند ہو کر جب قرآن کریم کو دنیا کی طرف بھیجا اور یہ دعا خود اس کا حصہ بن گئی تو ام القرآن اور ام الکتاب کہلانے کے بعد وہ قرآن عظیم کہلانے لگی۔

اس دعا کے بارہ میں ایک اور نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جسے صحابہ نے مد نظر رکھا اور ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جسکی مثال دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں مل سکتی اور اگر بعد کے مسلمان بھی اسے یاد رکھتے تو یقیناً وہ بھی ایسا اعلیٰ درجہ کا نمونہ دکھاتے کہ دنیا کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لئے یادگار رہ جاتا۔ مگر انیسویں صدی کے مسلمانوں نے اس زریں ہدایت کو جو اس آیت میں بیان کی گئی تھی بھلا دیا اور اس معیار سے گرتے جس پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ اگر آج بھی مسلمان اس ہدایت کو اپنا سطح نظر بنالیں تو سب تکلیفیں ان کی توڑاؤں ہو سکتی ہیں اور پھر وہ بے مثال عزت اور رخصت حاصل کر سکتے ہیں۔

وہ سبق جو اس آیت میں بیان ہوا ہے یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ اس مقصد کے حصول کے لئے جدوجہد کرتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی پیدائش کا

بھی ایک مقصد ہے جو قوم اس مقصد کو پورا کر دے دنیا کی پیدائش کا اصل مقصد کہلانے کی وہی قوم مستحق ہوگی آدم علیہ السلام دنیا میں آنے اور کچھ نکلیاں انہوں نے دنیا کو بتائیں اس زمانہ کے لوگوں کے لئے وہ نہایت اعلیٰ تعلیم پر مشتمل تھیں۔ ان نیکیوں پر عمل کر کے اس زمانہ کے لوگوں نے بہت بڑی روحانی اور اخلاقی تبدیلی پیدا کی اور انکی ذہنی قوتیں پہلے لوگوں سے بہت آگے نکل گئیں مگر ابھی انسان اس کمال کو نہ پہنچا تھا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا پس اسکی ترقی کے لئے جستجو جاری رہی یہاں تک کہ نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ انسان کو ترقی کی بلندی پر ایک منزل اور اونچا لے گئے مگر انسان نے گو نوح علیہ السلام کے ذریعہ سے روحانی اور اخلاقی اور ذہنی طور پر ترقی کی مگر ابھی وہ مقصد حاصل نہ ہوا تھا جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا تھا چنانچہ آپس کے بعد اور بنایا اور اس کے بعد اور۔ اور اس کے بعد اور۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا یہاں تک کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ظاہر ہوئی اور آپ نے تمام راز ہلے سرسیدہ جو انسان پر اب تک پوشیدہ تھے ظاہر کر دیئے اور دینی اور ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لئے جس قدر ضروری امور تھے وہ سب کے سب بیان کر دیئے اور گویا علمی طور پر مذہب کو کمال تک پہنچا دیا اور اَلْيُسُوفُ اَصْحَمْتُ لَصَحْرٍ وَيَتَكْفَرُوْا اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يَقَعْتَنَ کا اعلان کر دیا مگر جب تک اس اعلیٰ تعلیم کو جامہ عمل نہ پہنایا جاتا اس کے نزول کی غرض پوری نہ ہو سکتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری طرح کامیاب نہیں کہلا سکتی تھی پس اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا سکھائی اور کہا کہ ہمیشہ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ جس مقام محمود کو سامنے رکھ کر اس کو نیلے شروع سے روحانی سفر اختیار کیا ہے

شلاؤن کی ہدایت
تقہ کے لئے ایک
عمل نامہ

اور جس مختلف منزلوں تک مختلف انبیاء انسانوں کو پہنچاتے چلے آئے ہیں اور جس کی آخری منزل تک پہنچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا ہے اس تک تم پہنچ جاؤ۔ پس سارے کے سارے منعم علیہ گروہ کی نعمتوں سے ہیں حصہ دے کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہم کو آدم کی امت کی نیکیاں دے اور پھر ہماری ذہنی ترقی نوع کی امت کی طرح کر پھر ابراہیم کی امت کے مقام پر پہنچا اور پھر موسیٰ کی امت کے کمالات ہمیں دے اور پھر سرج کی روحانیت کے اثر سے ہمیں حصہ دے اور اس طرح منزل بہ منزل روحانی بنیادیوں پر چڑھاتے ہوئے بالآخر مقام محمد پر ہم کو قائم کر دے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو اور وہ مقام محمود پر فائز ہو جائیں غرض یہ سرائے الٰہیہ آتھمنا علیہم سے نمود انسانی کمال کی وہ آخری منزل ہے جس کی طرف شروع سے انسانی قافلہ بڑھتا آ رہا ہے اور جس کی مختلف منزلوں کی راہنمائی مختلف زمانہ کے انبیاء کے سپرد تھی اور جس کی آخری منزل تک پہنچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا اور اس دُعا کے ذریعہ سے امت محمدیہ کے اولاد درخواست کرتے ہیں کہ الٰہی دین کی تکمیل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تو نے فرمائی دی ہے اب یہ امر باقی ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال بھی اس دین کے مطابق ہو جائیں اور ہم ان تمام نعمی اور اعلیٰ قوتوں کا اظہار کریں جسکی مختلف انبیاء کے ذریعہ سے نشوونما کی جا چکی ہے اور جن کا پیداکرنا انسانی پائیش کا آخری اور اعلیٰ مقصد ہے سو اس کام کے لئے ہم کھڑے ہو گئے ہیں اب تو ہماری مدد کر اور ان سب منزل عرفان کو یکجائی طور پر طے کرادے جنہیں فروغ مختلف انبیاء کے ذریعہ سے مختلف اقوام ملے کر چکی ہیں تاکہ انسانی پائیش کا مقصد امت محمدیہ کے ذریعہ سے پورا ہو جائے۔ صحابہؓ نے اس مقصد کو سامنے رکھا اور زمانہ سرائی

کی سب اقوام کے اخلاق کو یکجائی طور پر اپنایا جو دین پیدا کر کے ایک بے مثال نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا آج تک ہماری جماعت اس مقصد کو پھر اپنے سامنے رکھ لے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر مسعود ہونے کا وقت اور بھی قریب ہو جائے گا اور دنیا اپنی پریشانیوں کے بے تابیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔

ہر شخص یا قوم جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو بھگتا رہی ہو مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ ہیں شامل ہے اسی طرح ہر قوم جو غیر اللہ کی محبت میں کھوئی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھگتا بیٹھی ہو وہ ضال ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من دونوں لفظوں کے خاص معنی بھی کئے ہیں امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں علی بن ماتم سے ایک لمبی روایت نقل کرتے ہیں جس کے آخر میں ہے قَالَ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَیْہِمْ الْیَہودُ وَاِنَّ الضَّالِّیْنَ النَّصَارَیْ مَغْضُوبٌ عَلَیْہِمْ مَرَدُّ یُودِیْنَ اور ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ اسی طرح ترمذی نے بھی یہی روایت نقل کی ہے اور اس کے بارہ میں کہا ہے کہ حسن غریب ہے ابن مردود نے ابو ذر غفاریؓ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ قَالَ الْیَہودُ وَقُلْتُ الضَّالِّیْنَ قَالَ النَّصَارَیْ (بحوالہ نسخ البیاض جلد اول) یعنی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مَغْضُوبٌ عَلَیْہِمْ کون ہیں آپؐ نے فرمایا۔ یُودِیْنَ پھر میں نے کہا کہ ضالین کون ہیں تو آپؐ نے فرمایا۔

مَغْضُوبٌ مَرَدُّ ضَالِّیْنَ
کے شرعاً عاریت
اور صحابہ کرام سے

بہت سے صحابہؓ سے بھی یہ معنی ثابت ہیں مثلاً ابن عباسؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ ابن ابی قحافہؓ تو یہاں تک کہتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْمَغْضُوبِ بَيْنَ الضَّالِّیْنَ اِخْتِلَافًا یعنی تمام مفسرین ان معنوں پر متفق ہیں

اور اس بارہ میں نیچے ان میں کوئی اختلاف نہیں دیکھا
(ابن کثیر)

قرآنی آیات سے بھی ان معنوں پر استدلال ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی نسبت قرآن کریم میں بار بار غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے
فَبَاذُواْ غَضَبَکُمْ عَلَیْ غَضَبِی (۱۵) یہودی خدا کے منوا تر غضب کو لے کر اس طرح بن گئے کہ گویا خدا تعالیٰ کا غضب انہی کے لئے ہے۔ اس کے برخلاف نصاریٰ کے لئے صَلَّ کا لفظ آیا ہے جیسے فرماتا ہے اَلَّذِیْنَ خَلَّ سَفْعُهُمْ فِی الْخَبْلُوۃِ اَلَّذِیۡنَا (کہف ع ۱۲) اسی طرح سورہ مائدہ میں یہودیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ کو خدائی کا رتبہ دینے کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ لَا تَکْفُرُوۡا فِیۡ ذٰلِکَ عَنَّا غٰثِرًا نَّحْمٰۤی وَ لَا تَتَّبِعُوۡا اَۤاْهْوَاۡ قَوْمٍ قَدْ خَلَّوۡا مِنْ کُذٰبٍ وَ اَصْلَوْۡا کِیۡلًا وَ صَلَّوۡا عَنۡ سَوَآءِ السَّیۡلِ (مائدہ ع ۷۸) اے اہل کتاب (یعنی نصاریٰ) کیونکہ اس بگڑا ہئی کا ذکر ہے) اپنے مذہبی خیالات میں غلو سے کام نہ لو اور ایسے لوگوں کے خیالات اور انکی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پیچھے سے گمراہ چلے آ رہے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور بیدار سے شرک و بتک پر چلے ہیں یعنی عام نصاریٰ کو بتا رہے کہ سب نصاریٰ شرک کے عقیدہ کے قائل تھے ان میں سے جو حد بھی تھے اور مشرک بھی مشرک گرد و جو سب کو خدا قرار دیتا تھا وہ تو بھی گمراہ تھا اور اس نے باقی مسیحیوں میں بھی اپنا عقیدہ پھیلانا شروع کیا اور اکثر حصہ کو اس گمراہی کے عقیدہ پر لے آیا۔ اور جو سیدھا راستہ توحید کا تھا اُسے چھوڑ دیا۔

آیت غیر المغضوب علیہم پر ایک غلط فہمی پیش کی گئی۔

یہودیوں کے منسوب اور مسیحیوں کے منوال ہونے کا ثبوت قرآن میں

غرض قرآن کریم سے بھی اور اقوال، تحفیر، صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مغضوب علیہم میں خاص طور پر یہود مرد ہیں اور صالحین سے خاص طور پر نصاریٰ مرد ہیں۔

یہ آیت اَلَّذِیۡنَ کَاۡبَاۡا نَعَمْتُ عَلَیْہِمْ فِیۡ حُرْمٰتِیۡ حَمَلًا خَمِیۡرًا اس کا بدل ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعم علیہ گروہ کے راستہ پر چلا اور نعم علیہ سے ہماری مراد ایسے نعم علیہ ہیں جو بعد میں تیرے غضب کے مورد نہ ہو گئے ہوں یا جو کسی اور کی محبت میں مجھے چھوڑنے دیجئے ہوں۔ اس معنوں میں ہومس کے لئے نصیحت کا بہت بڑا سامان مہیا ہے اسے یاد رکھنا چاہئے کہ جب تک انسان اس مقام تک نہ پہنچ جائے جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں اسے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہئے اور اس جدوجہد میں لگا رہنا چاہئے کہ اس کا قدم زیادہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ تقویٰ کی راہوں پر چلتا رہے تا ایسا نہ ہو کہ ٹھوڑی سی غفلت سے وہ اپنے مقام سے گر کر تیرے اور برباد ہو جائے۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی پشیمانی ہے جو ہر سوچنے والے کے لئے ترقی ایمان کا موجب ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس وقت یہود اور نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھے بلکہ کفار مکہ آپ کے مقابل پر تھے۔ یہود اور نصاریٰ کی تعداد مکہ میں آئے میں مکہ کے برابر بھی نہ تھی اور ان کا حکومت میں کوئی دخل تھا پھر کیا وجہ ہے کہ اس سورہ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر مشرک ہونے سے بچائے بلکہ یہ سکھایا گیا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصاریٰ کے طرفین پر پھیلنے سے بچائے مشرکین کا ذکر چھوڑ کر یہ پیش کی گئی کہ کتنی تھی کہ مشرکین مکہ کا مذہب ہمیشہ کے لئے تیرہ ہو جائے گا اس لئے اس دعا کی ضرورت ہی نہیں کہ خدا مسلمانوں کو مشرکین نہ رہا ہونے سے بچائے لیکن یہودیوں اور نصاریٰ کا مذہب قائم رہے گا اس لئے اس بارہ میں دعا کرنے کی ضرورت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ میں شامل ہونے سے بچائے۔

اس آیت میں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ سبھی تو اپنے مذہب میں مسلمانوں کو شامل کرتے ہیں اس لئے اس دعا

انسان کو یقین ہو جائے کہ ہمارا خدا ہر ایک ذرہ ذرہ کا خالق اور محسن ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ہم تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح الرَّحْمَن کے مقابلہ میں جس کے معنی بغیر محنت اور مبادلہ کے دینے والا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کو رکھا ہے۔ کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے کسی عمل کے بغیر اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت تو حضور تک پہنچنا ہے اس کے پورا کرنے کے سامان بھی پیدا کیجئے پھر الرَّحِيمَ (رحیم) کا معنی بدلہ دینے والا کے مقابلہ میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ رکھا یعنی ایسے لوگوں کا رستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کئے ہیں یعنی سیدھے راستہ چلائے چاہتے تھے ان انعامات کا وارث کر دیکھئے جو پہلے لوگوں کو ملے ہیں کیونکہ حیثیت چاہتی ہے کہ کسی کام کو ماضی نہ چھوڑ دیا جائے۔ پھر مِلَّةِ يَوْمِ الدِّينِ کے مقابلہ میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کو رکھا کیونکہ جب انسان کو یقین ہو کہ میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو فوراً اس کے دل میں ناکامی کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے پس بندہ مِلَّةِ يَوْمِ الدِّينِ پر غور کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی ڈانٹ کرتا ہے

اس سورہ شریفہ کی آیات پر اگر نظر غور والی جائے اور ان کی ترتیب کو چشمِ تحقیق سے ملاحظہ کیا جائے تو صاف عیاں ہو جاتا ہے کہ اس میں انسان کے لئے بندہ تک روحانی منازل طے کرنے اور منزل بہ منزل چل کر آخرِ قربِ الہی کا ثمر حاصل کرنے کی ہدایات مندرج ہیں کسی ذات کی فرمانبرداری یا عبادت دوہی وجہ سے ہوتی ہے یا محبت سے یا خوف سے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی دونوں قسم کی صفات کی طرف متوجہ کیا ہے بعض لوگ جن کی طبیعت میں احسان کی قدر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے ان کو دیکھ کر فرمانبرداری کرتے ہیں اور بعض لوگ احسانوں

کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصار کے فتنہ سے بچائے۔ لیکن یہود تو بالعموم غیر خدا پرست کے افراد کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے پھر اس دعا کی کیا ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں یہود ہونے سے بچائے خدا تعالیٰ کا کلام ایک بے معنی اور بے ضرورت دعا کے سکھانے کا مجرم نہیں ہو سکتا نہ یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی غیر ضروری دعا دن میں تیس چالیس بار پڑھنے کا حکم دیں گے پس مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہودی فتنہ کسی اور رنگ میں تو ان کے لئے ظاہر نہیں ہونے والا۔ کیا یہ تو ممکن نہیں کہ آسنے والے مسیح کا انکار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت یہود کے مشابہ ہو جائے گی۔ اور یہ حالت اس وقت ہوگی جبکہ مسیحی فتنہ بھی بڑے زور سے اسلام پر حملہ کر رہا ہوگا۔ پس ایک طرف تو ایک مشیل مسیح کا انکار کر کے انہیں یہود سے مشابہت ہو جائیگی اور وہ خدا تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو جائیگے دوسری طرف مسیحیت ان پر حملے کر کے ان کے ہزاروں جگر کے ٹکٹے اس سے چھین کرے جائے گی۔ کیا یہ آیت ایک زبردست پیش گوئی نہیں ہے۔ کیا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ان دو آگوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔

اس سورہ پر نظر غائر ڈالنے سے ایک اور لطیف خوبی کا پتہ چلتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس سورہ کی آیات میں رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ صفاتِ الہیہ اور دعاؤں کا بیان بالکل ایک دوسرے کے مقابل میں ہوا ہے جیسا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ (یعنی سب تعریف اللہ کے لئے ہے) کے مقابلہ میں اِیَّاكَ نَعْبُدُ (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) ہے جس سے بتا یا ہے کہ جو بہی ہنسی معلوم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب خوبیوں کا جامع ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں پھر رَبِّ الْعَالَمِينَ کے مقابلہ میں اِیَّاكَ نَسْتَعِیْذُ کو رکھا ہے کیونکہ جب

سورہ فاتحہ کی آیات میں پانچ ترتیب۔
تو اس آیت کے
بجانب ان کی راہنما

ہے۔ وہ مجھ سے آدا نہیں ہو سکتا اس لئے میں آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں کہ آپ اس کام میں میری مدد فرمائیں اور حق عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جب محبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے اور عظمت الہی اس حد تک بندہ کو متاثر کر دیتی ہے تو پھر جیسا کہ فطرت انسان کا تقاضا ہے وہ بے اختیار اھذا الصراط المستقیم کہ اٹھتا ہے یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھائیے اور سیدھا راستہ ہمیشہ باقی راستوں سے اقرب ہی ہوتا ہے۔ میں یہ کلام محبت کے کمال کو ظاہر کرتا ہے کہ اسے اللہ اب میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے وہ سب سے نزدیک افراط و تفریط سے پاک راستہ دکھائیں جس پر چل کر میں جلد سے جلد آپ تک پہنچ جاؤں لیکن چونکہ دربار شاہی میں ماریاں ہونے والے لوگ مختلف مدارج کے ہوتے ہیں بعض عام درباری اور بعض خاص الخاص لوگ اس لئے عین فطرت کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے صراط الٰہی کی محبت علیہم السلام کی دعا سکھائی تھی اسے مہلتی آپ مجھے سیدھا راستہ بھی دکھائیں اور مجھ پر فیض بھی کریں کہ منعم علیہ لوگوں کا راستہ دکھائیں یعنی حضور کے دربار میں میرا داخلہ عام لوگوں میں ہو کر نہ ہو۔ بلکہ آپ کے خاص پیاروں میں میں شامل ہو جاؤں اور عاشق ہونے ہوئے معشوق بھی بن جاؤں اور جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں جناب بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں (کیونکہ منعم علیہ گروہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب گروہ ہے اور جو جماعت انعام ہی انعام کی مستحق ہوتی ہے وہی بیاری جماعت ہوتی ہے) اس طرح بندہ اس مقام محبت کو چاہتا ہے جس میں کوئی پردہ مخالفت نہ رہے اب گویا انسان کمال کو پہنچ جاتا ہے اور عاشق و معشوق ایک ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ ایمان بسین الخوف والرجاء ہے اس لئے جب انسان اس

کی بے گناہی نہیں کرتے مگر خوف ان کو فرمانبرداری پر مجبور کر دیتا ہے لیکن وانا انسان کا یہ کام ہے کہ پہلے محبت سے کام لے اور اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر خوف دلائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سورۃ میں پہلے اپنی ان صفات کا بیان کیا ہے جن پر غور کرنے سے انسان کا دل محبت الہی سے پُر ہو جاتا ہے اس کا نام اللہ ہے یعنی سب خوبیوں کا جامع اور سب نقصان سے منزہ ہے۔ سب اشیاء کا خالق اور ان کا رازق ہے۔ یوموں کا قریب کی ربوبیت کرتا ہے۔ اس نے ہماری تربیت کے وہ سامان جن سے ہم واقف بھی نہیں ہمارے لئے پیدا کئے ہیں۔ اور ہم جو تک عمل کریں ان کا بہتر سے بہتر انعام دیتا ہے جو لوگ کسی چیز کی خوبصورتی یا اس کے احسان کو دیکھ کر فرمانبرداری کرنے کے عادی ہیں وہ ان صفات کو دیکھ کر بے اختیار ایتاٰت نعبدُ کہہ کر اس کے آگے ٹھیک جاتے ہیں لیکن ہر لوگ محبت کے کمالات سے ناواقف ہوتے ہیں اور سخت سلوک کے عادی ہوتے ہیں وہ ملایک یوم الدین کی صفت پر جب غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے دن کا مالک ہے اور ایک دن اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کے سب انعامات کا حساب دینا ہو گا وہ خوف کی وجہ سے بے اختیار ہو کر اس کے آگے گردن جھکا دیتے ہیں اور ایتاٰت نعبدُ کہہ اٹھتے ہیں غرض کوئی انسان جو خواہ محبت سے متاثر ہونے والا خواہ خوف سے ماننے والا سورۃ فاتحہ کی ان ابتدائی آیات کو پڑھ کر بے اختیار ایتاٰت نعبدُ کہہ اٹھتا ہے لیکن ساتھ ہی جب وہ ایک طرف تو اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف اس شہ خواہ کے حسن و ان باریکی عظمت و جبروت کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اختیار ہو کر ایتاٰت نعبدُ کے ساتھ ایتاٰت نستعین بھی کہہ اٹھتا ہے یعنی میں تو حضور کا فرمانبردار ہوں۔ اور آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں لیکن جو حق عبادت

رُوحانی لذت کو حاصل کر لیتا ہے تو اسکی تمنا ہوتی ہے کہ یہ مقام اس کو ہمیشہ حاصل رہے اور اس پر اس کو ثبات نصیب ہو اس لئے مولیٰ کریم نے انسان کو اپنے حضور میں عرض کرنا سکھایا کہ آپ یہ فضل بھی کریں کہ اس ملاقات کے بعد میں آپ سے کسی طرح بھی جُدا نہ ہوں اور چونکہ جُدائی کے دو طریق ہوتے ہیں یا تو یہ کہ معشوق ناراض ہو کر نکال دے اور یا یہ کہ عاشق ہی عشق ترک کر کے علیحدہ ہو جائے اس لئے دونوں صورتوں کو مہیا کرنے کے لئے فرمایا کہ عَبِيدُ الْمُعْتَصِبِ عَلَیْهِمْ یعنی نہ تو ایسا ہو کہ آپ میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھ پر ناراض ہو جائیں وَلَا الضَّالِّیْنَ اور نہ ایسا ہو کہ منزل مقصود کو پہنچ کر میرے ہی دل میں آپ کے سوا کسی اور شے کا عشق پیدا ہو جائے اور میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاؤں۔

یہ ایک ایسی کامل اور جامع دُعا ہے جو خدا تعالیٰ نے محض اپنے رحم سے انسان کو اپنے حضور عرض کرنے

کے لئے تعلیم کی ہے کہ جس کے مقابلہ میں کوئی اور مذہب اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ غور کرو کہ جس طرح انسان فطرت کا اول سے آخر تک نقشہ کھینچ دیا ہے اور جس طرح تمام قسم کے متفرق خیالات کے لوگوں کا علاج اس چھوٹی سی سورۃ میں بتا دیا ہے پس جو سمجھے والے ہیں سمجھیں اور جو سوچنے والے ہیں سوچیں کہ دُنیا کا نجات دہندہ مذہب سولئے اسلام کے اور روحانی بیماریوں کا علاج سولئے قرآن کے کوئی نہیں۔

آمین۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت آمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سورۃ فاتحہ کو قیّد الْمُعْتَصِبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ پڑھتے تھے تو آمین کہتے جس کے معنی اللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا کہے ہیں۔ یعنی اے اللہ ہماری یہ عرض قبول فرما۔ اللہ باتبع ارشاد نبوی صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی عمل ثابت ہے۔

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مِائَتَانِ وَتِسْعٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَارْبَعُونَ رُكُوعًا

سورۃ بقرہ۔ یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی دو سو ستاسی آیتیں ہیں اور چالیس رکوع ہیں

سورة البقرہ۔ اس سورۃ کا نام سورۃ البقرہ جیسا کہ مختلف احادیث سے ثابت ہے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ احادیث سے یہ اظہار نہیں ہوتا کہ آپ نے خود ہی یہ نام رکھا یا اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے مطابق رکھا۔ مگر میرا اپنا یقین یہی ہے کہ سورتوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ اس سورۃ کے نام کے متعلق جو روایات ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔

شورۃ بقرہ کے نام کو مختلف احادیث میں۔

ترمذی میں ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء منام وان منام البقران سورۃ البقرۃ و فیما ایۃ ہی سمیۃ ای القہران ہی آیۃ الکہنسی (ترمذی جلد دوم ابواب فضائل القرآن) یعنی ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب آیات کی سردار ہے اور وہ آیۃ الکہنسی ہے۔

شورۃ بقرہ کے نام کو جو ہے ایک تہن کا امیر شکر بخیر ہونا

یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور مختلف وقتوں میں نازل ہوتی رہی ہے اور بعض کے نزدیک اس کی ایک آیت آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن نازل ہوئی تھی اور وہ وَاقِفُوا اٰیَومًا تَصِحُّوْنَ فَبِذٰلِکَ اٰیَۃُ الْبَقَرَةِ ۝۳۸ کی آیت ہے اس سورۃ کی بناء کی آیات (یعنی سورۃ کے احکام پر مشتمل آیات) قرآن کریم کی آخری زمانہ میں نازل ہونے والی آیات ہیں سے ہیں۔

شورۃ بقرہ کے فضائل

ترمذی نے ابو ہریرۃ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی تو آدمی اس کے لئے چٹنے گئے۔ آپ نے اُن سے قرآن کریم سنا۔ آخر آپ ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے جو ان سب سے چھوٹی عمر کا تھا

اور اس سے پوچھا کہ تم کو کتنا حصہ قرآن کریم کا یاد ہے اس نے کہا فلاں فلاں سورۃ کے علاوہ سورۃ بقرہ بھی یاد ہے آپ نے فرمایا کہ کیا سورۃ البقرہ تم کو یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا۔ بس تو تم اس لشکر کے سردار مقرر کیے جاتے ہو۔ اس پر اس قوم کے سرداروں میں سے ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں سورۃ بقرہ کے یاد کرنے سے صرف اس لئے زکا را ہوں کہ کہیں مجھے بعد میں بھول نہ جائے۔ یہ لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اسے پڑھتے رہا کرو کیونکہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے اور پھر اسے پڑھتا رہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال اس قبیل کی سی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو نکل نکل کر سارے مکان میں پھیل رہی ہو۔ اور جو شخص قرآن سیکھ کر سوجائے اس حالت میں کہ قرآن اس کے اندر ہو اس کی مثال اس قبیل کی سی ہے کہ جس میں مشک بند پڑا ہو (ترمذی جلد دوم ابواب فضائل القرآن۔ ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو جزو روایت کیا ہے)

ابن مردود نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس شیطاں بھاگ جاتا ہے (ابن کثیر)

اسی طرح واری نے اپنی مسند میں حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت درج کی ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی دس آیتیں رات کے وقت پڑھے صبح تک شیطاں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یعنی سورۃ بقرہ کے ابتدا کی چار آیتیں آیۃ النور اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور سورۃ بقرہ سے آخر کی تین آیتیں جو بقرۃ مافی السموات کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں (یہ آخری رکوع ہے جس میں قرآن

تین آیتیں ہیں) (ابن کثیر)

بظاہر سورتوں کے ذاتی فضائل کا ذکر ایک تسلیم یافتہ آدمی پر گراں گزرتا ہے کیونکہ کسی سورۃ کا صرف سورۃ کے ہونے کے لحاظ سے کوئی خاص اثر رکھنا بے معنی سا معلوم ہوتا ہے لیکن اگر اس امر کو اس نگر سے دیکھا جائے کہ ہر سورۃ خاص مضمون پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر مضمون ضرور قلب پر کوئی اثر چھوڑتا ہے تو فضائل کا بیان آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورۃ بقرہ کے یاد کرنے پر ایک نوجوان کو لشکر کا امیر بنا دیا۔ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ اول آپ نے اس طرح دوسرے لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے اور یاد رکھنے کی خواہش پیدا کی۔ اسلامی لشکروں کی سرداری مالی لحاظ سے منفعت بخش نہ تھی مگر اپنے روحانی باپ کی خوشنودی کی جو قدر صحابہ کے دل میں تھی اسے صرف محبت کی چاشنی سے واقف لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں دوسرے اس میں بھی نکتہ فنی کہ اس زمانہ میں جو سردار لشکر ہوتا تھا وہی عام طور پر امام المصلوۃ بھی ہوتا تھا اور اسی سے لوگ مسائل وغیرہ بھی دریافت کرتے تھے۔ اور سورۃ بقرہ میں باقی سب سورتوں سے زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں یہاں تک کہ حضرت ابن العری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استادوں میں سے ایک استاد سے سنا ہے کہ سورۃ بقرہ میں ایک ہزار حکم ہے اور ایک ہزار منہا ہی ہے اور ایک ہزار فیصلہ اور ایک ہزار خبریں ہیں (قرطبی) یہ صوفیانہ رنگ کی بات ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سورۃ بقرہ میں مضامین کی نوعیت اور احکام اسلام کی وسعت اس قدر ہے کہ دوسری سورتوں میں سے کسی میں بھی اس قدر نہیں ہے۔

یہ جو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ چھی جائے اس میں شیطان نہیں آتا اس کا بھی یہی مطلب ہے

کہ اس سورۃ میں شیطانی وساوس کا ایسا رد موجود ہے کہ اس پر غور کرنے کے بعد شیطان گھر میں نہیں آ سکتا اور یہ جو فرمایا کہ صبح تک شیطان نہیں آتا اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ تعلیم خواہ کسی اعلیٰ ہو جب تک بار بار دہرائی نہ جائے دل پر پورا اثر نہیں ہوتا اور نیک اثر خواہ کس قدر اعلیٰ ہو کچھ عرصہ کے بعد اگر اسکی تجدید نہ کی جائے زائل ہو جاتا ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی پہلی چار آیتیں اور آیتہ الکرسی اور اس کے ساتھ کی دو آیتیں اور سورۃ بقرہ کی آخری تین آیتیں پڑھے اس کے گھر سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ان آیتوں میں اسلام کا مفہوم ہے سورۃ بقرہ کی پہلی آیتوں میں پاک عملی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے آیتہ الکرسی میں صفات باری کا نہایت لطیف نقشہ ہے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں میں دل کو پاک کر دینے والی دعائیں ہیں اور یہ تین چیزیں یعنی (۱) الہی کلام کی تتلی میں نیک اعمال کا بجالانا (۲) صفات الہیہ پر غور کرنا (۳) اور ان دونوں باتوں کے ساتھ دعائیں مشغول رہنا اور اپنے آپ کو آستانہ الہی پر گرانا وینا جب آکھیں ہو جاسیں تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔

سورتوں کی ترتیب

یہ سورۃ قرآن کریم کی تفصیل سورتوں میں سے پہلی سورۃ

ہے لیکن نزول کے لحاظ سے یہ سورۃ کلام الہی کے نزول کے چودھویں سال میں جا کر نازل ہوئی شروع ہوئی اور کئی سال تک نازل ہوتی رہی۔ یا آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے مکمل ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں نہ قرآن کریم کو اسی ترتیب سے جمع کیا گیا جس ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوا تھا؟ بعض دشمنان اسلام اور بعض مسلمانوں تک نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ سورتوں کی نمائندگی چھوٹائی کے لحاظ سے

قرآن کریم کو جمع کر دیا گیا ہے اور کسی معنوی ترتیب کو نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ دعویٰ ایک نہایت لغو اور حقیقت سے دور دعویٰ ہے کیونکہ (۱) قرآن کریم کی سورتوں کی موجودہ ترتیب خود اس دعویٰ کو باطل کرتی ہے پہلی سورۃ فاتحہ ہے جو نہایت چھٹی اور سات آیتوں کی سورۃ ہے۔ دوسری بقرہ نہایت لمبی ہے تیسری آل عمران ہے جس کے میں رکوع ہیں لیکن چوتھی نساء کے چوبیس رکوع ہیں اسی طرح اگلی سورتوں میں بھی کی جگہ پر فرق ہے پس یہ کہنا کہ لمبائی کے مطابق سورتوں کو آگے پیچھے رکھ دیا گیا ہے درست نہیں۔ (۲) قرآن کا جمع کرنا کسی بندہ کا فعل نہیں بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فعل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (القیامۃ ۱) یعنی قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس کا دُنیا میں پھیلانا یہ دونوں کام میں خود کروں گا اور میرے خاص حکم اور نگرانی سے یہ کام ہوں گے پس ایک مسلمان کے نزدیک تو یہ انسانی کام ہو ہی نہیں سکتا اور غیر مسلموں کے لئے وہ جواب ہے پچھلے بیان ہو چکا ہے (۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ سب سورتوں کے مضامین میں ترتیب موجود ہے اگر صرف لمبائی اور اختصار پر انہیں آگے پیچھے رکھا گیا تھا تو پھر سورتوں کے مضامین میں جوڑ اور تھال کیونکر پیدا ہو گیا۔ جیسا کہ آگے چل کر تفسیر میں انشاء اللہ ثابت کیا جائے گا اور جس کا علم ہر سورۃ کے شروع اور آخر کے فوٹوں کو پڑھنے سے اس تفسیر کا مطالعہ کرنے والوں کو ہو جائے گا۔ پس عیاں سا چہ بیاں۔

بیشک یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نہ ہی ترتیب میں اتارا جو اس وقت موجود ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کلام حکیم کے لئے یہ امر لازمی ہے کہ اس کے اُترنے کی ترتیب اور اس کے جمع کرنے کی ترتیب الگ الگ ہو جب کوئی ایسا نبی دُنیا میں آئے جو نئی شریعت لائے والا ہو اور جس نے عقائد اور اعمال کے متعلق ایک مکمل ہدایت نامہ

سورتوں کی لمبائی
چوتھائی کے لحاظ سے
ان کے جمع نہ کرنے
کے دو دلائل۔

قرآن کریم کی ترتیب
اوپر ہے اور ترتیب
جمع اوپر

قرآن مجید کی ترتیب
اور ترتیب صحیح میں فرق
کی وجہ۔

سورتوں کی ترتیب
مضامین کے لحاظ سے
ہے۔

دُنیا کو دینا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ترتیب نزول کے لحاظ سے اس کے الہام کا ابتدائی حصہ ترتیب تدوین کے لحاظ سے ابتدائی نہ ہو کیونکہ جن باتوں کی ابتدائی دعویٰ کے وقت جبکہ لوگ اس نئے دین سے بالکل ناواقف ہوں گے سب سے پہلے پیش کرنے کی ضرورت ہوگی ان باتوں کو اس وقت سب سے پہلے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جبکہ لوگ اس کے کلام سے ایک حد تک واقف ہو چکے ہوں گے۔ پس اسی حکمت کے مطابق قرآن کریم کے نزول کی ترتیب اور یہ ہے اور اس کے جمع کرنے کی ترتیب اور یہ ہے چنانچہ سورتوں کے نزول کا سوال آیتوں کے نزول کی کیفیت سے حل ہو جاتا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ کا تبوں کو بلوا کر حکم فرمادیتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ پر رکھو اور فلاں کو فلاں جگہ پر رکھو۔ ابو داؤد ترمذی۔ احمد بخاری مشکوٰۃ کتاب فضائل القرآن نیز فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰ اگر صرف نزول کی ترتیب کافی ہوتی تو جب کوئی آیت نازل ہوتی اسے اس سے پہلے کی نازل شدہ آیتوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا۔

سورۃ بقرہ ہی کو دیکھ لو۔ اسکی رہاوی آیات قرآن کریم کے سب سے آخر میں نازل ہونے والے ٹکڑوں میں سے ایک ہیں لیکن وہ سورۃ بقرہ کے آخر میں نہیں رکھی گئیں بلکہ کئی رکوع پہلے رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح قَاتِلُوا قُتُوبًا والی آیت جسکی نسبت احادیث میں آتا ہے کہ تجتہ اللہ وادع میں نازل ہوئی سورۃ کے آخر میں نہیں رکھی گئی۔ پس معلوم ہوا کہ آیتیں جس ترتیب سے نازل ہوتی تھیں اسی ترتیب سے انہیں سورتوں میں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ مضمون کے لحاظ سے رکھا جاتا تھا۔ بعینہی ہی صورت سورتوں کی ترتیب کی ہے وہ بھی مضامین کے لحاظ سے صحیح کی گئی ہیں نہ کہ نزول کے وقت کے لحاظ سے۔

یاد رہے کہ سب سے پہلے جو سورۃ نازل ہوئی یا یوں

کو کہ جس سورۃ کی بعض آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ المعلق ہے ہر ایک جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں یہ ہیں اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ان آیات میں تبلیغ کے شروع کرنے کا حکم ہے اور بتایا گیا ہے کہ تبلیغ کا حق انسان پر اس لئے ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں محبت اور تعلق کا مادہ پیدا کیا ہے نیز اس نے انسان کے اندر ترقی کی قوتیں رکھی ہیں اور وہ اپنے بندے پر فضل کر کے اسے بڑھانا چاہتا ہے اور اس غرض سے اس نے انسان کو تحریر و تہصیف کا مادہ عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے علم سے خود ہی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ دوسروں تک بھی اسے پہنچائے اور آئندہ کے لئے بھی ان علوم کو محفوظ کرے پھر فرمایا ہے کہ علمی ترقی کا مادہ اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی طاقت اس کے اندر رکھ کر اور علم کے محفوظ کرنے کا طریق بتانے کے بعد اس نے علم کی ترقی کے لئے ایسے سانچے پیدا کئے ہیں جو ہر زمانہ میں علم کی ترقی کا موجب ہوتے رہیں گے اور انسان نئی سے نئی باتیں معلوم کرنا سہ کا جو اس کے باپ دادوں کو معلوم نہیں تھیں۔ ان آیات میں قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ زمین و آسمان کا ایک خالق ہے یہ بتایا ہے کہ انسان ہدایت کا محتاج ہے اور اس کے اندر ہدایت پانے اور ترقی کرنے کی قوت پیدا کی گئی ہے جس کے اُبھارنے کے لئے یہ الہام نازل ہوا ہے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے وقت سب سے مقدم ہیں سب سے پہلے ثابت انسان کا اپنا نفس ہونا ہے جب تک اس کا اپنا دل جوش اور اخلاص اور کام کی اہمیت اور ضرورت کے احساس سے پر نہ ہو وہ کبھی ایسے کاموں کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتا جو اس کی جان اور اس کے آرام کی قربانی کا مطالبہ کرتے ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلی قرآنی آیات میں اسی مضمون

کو بیان کیا گیا ہے صرف اسی سورۃ میں نہیں بلکہ دوسری سورۃ میں جو ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی یہی مضمون ہے مثلاً سورۃ مُدَّثِّرِ پہلی سورتوں میں سے ہے اس کی ابتدائی آیات میں اسی مضمون کی ہیں فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبُّكَ فَكَذَّبْ لَمْ يَمْحُضْ L

سورۃ طہ اور سورۃ مدثر کو ابتدا میں امانت کی صحت۔

ان ابتدائی سورتوں کے مضامین سے ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات انسانی پیدائش کی فرض عبادت کی ضرورت۔ دنیا میں شرارت اور گناہ کی ترقی وغیرہ کے مضامین بیان کرنے کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ پر آمادہ کرنے اور اس کے لئے آپ کے دل میں جوش پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ گویا ان آیات میں محمد رسول اللہ کو نبوت کے عظیم الشان کام کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ غیر اس تیاری کے نہ تو آپ اس کام کی اہمیت کو سمجھ سکتے تھے جو آپ کے سپرد ہوئے والا تھا۔ اور نہ آپ اس کام کو عملی کے انجام دے سکتے تھے پس ابتدا میں ایسے ہی کلام کی ضرورت تھی اسی طرح اس مضمون کے بعد خدا تعالیٰ کی صفات۔ ضرورت نبوت تقویٰ اور پاکیزگی کے مضامین۔ ضرورت دعا۔ تقوا و تدبیر بعد الموت وغیرہ مضامین کے متعلق تعلیمات کے بیان کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس وقت تک کوئی جماعت قائم نہ ہوئی تھی اور نہ وہ مکمل ہوا تھا پس ضروری تھا کہ ابتدائی ضروری امور

کو اختصار کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے تا وہ اصولی باتیں جو اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کئے والی تھیں لوگوں کے سامنے آجائیں۔

لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی جب ان کے ساتھ رہنے بچنے کی وجہ سے بہت سے مضامین سے غیر مسلموں کو بھی واقفیت ہو گئی اور مسلمانوں کا نقل بھی چلی جس نے ابتدائی اور اصولی باتیں اپنے میں باہر سے چین میں بھی سیکھ لیں تو اب قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لئے ایک اور ترتیب کی ضرورت پیش آتی جو آئندہ زمانہ میں ہمیشہ کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب اس مضمون کے ابتداء میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ لے محمد رسول اللہ تیری ظہور کی حالت خراب تھا اور گو ان میں قابلیت موجود ہے

مگر اس قابلیت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو اظہر اور ان میں تبلیغ کروا نہیں خدا تعالیٰ کی طرف بلکہ قرآن کریم کے پہلے قاطب وہ لوگ ہونگے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کے زمانہ میں اسلام کو قلبہ حاصل ہو چکا ہے اب اس مضمون سے قرآن کریم کا شروع ہونا ضروری ہے جس میں مومنوں کو بتایا جائے کہ قرآن کریم کے نزول کی غرض کیا ہے اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے ان پر کیا ذمہ داریاں ہیں اسی طرح اس زمانہ میں غیر مسلم بھی قرآن کریم کو فلسفیانہ نگہ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ دوسرے مذاہب کی موجودگی میں اسلام کی کیا ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کو کسی ایسی غرض پوری کر رہا ہے جو پہلی اقوام کے لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح وہ پہلی کتب کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیم کا فیصلی مقابلہ کر کے دیکھنا چاہیں گے نیز اس پر بحث کریں گے کہ پہلے انبیاء نے جو خاتم النبیین کے بارہ میں پیشگوئیاں کی ہیں اسلام اور باقی اسلام ان پیشگوئیوں کے مصداق ٹھہرتے ہیں یا نہیں غرض قرآن کریم کی تکمیل کے بعد اس کی طرف توجہ کرنے کا طریقہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں ہی کے لئے مصلحت ہو جائے کہ اب ایک کامل کتاب تبھی پیشہ کمال کو قائم

سورہ بقرہ میں نزلت
انسان کے پیدا کرنا
بلکہ ہر موت کامل۔

سورہ بقرہ اور اہل
موجود فصاحت و
بلوغت کا اثر
ایک شاعر کی زبان

رکھ سکتی ہے جبکہ وہ ان تبدیلی شدہ حالات کو مد نظر رکھے اور قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔ نہ تو رات نہ انجیل اور نہ اور کسی کتاب میں یہ حکمت مد نظر رکھی گئی ہے کہ ابتداء نزول میں پہلے مخاطبین کو مد نظر رکھ کر اور طرح ترتیب ہو اور مذہب کی اشاعت کے بعد اس وقت کے لوگوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ان آئندہ والے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کتاب کے مضامین کی ترتیب بدل دی گئی ہو تا ان تبدیلی شدہ حالات کے مطابق وہ مضامین زیادہ سے زیادہ موثر ثابت ہوں پس قرآن کریم کی نزول کی ترتیب اور جمع کی ترتیب میں جو فرق ہے یہ قابل اعتراض امر نہیں بلکہ قرآن کریم کی فصیلت اور برتری کی ایک علامت ہے۔

سورہ بقرہ میں جیسا کہ اسکی تفسیر کے پڑھنے سے ثابت ہو گا حضرت انسانی کے پیدا کردہ ان طبعی سموات کو مل گیا ہے جو فلسفیانہ طور پر ایک مکمل مذہب کے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کا مضمون ہی بتاتا ہے کہ یہ سورۃ ابتداء میں کچھ کے لئے ہی نازل کی گئی تھی بلکہ جیسا کہ بتایا جائے گا سورۃ فاتحہ کے مضامین کا اس میں جواب دیا گیا ہے اور اس کے مضامین سے اس کا خاص تعلق ہے جو اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ اس کو سب سے پہلے رکھنا اسکی لمبائی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سورۃ فاتحہ کے مضامین سے اس کے گہرے تعلق کی وجہ سے ہے۔

اس سورۃ کے متعلق ایک ادنیٰ لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ بلید بن ریحہ ہامری کی ہا بیت کے مشہور شعر ا میں سے گزرا ہے اس کا ایک قصیدہ سبع مطلقہ میں شامل ہے یعنی اس کے کلام کو عرب کے بہترین سات قصائد میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ شاعر آخر عمر میں اسلام لے آیا اور سورۃ جہو کی فصیح زبان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک فوج حضرت عمرؓ نے اس سے اپنا نیا کلام سنانے کی فرمائش کی اس نے اس کے جواب میں سورۃ بقرہ کی تلاوت

شروع کر دی حضرت عمرؓ نے اس پر اسے کہا کہ مجھے تم سے اپنے شرف نے کو کہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ انا لکننت لاقول بیننا من الشہر بعد اذ علمتہی اللہ البقرۃ قال عمران بنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ بقرہ اور آل عمران سکھا دی ہیں تو اب کس طرح ممکن ہے کہ اس کے بعد میں ایک شعر بھی کہوں۔ حضرت عمرؓ کو اس کا یہ جواب اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اس کا وظیفہ جو دو ہزار درہم سالانہ تھا بڑھا کر اڑھائی ہزار کر دیا (اسد الغابہ جلد چہارم حالات لبید بن ربیعہ ص ۲۹۷) بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ معلوم ہوتا ہے مگر جب ہم لبید کے اس مرتبہ کو دیکھتے ہیں جو اسے عرب کے ادبی حلقہ میں اس زمانہ میں حاصل تھا جو عربی علم ادب کے کمال کا زمانہ کہلاتا ہے اور جس زمانہ کے شعراء کے کلام کو آج تک بہترین کلام سمجھا جاتا ہے اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زبردست شاعر جو خود بادشاہ فخر کہلاتا تھا سورۃ بقرہ کی زبان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شعر کو جو اس کی روح کی غذا تھی جو اس کی عزت کا ذریعہ تھا جس نے اسے عرب کے حکمران معلقوں میں صلیب مقام پر بٹھا رکھا تھا سورۃ بقرہ کی زبان سے مہر و ہو کر بالکل ترک کر دیا اور جب اس سے اپنا نازہ کلام نکلنے کو کہا گیا تو اس نے حیرت سے جواب دیا کہ کیا سورۃ بقرہ کے بعد بھی کسی اور کلام کی ضرورت رہ جاتی ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ایک مجرمانہ کلام کے سوا یہ تاثیر اور کسی کلام سے پیدا نہیں ہو سکتی۔

پیشتر اس کے کہ میں سورۃ بقرہ خلاصہ سورۃ بقرہ کی آیات کا مطلب ایک ایک

بیان کروں۔ میں سورۃ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ سورۃ بقرہ کو باوجود آخر میں نازل ہونے کے پہلے کہیں رکھا گیا ہے اور اس کے مضامین کی ترتیب بھی منقشر طور پر ذہن میں آجائے گی جس سے اس کے مطالب کا سمجھنا آسان

ہو جائے گا۔

میں سورۃ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی تفسیر مجھے ایک فرشتہ نے روایا میں سکھائی تھی سورۃ بقرہ کی تفسیر مجھے اس طرح تو حاصل نہیں ہوئی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک القاد کے طور پر مجھے اس کی تفسیر بھی سکھائی ہے اور جو شخص بھی خدا غور سے دیکھے گا اسے معلوم ہو گا کہ جو نکتہ اس بارہ میں مجھے بتایا گیا ہے وہ ساری سورت بقرہ کو ایک بات ترتیب مضمون کی صورت میں بدل دیتا ہے سورۃ بقرہ کے مطابق اور اس امر کے تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ یہ فہم صرف اور صرف فضل الہی سے حاصل ہوئی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ستائیس سال کا عرصہ گزرا کہ میں چند وستوں کو قرآن کریم پڑھا رہا تھا سورۃ بقرہ کا درس تھا جب میں اس آیت پر پہنچا کہ رَبَّنَا وَابْقِثْ فِيْهِمْ زُلُوْلًا مِّنْهُمْ يَنْشَلَوْاْ عَلَيْهِمْ اَيْدِيَّكَ وَ يَكْلَسُوْهُمْ الْيَكِيْبَ وَ اَلْيَكِيْمَةُ وَ يُؤْكَلُوْنَ اَيْدِيْكَ اَنْتَ الْغَٰثِيْزُ الْحَكِيْمُ (بقرہ ع ۱۵)

تو یکدم میرے دل پر القا ہو گیا یہ آیت اس سورۃ کے نزول کے مضامین کے مضامین کی گنجی ہے اور اس سورۃ کے مضامین اس آیت کی گنجی کی گئی۔ کے مضامین کے مطابق اور اسی ترتیب سے بیان ہونے میں نیچے جب اس علم سے فائدہ اٹھا کر سورۃ بقرہ کا مطالعہ کیا تو میری حیرت اور عقیدت کی کوئی حد نہ رہی کیونکہ سورۃ بقرہ کو نیچے نہ صرف اس آیت کے مضامین کے مطابق پایا بلکہ اس کے مضامین باوجود مختلف قسم کے ہونے کے میرے ذہن میں ایسے مختصر ہو گئے کہ مجھے یوں معلوم ہوا کہ گویا اس کے مضامین موتیوں کی لڑی کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔

اس آیت کو دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے گد میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کے لئے کی ہے اور اس دعا کا مضمون یہ ہے کہ اس شہر اور اس قوم میں ایک

ایسا نبی مبعوث ہو جو (۱) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور یقین کو درست اور مضبوط کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے دلائل لوگوں کے سامنے بیان کرے جو دنیا کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے رستہ کے نشان اور شمع ہدایت ثابت ہوں (۲) وہ لوگوں کے سامنے ایک مکمل کتاب پیش کرے (۳) جو شریعت وہ دنیا کے سامنے پیش کرے اس کے اندر احکام اور مذہب کی اور ان کا دینی امور کی جن پر مذہب کی ترقی کا واسطہ حکمت بھی ہیں کی گئی ہو (۴) وہ ایسے ذرائع اختیار کرے اور ایسے طریق بتائے جن سے قوم کی ترقی اور پاکیزگی کے سامان پیدا ہوں۔ ان مضامین کو سامنے رکھ کر جب اپنے سورۃ بقرہ کو دیکھا تو اس کے مضامین کو لفظ لفظ ان مضامین کے مطابق پایا بلکہ اپنے دیکھا کہ وہ مضامین بیان بھی اسی ترتیب سے ہوئے ہیں جس ترتیب سے ان کا اس آیت میں ذکر ہے اور ہر حصہ میں اس آیت کے الفاظ کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے یعنی آیات کے مضمون میں آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پھر کتاب اور حکمت کا مضمون بیان کیا ہے اور کتاب اور حکمت کے الفاظ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر تزکیہ کا مضمون بیان کیا ہے تو اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ مضامین کے لحاظ سے یَعْلَمُكُمْ الْكِتَابُ کا مضمون میں ذکر تک بیان ہوا ہے اور کتاب اور حکمت کا مضمون اکتیس رکوع تک بیان ہوا ہے۔ اور پھر تزکیہ کا مضمون اکتیس رکوع سے شروع ہو کر آخر سورۃ پر یعنی چالیسویں رکوع پر ختم ہوا ہے جو شخص اس امر کو مد نظر رکھ کر سورۃ بقرہ کو پڑھے گا اس کے مطالب کی وسعت اور جامعیت اور ترتیب کی خوبی اور تاثیر کا حیرت انگیز مطالعہ کرے گا۔

تہ مجلہ کا خلاصہ اور کلمات کے مضمون کی ترتیب۔ خلاصہ رکوع اول سورۃ بقرہ فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ فاتحہ میں طلب ہدایت کی دعا سمجھائی گئی تھی سورۃ بقرہ کی پہلی آیات میں اس دعا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم نے سورۃ فاتحہ میں جس ہدایت

کو طلب کیا تھا اور جو گزشتہ زمانہ کے منعم علیہ گروہ کی ہدایت ہے وہ یہی کتاب یعنی قرآن شریف ہے اور اس کے نزول کے ذریعہ سے فطرت کی اس پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے جو سابق ہدایتوں کے مٹ جانے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے پیدا ہو کر عرش الہی کو ہلا رہی تھی پھر فرماتا ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف دنیا کے لئے ایک ہدایت نامہ پیش کیا ہے بلکہ ایک ایسا مکمل ہدایت نامہ پیش کیا ہے جو سب مذاہب کی ہدایتوں پر مشتمل ہے اور اسی وجہ سے اس کے دعویٰ کی بنیاد اس پر نہیں کہ دوسرے مذاہب پر اعتراض کرے اور ان کے متعلق دلوں میں شکوک پیدا کرے اور یہ کتاب انسان کے اخلاق اور اعمال ہی کو درست نہیں کرتی بلکہ ایسے ایسے مقام پر پہنچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے محبت خالص والا تعلق پیدا ہو جائے۔ اس کتاب کو سامنے والوں کے لئے امور اعتقاد پر بھی بیان کئے جائیں گے جن پر ایمان لانا ان کے لئے ضروری ہو گا اور ان کے لئے نصیحتات کے طریق بھی بیان کئے جائیں گے جن پر عمل پیرا ہونا ان کے لئے ضروری ہو گا ان کے لئے حقوق العباد بھی بیان کئے جائیں گے اور ان پر چلنا بھی ان کے لئے ضروری ہو گا اور ان کے لئے سب صداقتوں اور سب سچے مذاہب کے بانیوں اور سب مسلمانوں کا جو گزشتہ یا آئندہ زمانہ سے متعلق ہوں اس کتاب میں ذکر کیا جائے گا اور ان سب پر ایمان لانا ان کے لئے ضروری ہو گا اور یہ ایمان بھی نہ ہو گا بلکہ اس کے لئے انہیں قربانیاں کرنی پڑیں گی اور لوگ مخالفت کریں گے لیکن وہ اپنی مخالفت میں ناکام رہیں گے۔

خلاصہ رکوع ۲۔ اور کچھ لوگ منافقت سے تعلق پیدا کریں گے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہ ہو گا۔ اور کچھ لوگ ایمان تو رکھتے ہوئے مگر ان کے دل بزدلی سے پُر ہو جائیں گے بزدلی کی وجہ سے وہ اس کے دشمنوں سے ساز باز کریں گے ان دلوں گروہوں کی مخالفت اور منصوبہ بازی بھی اسلام کا کچھ نہ تھا سکے گی۔ (خلاصہ رکوع ۳) پس جو ہی خدا تعالیٰ پر ایمان نہ

ہے اسے اس مذہب میں داخل ہو کر خدا سے واحد کی حمد
میں حصہ لینا چاہیے اور تعوی کا مقام حاصل کرنا چاہیے تا وہ
قرآن کریم کی مدد سے خدا تعالیٰ تک رسائی پائے کہ یہاں
عالم کی غرض ہی یہ ہے اور اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم کے اس
دعویٰ کو ہم کیونکر تسلیم کریں تو انہیں ہو کہ کسی نہ کسی مذہب
کو تو تسلیم کرتے ہو اسے اسکی تعلیم کے مقابل پر رکھ کر دیکھ لو
اگر اس میں اس سے اعلیٰ تعلیم موجود نہ ہو تو اسے رد کر دو ورنہ
تم کو خدا اپنے مسلمات کے رو سے ماننا پڑے گا کہ یہی کتاب
ہے جس میں پہلی الہی کتب سے بہتر تعلیم موجود ہے۔ نیز آسمانی
نشانات کے بارہ میں بھی تم اس کتاب کے ماننے والوں سے
مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ کس کے ساتھ ہے لیکن
اگر سوچنے کی کوشش نہ کرو اور بلاوجہ انکار کرتے جاؤ تو اس
میں کیا شبہ ہے کہ تم کو عذاب ملے گا اور اس میں کیا شبہ ہے
کہ جو لوگ اس اعلیٰ تعلیم کو مانیں گے انہیں اعلیٰ انعامات عطا
ہوئے جو متواتر انہیں دیئے جائینگے تاکہ کوئی شخص ان انعامات
کو اتفاقی حادثہ نہ کہے اور گو ہم نے ان انعامات کی طرف
مختصر الفاظ میں اشارہ کیا ہے مگر اپنے وقت پر ان پیشگوئیوں
کی عظمت ظاہر ہو کر رہے گی۔ اور منکروں کے لئے اعتراض کا
لیکن مومنوں کے لئے زبانی ایمان کا موجب ہوگی۔ اور مکرر
کا فائدہ نہ اٹھانا ایک طبعی نتیجہ ہے کیونکہ بیمار آنکھ نور کو نہیں
دیکھ سکتی۔ پھر فرماتا ہے کہ آخر قرآن کریم کی صداقت کے سمجھنے
بہر شکل ہی کیا ہے یہ پہلا کلام نہیں اس سے پہلے خدا تعالیٰ
کی طرف سے مرد قوموں کی طرف ہدایت آتی رہی اور اس کے
ذریعہ سے لوگ زندہ کئے جاتے رہے پس کوئی وجہ نہیں کہ یہ
سلسلہ اب ختم ہو جائے پس اب بھی اسی سنت کے مطابق
خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حق آیا ہے اور آئندہ ایسا ہی ہو
ہے گا پھر کیا مشکل ہے کہ جن اصول پر سابق صداتوں کو چلایا
گیا تھا ابھی پر قرآن کریم کی صداقت کو بھی پرکھ لیا جائے۔ پھر
فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نظام عالم کو نہیں دیکھتے کہ وہ ایک
ارتقاء پر دلالت کرتا ہے جس میں اپنی اچھے نظر آتا ہے پھر کوئی

یہ اس ارتقاء کی آخری کڑی کو ماننے میں غدر کرتے ہیں حالانکہ
ارتقاء کی آخری کڑی ہی مقصود اعلیٰ ہوتی ہے اسے چھوڑ دینا
جلنے تو سب نظام ہی نامکمل رہ جاتا ہے۔

خلاصہ رکوع ۴۔ پھر اس نظام کی پہلی کڑی یعنی آدم
یعنی اہم اول کا ذکر فرماتا ہے کہ آخر آدم کو تم مانتے ہو اسکی سچائی
کا کیا ثبوت تمہارے پاس ہے جس طرح اسکی سچائی کو اس زمانہ
کے لوگوں نے مانا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کی صداقت کو چلایا
جاسکتا ہے اسکی ذات پر بھی اعتراض ہوئے اور معمولی
لوگوں کی طرف سے نہیں بلکہ ملائکہ صفت انسانوں کی طرف
سے اعتراض ہوئے مگر کیا اس سے اسکی سچائی میں فرق آیا
اللہ تعالیٰ نے اسی کی تائید کی اور پھر وہی ملائکہ صفت
رہ کے جنہوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کے
ہاتھ تذل کے گرنے باقی شیطان بن گئے (خلاصہ رکوع ۵
تا ۱۴) پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آدم پر کلام نازل
ہوا تھا تو پھر کسی اور کلام کی کیا ضرورت ہے کیونکہ آدم کے
بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متواتر اور حسب ضرورت کلام نازل
ہوتا رہا ہے چنانچہ موجودہ زمانہ سے پہلے مولیٰ علیہ السلام پر
اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ان کی قوم میں نبی کے بعد نبی
اصلاح کے لئے آئے اور چونکہ اس قوم نے بغاوت پر یقین
کی اللہ تعالیٰ نے مرکز الہام دینے کا فیصلہ کر لیا اور نبواً علیہم
السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کلام کا ہونہ
بنایا اور اب بنی اسرائیل حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت
کرتے ہیں لیکن اس مخالفت کا بھی وہی نتیجہ ہوگا جو پہلے
انبیاء کی مخالفت کا نتیجہ ہوا تھا (خلاصہ رکوع ۱۵) پھر
فرمایا بنی اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر جو فضل ہو
ہیں وہ حضرت ابراہیم کے وعدوں کی وجہ سے ہوئے ہیں
اور ابراہیم سے جو وعدے ہوئے تھے وہ صرف بنو اسحاق
کے بارہ میں نہ تھے بلکہ بنو اسمعیل کے حق میں بھی تھے۔ پس
ضروری تھا کہ جب بنو اسحاق ذمہ داری کے ادا کرنے میں
کو تاہی کریں تو بنو اسمعیل کے وعدہ کو پورا کیا جائے اور

ہیں وہی ابدی زندگی پاتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ کوشش ضرور بار آور ہوگی اور کفر مٹ جائے گا۔ اور انہیں اس کی ظاہری باطنی صفائی کا موقع مل جائے گا۔ (خلاصہ رکوع ۲۰) اس رکوع میں خاص طور پر آیات کا لفظ استعمال فرما کر یٰۤاٰیُّہَا عَلٰیہِمْ اٰیۡتِیۡنَہٗ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جو باتیں ہم پہلے بیان کر آئے ہیں وہ بوجہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف اور قانون قدرت کے تمام مظاہر و سبب و فی تصدیق ہوتی ہے یعنی اول تو قانون قدرت ایک روحانی قانون کے وجود اور اس کے ارتقاء کے ساتھ مکمل ہونے پر ولادت کرتا ہے۔ دوسرے خود محمد رسول اللہ کی تائید میں تم آسمان و زمین اور دن اور رات اور بادلوں اور جواؤں اور خشکی اور ترسی کے سانچوں کو دیکھو گے اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا پیارا ہے۔ حتیٰ تو سب کائنات اس کی تائید میں لگی ہوئی ہے ورنہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک نئی راہ تجویز کرتا ہے وہ تو ذلیل ہو کر رہتا ہے اس رکوع میں آیات چھ کرشنانے کے مضمون کو ختم کیا گیا ہے۔

خلاصہ رکوع ۲۱ اس رکوع سے ابراہیمی پیشگوئی کے دوسرے پہلو کو لیا ہے یعنی شریعت اور اسکی حکمتوں کے بیان کو اور سب سے پہلے حلال اور طیب کھانے کی تعلیم دی ہے کیونکہ انسانی اعمال اس کے ذہنی حالت کے تابع ہیں اور ذہنی حالت غذا سے متاثر ہوتی ہے حلال وہ ہے جسکی شریعت باآزادگی اور طیب وہ جسکی اصول صحت اور دلچسپی ملے اور ذوق صحیح اجازت دے مسموم غذاؤں کے بارہ میں چار اصول بتائے کہ وہ غذائیں استعمال نہ کر جو مردار ہوں یعنی ان میں مٹا نہ شروع ہو گئی ہو یا جو خون کی مانند ہوں یعنی نہروں پھیل ہوں یا جو سوراخ گوشت کی طرح ہوں کہ وہ بد اخلاق جانور ہے اور اس کے استعمال سے انسان اس کے اخلاق کو قبول کر لیتا ہے یا جو بے غیرتی پیدا کرنے والی ہوں جیسے مشرکانہ رسوم کے کھانے وغیرہ وغیرہ۔ (خلاصہ رکوع ۲۲) اس رکوع میں اسلامی تعلیم

اسی وعدہ کے پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل کو وادی خیر فی نردع یعنی مکہ میں رکھا تھا آخر بنو اسمعیل کی قربانی کا بدلہ ملنے کا وقت آگیا چنانچہ اب ان میں سے نبی مبعوث کیا گیا ہے جس کا یہ کام ہے کہ اللہ کی آیات لوگوں کو سنائے انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاکیزہ کرے۔ (خلاصہ رکوع ۱۴) بنو اسرائیل کو اس پر چڑھنے کا حق نہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے آبا ابراہیم اسحاق یعقوب علیہم السلام نے انہیں نصیحت کی تھی کہ اصل عزت کامل قربان داری میں ہے پس انہیں قربان داری کر کے خدا تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنا چاہیے اور باغی بنکر اس کے عذاب کو نہ بھڑکانا چاہیے۔

خلاصہ رکوع ۱۸ و ۱۹ پھر فرمایا کہ نبی اسرائیل محمد رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے گزشتہ نبیوں کا قبلہ ترک کر دیا ہے حالانکہ اول تو قبلہ مقصود بالذات نے نہیں صرف وحدت کے قیام کا ایک ذریعہ ہے دوسرے ابراہیم نے جو دُعا بنو اسمعیل کے حق میں کی تھی اس میں کہیے کہ قبلہ اور مکہ کے رخ کی جگہ مقرر ہونے کی خبر دی گئی تھی پس جب محمد رسول اللہ اس پیشگوئی کو پورا کرنے والے ہیں تو ان کے لئے ضروری تھا کہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا اعلان کریں ورنہ انکی قوم ان برکات سے محروم نہیں کی جاتی جو ابراہیم دُعا کے مطابق اس قبلہ سے وابستہ ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کعبہ کی ظاہری باطنی صفائی کریں ظاہری صفائی اس مقام کو فتح کر کے اور وہاں سے آلات شرک کو دھڑ کر کے اور باطنی صفائی شرک اور فخر کے نیلات کو مٹا کر اور کعبہ کو قبلہ عالم بنا کر (خلاصہ رکوع ۱۹) پھر فرمایا اس کام میں مشکلات ہونگی اور کفار ملوان کے ذریعے ملانوں کو اس کام سے روکیں گے لیکن انہیں اس سے ڈر نہ نہیں چاہیے بلکہ دُعا اور کوشش سے اس کام میں لگا رہنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جاتے

خاصہ بیان کیا ہے کہ اللہ بوم آخر کتب سلویدہ اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے تاکسی سچائی کا انکار نہ ہو اور بندوں سے حسن سلوک بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قوی چندے بھی ضروری ہیں اور اخلاق حسنہ صبر اور ایقانہ عہد بھی ضروری ہیں اور انصاف کا قیام اور اپنے رشتہ داروں کی جائز مدد اور قوانین تمدن کا قیام بھی ضروری ہے جس کے اہم قانونوں میں سے ایک قانون وراثت بھی ہے (خلاصہ ص ۲۴) اخلاقی قانون کو پورا کرنے کے لئے ظاہری بیادست بھی ضروری ہے چنانچہ اس کے لئے اسلام نے روئے مقرر کئے ہیں اس سے اخلاق درست ہوتے ہیں اور دُعاؤں کی توفیق ملتی اور ان میں اثر پیدا ہوتا ہے (خلاصہ ص ۲۴ و ۲۵) اس رکوع میں مع کے قواعد بیان کئے گئے ہیں جو اجتماع امت کا ذریعہ ہے اور بتا دیتا ہے کہ ایسے پُر امن مقام کے رستہ میں جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں ان سے جنگ کرنی فساد نہیں بلکہ امن کا قیام ہے پس مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے جنگ کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور بتا دیتا ہے کہ ایک مکر کے بغیر سب عالم ایک رستی میں نہیں بندھ سکتا پس مع کے حکم کو معمولی حکم نہ سمجھیں۔

خلاصہ رکوع ۲۶۔ اس میں احکام کی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے اور بتا دیتا ہے کہ شریعت کو فضول نہیں سمجھنا چاہیے۔ ظاہر یا ظن کی دزدی کا موجب ہوتا ہے اور شریعت کی مخالفت کی اصل وجہ دُنيا کی محبت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اوقات اور احوال خدا کی راہ میں خرچ کرنا پسند نہیں کرتا اور ہانے بنا کر اس کو جو بے پکنا چاہتا ہے ایسے ہی بہانوں سے دُنيا میں اختلاف بٹھتے ہیں اور انبیاء کی لائی ہوئی تعلیم کو لوگ کچھ کچھ بنا دیتے ہیں حالانکہ روحانیت بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر صدقہ خیرات کا ذکر کیا ہے کہ اس کا مصروف کیا ہے اور بتا دیتا ہے کہ سب سے بڑا مصروف صدقہ کا جادو سیل اللہ ہے جبکہ لوگ دین میں غفلت انداز

کریں اور حریتِ ضمیر کو روکیں۔ (خلاصہ ص ۲۷) ایسے وقت میں جنگ ضروری ہوتی ہے اور مالی جاتی قربانی لازمی بنتی کہ اگر دشمنانِ صداقت حج کے مہینوں میں بھی مدد عام حالتوں میں ان میں لڑائی مٹنے ہے جنگ کریں تو تم کو بھی ان میں جنگ کرنا جائز ہو جائے گا جنگ کے ایام میں لوگ جمعے اور شراب کی طرف رغبت کرتے ہیں تاکہ دل کو بہلائیں اور جنگ کے لئے روپیہ جمع کریں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی جنگ تم ایک دینی جنگ ہے ان کے دل کے پہنچنے کا سامان تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں موجود ہے انہیں ان سے کاموں سے پہنچنے چاہئے پھر بتا دیتا ہے کہ احوال کی قربانی کی حد کوئی نہیں جو زیادہ سے زیادہ قربانی جس سے دوسروں کے حقوق کو نقصان نہ پہنچتا ہو انسان کو سکے کرے۔ پھر فرمایا جنگوں کی وجہ سے کثرت سے یتیم رہ جائینگے ان کے بارہ میں حکم یاد رکھو کہ بہتر سے بہتر سلوک ان سے کرنا اور یاد رکھنا کہ مشکب گورنوں مردوں سے شادی نہ کرنا کہ اس سے نظام میں خلل آتا ہے (خلاصہ ص ۲۸ تا ۳۱) پھر موروں کے عام احکام بیان فرمائے کہ حیض ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اور ان سے حسن سلوک کرو اور اگر کسی مجبور سے ان سے قطع تعلقی کرنا پڑے تو پیار ماہ سے زیادہ ایسا نہ کرواں بالکل قطع قائم نہ رکھ سکتے ہو تو طلاق دے دو۔ پھر طلاق کے احکام بیان کئے اور رضاعت اور بیواؤں کے بھی اس جگہ کتاب اور حکمت کا مضمون ختم ہوا (خلاصہ رکوع ۳۲ و ۳۳) رکوع ۳۴ سے تزکیہ کے اصول بیان کرنے شروع کئے بتایا کہ قومی ترقی بغیر قربانی کے نہیں ہوتی پس یاد رکھو کہ وہی قوم زندہ ہو سکتی ہے جو اپنے لئے موت کو قبول کر لے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ احیاء موفی اسی طرح کرتا ہے کہ ایسے احکام دیتا ہے جو قوم کو بزرگ موت نظر آتے ہیں مگر جب وہ ان پر عمل کر لیتی ہے تو اسے زندگی مل جاتی ہے۔

خلاصہ رکوع ۳۴۔ بتایا کہ زندگی کا اعتبار نہیں اس لئے جلد سے جلد نیکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ

سے تعلق پیدا کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارہ میں ایک مختصر مگر جامع بیان دیا جو آیتہ الکرسی کہتا ہے اور جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بہترین آیت قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا ایسی اعلیٰ صفات دل سے خدا سے تعلق کسی جبر کا محتاج نہیں بلکہ اس کا حسن خود دلوں کو مہوہ لیتا ہے اور یہی تعلق مفید ہو سکتا ہے پس دین کے بارہ میں جبر سے کام نہ لو کیونکہ مذہب کی غرض تزکیہ ہے اور جسے دلوں کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے قرب میں جگہ دیتا ہے ان کے دلوں کی تاریکی کو دلائل پر اپن سے دور کرتا ہے صرف ظاہری اقرار کو وہ پسند نہیں کرتا (خلاصہ رکوع ۳۵) اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی عطا کرنے کے دو طریق ہیں اول افراد کی پاکیزگی جو براہ راست بندوں کو عطا کی جاتی ہے جیسے انبیاء کو۔ دوسرے اقوام کی پاکیزگی جو انبیاء کے ذریعہ سے انہیں حاصل ہوتی ہے پھر فرمایا کہ پاکیزگی کی یہ اقسام ابراہیم کی اولاد کو چار زمانوں میں خاص طور پر عطا فرمائی (خلاصہ رکوع ۳۶) پھر فرمایا کہ قوی پاکیزگی کے حصول کے لئے جد و جہد کی بھی اور تعاون باہمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کوئی یہ اعتراض کرے کہ تعاون باہمی تو ہر قوم کی ترقی کا ذریعہ ہے اس میں خدا تعالیٰ کے ماننے والوں کی کوئی شرط نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان سے آزاد ہو کر تعاون باہمی کرتے ہیں ان کے اعمال کے نتائج قربانیوں کے مطابق ہوتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایسا کرتے ہیں انکی قربانیوں کے نتائج انکی کوششوں کے مقابلہ پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ (۱) وہ قربانیاں خدا تعالیٰ کے احکام کے قیام کے لئے کئے ہیں (۲) وہ اپنی قربانیوں کو خدا تعالیٰ کے لئے سمجھتے ہیں اور بندوں پر احسان نہیں جانتے (خلاصہ رکوع ۳۷) جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے قربانیاں کرتے ہیں ان کے عمل بھی ضائع نہیں ہو سکتے۔ اور ان کے دل قربانیوں پر مطمئن ہوتے ہیں اور ان کے اعمال میں پاکیزگی پیدا ہوتی جاتی ہے پھر بتایا کہ جو

حسن سلوک کسی سے بھی ہوا اچھا کام ہے مگر جو لوگ دنیا کی اصلاح میں مشغول ہوں ان سے حسن سلوک زیادہ ثواب کا موجب ہوتا ہے مگر یہ بھی یاد رہے کہ وہی حسن سلوک مفید ہوگا جو جائز امور پر کئے گئے ہوں (اموال سے ہو) (خلاصہ رکوع ۳۸) فرمایا کہ سود کا کاروبار حسن سلوک اور تعاون باہمی کی روح کے خلاف ہے اس سے مومن کو بچنا چاہیے۔ چنانچہ سود کا کاروبار کرنے والی قومیں لازمی پر دلیر ہوتی ہیں اور امن عامہ کی پروا نہیں کرتیں اس بات سے امت دور کو سود کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی دنیا میں ایسے سامان پیدا کر دئے جائینگے کہ سود خوار قومیں تیار ہو جائیں گی (خلاصہ رکوع ۳۹) حسن سلوک اور تعاون باہمی کا ایک طریق قرض بھی ہے جو اپنے اموال کلی طور پر اپنے ساتھ بھائی کو نہیں دے سکتا لیکن قرض سے اسکی مدد کر سکتا ہے اسے اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے مگر قرض کا چونکہ کچھ مدت بعد مطالبہ ہوتا ہے اس لئے قرض کو کھ لینا چاہیے اور گواہ مقرر کر لینے چاہئیں تا فساد نہ ہو اور اگر نکلنے والا نہ ہو تو شہادت کے طور پر کوئی چیز رہیں رکھ دینی چاہیے (خلاصہ رکوع ۴۰) مگر سب سے بڑا نگر پاکیزگی اور طہارت کا (۱) اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھنا (۲) کلام الہی پر ایمان اور تکریم (۳) انبیاء اور صلحاء اور اشخاص متسلک کی دعا ہے۔

(یہ خلاصہ ہے سورۃ بقرہ کا اور اس میں بلا واسطہ تو جو دو نصاریٰ اور قریش پر اس رنگ میں حجت تمام کی گئی ہے کہ ابراہیم کی ایک دعا کا جو مقبول ہوا گاہ الہی ہو چکی پورا ہوا باقی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دعا کو پورا کرتا ہے پس اگر ان کے وجود کا انکار کیا جائے تو ابراہیم بھی بھولے بنے ہیں اور ان کے جھوٹا ہونے سے موسیٰ اور عیسیٰ بھی ساتھ ہی جھوٹی ہو جاتی ہیں اور بالواسطہ تمام دنیا پر اسلام کی صداقت ثابت کی گئی ہے کیونکہ انسان کی پیدائش بغیر قصد کے نہیں ہو سکتی اور اس مقصد کو اگر کوئی کلام پورا کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام ہے کیونکہ اسی سے معرفت الہی صحیح قانون اور فائدہ شریعت اور پاکیزگی قلب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بسم اللہ تعالیٰ) کا نام لے کر جو بھگد کر کے کہنے والا۔ بار بار غم کرتے والے (پڑھتا ہوں)

الف

الف

جیسے ضروری امور حاصل ہوتے ہیں۔

اگر کوئی ان نوٹوں کی مدد سے سورۃ بقرہ کو پڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں اسے اس سورۃ میں ایک نیا لطف آئے گا اور اس کے مطالب کا ایک وسیع و درازہ اس کے لئے کھل جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

سورۃ فاتحہ کا تعلق سورۃ فاتحہ سے

کلام الہی کا خلاصہ ہونے کی وجہ سے سب ہی سورتوں سے ہے لیکن سورۃ بقرہ کو چونکہ اس کے مقابلہ رکھا گیا ہے اس سورۃ کا تعلق سورۃ فاتحہ سے یقیناً سب سے زیادہ ہے چنانچہ اول تعلق تو اس کا اس سے ہے کہ جس طرح سورۃ فاتحہ خلاصہ ہے سارے قرآن کریم کا۔ اسی طرح یہ سورۃ بھی خلاصہ ہے سب قرآن کا کیونکہ اس میں دلائل و براہین بھی بیان کئے گئے ہیں شریعت بھی اور فلسفہ شریعت بھی اور پاکیزگی اور طہارت کے گہری بیان کئے گئے ہیں اور ابراہیمی دعائیں آخری و عروج کی جہت کا یہی مقصد بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا تعلق سورۃ فاتحہ کا سورۃ بقرہ سے یہ ہے کہ اس میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا سمجھائی گئی تھی اور سورۃ بقرہ کی ابتدا بھی اِيتْ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ سے ہوئی ہے یعنی یہ سورۃ صراطِ مستقیم کی طرف لے جانے کے مقصد کو ظاہر کرتی ہے اور فاتحہ کی دعا کی قبولیت کا ظاہری نشان ہے۔

۲۔ تفسیر۔ چونکہ یہ حروف الگ الگ بولے جاتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں جو ایک سے لے کر پانچ کی تعداد تک بعض سورتوں کے شروع میں بیان کئے گئے ہیں حروف

کی اقسام کے لحاظ سے یہ چون حروف ہیں اور انکی تفصیل یہ ہے ا۔ ل۔ م۔ ص۔ س۔ ک۔ ع۔ ی۔ ع۔ ط۔ س۔ ج۔ حق۔ ن۔ ان میں تین تو جن کی کلا اکیلا لکھتے ہیں پلے آئے ہیں۔ باقی دو دو یا زیادہ لکرائے ہیں ان کے معنوں کے بارہ میں مفسرین میں بہت اختلاف ہے بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ حروف خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ہیں اس لئے ان کے معنوں کے پچھے نہیں پڑنا چاہئے بعض نے لکھا ہے کہ ان سے مراد ہے کہ قرآن کریم بھی حروفِ بجا سے بنا ہے مگر کچھ بھی معجزانہ کلام ہے اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو کیوں عرب اپنی حروف سے ایسا ہی کلام نہ بناسکتے بعض نے لکھا ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں بعض نے لکھا ہے کہ یہ قسمیں ہیں جو سورۃ کے مضمون پر اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں مگر سب مطالب ایسے معمولی ہیں کہ ان کی خاطر حروف مقطعات کا قرآنی سورۃ کے شروع میں رکھنا نظریں چنپتا نہیں بعض نے ان کو بامعانی کلام کا خلاصہ قرار دیا ہے مثلاً الف لام میم کے معنی یہ کئے ہیں کہ اللہ جبریل محمد یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر یہ کلام نازل کیا ہے۔ یہ سننے الف لام میم کے حروف پر توجہ چاہئے جو جانتے ہیں لیکن تمام حروف مقطعات کی اس طرح تشریح نہیں ہو سکتی بعض نے ان حروف کے معنی یہ کئے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے جن کی تشریح بعد کی سورۃ میں کی گئی ہے اور صفات کے پہلے حروف یا بعض اہم حروف کو مضمون کی طرف اشارہ کر کے لئے بیان کر دیا گیا جیسا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا

مقطعات کے معنوں کے بارہ میں مفسرین کا اختلاف

شروع سورۃ کے مضمون کے سورۃ فاتحہ سے تعلق

حروف مقطعات اور ان کا تعداد

یہی معنی سب سے زیادہ درست اور شانِ قرآن اور شہادت

تقطعات کا صحیح منہج

قرآن کے مطابق ہیں بعض نے ان حروف سے ان آیات کے مضامین کے اوقات کی طرف اشارہ مراد لیا ہے یعنی حروف مقطعات سے جس قدر عدد نکلتے ہیں اس قدر عرصہ تک کے متعلق ان سورتوں میں واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ یا یہ کہ اس زمانہ کے حالات کی طرف ان سورتوں میں خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے یہ معنی بھی جیسا کہ بتایا جسے گا درست معلوم ہوتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کم سے کم ان کی تصدیق کرتی ہے بعض مغربی مصنفین نے یہ بیسے کئے ہیں کہ یہ ان کا تہوں کے نام ہیں جنہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم سے یہ سورتیں لکھیں (سبل کوال گوئیس) چنانچہ انہوں نے الف سے ابو جبر کے غے علی باعر مس سے سعد طے طلحہ اور ہا سے ابو ہریرہ وغیرہ مراد لئے ہیں یہ معنی اس ناواقفیت کا ایک اور ثبوت ہیں جس کے باوجود ہر مغربی مصنف علیہ السلام کے بارہ میں طینت کا دعویٰ کرنے پر تیار رہتا ہے لطف یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے نام کی طرف اشارہ مراد لیا گیا ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف تین سال پہلے اسلام لائے تھے جبکہ سورۃ مہم اور سورۃ طہ جن میں لا آئی ہے دونوں ہی مکی ہیں اور ابو ہریرہؓ کے اسلام لانے سے دس پندرہ سال پہلے نازل ہو چکی تھیں علاوہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ حروف بھی الہامی ہیں۔

نیز یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر یہ سورتیں دوسرے صحابہ سے تیار کروائی گئی تھیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اقراء کو اپنے جھوٹے ہونے کا (نعموہ بالندہ من ذالک) گواہ بنالیا آخر جب باقی قرآن آپ نے (نعموہ بالندہ من ذالک) تو بنالیا تھا تو ان سورتوں کو صحابہ سے بنوانے کی کیا خاص غرض تھی اور کیوں ان کو ایک افتراء کا گواہ بنالیا اور اگر فرض محال ایسا کیا بھی تھا تو ان ناموں کو شروع میں رکھ کر اس افتراء کا ثبوت

کیوں بہم پہنچایا ایسا کام تو ایک نیم عقل کا انسان بھی نہیں کر سکتا

اس امر کا ثبوت کہ ان حروف کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وحی کا حصہ قرار دیا ہے اس حدیث سے ملتا ہے جو بخاری نے اپنی کتاب تاریخ میں نیز ترمذی اور حاکم نے طبرانی بن سعد سے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ اَلْ حَرْفٌ وَلَامُ حَرْفٌ وَ مِيمٌ حَرْفٌ (ترمذی ابواب فضائل القرآن باب ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن ماله من الاجر) اس روایت کو ترمذی اور ابن شیبہ نے بھی عوف بن مالک اشجعی کی سند پر نقل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھے وہ جنت کا مستحق ہوگا اور اس کی پینسلی دس گئے ثواب کا مستحق اسے بنا دیگی اور میں یہ نہیں کہتا کہ اَلْحَرْفُ ایک حرف ہے بلکہ اَلْفُ کا اَلْ ایک متعلق حرف ہے اور لَامُ کا اَلْ ایک متعلق حرف ہے اور مِيمُ کا اَلْ ایک متعلق حرف ہے (اس جگہ حروف سے مراد لفظ ہے قواعد نحو کے مدون ہونے سے پہلے حرف کا لفظ الفاظ کے لئے بھی عربی میں استعمال کیا جاتا تھا اسلامی زمانہ میں قواعد نحو کے مدون ہونے پر حرف کا لفظ حروف ہجاء یا ان الفاظ کے لئے مخصوص کر دیا گیا جو دوسرے فصول سے بغیر مستقل معنی نہیں دیتے) اس شہادت کی موجودگی میں کون خیال کر سکتا ہے کہ یہ حروف کا تہوں نے اپنے نام کے لئے بطور علامت کے سورتوں کے شروع میں رکھ دیئے تھے پھر لطف یہ ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ کا تہوں نے اپنے ناموں کی علامت کے طور پر یہ حروف لکھے تھے لیکن اَلْحَرْفُ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اَمَرَنِي مُحَمَّدٌ بَلَّغْكَس کے لکھنے کا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حکم دیا ہے ان معنوں سے تو کسی شخص کا نام بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر یہ علامت

کس بات کی شہر سے اس حدیث سے بھی جو بابر بن عبد اللہ سے ابھی بیان کی جا چکی اس پر کاشوت ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلہ کو وحی الہی کا حقد قرار دیا ہے۔
 نیچے ایک مثنوی اس حروف کے یہ تلمسے تھے کہ انکے مدد کے مطابق سالوں کے واقعات کی طرف انکے بعد کی سورۃ میں اشارہ کیا گیا ہے یہ مثنوی ایک یہودی عالم نے کہتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ کوہر لایا آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی بلکہ ایک رنگ میں تصدیق کی۔ اس نے یہ مثنوی بھی قابل غور و غور ہے اور تندر کرنا والوں کے لئے اس تفسیر سے کئی نئے مطالب کی رائے مل جاتی ہے وہ حدیث جس میں اس شریک کا ذکر آتا ہے یہ وہی ہے وہ اسحاق نے اور بخاری نے (انہی تالیف میں) نہیں اس جریر نے ابن عباس سے اور انہوں نے بابر بن عبد اللہ سے یہ روایت کی ہے مگر ابو یاسر بن اخطب بنی وصال میں یہود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھو یثلو فاتحہ سورۃ البقرة آلہ ذلک الکتب لاذیب فیہ فافی آخاہ حبیبی بن اخطب بنی وصال میں الیہ لود فقتل تعامون واللہ لقد سمعت محمد ایشلو فیما أنزل علیہ آلہ ذلک الکتب فقال أنت سمعہ فقال نعم فتمشی حبیبی فی اولیک التفری الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا محمد آلہ یذکر آتک تشکون فما أنزل علیک آلہ ذلک الکتب قال بلی قالوا آجاءک فیہذا جندیل من عند اللہ قال نعم قالوا القذ بعث اللہ من قبلیک الانبیاء ما علمہ یتین لنبی منہم ما مدۃ ملکہ و ما یجل انتہ غدرک فقال حبیبی بن اخطب و اقبل علی من کان معہ الالف واحدة واللام ثلاثون والمیم اربعون فہذہ المحدثی و سبعمون سنۃ آفتد خلون فی وین نبی افعامہ ملک و اقبل امتہ احدی و سبعمون سنۃ ثم اقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الْمَعْبُورُ قَالَ لَهْذَا أَقْلُ وَأَطْوَلُ الْإِلْفُ وَاحِدَةٌ وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ وَالْمِيمُ أَرْبَعُونَ وَالضَّادُ تِسْعُونَ فَهَذِهِ أَحَدِي وَسِتُّونَ وَمِائَةٌ سَنَةٌ هَلْ مَعَ هَذَا أَيَا مُحَمَّدُ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ السَّرَّاءُ قَالَ هَذِهِ أَقْلُ وَأَطْوَلُ الْإِلْفُ وَاحِدَةٌ وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ وَالسَّرَّاءُ مِائَتَانِ هَذِهِ أَحَدِي وَثَلَاثُونَ سَنَةٌ وَمِائَتَانِ فَهَلْ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ السَّرَّاءُ قَالَ هَذِهِ أَقْلُ وَأَطْوَلُ الْإِلْفُ وَاحِدَةٌ وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ وَالسَّرَّاءُ مِائَتَانِ هَذِهِ أَحَدِي وَسِتُّونَ سَنَةٌ وَمِائَتَانِ فَهَلْ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ لَبِسَ عَلَيْنَا آمَرَكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى مَا نَحْدِرُ أَقْلِيلًا أُعْطِينَا أَمْ كَثِيرًا ثُمَّ قَامُوا فَقَالَ أَبُو يَاسِرٍ بِخَبْرِهِ حَبِيبِي وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْإِحْبَارِ مَا يَدِينُكَ لَعَلَّهُ قَدْ جَمَعَ هَذَا الْمُعَمَّدُ كُلَّهُ أَحَدِي وَسِبْعُونَ وَاحِدِي وَسِتُّونَ وَمِائَةٌ وَاحِدِي وَثَلَاثُونَ وَمِائَتَانِ وَاحِدِي وَسِبْعُونَ وَمِائَتَانِ قَدْ ذَاكَ سَبْعِمِائَةٍ وَأَذْبَعُ وَثَلَاثُونَ سَنَةً فَقَالُوا الْقَدْ قَشَا بَنُو عَلَيْنَا آمَرَكَ (بحوالہ نفع البیاضی ص ۳۲) یعنی ابو یاسر بن اخطب (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشہور یہودی علماء سے تھا) مجھ یہود سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ سورۃ بقرہ کی جماعت آیات پڑھ رہے تھے یعنی آلہ ذلک الکتب لاذیب فیہ وہ پرس کر پئے تھے ہائی نبی بن اخطب کے پاس جبکہ یہود کی ایک جماعت کے پاس بیٹھا ہوا تھا آیا اور کہا کہ تم کو کچھ معلوم ہے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑھتے تھے ہے خدا کی قسم نیچے شہ ہے کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام میں سے یہ کلام پڑھ رہے تھے آلہ ذلک الکتب اس پر مثنوی نے کہا کیا فی الواقع تم نے یہ کلام سنا ہے؟ اس نے

حروف متقطعات کے مطالب ان کے احوال کے لئے ہے۔

کہا کہ ہاں اسیرِ حبشی اپنے ساتھیوں کو لے کر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاتی کہ آپ اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام میں سے ایک یہ وحی بھی سنانے ہیں کہ لَعَلَّ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ اَنْتَ فَرَّیَا بِهٖ دَرَسْتَ ہے اس نے کیا کیا یہ کلام جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں حبشی نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں جن میں معلوم نہیں کہ رسول کے آپ کے ان میں سے کسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت کی مدت اور اس کی قوم کا عرصہ بیان کیا ہو۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ الف کا ایک لام کے تیس اور مہم کے چالیس یعنی کل اکتیر سال ہوئے کیا تم ایسے نبی کہ وہیں کو قبول کرو گے جس کی حکومت کا عرصہ اور جس کی امت کا زمانہ کل اکتیر سال ہے پھر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوا اور پوچھا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا ان کے علاوہ اور حرف بھی آپ پر نازل ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا کیا آپ نے فرمایا التَّحٰصُّ اس نے کہا یہ زیادہ گراں ہے اور لمبا عرصہ ہے الف کا ایک لام کے تیس مہم کے چالیس اور ص کے نوے کل ایک ہوا کا کٹھ ہوئے پھر پوچھا کیا ان کے سوا اور حروف بھی آپ پر نازل ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا وہ کیا آپ نے فرمایا اَلر اس نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ گراں اور لمبا عرصہ ہے الف کا ایک لام کے تیس اور ص کے دو سو کل دو سو اکتیس ہوئے پھر کہنے لگا کیا ان کے سوا اور حروف بھی ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور وہ التَّمَرُّ کے حروف ہیں اسیر وہ بولا کہ یہ تو پہلے سے بھی گراں اور لمبا عرصہ ہے الف کا ایک لام کے تیس مہم کے چالیس اور ص کے دو سو ہوئے کل دو سو اکتیر سال کا عرصہ ہوا پھر کہنے لگا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا معاملہ ہم پر مستحب ہو گیا ہے یہ نہیں لگتا آپ کو ایسی عمر عطا ہوئی ہے یا جھوٹی پھر

وہ اور اس کے ساتھی اٹھ کر چلے گئے رات میں ابویا سر نے اپنے بھائی اور دوسرے یہودی علماء سے کہا کیا معلوم کہ یہ سب زمانے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے اکٹھے کر لئے گئے ہوں جس کی میزان سات سو چونتیس سال ہوتی ہے پھر سب نے کہا کہ معاملہ کچھ شکیہ ہی ہو گیا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے نہ صرف سات سو سالوں کی تعداد درآدی تھی اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خیال کا اظہار بھی کیا تھا اور آپ نے اُنکے خیال کی تردید نہیں فرمائی۔

یہود کا یہ خیال کہ ان حروف سے امت محمدیہ کا زمانہ بتایا گیا ہے ایک بالبدامت غلط بات ہے کیونکہ امت محمدیہ کا زمانہ تو اتنا قیامت ہے کیونکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترویج نہ کرنا بھی کچھ محض ضرور رکھتا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سورتوں کے مضامین کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حروف اپنی عددی قیمت کے لحاظ سے اس زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے واقعات خاص طور پر اس سورۃ میں بیان کئے گئے ہیں جس کی ابتداء میں وہ حروف آئے ہیں خواہ اس لحاظ سے کہ بعثت نبوی کے بعد بقدر عرصہ کے اختتام پر وہ واقعات ہوئے یا اس لحاظ سے کہ اس عرصہ کے اختتام پر وہ واقعات شروع ہوئے اگر اس خیال کو درست سمجھا جائے تو یہ بات تو واضح ہے کہ سورۃ بقرہ کے واقعات بعثت کے بعد کے اکتیر سال کے واقعات کا مختصر خاکہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئے ہیں اس میں تیرہ سال قبل ہجرت کے سال کے جاہیں تو یہ شکیہ ہوتا ہے یزید کی بیعت ہجر معاویہ نے وفات سے ایک دو سال پہلے ہی ہے چونکہ اسی وقت سے اصل فتنہ شروع ہوا ہے اس لئے ابتداء کے اسلام اور ترقی اسلام کا زمانہ اکتیر سال ہوتا ہے اور اسی زمانہ کا نقشہ سورۃ بقرہ میں عینی بنایا ہے۔ دوسری سورۃ مريم ہے اس سے پہلے کھلی حص کے الفاظ ہیں جبکہ جمعہ ۱۹ھ ہجرت ہے سورۃ مريم میں مسیحیت کی ترقی کا ذکر ہے اور خصوصاً یہ کہ

اسم کے بعض حروف
مقطعات میں
اشارہ

تو جس قدر سورتیں اس کے بعد ایسی آتی ہیں جن کے پہلے
مقطعات نہیں ہوتے ان میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے
اسی طرح جن سورتوں میں وہی حروف مقطعات دہرائے جاتے
ہیں وہ ساری سورتیں مضمون کے لحاظ سے ایک ہی ٹیڑی میں
پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔

اس قاعدہ کے مطابق میرے نزدیک سورۃ بقرہ سے لیکر
سورۃ توبہ تک ایک ہی مضمون ہے اور یہ سب سورتیں القرآن
سے تعلق رکھتی ہیں سورۃ بقرہ و آل عمران شروع ہوتی ہے پھر
سورۃ آل عمران بھی القرآن سے شروع ہوتی ہے پھر سورۃ نساء
سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام حروف مقطعات سے خالی ہیں
اور اس طرح گویا پہلی سورتوں کے تابع ہیں جن کی ابتداء
القرآن سے ہوتی ہے ان کے بعد سورۃ اعراف القصص
سے شروع ہوتی ہے اس میں بھی وہی القرآن موجود ہے

ان حروف ص کی زیادتی ہوتی ہے اس کے بعد سورۃ فصل
اور برادۃ حروف مقطعات سے خالی ہیں پس سورۃ برادۃ
تک القرآن کا مضمون چلتا ہے سورۃ اعراف میں جو ص

بڑھایا گیا اسل وجہ یہ ہے کہ یہ حق تصدیق کی طرف رجحان
ہے سورۃ اعراف انفال اور توبہ میں رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی کامیابی اور اسلام کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ
اعراف میں پہلی طور پر انفال اور توبہ میں تفصیل طور پر تصدیق
کی بحث ہے اس لئے وہاں ص کو بڑھا دیا گیا ہے۔

سورۃ یونس سے القرآن کی بجائے القرآن شروع ہو
گیا ہے الی تو وہی رہا اور ہر کوہد لکھا کر دیا پس یہاں
مضمون بدل گیا۔ اور فرق یہ ہوا کہ بقرہ سے لیکر توبہ تک
تو علمی نقطہ نگاہ سے بحث کی گئی تھی اور سورۃ یونس سے لیکر
سورۃ کہف تک واقعات کی بحث کی گئی ہے اور واقعات
کے نتائج پر بحث کو منحصر رکھا گیا ہے اس لئے فرمایا کہ انزل
بینی وانا اللہ آدئی میں اللہ ہوں جو سب کچھ دیکھتا ہوں
اور تمام دنیا کی تاریخوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو تمہارا
سامنے رکھتا ہوں غرض ان سورتوں میں رویت کی صفت

ترقی کا جو اسلامی ترقی کے بعد ہونی تھی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا
ہے کہ اس سال سے مسیحیت نے دوبارہ سر نکالنے کی کوشش
کی ہے جس میں اسلامی تاریخ میں پہلے دفعہ کوشش کی گئی کہ
جس وقت معتمد باندھیمی رومی حکومت کے خلاف لڑا تھا
اسے معزول کر کے عباس بن مامون کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے
اور اس طرح مسیحیوں کے مقابل پر اسلام کو ضعف پہنچایا جائے
اسی زمانہ کے قریب مسیحیوں نے دوبارہ چین پر حملہ کر کے
اس کے کچھ حصے واپس لے لئے اور اسی زمانہ کے قریب
یہ بدعتی کا واقعہ دیکھنے میں آیا کہ خلافت اندلس نے خلافت
عباسیہ کے خلاف روم کے عیسائی بادشاہ سے خفیہ معاہدہ
کیا اور عباسی حکومت نے شاہ فرانس سے سپین کی اسلامی
حکومت کے خلاف دوستانہ تعلقات قائم کئے اور اس طرح
اسلامی سیاست میں مسیحیوں کو داخل کر کے مسیحیت کی ترقی
اور اسلام کے تنزل کی داغ بیل ڈالی میری رائے میں اگر
دوسری سورتوں پر بھی غور کیا جائے تو زمانہ کے لحاظ سے
کافی روشنی ان مضامین پر پڑے گی۔

اب اس حروف مقطعات کے بارہ میں وہ تحقیق
لکھتا ہوں جسکی بنیاد حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ
کے کئے ہوئے معنوں پر ہے اور وہ تحقیق یہ ہے۔

حروف مقطعات اپنے اندر بہت سے راز رکھتے ہیں
ان میں سے بعض راز بعض ایسے افراد کے ساتھ تعلق
رکھتے ہیں جن کا قرآن کریم سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان کا
ذکر قرآن کریم میں ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ یہ الفاظ
قرآن کریم کے بعض مضامین کے لئے قفل کا بھی کام دیتے
ہیں کوئی پیمانہ نہ کھولے تب ان مضامین تک پہنچ سکتا
ہے جس جس حد تک ان کے مضمون کو سمجھنا جائے۔ اسی حد
تک قرآن کریم کا مطلب کھلنا جائے گا۔

میرے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب حروف مقطعات
بدلتے ہیں تو مضمون قرآن جدید ہو جاتا ہے اور جب کسی
سورتہ کے پہلے حروف مقطعات استعمال کئے جاتے ہیں

پر زیادہ بحث کی گئی ہے اور پہلی سورتوں میں علم کی صفت پندرہ یا وہ بحث تھی۔

میں فی الحال اس جگہ اختصاراً اتنی بات کہہ دیتا چاہتا ہوں کہ حروف مقطعات کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بے معنی ہیں۔ اور انہیں یوہی رکھ دیا گیا ہے مگر ان لوگوں کی تردید خود حروف مقطعات ہی کر رہے ہیں چنانچہ جب ہم تمام قرآن پر ایک نظر ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں تو ان میں ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ سورہ بقرہ الفتح سے شروع ہوتی ہے پھر سورہ آل عمران الفتح سے شروع ہوتی ہے پھر سورہ فساء

حروف مقطعات کے سورہ مائدہ سورہ انفصام حروف مقطعات سے خالی ہیں پھر استعمال میں ایک سو اعراف الفتح سے شروع ہوتی ہے اور سورہ انفال اور براءۃ خالی ہیں ان کے بعد سورہ یوسف سورہ ہود سورہ یونس الفتح سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ رد میں مرثیہ لکھا الفتح کر دیا گیا ہے لیکن جہاں الفتح میں ص آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اگر کسی قصہ کے مد نظر رکھے بغیر زیادتی کی جاتی تو چاہیے تھا کہ میم کو جو زائد کیا گیا تھا اس کے بعد رکھا جاتا میم کو الفتح کے درمیان رکھ دینا بتاتا ہے کہ ان حروف کے کوئی خاص معنی ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے الفتح کی سورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد الفتح کی۔ تو صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مضمون کے لحاظ سے میم کو ہر تقدیم حاصل ہے اور سورہ رد جس میں میم اور سا اکٹھے کر دئے گئے ہیں اس میں میم کو ہر سے پہلے رکھنا اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ سب حروف خاص معنی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان حروف کو جو معنی تقدیم رکھتے ہیں ہمیشہ مقدم ہی رکھا جاتا ہے۔ سورہ رد کے بعد ابراہیم اور حجر میں الفتح استعمال کیا گیا ہے لیکن نخل بنی اسرائیل اور کہف میں مقطعات استعمال نہیں ہوئے اور یہ سورتیں گویا پہلی سورتوں کے مضامین کے تابع ہیں۔ ان کے بعد سورہ مریم ہے جس میں کھلیے حص کے حروف استعمال

حروف مقطعات
بے معنی نہیں۔

حروف مقطعات کے
استعمال میں ایک سو
ترتیب۔

کئے گئے ہیں۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طہ اور اس میں طہ کے حروف استعمال کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء میں مؤمنون نور اور فرقان میں حروف مقطعات چھڑ دیئے گئے ہیں گویا یہ سورتیں طہ کے تابع ہیں۔ آگے سورہ شعراء طس سے شروع کی گئی ہے گویا طاء کو قائم رکھا گیا ہے اور حا کی جگہ ص اور میم لائے گئے ہیں اس کے بعد سورہ نمل ہے جو طس سے شروع ہوتی ہے اس میں سے میم کو اڑا دیا گیا ہے اور طاء اور ص قائم رکھے گئے ہیں اس کے بعد سورہ قصص کی ابتدا پھر طس سے کی گئی ہے گویا میم کے مضمون کو پھر شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کو پھر الفتح سے شروع کیا گیا ہے اور دوبارہ علم الہی کے مضمون کو نئے پیرایہ اور نئی ضرورت کے تحت شروع کیا گیا ہے (اگرچہ میں ترتیب پر اس وقت بحث نہیں کر رہا لیکن اگر کوئی کہے کہ الفتح دوبارہ کیوں لایا گیا ہے۔ تو اسکی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے الفتح کے طالب کفار تھا اور یہاں سے الفتح کے فاطمہ مومن ہیں) سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم سورہ لقمان اور سورہ سجدہ کو بھی الفتح سے شروع کیا گیا ہے ان کے بعد سورہ احزاب سبا۔ فاطر۔ بغیر مقطعات کے ہیں اور گویا پہلی سورتوں کے تابع ہیں۔ ان کے بعد سورہ یس ہے جسکو یس کے حروف سے شروع کیا گیا ہے اس کے بعد سورہ صافات بغیر مقطعات کے ہے اس کے بعد سورہ ص حروف سے شروع کی گئی ہے پھر سورہ زمر حروف مقطعات سے خالی ہوا پہلی سورہ کے تابع ہے اس کے بعد سورہ مومن خضر سے شروع کی گئی ہے اس کے بعد سورہ خضر سجدہ کو بھی خضر سے شروع کیا گیا ہے پھر سورہ شوری کو بھی خضر سے شروع کیا گیا ہے لیکن ساتھ حروف عشق بڑھائے گئے ہیں اس کے بعد سورہ زخرف ہے اس میں بھی خضر کے حروف ہی استعمال کئے گئے ہیں۔ پھر سورہ دھان۔ تاثیر اور احقاف بھی خضر سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کے بعد سورہ محمد فتح اور حجرات بغیر مقطعات کے ہیں اور پہلی سورتوں کے تابع ہیں

سہ تہ حرف سے شروع ہوتی ہے اور قرآن کریم کے آخر تک ایک ہی مضمون چلا جاتا ہے۔

یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ حروف یونہی نہیں رکھے گئے۔ پہلے السّٰہ آتا ہے پھر النّٰص آتا ہے جس میں ص کی زیادتی کی جاتی ہے پھر السّٰہ آتا ہے اور پھر النّٰص آتا ہے کہ جس میں میم کی زیادتی کی جاتی ہے پھر کہلیحص آتا ہے جس میں ص پر چار اور حروف کی زیادتی ہے پھر طہ لایا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں کچھ تبدیلی کر کے طسّٰہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی قسم کے الفاظ کا متواتر لانا اور بعض کو بعض جگہ بدل دینا بعض جگہ اور رکھ دینا بتاتا ہے کہ خواہ یہ حروف کسی کی کچھ جس آئیں یا نہ آئیں جس نے انہیں رکھا ہے کسی مطلب کے لئے ہی رکھا ہے۔ اگر یونہی رکھے جاتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کہیں ان کو بدل دیا جاتا کہیں زائد کر دیا جاتا کہیں کم کر دیا جاتا۔

معلومہ مذکورہ بالا دلائل کے خود مخالفین اسلام کے ہی ایک استدلال سے یہ متشبہ ہوتا ہے کہ مقطعات کچھ معنی رکھتے ہیں مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب انکی لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے ہے اب اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ باوجود اس کے کہ سورتیں اپنی لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے آگے پیچھے رکھی گئی ہیں ایک قسم کے حروف مقطعات اکٹھے آتے ہیں السّٰہ کی سورتیں اکٹھی آگئی ہیں السّٰہ کی اکٹھی طہ اور اس کے مشتزکات کی اکٹھی پھر السّٰہ کی اکٹھی حخہ کی اکٹھی۔ اگر سورتیں ان کے حجم کے مطابق رکھی گئی ہیں تو کیا یہ عجیب بات نہیں معلوم ہوتی کہ حروف مقطعات ایک خاص حجم پر دلالت کرتے ہیں اگر قرآن یہی تسلیم کیا جائے تب بھی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حروف مقطعات کے کچھ معنی ہیں خواہ یہی معنی ہوں کہ وہ سورۃ کی لمبائی اور چھوٹائی پر دلالت کرتے ہیں مگر حق یہ ہے کہ ایک قسم کے حروف مقطعات کی سورتوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا بتاتا ہے کہ ان کے مضمون میں اشتراک ہے اور یہ حروف سورتوں

کے لئے بطور نگینوں کے ہیں۔

میرے نزدیک حروف مقطعات کے مضمون کے لئے حروف مقطعات کے ہمیں قرآن کریم کی طرف دیکھنا چاہیے پہلے سورتوں میں السّٰہ مطلقاً استعمال کیا جاتا چنانچہ سورہ قمر کے پہلے ہی حروف تھے اور ان کے بعد ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدًی و نسیئین کا جملہ تھا اس کے بعد آل عمران میں السّٰہ آیا کہ بسم اللہ لا ایلہ الا هو الحق القیوم نزل مکیک انکتاب بالحق آیا یاد رکھنا چاہیے کہ حق اور لا ریب کے دراصل ایک ہی معنی ہیں پس پھر میں ہی السّٰہ کے بعد ایسی کتاب کا ذکر تھا جس میں ریب نہ ہو اور اس جگہ بھی پھر حروف میں النّٰص آیا اور اس کے بعد کتاب اُتُورِلَ اَیْکَ فَلَایْکَ فِی صَدْرِکَ حَرَجٌ فِیْہُ لَیْتَنَذِرَہُ وَذِکْرٌ لِّی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ کی آیت رکھی گئی تو یہاں بھی لا ریب فِیْہُ والی کتاب کا ذکر ہوا ہے کیونکہ فَلَایْکَ فِیْ صَدْرِکَ حَرَجٌ یہی کتاب پر دلالت کرتا ہے و لا ریب فِیْہُ کی صریح تصدیق ہوا۔ لہٰذا پہلی سورتوں کے بعد

وَقَدْ رَکَّ عَلَیْکَ السّٰہُ مِنْ شَرْعٍ شَرْعٍ ہُوَ فَرَاہُہُ السّٰہُ اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ یُّشْکِرُکَ اَنْ یَقُولُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا یَفْقَهُوْنَ ۝ وَلَقَدْ قَتَلْنَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ فَلَیْسَ عَلَیْہِمْ اَللّٰہُ الَّذِیْنَ صَدَقْنَا وَ لَیْسَ عَلَیْہِمْ اَلْکَذِبِیْنَ ۝ ان آیات میں بھی ایک نئی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے چنانچہ امتحان حکم اور رب کے وعدہ کرنے پر ہی دلالت کرتا ہے پس اس سورۃ میں بھی وہی مضمون ہے جو سورۃ بقرہ وغیرہ میں تھا صوف فرق یہ ہے کہ بعض میں انسان بحیثیت جمعی مخاطب تھے اور یہاں ہر مومن سے کہا گیا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابھی شک تھا اسے دلوں میں باقی ہوا اور تم سے معاملہ کا طین والا شروع کر دیں۔ سورۃ روم میں بھی یہی مضمون ہے کہ گو بہت بار یک ہو گیا ہے فرماتا ہے السّٰہ فَلَیْسَ عَلَیْہِمْ اَلْکَذِبِیْنَ ۝ فَاَذِیْنَ اَلَا تَحِیُّوْهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَلَیْہِمْ سَیِّئَ غَلِیْبُوْنَ ۝ خدا تعالیٰ کا حکم روم کے متعلق نازل ہوا ہے اور وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا

شعبات کی حکمت
کا احسن نمائند
اسلام کی طرف سے

ہے اور دوسرے پیدائش عالم کے مضمون پر سورہ یونس میں استفہام لکھاری کے استعمال سے بتایا گیا ہے کہ تذبذب و تذبذب انبیاء ہمیشہ ہی آتے رہے ہیں سورہ ہود میں اول تو یہ فائدہ بتایا ہے کہ کوئی قوم ایک ہی حالت پر قائم نہیں رہتی بلکہ ایک دائرہ کے اندر چکر لگاتی ہے اور پیدائش عالم کا ذکر کر کے بتایا کہ دنیا کی ترقی قانون ارتقاء کے ماتحت ہے اس کے بعد سورہ یوسف میں صاف الفاظ میں تاریخ عالم کی طرف اشارہ کیا سورہ رعد میں چونکہ معیم زمانہ تھا اس میں الفراء اور الفراء مضمونوں کو جمع کر دیا اور پہلے تو معیم کی مناسبت سے ایک یقینی کلام کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے بعد پیدائش عالم کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ اسے دیکھو اس میں ہمیں ایک بیدار آقا کا لفظ نظر آتا ہے سورہ حجر میں پھر پھیل جانے کی طرف توجہ دلائی ہے یہ امر ظاہر ہے کہ واقعات اور قانون کا تعلق دیکھتے سے حقیقت تک وہی پہنچ سکتا ہے جسکی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوں یا جسکی آنکھوں کے سامنے کوئی قانون ظاہر ہو رہا ہو پس ان صورتوں کا رویت کے ساتھ تعلق ہے اور اللہ میں ہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں اللہ دیکھتا ہوں نہ تو پرائی تاریخ میری نظر سے پوشیدہ ہے اور نہ قانون قدرت کا اجزاء یا پیدائش عالم میری نگاہ سے مخفی ہے پس رویت سے تعلق رکھنے والے امور میں میری ہی ہدایت کافی ہو سکتی ہے۔

ایک اور بات بھی حروف مقطعات کے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ گو حروف مقطعات کے معنایں حروف کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں لیکن ایک امر میں یسب حروف مشترک ہیں اور وہ یہ کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے مضمون کی ابتداء وحی الہی کے ذکر سے ہوتی ہے کثرت میں تو صاف الفاظ میں کتاب یا قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور چند ایک میں کسی پرانی کتاب کی طرف اشارہ ہے جیسا سورہ مریم میں با کسی خاص کلام کی طرف اشارہ ہے جیسا سورہ روم

میں (یہ نوٹ جلد ۲ میں سورہ یونس کی تفسیر میں چھپ چکا ہے لیکن چونکہ حالات کی مجبوری سے پہلی جلد بعد میں چھپ رہی ہے اس نوٹ کو سورہ یونس میں درج کرنا چاہتا تھا کہ شروع سے تفسیر پڑھنے والے پر بھی حروف مقطعات کی حقیقت واضح ہو جائے یہ دو صفحے جو اوپر کے گئے ہیں یعنی (۱) حروف مقطعات صفات الہیہ پر دلالت کرتے ہیں اور ہر حرف کسی خاص صفت پر دلالت کرتا ہے جس کا ذکر اس سورہ میں پایا جاتا ہے (۲) ان حروف سے اشارہ حروف کی عددی قیمت کی طرف ہے اور جس قدر عدد ان حروف سے ملکتے ہیں اس قدر زمانہ کے حالات پر ان سے خاص طور پر روشنی پڑتی ہے دونوں ہی درست ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ایک کو درست اور دوسرے کو غلط کہا جائے اور اس بارہ میں ابتداء اسلام کے بعض آثار بھی مجھے متفق ہیں چنانچہ ابن ابی حاتم نے ابو جعفر رازی کی روایت سے ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے ایک حصہ کا ترجمہ یہ ہے "ان حروف میں سے ایک حرف ایسا نہیں (یعنی الہی) اور دوسرے مقطعات میں سے) جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی گنجی نہ ہو اور نہ ان میں سے کوئی حرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نہ ہو اور اسکی روشنی سے حاصل نہ ہوا ہو اور ان میں سے ایک حرف ایسا نہیں جو بعض اقوام کی تاریخ اور ان کے زمانہ پر دلالت نہ کرتا ہو یعنی ان حروف سے یہ تینوں صفحے بیک وقت ظاہر ہوتے ہیں ان سے صفات الہیہ پر بھی دلالت کی گئی ہے اور مختلف زمانوں کے بارہ میں پیش گوئی بھی کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے معجزانہ کلام کا نمونہ بھی دکھایا گیا ہے اور ابو العالیہ کا بیان نہایت درست اور مطابق حقیقت ہے ابن جریر نے بھی اس روایت کو دوسرے لفظوں میں نقل کیا ہے اور اس کے مضمون کی تصدیق کی ہے۔

حروف مقطعات کی نسبت یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس غیر معمولی طریق کو قرآن کریم نے کیوں استعمال کیا کیوں نہ ہی مضمون بدیع و سادہ عبارت میں بیان کر دیا تاکہ اول

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ عَنْهُ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

یہ کتاب کتاب ہے — اس (امرا) میں کوئی شک نہیں — متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے تاکہ

عرہوں پر اور بعد میں دوسرے لوگوں پر اس کا بکھنا آسان ہوتا
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر معمولی طریق نہیں بلکہ عربوں میں یہ
طریق کلام عام تھا اور ان کے بڑے بڑے شاعر بھی اسے استعمال
کرتے تھے اور شریعت میں اس استعمال ہونا تھا چنانچہ ایک شاعر
کتاہے ع قُلْنَا ذِقْنِي لَنَا فَقَالَتْ قَاف ہم نے
اس سے کہا کہ تو خدا ہمارے خاطر مضر جا تو اس نے جواب
میں قاف کہا یعنی وَقَعْتُ لَوْ مِثْلَ كُفْرِي هَوْنِي ہوں یہی
طرح ایک دوسرا شعر کتا ہے۔

يَا نَعْبِدُ حَتَّى نَوَاتٍ وَإِنْ شَرًّا مَا
وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْ تَنَا

یہی لفظ کے بدلے میں لکھا گیا ہے اگر تیرا ارادہ بدی کرنا ہو تو میں اس
کے لئے بھی تیار ہوں اور میں بدی کا مادہ نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تیرا ارادہ
ہو۔ اس شعر میں شَرُّ لَکِ جگہ صرف حرف فاعل استعمال کیا گیا ہے اور شَاءَ
یہی لفظ ہے کہ جو معرفت فاعل استعمال کیا گیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ
”مَنْ آعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ يَحْطَبُ كَلِمَةً لِقَى اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ صَبِيحَةِ آيَاتٍ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“
(ابن ماجہ ابواب الایات) یعنی جو شخص کسی مسلمان کے قتل میں
ایک لفظ کا حصہ استعمال کرے (یعنی اُفْتُل کی جگہ اُن کی کہ
ہے) تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں اُٹھے گا کہ اس کے
ماننے کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم
ہو گیا۔ پس عرب میں نظم و شریعت جب قرینہ موجود ہوا الفاظ کی
جگہ حروف استعمال ہوتے تھے اور اس اسلوب کلام کا ایک
طبیعت خود حروف مقطعات کے ذریعہ سے قرآن کریم نے
دکھایا ہے۔ اب جمل یورپ نے تو اس اسلوب کو یہی استعمال
کیا ہے ایم اے بی اے بی اے بی اے ایم ڈی وغیرہ سینکڑوں
ہزاروں حروف الفاظ کے قائم مقام استعمال ہو رہے

الکتاب

الکتاب

ہیں۔ اور لوگ ان کے فائدہ کو سمجھتے ہیں۔
حاصل لغات۔ ذلک۔ اہم اشارہ ہے اور
اشارہ بعید کے لئے آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں وہ ہے
لیکن کبھی ہذا کے معنوں میں یعنی قریب کی چیز کی طرف اشارہ
کرنے کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے چنانچہ ترجمہ جراح کا
قول ہے ذلک الکتاب اے ہذا الکتاب یعنی ذلک
الکتاب کے معنی ہیں یہ کتاب (تاج العروس) لیکن
ذلک کو اشارہ بعید کے لئے تصور کرتے ہوئے بھی ذلک
کے معنی یہ لکھے جاسکتے ہیں کیونکہ کبھی قریب کی چیز کے لئے
توڑ کا اشارہ اس کے فاصلہ کی دوری کے اظہار کے لئے
نہیں بلکہ اس کی شان کی ہندی کے اظہار کے لئے بھی
استعمال کر دیا جاتا ہے (فتح البیان)

الکتاب۔ ال اور کتاب کا مجموعہ ہے اور معنوں
کے علاوہ ال حرف تعریف بھی ہے اس صورت میں یہ کبھی
عہد کے لئے ہوتا ہے اور کبھی محسوس کے لئے جب عہد کے
لئے ہو تو کبھی ذکر کی ہوتا ہے اور کبھی ذہنی اور کبھی مفہومی
یعنی جس لفظ پر اس کے کبھی تو اس سے یہ بتانا مقصود
ہوتا ہے کہ یہ وہی امر ہے جس کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی
بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہماری مراد اس چیز سے ہے جو ہم
اور تم دونوں اپنے دلوں میں جانتے ہیں اور کبھی یہ بتانا
مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے چیز بیٹھی ہے میں اسی کا
ذکر کر رہا ہوں۔ اور جب جنس ہو تو یا استغراقی ہوتا ہے یعنی
اس سے مراد ہوتی ہے کہ اس جنس کے سب افراد اس لفظ
میں شامل ہیں۔ استغراقی آگے کبھی حقیقی ہوتا ہے جیسے خَلْق
الْإِنْسَانِ حَقِيقًا۔ انسان حقیقی ہی پیدا کئے گئے ہیں
اور کبھی مجازی۔ مجازی کی صورت میں ال ذکر کر دیا جاتا ہے
کہ کال فرسی ہے ورنہ حقیقتہً اس قسم کے او۔ افراہی ہو جو

ہوتے ہیں اسکی مثال اَنْتَ الرَّجُلُ ہے اس کے معنی میں کہ جس کو بھی ہر وہ ہے باقی سب عورتیں ہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ کے کمالات کو اگر دکھایا جائے تو اسکی مکمل تعریف تجویز ہی صادق آتی ہے باقی مردوں میں کچھ نہ کچھ نقص ہیں تنقیدی کے علاوہ جنسی ال تعریف حقیقت بیان کرنے کے لئے بھی آتا ہے جیسے اَلَّذِیْ نَشَاءُ اَفْضَلُ مِنْ اَلْخَیْوَٰنِ اِنْسَانٍ اِنِّیْ حَقِیْقَتُ کَ لَمَاطَے حیوان سے بہتر ہے۔ (اقرب)

کتاب۔ کتاب۔ کُتِبَ کا مصدر ہے اور اسی لحاظ سے ہر اس چیز کا نام کتاب لکھا گیا ہے جس میں مختلف مسائل کو فصل باب کے ساتھ لکھ دیا جائے تو اس کو بھی اپنی معنوں میں کتاب کہتے ہیں اور ہر کسی ہونے تصنیف کو بھی کتاب کہتے ہیں اور کتاب کے معنی فرض کے بھی ہیں اور حکم کے بھی اور نفاذ آسانی کے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو بھی کتاب کہتے ہیں اور خط کو بھی کتاب کہتے ہیں (اقرب)۔

پس اس لفظ کے اپنے اپنے محل پر مختلف معنی ہونگے کبھی فوض و احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت دلی وحی کو کتاب کہیں گے اور کبھی صرف اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر نفی اور یقینی وحی کو کتاب کہیں گے خواہ کتابی صورت میں بھی کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔

مریض۔ اَلْیَقَیْنَةُ وَ اَلْیَقَیْنَةُ۔ یقین سے بولیں کوئی بات کہنا یا محض وہ ہم سے کسی پر لازم لگانا اور اسکی چھائی میں شبہ کرنا۔ الشَّکُّ۔ شک۔ اَلْحَکْمَةُ۔ حکم۔ ضرورت اور دَیْنُ الْمُتَوَصِّلِ کے معنی میں زمانہ کے معاش آفات (اقرب)

سبب کا لفظ قرآن کریم میں اور کئی جگہ استعمال ہوا ہے مثلاً اِیْمَنَ سُوْرَةُ مِیْن فَرَا تَابَ وَ اِنْ کُنْتُمْ فِیْ دَیْنٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عِبْدِنَا فَاَنْتُمْ سُوْرَةٌ مِّنْ وَّحْدٍ یَّهْدٰیہ (بقراءت) اس جگہ مراد صداقت میں شبہ کے ہیں۔ اسی طرح سورۃ حج میں ہے یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنْ کُنْتُمْ فِیْ دَیْنٍ مِّمَّا

اَلْبَیْضُ (البحر) اس جگہ بھی بعث بعد الموت کی صفت میں شک و شبہ کرنے کے معنی ہیں یہ سورۃ طہ میں ہے اَمْ یَقْنُوْنَ اَنْ شَاعِرٌ قَدْ تَوَلَّیْصَ بِہِمْ دَیْنُ الْمُتَوَصِّلِ (الطور) یعنی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نہ ان کے صاحبِ آخر اسے ہلاک کر دیں گے۔ اس جگہ دینب مصائب دہراور طاقت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

قرآن کریم میں دَیْنِ کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا مثلاً فرماتا ہے مَتَّاعٍ لِّلْخَیْوَٰنِ مُعْتَدٍ مَّوَدِّعٍ (قرع ۲) نیکی سے بہت روکے والا۔ جسے بڑھدا والا حکم شبہ کا شکار دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ مؤمن میں آتا ہے کَذٰلِکَ یُفْضِلُ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِئٌ مُّقْتَصِدٌ (المومن ۴۴) یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ قرار دیتا ہے یا کہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا یا اپنے عقیدہ اور خیالات کی بنیاد غیر معقول شبہات و وسوسوں پر رکھنے والا ہو۔ پس دینب اس شک کو نہیں کہتے جو علم کی نیا دق کا موجب ہوتا ہو اور تحقیق میں مدد ہو بلکہ اس شک کو کہتے ہیں جو تعصب یا بھٹی کی وجہ سے ہو اور سچی سے محروم کر دے چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَیْسَ یُؤْتٰی اَلْذِّیْنَ اٰوْنُوْا اَلِکُتٰبَ وَ اَلْمُؤْمِنُوْنَ (المذخر ۱) ہم نے یہ

(مذکورہ بالا) کام اس لئے کیا ہے کہ تا اہل کتاب اور مؤمن ریب میں نہ پڑیں گویا مومن ریب میں نہیں پڑتا اور اللہ تعالیٰ مومن کو ریب سے بچاتا ہے حدیث میں آتا ہے دَخَّ مَآیْمَرُیْکَ اِلٰی مَا لَیْدِیْکَ (ترمذی)

مطبوعہ ملے معتباتی جلد دوم صفحہ ۴۷ ابواب صفۃ القیامۃ یعنی جو چیز تیرے دل میں خلق اور وسوسہ پیدا کرے اسے چھوڑ دے اور اس چیز کو اختیار کر جس کے بارہ میں وسوسہ نہ ہو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جسکی بنیاد وسوسہ اور وہم پر ہو اور اس شک کو نہیں کہتے جو تحقیق و

نہ ریب کا استعمال قرآن مجید میں۔

تحقیق کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

ہُدٰی

هٰذِي - الرَّشَادُ بیدہ راستہ پر ہونا۔ اَلْيَمَانُ بیان کرنا۔ اَلدَّلَالَةُ کسی امر کی طرف رہبری کرنا (اقریب) اَلْهُدٰی ایتہ الدَّلَالَةُ لُطْفٌ یعنی ہدایت (جو ہُدٰی کا ہم معنی دو مسطورہ) کے معنی تجت اور نرمی سے کسی امر کی طرف رہبری کرنے کے ہیں (مفردات) امام راغب کے نزدیک ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں مندرجہ ذیل چار معنوں میں آتا ہے (۱) ہر عقل یا سمجھ یا ضروری جزوی احصا کی طاقت رکھنے والی شے (جیسے حیوانات وغیرہ کہ ادراک کا ان کو حاصل نہیں ہوتا مگر جزوی یا سطحی ادراک ایسے ضروری امور کا جو انکی حیات اور معدوم عمل سے حلق رکھتے ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے) کو اسک صلاحیت کے مطابق کام کا طریق بتانا۔ اسکی مثال قرآن کریم میں یہ ہے رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ هٰذِي (طرح ۲) یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے اسکی عقل یا سمجھ یا اس کے ضروری تقاضوں کے مطابق اسے رہنمائی کی رہبر کے نزدیک اس جگہ ہُدٰی کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے میں مناسب قوتیں پیدا کر کے پھر انہیں کام پر لگا دیا کیونکہ صرف قوتوں کا موجود ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ انہیں ابتدائی حرکت دیکر کام پر لگانا انکی حیات کے شروع کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے تو گو پیدائش سے پہلے آلات تنفس کا ل طور پر موجود ہوتے ہیں مگر باہر نکلنے کے بعد تنفس کے آلات کو ہوائگتے یا پانی کا چھینٹا دینے سے ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر کی کل زندگی درحقیقت اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جس طرح ایک گھڑی کے اندر ہی پرنز سے موجود ہوتے ہیں مگر جب تک اسے گنجی دے کر حرکت نہ دی جائے پرنز سے کام نہ کرنا شروع نہیں کرتے غرض حیات کو شروع کرنے سے پہلے ایک ابتدائی دھکے کی ہر شے کو ضرورت ہوتی ہے اور ہدایت سے مراد وہی حرکت ذلی ہے اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو مناسب قوتی کے ساتھ پیدا کیا ہے اور پھر حرکت اُذنی دیکر

اسے مغوضہ کام پر لگا دیا ہے) علام راغب کے نزدیک ہدایت کے دوسرے معنی اس ارشاد کے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بندوں تک پہنچاتا ہے اسکی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْدِيْهُمُ ذَوْنُ بَابِ شَرْنَا (سجده ع ۳) ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے امام مقرر کئے جو ہمارے امام سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ ہدایت کے تیسرے معنی ان کے نزدیک اس توفیق کے ہیں جو ہدایت پانے والوں کو ملتی ہے یعنی ہدایت ملنے کے بعد جو عمل کی توفیق یا فکر کی بندی پیدا ہوتی ہے یا مزید ہمت کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہدایت کہلاتی ہے اسکی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے اَلَّذِيْنَ اَهْتَدٰى وَآذٰىهُمْ هٰذِي (معدع ۲) جو لوگ ہدایت پلے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں اور ہر گاہا ہدایت ہے (یعنی عمل کی توفیق اور ہدایت کے سلسلہ میں مزید فکر کر کے اور علوم حاصل کرنے کا موقع عطا کرتا ہے) چوتھے معنی ہدایت کے انجام بخیر کے اور جنت کو پالنے کے ہیں اسکی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے مَبِيْعًا يُّهٰدِيْهِمْ وَيُضِلُّهُمْ بِالْاَفْحٰرِ (معدع ۱) اللہ تعالیٰ ان کا انجام بخیر کر کے انہیں جنت تک پہنچا دے گا اور ان کے حالات کو درست کرے گا اور قرآن کریم میں جہاں یہ آتا ہے يَهْدِيْهِمْ ذَوْنُ بَابِ شَرْنَا (انبیاء ع) وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے تھے یا دیکھتے تھے ہر گاہ (رعد ع ۱) ہر قوم میں لادھی آیا ہے اس جگہ ہدایت سے مراد لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے کے ہیں اور ایسی آیات جیسے کہ اِنَّكَ لَكَاخِيْدٌ مِّنْ اَخْيَبٰتٍ اور ایسی آیات جن میں یہ ذکر ہے کہ اَفْرُوْا اور ظالموں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس سے مراد تیسری اور چوتھی قسم کی ہدایتیں ہیں یعنی ہدایت پا جانے کے بعد توفیق عمل کا ملنا یا نور ایمان کا عطا ہونا یا جنت میں داخل کی نعمت کا حصول۔ پس ان آیات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کفار کو مذکور بالا انعامات نہیں مل سکتے (۱) اور یہ ظاہر ہے کہ جو دوسری قسم کی ہدایت یعنی دعوت و انبیاء کو قبول نہیں کرتا وہ تیسری اور چوتھی

قسم کی مہینوں کو جو دوسری قسم کی مہینوں کے نتائج ہیں ماحصل نہیں کر سکتا) (ذکورہ بالا تمام مضمون سوائے ان عبارتوں کے جو خطوط وحدانی میں ہیں عربی کی مشہور لغت کی کتاب مفردات راغب سے لیا گیا ہے)

الْمُتَّقِينَ۔ متقی کی معنی ہے جو اتقی کا ہم فاعل ہے۔ اتقاد و قی سے باب افتعال کا فعل نہیں ہے و قی کے معنی ہیں بچا یا حفاظت کی۔ اور اتقی کے معنی ہیں بچا۔ اپنی حفاظت کی (ا قرب) مگر اس لفظ کا استعمال دینی کتب کے محاورہ میں مصیبت اور برائی اشیاء سے بچنے کے میں اور خالی ذب کے معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ دقابیہ کے معنی ڈھال یا اس درعیہ کے ہیں جس سے انسان اپنے بچاؤ کا سامان کرتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اتقاء جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو انہی مضمون میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نجات کے لئے بطور ڈھال بنالیا۔

قرآن کریم میں تقویٰ کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں حضرت ابو ہریرہؓ نے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزر تو بچا کرتے ہو اس نے کہا یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں یا آگے نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے ایک شاعر (ابن المعتز) نے ان معنوں کو لطیف اشعار میں نظم کر دیا ہے وہ کہتے ہیں۔

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرًا وَكَبِيرًا هَذَا الْكَفَّ السَّقَى
وَاصْتَبَحَ كَمَا شِئَ فَوْقَ رَأْسِهِ السَّوْكَ يَجِدُ رَايَتِي
لَا تَحْمَرُّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجَبَالَ مِنَ الْحَصَى
(ابن کثیر) یعنی گناہوں کو چھوڑ دے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہ تقویٰ ہے اور تو اس طریق کو اختیار کر جو کانٹوں والی زمین پر چلنے والا اختیار کرتا ہے یعنی وہ کانٹوں سے تو بچتا ہے۔ اور تو چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھ کر بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔

سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔

تفسیر ذَلِك الْكِتَابِ۔ اس کے متعلق حضرت ذَلِك کے استعمال کے کیا گیا ہے کہ ذَلِك تو اشارہ بعید کے لئے ہے پھر اس لفظ کو اس جگہ کیوں استعمال کیا گیا ہے بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ اشارہ قریب کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے (زجاج و کچھ محل لغات) بعض نے کہا ہے کہ گو اشارہ بعید کے لئے بھی ہے لیکن جب کسی چیز کا ذکر ختم ہو جائے تو وہ بھی بعید کے حکم میں ہوتی ہے چنانچہ عام طور پر لفظ میں جس امر کا ذکر ہو چکا ہے اس کے بارہ میں ذَلِك کہہ کر اشارہ کر دیتے ہیں چنانچہ عرب اپنی بات ختم کر کے کہتے ہیں ذَلِك مَا لَمْ يَشَأْ فِيهِ اور ذَلِك سے مراد وہ بات ہوتی ہے جو اس نے ختم کی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے لَا هَافِيَةً وَلَا يَكْفُرُ عَمَّا أَنْزَلْنَا ذَلِكْ (بقرہ ع ۸) اس جگہ ذَلِك سے مراد فارض اور بحر میں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پھر فرماتا ہے ذَلِكُمْ مِمَّا عَمَلَتْ قُلُوبُكُمْ (یوسف ع ۵) اس جگہ بھی جو بات اوپر کہی ہے اسکی طرف ذَلِك سے اشارہ کیا ہے (کشاف) ان آیتوں کے علاوہ اور آیات بھی قرآن کریم میں ہیں مثلاً ذَلِكُمُ الْغَيْبُ وَاللَّهَاقِیَّةُ (زمر ع ۱۰) تِلْكَ حَجَّتُنَا آتَيْنَاهَا آبْرَاهِيمَ (انعام ع ۱۰) قرآن کریم میں دوسری جگہ ذَلِك الْكِتَابُ کی جگہ هَذَا كِتَابٌ آفَرْنَا لَهُ مَبَادِئُ بھی آیا ہے۔

فرض اول تو ذَلِك عرب کے محاورہ کے مطابق هَذَا کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ دوم ضروری نہیں کہ جس چیز کے بارہ میں ذَلِك آئے وہ دور ہو مگر ذَلِك طور پر دور ہو یعنی اس کا ذکر ختم ہو چکا ہو تو اس کے لئے بھی ذَلِك کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔

اس تشریح کے تحت ذَلِك الْكِتَابُ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں (۱) یہ وہ کتاب ہے (۲) وہ یہ کتاب ہے (۳) یہی کامل کتاب ہے (۴) وہی کامل کتاب ہے۔

ذَلِك الْكِتَابُ کے چار معنی۔
(۳) یہی کامل کتاب ہے (۴) وہی کامل کتاب ہے۔
ذکورہ بالا معانی اس صورت میں ہیں کہ ذَلِك مبتدا

ہو اور انکے کتاب خیر لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ ذلک کو ابتدا اور الکتاب کو عطف بیان اور لا تہتیب فینہ کو اسل خیر بکھا جائے اس صورت میں اس کے معنی یوں ہونگے (۱) یہ یعنی کامل کتاب اپنے اندر کوئی ریب کی بات نہیں رکھتی (۲) وہ کامل کتاب (یعنی ہدایت انبیاء) اپنے اندر کوئی ریب کی بات نہیں رکھتی۔

لغوی معنی بیان کرنے کے بعد اب میں تفسیری معنی بیان کرتا ہوں (۱) جن لوگوں نے القرآن کو سورۃ کا نام قرار دیا ہے انہوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ القرآن نام ہے اس سورۃ کا۔ یا یہ معنی کئے ہیں کہ القرآن ایک کامل کتاب ہے (۲) جنہوں نے ذلک کا

استعمال قرآن کریم کی عظمت شان کی وجہ سے قرار دیا ہے انہوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ عظیم الشان کلام وہ کتاب ہے جس کی تعریف صحیفہ موسیٰ اور دوسری کتب میں آچکی ہے (۳) بعض نے اشارہ بعید لے کر یہ معنی کئے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے وہ یہی ہے یعنی قرآن کریم۔ مگر یہ معنی بہت عجیب ہیں اور الفاظ قرآنی ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس رنگ میں بعض اور معنی بھی مفسرین نے کئے ہیں مگر وہ سب کے سب اسی طرح بعید از قیاس ہیں اور ان کے ٹکھن کی ضرورت نہیں میرے نزدیک ان تینوں قسم کے معنوں میں سے دوسرے

معنی ہی ایسے ہیں جو الفاظ قرآنیہ کے مطابق ہیں۔ کیونکہ مشہور عام بات کی طرف اس اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ چرکہ پہلے اویان کے لوگ ایک کتاب کے منتظر تھے۔ انہیں مخاطب کہتے قرآن شریف کے شروع میں کہا جاسکتا تھا کہ جس کتاب کے تم منتظر ہو یہ وہی کتاب ہے۔ مگر میرے نزدیک زیادہ صحیح معنی جو الفاظ قرآنیہ کے بالکل مطابق ہیں۔ دو ہیں۔

(۱) یہی کامل کتاب ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں ذلک القرآن افاضل زید ہی عادل ہے اسی طرح یہ عجل ہے ذلک الکتاب کتاب کہلانے کی مستحق تو یہی کتاب ہے یعنی آل جنسی استغراق مجازی ہے ان معنوں کی رو سے کسی ایسی

چیز کی طرف اشارہ نہیں نکالنا پڑتا جس کا ذکر اس جگہ نہیں ہے اور یہ معنی مناسب موقع بھی ہیں۔ ایک الہامی کتاب جو دوسری کتب کی موجودگی میں اپنے آپ کو پیش کرے اسے ابتدا و کلام میں ایسا ہی دعویٰ پیش کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں طبقاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری کتب کی موجودگی میں یہ نئی کتاب کیوں پیش کی جاتی ہے۔ اس فطرتی سوال کے جواب میں قرآن کریم کے شروع میں ہی یہ الفاظ رکھ دیئے گئے کہ یہی کامل کتاب ہے اور مستطابین حتیٰ کہ بتایا گیا کہ بیشک اس کے سوا اور کتب بھی موجود ہیں لیکن کتاب کا موجود ہونا اور شے ہے اور اس کا انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور شے ہے۔ اگر کتاب کی غرض یہ ہے کہ انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرے تو پھر صرف یہی کتاب اس غرض کو پورا کرتی ہے اس لئے دوسری کتب کی موجودگی میں بھی اس کی ضرورت ہے۔

القرآن کے حروف کو جن کے معنی اوپر بتائے جا چکے ہیں پر نظر رکھتے ہوئے بھی یہی معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ میں اللہ سب سے زیادہ جانتے والا ہوں کے الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ میرا علم جب اور جو تعلیم دنیا کو دے وہی اس زمانہ کے لحاظ سے کامل اور مکمل تعلیم ہو سکتی ہے۔ نیز میں سب سے زیادہ جانتے والا ہوں ایک دعویٰ ہے جس کا ثبوت بھی جاہلینے اور اس کا سب سے بڑھ کر ثبوت یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی علمی چیز پیش کی جائے جو اپنی نظیر نہ رکھتی ہو پس القرآن کے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ذلک الکتاب کے بہترین معنی ہی ہو سکتے ہیں کہ یہی کامل کتاب ہے۔

جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ دعویٰ قطعی طور پر ثابت ہے۔ بیشک قرآن کریم سے پہلے توریت انجیل وید و زند وغیرہ کتب موجود تھیں لیکن ان کی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ قرآن کی جامعیت کسی اور کتاب میں نہ ملے گی انجیل کا سب سے بڑا کمال حجت الہی پر زور ہے قرآن کریم میں وہ سب تعلیم موجود ہے بلکہ اس سے بڑھ کر۔ توریت کا کافر جامع شریعت پر ہے لیکن شریعت کی جامعیت میں قرآن کریم

ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْكَرِيمُ

ذٰلِكَ الْعَمَلُ

قرآن مجید کا دعویٰ کمال باد ثبوت

القرآن قرآن ذلک القرآن کے باطل مطابق نہ ہے۔

کے سگے وہ بھی غم کھاتی ہے حالانکہ عجم میں قرآن کریم دو لوگوں کے لیے پڑھا گیا ہے قرآن کریم کی یہ جامعیت ایسی کامل ہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک شریعت کا مفہوم ہی دوسروں سے جداگانہ ہو گیا ہے جب ایک مسلمان شریعت کا لفظ بولتا ہے تو فوراً اس کا ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اس میں والدین اور اولاد کے تعلقات میاں بیوی کے تعلقات - شادی اور اس کے اغراض کے متعلق - میاں بیوی کے نفس کے متعلق - میاں بیوی کے انتخاب کے متعلق - تربیت اولاد کے متعلق - خاندان کے باہمی حقوق کے متعلق - وراثت کے متعلق - وصیت کے متعلق - ہمسایہ اور اہل محلہ کے متعلق - تجارت اور زراعت کے متعلق - حاکم و محکوم کے تعلقات اور ذمہ داریوں اور حکومت کی نوعیت کے متعلق - مزدوروں اور مزدور رکھنے والوں کے متعلق - حکومتوں کے باہمی تعلقات کے متعلق - اقتصادی مسائل کی بنیادوں کے متعلق - مسائل اور جانوروں کے متعلق - اور سب سے آخر میں لیکن سب سے مقدم یہ کہ اللہ اور بندہ اور اس کے رسولوں کے متعلق تفصیل اور مکمل احکام انکی حکمتوں سمیت بیان کئے گئے ہونگے یہ سب مسائل اور ان کے علاوہ اور بہت سے اپنی حکمتوں سمیت قرآن کریم میں بیان ہیں اور ان کا عشر عشیر بھی اور کسی کتاب میں موجود نہیں۔

ویدوں کو - تو اول عام ہندو ویدوں کو جانا بھی نہیں اور جو تھوڑے سے جانتے ہیں ان میں سے اکثر انہیں بطور منتر جنت استعمال کرتے ہیں اور جو اسے سمجھتے ہیں انکے نزدیک بھی انکی بڑی خوبی و دعائیں اور پیدائش انسانی کی غرض کا بیان کرنا ہے مگر دعائوں اور انسانی پیدائش کے فلسفہ پر جو مکمل اور تفصیلی بحث قرآن کریم غفلت ہے اس کے مقابل میں ویدوں کی تعلیم بالکل نامد پر جاتی ہے قرآن کریم کی دعائیں انسانی فطرت کی باریکوں پر مشتمل ہیں وہ اخلاقی سے پر نہیں وہ انسان کی ضروریات کو پہلے نہ گنا کر کے دکھاتی ہیں پھر انہیں قدسیت اور پاکیزگی کی چادر اڑھاتی ہیں - اسی طرح قرآن کریم

انسانی پیدائش کی ایسی تفصیلات بیان کرتا ہے جو انتخاب و قرآن کریم کی دوسری میں چھپ کر انسانی دماغ کو پریشان نہیں کر دیتیں بلکہ اسے کتب کا تعلیم کے مشاہدہ اور تجربہ کے میدان میں کھڑا کر کے اس کے ذہن کو صاف کرتی ہیں اور اس کے فکر کو جلا بخشتی ہیں اسلام نے انسان کے انجام کو یعنی مابعد الموت کے مسئلہ کو جس طرح بیان کیا ہے اس کے مقابل پر سب کتب شکست خوردہ ہیں - توہین خاموش ہے انہیں بالکل ناممکن سا ذکر کرتی ہے - ویدوں میں مابعد الموت کا کوئی ذکر نہیں - زرتشت کی کتاب میں کچھ ذکر ہے مگر صرف استعارہ کے طور پر اور مادی الفاظ میں دیا ہوا - اس کے مقابل پر قرآن کریم تفصیلاً بتاتا ہے کہ نیک بے کو کیا جزا ملے گی اور کس طرح ملے گی اسکی کیا کیفیت ہوگی اور اسکی غرض کیا ہوگی - دوسری زندگی کا مفصل بیان ہے اور اس کے حصول کے لئے کس جدوجہد کی ضرورت ہے جزا و جزا کے اصول کیا ہیں۔

یہ فلسفہ اخلاقی ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے اور دنیا کی امن و امان کے قیام کا انحصار ہے اس مضمون کو بھی دوسری کتب نے یا چھوا نہیں یا صرف اس کے حوالی کو چھو کر چھوڑ دیا ہے بدھ کی تعلیم میں بیشک جذبات پر بحث ہے مگر قرآن کریم کی تعلیم کے مقابل پر وہ بھی کچھ نہیں - قرآن کریم نہ صرف جذبات پر بحث کرتا ہے بلکہ وہ ان کے پیدا ہونے کی وجہ اور انکی ضرورت اور پھر ان کے صحیح طور پر اختیار کرنے کے ذرائع پر بھی روشنی ڈالتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جذبات کب اور کس صورت میں نیک ہوتے ہیں اور کب اور کس صورت میں بد پھر بھی جاتا ہے کہ جذبات کو نیک کس طرح بنایا جاسکتا ہے اور بد ہونے کے کس طرح بچایا جاسکتا ہے اور ایسے اثرات کے کس طرح اپنے نفس کو چھپایا جاسکتا ہے جو جذبات کو بدی کی زو میں بہا دیتے ہیں۔

بدھ کی تعلیم میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم خواہشات کو ترک کرو تو گناہ سے بچ جاؤ گے مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کونسی باتیں ہیں جن سے بدی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ کون سے ذرائع

قرآن کریم میں فلسفہ اخلاقی کا بیان اور دوسری کتب

ہیں جس کی مدد سے ان کو روکا جاسکتا ہے مگر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کا منبع کہاں ہے اور پھر وہ اس منبع کو روکنے کی تدابیر بھی ہمیں بتاتا ہے۔

اور ان سب تفصیلات کے باوجود قرآن کریم سب کتب سے جو الہامی ہونے کی دعوت دے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا پڑھنا سمجھنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہے حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں اس کے حافظ دنیا میں موجود ہیں۔ پس قرآن کریم کے شروع ہی میں اس دعویٰ کو پیش کرنا کہ یہی کامل کتاب ہے ایک ایسا دعویٰ ہے جو ضرورت کے مطابق ہونے کے علاوہ نہایت مناسب موقع پر پیش کیا گیا ہے۔

۲۔ ان حضوں کے علاوہ ایک اور معنی بھی اس آیت

کے ہیں اور وہ بھی سیاق و سباق کے عین مطابق ہیں اور وہ یہ کہ سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اس سورہ میں ایک دُعا سکھائی گئی تھی کہ دُعا یا اے مجھے سیدھا راستہ دکھا ان کو جو کاراستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے۔ اس دُعا کا جواب ان الفاظ میں دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آیت کو تم نے سورہ فاتحہ میں طلب کیا تھا وہ یہی کتاب یعنی قرآن کریم ہے اس طرح ذلک اشارہ بعید کے معنی ہی دیتا ہے اور کسی اور تاویل کی ضرورت نہیں رہتی جب مجھے اللہ تعالیٰ نے معنی سکھائے تو میں بہت خوش ہوا مگر کچھ عرصہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے پہلے ان حضوں کی طرف تم سے کہ ایک عالم اسلام بہت کرچکے ہیں اور وہ علامہ ابو حیان کے استاذ

ابن جعفر بن ابراہیم بن الزبیر ہیں جس کی طرف خسب کر کے علامہ ابو حیان نے یہ معنی اپنی تفسیر میں لکھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہایت لطیف معنی ہیں۔ ان حضوں سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے تعلق پر بھی روشنی پڑتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا رکھا جانا تو بھی نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے مضامین سورہ فاتحہ کے جواب میں ہیں اور ذلک کے معنی معنی کو بھی نہیں چھوڑنا پڑتا۔

اس آیت کا آخری حصہ یعنی هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

ان حضوں کی مزید تصدیق کرتا ہے۔ گویا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس ہدایت کو تم نے طلب کیا تھا وہ یہی کتاب ہے اور تم نے چونکہ معمولی ہدایت طلب نہیں کی بلکہ انْفِخْتُمْ عَلَيْهِنَّ گروہ کی ہدایت طلب کی ہے اس لئے ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہ کتاب هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ہے یعنی معمولی ہدایت نہیں دیتی بلکہ کامل شفیق کو اور اوپر لے جا کر انْفِخْتُمْ عَلَيْهِنَّ کے اہل جنت کے لوگوں میں شامل کر دیتی ہے اور تمام انبیاء کی تعلیموں اور ان کے حاصل کردہ انعامات کی جامع ہے۔

لَا تَمْنُنْ بِذِلِّكَ۔ یہ سب کے سب معنی اس آیت میں چسپان ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے متعلق اس میں پارہ دعویٰ کئے گئے ہیں۔

(۱) اس میں کسی ہستی کی حق تلفی نہیں کی گئی اور کسی پر نا واجب الزام نہیں لگایا گیا۔ نہ خدا تعالیٰ پر اس میں تہمت لگائی گئی ہے اور نہ کسی نبی یا رسول پر نہ ملائکہ پر نہ نبی فروع انسان پر نہ انسانی فطرت پر غرض کسی کی اس میں حق تلفی نہیں کی گئی کسی پر انتہام نہیں لگایا گیا۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اس کی نظیر دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی اور یہ ایسی زبردست صداقت ہے جسکی مثال اور کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا قرآن کریم کے شروع کرتے ہی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اس کتاب کی دوسری کتب کی موجودگی میں کیا ضرورت تھی اس سوال کا سہل ترین جواب یہ ہو سکتا تھا کہ پہلی

کتب کی بعض مضامین یا نیاں پیش کر دی جاتیں اور رکھا جاتا کہ ان کتب میں فلاں فلاں عجوب ہیں اس لئے ان سے دنیا ہدایت نہیں پاسکتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتنا راسخ یہ جواب باوجود اس اذعان کے کہ قرآن کریم سب عجوبہ کی تعلیم کی طرف ہدایت دینے کے لئے نازل ہوا ہے درست ہونا کیونکہ قرآن کریم کو اس امر کا مدعی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے رہے ہیں اور ان میں سے بعض کو شریعت بھی ملی ہے اس امر کو تسلیم نہیں

ذَلِكَ الْكِتَابُ
مِنْ سُوْرَةٍ فَتَحَهُ
بِأَيِّ شَيْءٍ هَدًى
طَرَفِ اِشَارَةٍ۔

لفظ آیت میں قرآن
جیسے متعلق چاروں
اور ان کا ثبوت۔

کرنا کہ ان انبیاء کی تعلیم موجودہ وقت میں بھی محفوظ ہے پس اس کا یہ جواب کہ موجودہ زمانہ میں پہلے نبیوں کی کتب غیر محفوظ ہیں اور خراب ہیں بالکل درست ہوتا اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے لئے نہایت درجہ وسعت بھی ہوتا مگر ایک عظیم الشان بشارت کی اس رنگ کی ابتداء نفیس طبعیوں پر لگوں ضرور گذرتی۔ کیونکہ گو پہلی کتب کی غلطیوں پر مطلع کرنا قرآن کریم کے ضروری فرائض میں سے ہے مگر ابتداء ہی میں اس مضمون کو چھیڑ دینا تو ایک غیر معمولی شان کی کتاب کے شاہاں تھا اور نہ اس سے اس عظمت و شوکت کا اظہار ہو سکتا تھا جو اس مضمون سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کسی فرد یا ہستی کو اس کے مقام سے نہیں گرتے بلکہ سب کے مناسب مقام اور درجہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس دعویٰ سے قرآن کریم نے ابتداء ہی میں اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے کسی قدر مشکلات پیدا کر لی ہیں؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے اور اعتراضوں پر بھی مختلف مذاہب کے مدعی اپنی تبلیغ کی بنیاد رکھتے ہیں لیکن قرآن کریم ابتداء ہی اس طرح کرتا ہے کہ اپنی ضرورت کے ثبوت کے لئے پہلے مذاہب کے نقائص کو پیش نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ میرا ہر کتاب بیحد کامل کتاب ہونے کا دعویٰ اس امر پر مبنی نہیں کہ دوسری کتب میں قصص ہیں اور مجھ میں نہیں ہیں دوسروں کے مقابل میں نسبتی کمال کو اپنے سچا ہونے کی دلیل نہیں دیتا بلکہ بغیر کسی مذہب پر اتہام لگانے کے اپنے ذاتی کمالات اور اپنے فضائل اور دینی امتیازی تعلیمات سے اپنی ضرورت اور اپنی صداقت کو ثابت کرتا ہوں۔ یہ مقام کیسا شاندار ہے اور پھر ساتھ ہی کیسا مشکل بھی؟ مگر قرآن کریم اسی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی صداقت کو کامیاب طور پر ثابت کرتا ہے قرآن کریم اپنی سچائی کی دلیل یہ نہیں دیتا کہ دوسرے مذاہب جھوٹے ہیں اس لئے ایک سچے مذاہب کی ضرورت تھی جسے وہ پورا کرتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْہَا فَاَذِیْنُوْا (مائدہ)

کوئی قوم بھی ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا نبی نہ گذرا ہو اور اسی طرح فرماتا ہے وَ یَحْکُمُ فِیْہِمْ ہَاۤیَہُ (رعدہ کوکب) اور ہر قوم میں ایک ہادی ہماری طرف سے آجکل ہے اور اسی طرح وہ تمام اقوام کے متعلق اصولی طور پر اس امر کو تسلیم کر لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے بھجانے کے لئے بھی اپنی طرف سے ہدایت نامے بھیجتا رہا ہے اور اصولی طور پر تمام مذاہب کو جو خدا تعالیٰ کی تصدیق کی تہر کھتے ہیں جھوٹ اور فریب سے بری قرار دیتا ہے اور انکی سچائی کا اقرار کرتا ہے برخلاف مثلاً یہود نصاریٰ اور آریوں کے مذاہب کے کہ وہ اپنے سوا دوسرے مذاہب کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ تورات انجیل اور وید کے سوا باقی سب جگہ ظلمت ہی ظلمت ہے اور ان اقوام کے سوا اللہ تعالیٰ باقی سب اقوام کو ہدایت کے سامانوں سے محروم کر دیا تھا بلکہ حق تو یہ ہے کہ اسلام کے سوا اور سب ادیان کسی نہ کسی شکل میں دوسرے مذاہب کو بھوٹا یا ادنیٰ قرار دیتے ہیں لیکن اسلام ایسا نہیں کرتا وہ ہر زمانہ اہم قوم کے لئے آسمانی ہدایت کو ضروری قرار دیتا ہے اور اپنے اپنے زمانہ کے لئے سب کو کامل اور انسانی حاجتوں کو پورا کرنے والا تسلیم کرتا ہے اور اس طرح قرآن کریم دوسرے مذاہب سے اتہام سے پاک ہونے میں بالکل ممتاز ہے۔ اگر تہذیبیات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی قرآن کریم کو اتہام سے پاک ہونے میں دوسرے مذاہب کے مقابل پر ایک امتیاز حاصل ہے سب سے ضروری وجود مذہب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ہے وہ تمام مذاہب کا مرکز و نقطہ ہے۔ بظاہر یہ نہیں خیال کیا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی مذہب نے کوئی اتہام لگایا ہوگا لیکن ذرا سہ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ناقابل فہم غلطی بھی انسان کے چکلا ہے اور خوب پیٹ بھر کر چکلا ہے۔ تو ریت خدا کی نسبت کہتی ہے کہ وہ دنیا کو پیدا کر کے خاک کیا اور اسے آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی حالانکہ جو کچھ وہ خدا نہیں ہو

قرآن مجید میں کسی پر کوئی اتہام نہیں لگایا گیا۔

توریت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتہام دیا کہ وہ خدا کی نسبت

اللہ تعالیٰ کی ذات پر
اتمام لگانے کے متعلق
قرآن مجید کا بابل سے
اصولی اختلاف۔

سکتا۔ بابل میں لکھا ہے کہ دنیا کو پیدا کر کے ساتویں دن
اللہ تعالیٰ نے آرام کیا (پیدائش باب ۲-آیت ۳۰۲)
بعض ارمیہ کے نسخوں میں مترجموں نے آرام کی بجائے
اعتراض کے ڈر سے فراغت پائی لکھ دیا ہے لیکن دوسرے
نسخوں اور انگریزی کے نسخوں میں آرام کیلئے الفاظی
ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر اتہام ہے کہ وہ کام کرتے کرتے
تھک گیا اور اُسے آرام کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو اس اتہام سے بری قرار دیتا ہے
اور اس کی طرف سے یہ قول نقل فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ وَآلَآئِهِمْ ثُمَّ إِنَّا رَآئِهِمْ كَآفًا
مَسْتَأْذِنِينَ لَقَدْ خُوب (ق ۳) یعنی ہم نے آسمانوں اور
زمین کو چھ اوقات میں پیدا کیا لیکن اس کام سے ہیں
کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی اور وہ آرام کرنے کی حاجت
پیدا ہوئی۔ اسی طرح مثلاً بابل میں اللہ تعالیٰ کی نسبت لکھا
ہے کہ ”تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے
پھٹکا یا اور نہایت دلگیر ہوا۔“ گویا انسان کو پیدا کرنا
ایک فطری تھی اور اس پر عودہ اللہ تعالیٰ کو ندامت
پیدا ہوئی اور وہ اس پر دلگیر ہوا یہ اللہ تعالیٰ پر ایک اتہام
ہے وہ خدا ہی کا ہوا جو فطری کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ میرے
فعل کا کیا نتیجہ ہوگا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نسبت فرماتا ہے
کہ وہ سبحان اور قدوس یعنی وہ سب عیبوں سے پاک ہے اور
سب بزرگوں کا مالک ہے اور اسی سعادت میں آگے چل کر فرماتا
ہے کہ إِنِّي أَنشَأْتُ عِثَابَ الْمَشْمُوتِ ۚ وَالْأَذْنِ ۚ وَتَوَدَّ
یعنی میں اللہ آسمان و زمین کے متعلق تمام امور ابتدائے آفرین
سے اور آئندہ کے ظلم زمانوں کے متعلق خوب ابھی طرح جانتا
ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو آسمان اور زمین کے متعلق پورا
غیب حاصل تھا اور وہ اس کے حال اور مستقبل سے ابھی
طرح واقف تھا اس کی نسبت کب یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ
اس نے فطری سے دنیا کو پیدا کر دیا اور بعد میں پچھتانے لگا
پھر ایک اصول کے طور پر قرآن کریم میں یہ بھی بیان

دنیا کا وجود اللہ کے
برحیب سے پاک ہونے
پر دلالت کرتا ہے۔

فرمایا گیا ہے يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ السَّمَوَاتُ وَمَا فِي
الْأَرْضِ الْمَلَائِكَةُ ۚ وَسُورَةُ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (جمہ ۱)
یعنی زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہر حبیب سے پاک ہونے
پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں کس طرح اصولاً بابل کے خیال
کے خلاف تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا
کو پیدا کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی کیونکہ جو کام ایک فاعل لایا
غلطی سے کرتا ہے یا جو انجام کے لحاظ سے غلط ہوتا ہے وہ
کام اپنے فاعل کے نقص پر ایک شہادت ہوتا ہے اور اس
کی کم غلطی یا بصیرت کے ضعف پر دلالت کرتا ہے مگر قرآن کریم
فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے انسان ہوں
یا حیوان ہوں۔ فرشتے ہوں یا ارواح ہوں اسی طرح نباتات
ہوں کہ جمادات ہوں باریک سے باریک ذرہ ہو کہ بڑے
سے بڑا سا وہی کہہ جو۔ سب کے سب اس بات پر شہادت
دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے اور اس
نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی بلکہ
آیت کا معنوں اس بات کو بھی پیش کر دے کہ میں ہوں
یا کہ فرغ ہوں یا مٹاؤں سب ہی باوجود اپنے منہ کے
غلطیاں نات اور دماغ کے مخالف خیالات کے اپنے وجود
اور اپنے عمل سے اس امر کو ثابت کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان
کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے غلطی نہیں کی۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس دعویٰ کا ثبوت یہ ہے
کہ دنیا کا وجود خدا تعالیٰ کے ملک قدوس عز و ادب و حکم ہونے
پر دلالت کر دے اسے یعنی نظام عالم اس امر پر دلالت کر دے
ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک یعنی بادشاہ ہے اور اس کی طرف سے
ایک قانون دنیا کو ملا ہے جس کی پابندی کرنا ہوائے انعام
پاتے ہیں اور خلاف ورزی کرنا سزا پاتے ہیں۔ ملک
سے اس جگہ قانون شریعت مراد ہے یا قانون طبعی کا وہ حصہ
جس کی خلاف ورزی کا انسان متحرک ہو سکتا ہے جیسے خلا
زیادہ کھا جانا یا آنکھ ناک کان سے زیادہ یا کم کام لینا۔
غرض اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جس کی اطاعت جبراً نہیں

کی جاتی بلکہ اس پر چلنے یا نہ چلنے کی بندہ کو مقتدر حاصل ہوتی ہے اس کا ملکیت والے قانون ہے کیونکہ بادشاہی قانون بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے توڑنے کی طاقت ہوتی ہے گو ان کے توڑنے پر وہ سزا پاتے ہیں۔ اس ملکیت والے قانون پر عمل کرنے والے انعامات پاتے ہیں۔ شرعی قانون پر عمل کرنے والے روحانی انعام اور طبعی قانون پر عمل کرنے والے طبعی انعام۔ اور یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ اس نظام عالم کا کوئی بادشاہ ہے چنانچہ انبیاء اور صلحاء کے ساتھ جو معاملہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ ایک قادر خدا کا جو تمام مخلوقات کا بادشاہ ہے ایک قطعی اور یقینی ثبوت ہے اس کے بعد فرماتا ہے الفقدان دس وہ پاک اور ہم عیب سے مبرا ہے یعنی اس کی ملکیت کے معاملہ پر غور کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ اس کا معاملہ دنیوی بادشاہوں اور سلطانوں کا سا نہیں ہے کہ ان کے حکام اور بادشاہ اپنی حکومت کے قیام کے لئے ہر قسم کے اعمال کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کی صفت ملکیت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس سے اس کی قدومیت ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کی طرف سے جو لوگ اس کے قانون کو جاری کرنے کے لئے مبعوث ہوتے ہیں وہ اعلیٰ اخلاق سے مشغف ہوتے ہیں اور جس قدر کوئی اس کا قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر نبی قریب انسان کا ہمد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے طبعی قانون پر عمل کرتا ہے اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ فوائد حاصل کرتا ہے اور طبعی نفعات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے جاری کردہ قانون کے مطابق آنکھوں سے کام لینے والے کی آنکھیں مضبوط ہونگی اس کے قواعد کے مطابق معدہ سے کام لینے والے کا معدہ تمام بیماریوں سے بچا ہے گا۔ غرض اس کا قانون ایسا ہے کہ اس پر عمل انسان کو مشقت اور تکلیف میں نہیں ڈالت بلکہ اس پر عمل سے انسان قدومیت کی چادر پہنتا ہے یعنی جس قدر عمل کرتا ہے اسی قدر نقصوں سے پاک ہوتا جاتا ہے شرعی قانون پر عمل کرنے سے روحانی طہارت ملتی ہے اور

طبعی قانون پر عمل کرنے سے جسمانی طہارت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ وہ عزیز بھی ہے یعنی اگر مخلوقات پر نگاہ ڈالو تو اس قانون کے علاوہ جو ملکیت کے قانون کے مشابہ ہے اور جس پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر انسان کو نعمت حاصل ہے اس کا ایک اور بھی قانون ہے جس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا جسے قانونِ نطرت کہنا چاہیے۔ یہ قانون بھی دو قسم کا ہوتا ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ روحانی قانون تو وہ ہے جسے دین الفطرہ کہتے ہیں اور جس میں تمام اخلاقی جذبات شامل اور جو ہر مومن و کافر میں پایا جاتا ہے اور جو آخر ہر اس شخص کی ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو حقے دل سے دین اور مذہب کو سمجھنا چاہے اس قانون سے بچنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ مثلاً دم اور شکر گداری کے جذبات ہیں کہ ہر شخص میں پائے جاتے ہیں۔ ظالم میں بھی یہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ کوئی انسان ان کے اثر سے بچ نہیں سکتا۔ ایک ڈاکو جو ہزاروں قتل کر کے ندامت محسوس نہیں کرتا اپنے بچنے کی بیماری چھپیں مار کر رونے لگتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکو اور چور بھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے جنہوں نے ان کے بھی حسن سلوک کیا ہو۔ غرض بطور معجزہ فطرت کے یہ مادے ہر انسان میں موجود ہیں گو بدستعالیٰ کی وجہ سے بعض لوگ ان کا استعمال بہت محدود کرتے ہیں۔ جسمانی نظام میں یہ قانون ان طبعی خواص پر مشتمل ہے جن کے ماتحت تمام نظام عالم چل رہا ہے ایک دہریہ خدا تعالیٰ کو منہ سے نکالیاں دے لیتا ہے لیکن اس کے اس قانون کی نافرمانی نہیں کر سکتا جو صفت عوہ کے ماتحت ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے اس کی زبان کو کچھنے کے لئے بنایا ہے اس میں یہ طاقت نہیں کہ زبان سے دیکھنے کا کام لے سکے۔ باوجود مذہب میں بغاوت کرنے کے وہ اس کے اس قانون کی بلا چون و چرا پابندی کر لے

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا
مطلب موجب سے مبرا
ہونا ثبوت اس کی
بار صفت سے

پچھتا یا نہیں کرتا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص اسی معنوں کو لیکر بھی وضاحت سے اس کی تردید کی ہے۔ فرماتا ہے۔ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا حِينًا وَالْأَمَلُ عَٰلِیٰ ۚ اِیُّنِیَّ اَسْمَانِ اَوْ زَمِنِ اَوْ جَوْ کَھ ان کے درمیان ہے ہم نے اس کو یونہی بے سوچے ہوئے پیدا نہیں کیا ہے ہمارا کام کوئی کھیل نہیں بلکہ حکمت اور حق کے ساتھ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس معنوں کی تائید میں فرماتا ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (العنکبوت ۵) یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک نہایت پختہ اور اعلیٰ قانون کے ماتحت بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے متعلق سب بڑا اتہام شرک کا ہے قرآن کریم سب کا سب اسی اتہام کے رد کے دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کے شریک کئی قسم کے تجویز کئے گئے ہیں۔ بعض نے دو خدا تجویز کئے ہیں۔ ایک نور کا اور ایک فطرت کا خدا۔ بعض نے تین خدا تجویز کئے ہیں۔ باپ۔ بیٹا اور روح القدس۔ بعض نے خدا تعالیٰ کے لئے بیویاں تجویز کی ہیں۔ بعض نے یہ تجویز کیا ہے کہ اس نے بعض ہستیوں کو پیدا کر کے اپنے صفات ان میں بانٹ دی ہیں۔ اور مختلف صفات کے ظہور کے لئے مختلف دیوتا مقرر کر دیئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ خدا تھلے بندوں میں سے بعض کو چن کر اپنے نعمتیاں رات نکل یا بعض ان کو سونپ دیتا ہے۔ بعض تمام بڑے مظاہر قدرت کو خدا تعالیٰ کی صفات کا بالامادہ ظاہر کرنے والا قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ مفسر اشیاء اور خوف دلانے والے جانوروں کو دیوتا تجویز کرتے ہیں۔ بعض مظاہر حسن خدا کا مظہر اور الوہیت کی صفت سے شصت قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام قسم کے شرکوں کو تفصیل سے رد کیا ہے۔ اور ان عقائد کے فطط ہونے کے دلائل دینے میں مگر اس مفصل معنوں کو حوالوں کے ساتھ بیان کرنے کا یہ ہدف نہیں اٹھایا کہ کسی مرتد پر ان آیات کے ماتحت ان کا ذکر آجائے جن میں وہ خدا مقرر کر

اسی طرح جو جو خواص اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں وہ اسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ جس صورت میں خدا تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس قانون کے خلاف وہ نہیں چلا سکتے۔ بیشک خواص اشیاء میں بھی تغیرات ہوتے ہیں مگر وہ تغیرات بھی دوسرے طبعی قانونوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اس دنیا میں ایک قانون صفت عودینکے ماتحت جاسی ہے جس سے خدا تعالیٰ کے غلبہ اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس قانون کی ہر کہ دمہ پوری پابندی کرنا ہے اور پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ملوک قانون کی طرح اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اور یہ قانون ایک عزیز ہستی پر دلالت کرتا ہے۔

پھر فرمایا ہے کہ شاید کسی کو اعتراض ہو کہ زبردستی اور جبر سے کام لیتا تو اچھا کام نہیں تو اس کا یہ جواب دیا کہ نہ ہر امر میں قدرت دینا اچھا ہے اور نہ ہر امر میں جبر چاہئے ہے۔ قدرت اپنی جگہ اچھی ہے اور جبر اپنی جگہ جائز ہے اور یہ دونوں حرکت کے ماتحت برتے جائیں تبھی نتائج اچھے نکلتے ہیں اگر قانون قدرت نہ بنا یا جاتا تو تمام علمی ترقی انسان کی محدود ہو جاتی۔ کیونکہ کیمیا اور فزکس اور بایولوجی اور زوالوجی وغیرہ تمام علوم کی بنیاد ہی غیر متبدل قوانین اور خواص پر ہے۔ اگر آگ کسی جہاتی اور کسی پائیس بجھتی یا اور پانی کسی سرد کرتا اور کسی آگ لگاتا تو کارخانہ عالم ہی درہم برہم ہو جاتا۔ مگر اس قانون قدرت ہوا قانون فطرت ہوا ان کا غیر متبدل ہونا زبردست حکمتوں کے ماتحت ہے اور بلا وجہ اور بے فائدہ نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس آیت میں آسمان وزمین کی پیدائش کو خدا تعالیٰ نے چار صفات الملک۔ القدوس۔ العزیز۔ اور المحکم کا ظاہر کرنے والا بتایا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو فضل الہی چار صفات کا اور خصوصاً حکمت الہی کا ظاہر کرنا والا ہو اس پر نادم ہونے یا پچھتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معمولی سے معمولی شخص بھی اچھے کام پر

لی تفصیلات کا ذکر ہے۔ (انشاء اللہ)

اسی طرح قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بالتفصیل بیان کیا ہے جن کی مثال اور کسی کتاب میں نہیں ملتی اور اس طرح ان تمام اہاموں سے جو مختلف صفات کے ناظر بیان سے یا ناقص طور پر سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف مختلف مذاہب یا مختلف فلسفے منسوب کرتے چلے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو بری قرار دیا ہے۔ غرض قرآن کریم کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے درجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جن امور کو اس کی طرف منسوب کرنے سے اس کی کسر شان ہوتی ہے ان کو اس کی طرف منسوب کرنے سے قرآن کریم نے اجتناب کیا ہے بلکہ ان کا بادل رد کیا ہے۔ اور جس امور سے اس کی وہ شان جو ایک جنود اور کامل الصفات خدا تعالیٰ میں ہونی چاہیے ظاہر ہوتی ہے ان امور کو اس کی طرف منسوب کیا ہے اور نبات بسطاہ و عذگی سے ان کا ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بعد کا بغاوت قدرت کے جلائی والی ابتدائی عتوں میں ملائکہ کا وجود ہے۔ ملائکہ کو بھی قرآن کریم نے تمام نقائص اور عیوب سے جو ان کی ذات کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں پاک قرار دیا ہے۔ مثلاً فرماتا ہے لَا يَخْضَعُونَ لِلَّهِ مَأْمُورُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم ۷) یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی پوری طرح اطاعت کرتے ہیں اور اس طرح ان تہمتوں کا رد کر دیا ہے جو مشاہدہ کی طرف سے ملائکہ پر لگائی جاتی ہیں کہ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ ہندوؤں میں ہے کہ دیوتاؤں نے فلاں فلاں گناہ کیا اور اس تہمت سے فرشتوں کو بچانا ایک فریضہ ہر تھاکینہ فرشتے نیکی کی تحریکوں کا سرچشمہ ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ایک مصطفیٰ بانی کے شریک کے مطلق شک اور شبہ پیدا ہو جائے تو انسان اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے گا اور نیکی کا وہ دروازہ اس کے لئے بند ہو جائے گا۔

تیسرے ستون انسان کی روحانی اور خلاق عمارت کی بنیاد

کے لئے کلام الہی ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان یقین اور معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس پر بھی مختلف مذاہب اور فلسفوں نے تہمت دھرنے سے دریغ نہیں کیا تھا مثلاً بعض یہ کہتے تھے کہ الہام صرف خیالات صاف کا نام ہے حالانکہ بعض خیالات کا نام الہام رکھ کر اس یقین اور اعتماد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جو عقلی امام کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ہر شخص اپنے خیال کا نام الہام رکھ سکتا ہے۔ اس بارہ میں قرآن کریم فرماتا ہے كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (سورۃ ۲۰) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بالمشافہ اور الفاظ میں باتیں کی تھیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی نسبت فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجْعَلْ لَهُ سَبِيلًا (التوبہ ۱۷) یہی اگر ان شرکوں میں سے جو تجھ سے برسر جنگ ہیں کوئی شخص تجھ سے پناہ مانگے تو اُسے پناہ دے تاکہ وہ اس کتاب کو سن سکے جو تجھ پر نازل ہوئی ہے اور ساری

کی ساری کلام اللہ سے ہے نیز کسی زندہ کا بنایا تو کوئی مظلوم بھی اس میں شامل نہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے اور چاہے کہ اپنے لوگوں کے پاس واپس ملے تو چاہیے کہ حکومت کی حفاظت میں آئے اس علاقہ میں جو اس کی اپنی قوم کا ہے اور اس کے لئے اس کی جگہ ہے تو اُسے واپس پہنچا دے۔

غرض قرآن کریم نے کتب سماویہ کو بھی اس تہمت سے بچایا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ بعض بڑے لوگوں کے خیالات ہیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ چوتھا ستون مذہب کی عمارت کا انبیاء کا وجود ہے ان کے متعلق بھی قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے ہر اک اہم ہے پاک

قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ مثلاً ایک تو اصولی طور پر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء خدا تعالیٰ کے مقرب اور پاک لوگ ہوتے ہیں چنانچہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ ابْنَائَهُمُ الْقَالُونَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ سَوْعِيْنًا مِثْلَ مَا تُذُنُ رُسُلُ اللَّهِ مَا أَكَلْنَا أَعْلَامَ حَبِيبٍ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ هَٰذَا صِبْغٌ مِنَ الْأَلْوَانِ آخِرُ مَوْسَوٰ صَفَا رُ عِنْدَ اللَّهِ وَعَدَاكُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (انعام ۱۰)

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بیان۔

قرآن مجید میں ہر کتب سماویہ کے کلام الہی چھوڑ کر تفسیر تفسیر۔

قرآن مجید میں ہر کتب سماویہ کے کلام الہی چھوڑ کر تفسیر تفسیر۔

قرآن مجید کی بنیاد ہے۔

یعنی جب انبیاء خدا تعالیٰ کا معجزانہ کلام یا اس کے آسمانی نشانات دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو گنہگار لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی براہ راست وہی نعمت ہے جو اللہ کے رسولوں کو ملی ہے تب ہم ایمان لائیں گے یہ لوگ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا پاکیزہ کلام کس طرح نازل کر سکتا ہے جبکہ یہ گنہگار ہجوم ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا بار کس پر رکھے یعنی اُنہی کو یہ خلعت دیتا ہے جو پاکباز اور نیکوکار ہوجو مجرم نہ ہو۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ گنہگار لوگ انبیاء والے انعامات کے طالب ہیں حالانکہ گنہگاروں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کے بدارادوں اور تصویب بازپوں کی وجہ سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا۔ اس آیت میں اصولی طور پر انبیاء کی پاکیزہ زندگی اور اُن کے تقدس کی شہادت دی گئی ہے اور اس طرح ان تمام خیالات کی تردید کر دی گئی ہے جو اللہ کے انبیاء پر لگاتے جاتے ہیں خواہ اُن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو جیسا کہ مثلاً کرشن جی علیہ السلام کے بارہ میں خود اُنہی کے قبیح کہتے ہیں کہ وہ تمہیں تجریا کرتے تھے اور عورتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ شریعت مجاہدوت پرانہ اس کلمہ منہ نمبر ثانی میں لکھا ہے کہ شری کرشن جی کی والدہ انہیں کہتی ہیں کہ:-

”بیشا نو لاکہ گائیں میرے یہاں دودھ دینے والی ہیں جتنا دودھ ماگھن چاہیے کھایا اور لٹایا کرو۔ دوسروں کے گھر ماگھن کھانے اور چرانے مت جا یا کرو۔“

اسی طرح برہم رشی ورت پوران کرشن جہم کھنڈنک ادھیائے ۷۲ میں تحریر ہے کہ

”دن کے چھینے پر اگر گرجی اپنے گھر چلے گئے اور کرشن جی بھی کسی کے گھر چلے گئے۔ ننہ اور بلدیو سمیت کرشن جی کو بند بھگت کے ہاں ٹھہرے۔ بھگت نے سب کا دستکار عزت) کیا جب سب ینگلن پر سونگے اور موسا (گجیا بھی سو گئی۔ تب کرشن جی بھی گجیا کے گھر گئے۔ وہاں پر جا کر گجیا کو بنگ برسوٹی ہوئی دیکھا۔ کرشن جی نے داسیوں (نونڈیوں) کو نہیں جگایا صرف گجیا کو جگایا۔

اس سے کرشن جی نے کہا اسے سندوی نیند کو چھوڑ کر کھجور کھکر کرشن گار وان (درا ویش) دے“

اور اس عبارت کے بعد اور بہت کچھ خرافات ہیں جس کی نقل سے شرم وجیا اور حضرت کرشن کا ادب مانع ہے۔ منگریہ رب من گھڑت باتیں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ کرشن جی علیہ السلام باتوں سے پاک تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم سے اصولی طور پر سب ربانی مصلحین کی پاکیزگی کا ثبوت ملتا ہے۔

اسی طرح راجندر جی کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ سیتا جی سے آخری عمر میں بلا وجہ ناراض ہو گئے اور قطع تعلق کیا۔

(رامائن انتر کا نڈ مرگ ۵۳)

جن انبیاء کا ذکر خاص مصلح کے ماتحت اور نو آئند مصلح کے لئے قرآن کریم نے نام لے کر کیا ہے اُن کی شان کو قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے اور ان پر لگاتے ہوئے انعامات کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ مثلاً بائبل کہتی ہے کہ آدم سے مٹنا کیا اور بدیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَ لَقَدْ عَلَّمْنَاهُ اِلٰہِیْ اٰیٰتِہٖم مِّنْ قَبْلِہٖ فَنَسٰی وَ كَسٰی یَحْذَرُہٗ عَذَابُ مَا اَطٰعَ یعنی اسے محمد رسول اللہ تجھ سے پہلے ہم نے آدم کو بھی بعض امور بشریت سے اطلاع دی تھی مگر ایک موقع پر وہ ایک حکم کے بارہ میں بھول گیا مگر اس کا ارادہ ہماری نافرمانی کرنے کا نہ تھا۔ یعنی آدم سے جو غلطی ہوئی تھی وہ بھول چوک کی قسم سے تھی جو گناہ نہیں کھاتی اور دل کی تاریکی پر دلالت نہیں کرتی۔ اسی طرح بائبل میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ منہ بعض مواقع پر جھوٹ بولا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے بھی بعض احادیث سے دھوکا کھا کر اسی قسم کا عقیدہ بنا رکھا ہے مگر قرآن کریم فرماتا ہے وَ اٰسْرٰہِیْمَ الَّذِیْ وَفٰی (انجیل) یعنی ابراہیم سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اُسے کامل طور پر پورا کر دیا۔ یعنی تمام اخلاق حسنہ کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ کیا عدل اور کیا احسان اور کیا عفو و کیا ستاری اور کیا رافت اور کیا شفقت علی خلق اللہ اور کیا سچائی اور کیا سادگی کی صحت۔ ہر ایک حکم جو خدا کی طرف سے اُسے دیا گیا تھا

اُسے اُس نے پورا کیا اور معمولی طور پر ہی نہیں بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ
الحکم الہی کے پورا کرنے میں دکھایا۔

بعض لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ نے خدا تعالیٰ کے حکم سے

مصریوں سے دھوکا دے اُن کے زیورات لے کر خروجِ بِلّٰیث (

اور پھلون کو لے کر مصر سے بھاگ گئے۔ مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ

وَلَمَّا احْتَمَلْنَاهَا وَادَّامُوا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَتْهَا

(طریق) یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد

اُن کی قوم کے ایک حصہ نے شرک کیا اور حضرت موسیٰ نے اُن کو

پرنا مارا مگر اُن کا انکار کیا تو اُن کی قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی مرضی

سے یہ کام نہیں کیا بلکہ سامری کے ورغلانے سے کیا ہے۔ اور

باتیں جوئی ہے کہ مصری قوم کے زیورات جو ہمیں زبردستی

دے دئے گئے تھے ہم انہیں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے تھے

سامری کے کھنے پر ہم نے وہ زیورات اُسے دیدے۔ اس عبارت

سے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے لوگ اپنی سرکاری

نے خود اپنے ارادہ سے بھی مصریوں کو دھوکا دینا نہ چاہا تھا بلکہ مصریوں

نے خود ہی غداؤں سے گھبرا کر اپنی سرکاری کو اپنے زیورات دئے تھے

تاکہ کسی طرح وہ چھپ جائیں اور ان سے مصریوں کا پیچھا چھوٹے اور

یہ کہ ان زیورات کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے اسرائیل کو باطل کو کاٹنا

نہ تھی۔

تورات میں کہا گیا تھا کہ موسیٰ کا ہاتھ مجھڑ کی وجہ سے

مہر دھو ہو گیا تھا اور ج باب آیت ۱۳ اور ج باب ۱۰۹ میں ایک

گھٹائی مرض ہے۔ مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ خُتْرَجْ بِهِنَّ اَوْ مِنْ

خُبْرٍ مُّسَوًّى (طریق) یعنی اُنہے کے سفید جوئے کا مجھڑ کی بیماری

سے مشابہہ ہو گا بلکہ جزائزنگ میں اُنہے میں چمک پیدا ہوگی۔

تورات میں کہا گیا تھا کہ اوروں نے نوز بائند من ذالک

بجائے اسرائیل کو پھڑانا کر دیا اور شرک کی راہ پر چلا یا لیکن قرآن کریم

فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ

اِسْمَاعِیْلُ قَدْ بَدَا لَكُمْ الرَّحْمَنُ فَاَسْبِغُوْا

وَاطِيعُوْا اَمْرًا (طریق) یعنی موسیٰ کے پہاڑ سے واپس آنے

سے پہلے حضرت اارون بھی اپنی قوم کو شرک سے روکتے رہے تھے

اور ان سے کہتے تھے کہ اے قوم اس پھڑے کے ذریعے تمہارا

خراب کیا گیا ہے اور تمہارا رب تو رحمن ہے یہ بے حقیقت پھڑا

رب کس طرح جو سکتا ہے پس تم میری فرمانبرداری کرو اور میرے

حکم پر چلو۔ اس وقت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اارون شرک

کرنے والوں میں سے نہ تھے بلکہ شرک کے ردکنے والوں میں سے

تھے حضرت یسلیان پر یہود شرک کا الزام لگاتے ہیں اور گنتہ گار

قرار دیتے ہیں چنانچہ لکھا ہے "جب یسلیان بوڑھا ہوا تو اس کی

جور و دل نے اس کے دل کو غیر معصوم کی طرف مائل کیا"

اسلامین باب آیت قرآن کریم اس الزام کو بھی رد کرتا ہے اور

فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ وَلَكِنَّ الشَّكَّاءَ يَلْمِزُ

كَفَّارًا وَادْبَقُوا بِمَعْنٰی یسلیان نے کوئی کفر والی بات نہیں کی

بلکہ اس کا انکار کرنے والے اور اس پر الزام لگانے والے

کا فریضہ۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہود نے الزام لگایا تھا

کہ نوز بائند من ذالک ان کی پیدائش بیکاری کے نتیجہ میں تھی

اور یہ کہ وہ نوز بائند من ذالک یوسف کے نطفہ سے بغیر شادی

کے پیدا ہوئے تھے (دائیں انگلی پید یا برٹین کا جلد ۵ صفحہ ۱۰۲

زیر لفظ CELSUS نیز دیکھو جو تیس لائف آف کراؤٹ مسلمان

اسی طرح بعض یہودی یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ نوز بائند من

ذالک ایک رومی سپاہی پنٹھرا PENTHERA کے بیٹے

تھے جن کا ناجائز تعلق حضرت حرم صدیقہ سے تھا جو تیس لائف آف کراؤٹ

پید یا جلد ۵ صفحہ ۱۰۲ اکالم اول) اسی طرح یہود کا یہ اعتراض تھا کہ

انہیں شیطان انعام جو تا تھا اور ان کا تعلق جبل سے تھا جس کے

سے اُن کے حملورہ میں شیطان کے تھے چنانچہ لکھا ہے "اور قیصر جو

یروشلم سے آئے تھے کہتے تھے کہ اس کے ساتھ جبل زبول کا تعلق

ہے اور یہ بھی کہ وہ بدو حوں کے سرنار کی مدد سے بدو حوں کو

بیکار کیا (مرقس باب آیت) قرآن کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام

کو ان سب تمہوں سے پاک قرار دیا ہے۔ اُن کی پیدائش کے

متعلق فرماتا ہے وَالَّتِي أَحْصَيْنَتْ ذُرِّيَّتَهَا فَنَعَتْ خَسًا فِيهَا

وقت میں موسیٰ علیہ
السلام پر وہ الزام
بغیر قرآن مجید میں
اُن کا رد

حضرت مسیح علیہ السلام
کے پید ہونے کے متعلق
یہودوں کے شکوک
اور یہ الزام کہ تہ

قرآن مجید میں لاروی
عزیز السلام کی ذات
پر لگے ہوئے الزام
کی تردید

مِنْ شَرِّ مَا وَجَدْنَا يُجَاهِلُنَهَا ۚ وَإِنَّهَا آيَةٌ لِّلْعَالَمِينَ
 الانبیاء ۲۱ یعنی مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں انہوں نے اپنے
 تمام سوا انہوں کو گناہ سے محفوظ رکھا تھا اور ان کو جو حمل ہوا تھا
 وہ ناپاک اور شیطانی روح کا نہ تھا بلکہ ایک پاک روح جو ہماری
 طرف سے تھی ان کے اندر داخل ہوتی تھی اور ہم نے اس کو اور
 اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا کے لئے ایک نشان بنایا تھا۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شیطان سے تعلق کے ازالہ کیلئے
 فرماتا ہے۔ ۛ اَتَيْتُكَ عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَرِّيَّةَ ۚ
 اَيَّدْنَا لَهُ بُرُوجَ الْقُدُسِ ۚ مِنَّا لِبَرِّيَّةٍ ۚ اَمَّا مَرْيَمُ
 مریم کو کھلے کھلے نشانات عطا فرمائے تھے اور اس کو روح القدس
 یعنی پاک الامام لانے والے فرشتہ سے مدد دی تھی یعنی ان کا امام
 خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور فرشتے اس پر نازل ہوتے تھے شیطان
 سے ان کا تعلق نہ تھا۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اپنے مقبضین نے بھی ایک شدید
 الزام ان پر لگایا تھا کہ وہ خود بائسن ذاکہ صلیب پر مرنے
 تھے حالانکہ صلیبی موت قرآن کے مطابق یعنی موت ہوتی ہے
 چنانچہ محمد نامہ جدید میں لکھا ہے۔ ”یسیٰ جو ہمارے لئے مطلق بنا
 اس نے ہمیں مول کے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا
 ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے“ (گھنٹیوں باب ۱ آیت ۱)
 قرآن کریم اس الزام کو بھی رد فرماتا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام کی زبانی فرمان ہے ۛ اَللّٰهُمَّ عَلٰی يَوْمٍ وَّلِيْذَتْ
 ۛ يَوْمِ اَمَوْتُ ۛ يَوْمِ اَبْعَثُ حَيًّا ۛ اَمِيْن ۛ یعنی جو
 لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا میری پیدائش حواسکاری کے
 نتیجہ میں تھی وہ بھی غلط کہتے ہیں کیونکہ میری پیدائش پر خدا تعالیٰ
 کی طرف سے سلامتی نازل ہوئی تھی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں
 صلیب پر لٹکا یا جا کر لعنتی موت مرا ہوں وہ بھی غلطی کریں گے
 کیونکہ میری موت بھی خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگی اور لعنت
 کی موت سے میں بچا یا جاؤں گا۔ اور جو لوگ یہ کہیں گے کہ میں
 دوسروں کے گناہ اٹھا کر (نور بائسن ذاکہ) تین دن سزا
 بھگتوں کا وہ بھی غلطی کریں گے کیونکہ میری لعنت بعد الموت بھی

انسانی و حیوانی
 مذہب کے گناہ
 میں سے ہے اور
 جہاں ان کا رد

لفظ نہایت
 عروج پاک پیدل
 گئی ہے۔

خدا تعالیٰ کی سلامتی سے شروع ہوگا۔

حضرت یسیٰ کا یسیوں کی فرعونہ صلیبی موت کے بعد قدر
 میں جانا اور گویا ان کی موت کا لعنت کے اٹکے نیچے جونا انجیل
 نقودیس کے باب ۲۱ سے ثابت ہے۔ نیز پطرس صلیب میں لکھا
 ہے۔ ”کیونکہ یسیٰ نے بھی ایک بار گناہوں کے واسطے دکھ اٹھا یا یعنی
 راستہ زنیے ناراستوں کے لئے تاکہ وہ ہم کو خدا کے پاس
 پہنچائے کہ وہ جسم کے حق میں تو مارا گیا لیکن روح میں زندہ کیا
 گیا جس میں ہو کے اس نے ان روحوں کے پاس جو قید تھیں
 جا کے منادی کی جو آگے نافراہب رہا تھیں جس وقت کہ خدا کا مہر
 نوح کے دنوں میں جب کشتی تیار ہوتی تھی انتظار کرتا رہا
 بائبل کی تفسیر میں جو متھیو ۲۰
 MATTHEW
 POOL کی تصنیف شدہ ہے قید سے مراد دوزخ لیا گیا ہے
 (تفسیر بائبل معتقد متھیو پول جلد ۳ ص ۹)

پانچویں ستون مذہب کا خود انسان کا وجود ہے کیونکہ وہ
 مضبوطی ہے۔ اس ستون کو بھی بعض مذاہب نے گرنے کی کوشش
 کی ہے مثلاً یسیٰ مذہب کہتا ہے کہ انسانی روح آدم علیہ السلام
 کے گناہ کی وجہ سے گھبراہٹ ہو گئی ہے اور انسان طبعاً میلان گناہ
 رکھتا ہے۔ رومیوں باب ۵ میں لکھا ہے۔ ”پس جس طرح ایک آدمی
 کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا۔ اور گناہ کے سبب سے موت آئی
 اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس لئے کہ سب نے
 گناہ کیا؟“ (آیت ۱۲)

اور ہندو مذہب بھی ظاہر کرتا ہے کہ گویا انسان تمام کوششوں
 کے باوجود پاک نہیں ہو سکتا اور بار بار جوئوں میں ڈالا جاتا ہے۔
 (ستیا رتھ پر کاش صنف پنڈت دیبانندی بانی ریشیہ سچ ۱)
 قرآن کریم نے ان مذاہب کے برخلاف انسانی فطرت کی
 برادرت کی ہے اور وہ فرماتا ہے۔ ۛ تَقْسِیْ ۛ مَا سَوَّاهَا
 ۛ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرًا ۛ هَا وَتَقْوٰی لَهَا ۛ قَدْ اَفْلَحَ مَن
 ۛ زَكَّاهَا ۛ قَدْ خَابَ مَن ۛ شَهَّاهَا ۛ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ہَم
 نفس انسانی کو بطور شہادت کے پیش کرتے ہیں کہ اے ہم نے
 سب عیوب سے پاک پیدا کیا ہے اور اس کی فطرت میں نیکی اور

بدی کے بچانے کی طاقت رکھی ہے چنانچہ جو شخص اپنی روح کو
سیر دنیا و مافیہا سے پاک رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور
جو شخص اس کی جہتی پاکیزگی کو ذیلی آلائشوں سے گدلا کر دیتا
ہے اور اسے اس کے اعلیٰ مقام سے نیچے گر دیتا ہے وہ ناکام ہو
جاتا ہے یعنی انسانی روح اصل میں پاکیزگی کے رکتی ہے اور بعد
میں لوگ اسے گندہ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آدم یا کسی اور کے
گناہ کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی ہے۔ اسی طرح تناسخ کے چکر کا
اس طرح رد کرتے ہیں کہ اَلَّذِیْنَ تَتَوَفَّوْهُمْ اَللّٰهُ یُکَلِّمُہُمْ فِیْہِمْ
یَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ اِذْ خُلُوْا اَللّٰہُ عَلِمَتْ بِمَا کُنْتُمْ فَعْمَلُوْنَ
رائس جی ایم سی وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حالت میں نکالتے
ہیں کہ وہ پاک دوتے ہیں فرشتے اُن سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی
طرف سے دائمی سلامتی تم کو ملے گی اسلام کا لفظ جو اسم ہے دائمی
سلامتی پر دلالت کرتا ہے جاؤ اور اپنے اعمال کی وجہ سے خدا کا
کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ وَ اَمَّا الَّذِیْنَ
سُجِدُوْا فَاِیْہِیْ الْجَنَّةُ حَالِیْدِیْنَ فِیْہَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَ اَلْاَرْضُ اِلَّا مَا سَآءَ سَرَّ بَلْتَ عَطَا
غَیْرُ مَجْدُوْذ (جو دہ) یعنی جو لوگ سجدہ اور یکدم ہو گئے
وہ جنت میں جائیں گے اس میں جنت کے آسمان زمین کے قیام
تک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع رہتے چلے جائیں گے۔ پھر فرماتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا فیصلہ بھی کر دیا ہے اور وہ
یہ ہے کہ وہ جن کو کبھی جنت سے نہیں نکالے گا اور ان کو ایسا
انعام بخشے گا جو کبھی بند نہ ہوگا۔

اس آیت سے انسانی فطرت کے اس حق کو جو دائمی نجات
کے متعلق ہے اور جسے آریہ صاحبان نے تناسخ کے عقیدہ سے
باطل کر دیا ہے، قائم کر دیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ تمام اہم اور جو مذہب سے متعلق رکھتے ہیں اُن
کے متعلق جو جو تہمتیں مختلف مذاہب کے پیروں یا فلاسفوں
نے لگائی تھیں اسلام نے ان کو رد کر دیا ہے اور ہر ایک تہمت کے خلاف
کو ملانکہ کو کلام الہی کو انبیاء کو اور فطرت انسانی کو بری کیا ہے
اور یہ ایسی خوبی ہے جو اور کسی کتاب میں اس کی موجودہ حالت

میں نہیں پائی جاتی اور صرف قرآن کریم ہی ہے جو سب تہمتوں
سے ان مبارک وجودوں اور اصولوں کو پاک کرتا ہے جو مذہب
کے لئے بمنزلہ ستون کے ہیں اور یہ ایسا امر ہے کہ اگر قرآن کریم
اس کے سوا اور کوئی کام نہ بھی کرتا تو صرف یہی کام دوسرے
ادیان کی موجودگی کے باوجود اس کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لئے
کافی تھا۔

ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کی نسبت بدظنی
ہوگی اور وہ اس کی طاقتوں کے بارہا میں شک میں ہوگا وہ اس کا
سے کامل تعلق پیدا کر کے اس کی بے پایاں رحمت سے فائدہ نہیں
اٹھا سکے گا۔ اور جو ملانکہ کی نسبت بدظن ہوگا وہ ملانکہ سے تعلق
جوڑ کر ان کی پاکیزہ تحریکوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیگا۔ اور جو انبیاء
سے یا اُن میں سے کسی سے بدظن ہوگا وہ ان کے اعلیٰ نمونہ سے
فائدہ نہ اٹھا سکیگا۔ اور جو کلام الہی کے متعلق شبہ میں ہوگا
وہ اس کی پاک کرنے والی تاثیرات سے محروم رہے گا۔ اور جو
انسانی فطرت سے بدظن ہوگا وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کی جد
بمد میں اس عزم اور ارادہ سے محروم رہے گا جو پاکیزگی کے
حصول کے لئے ضروری ہے۔ پس لَا رَیْبَ فِیْہِ کے مطابق قرآن مجید کی بنیاد
تعلیم دے کر قرآن کریم نے انسان کو نیکی کے سرچشموں سے فائدہ
اٹھانے، ایک نوٹوں کو مختصر راہ بنانے اور نہ ٹوٹنے والی امید کو
اپنے دل میں جگہ دینے کی ایک ایسی راہ کھول دی ہے جو اس کی
نجات کی ضامن اور اس کی کامیابی کی کنیل ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ساریب کے دوسرے معنی شک
کے ہیں۔ پس لَا رَیْبَ فِیْہِ کے یہ معنی بھی ہیں کہ قرآن کریم کی
صدقت کا ایک مزید ثبوت اور اس کی ضرورت حقہ کا ایک زبردست
گواہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔

جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہونے کے باوجود قرآن کریم
پر اعتراض کرنے میں جلدی کرتے ہیں انہوں نے اس جملہ کے
صرف یہی معنی کئے ہیں اور پھر اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ
قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیے کہ اس میں کوئی شک نہیں گویا خود
اپنے شک کو کہہ ہونے کا اعتراف کیا ہے کیونکہ جب دل میں چوڑ نہ ہو

قرآن مجید کی بنیاد
کی ضامن اور
تعلیم

کے لئے عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں نے بالکل قرآن کریم کے مشابہ الفاظ استعمال کئے ہیں۔ اور اگر اس قسم کے محاوروں کے استعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قابل بانی سچائی کی نسبت شبہ رکھتا ہے تو یہ شبہ بہت نرا و مصغین عہد نامہ قدیم اور جدید کے دل میں پایا جاتا تھا۔ مگر حق یہ ہے کہ اگر فرض نہ جائے کہ پر پڑتا ہے نہ قرآن کریم پر۔ کیونکہ جب ثبوت پیش کئے جائیں تو اپنے دعویٰ کی سچائی برسرِ ورنے کے لئے ایسے کلمات کا استعمال شک پر نہیں بلکہ یقین بر دلالت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ الفاظ استدائی صورتوں میں استعمال نہیں کئے گئے بلکہ ایک لمبے عرصہ کی مخالفت کے بعد استعمال کئے گئے ہیں۔

تو انسان کو یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ لوگ مجھ پر چھوٹا ہونے کا
الزام لگائیں گے (دوسری جگہ رومن قرآن) اس اعتراض کا
جواب یہ ہے کہ اس نامان حضرت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سونہ تقریباً
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتدادی وحی نہیں ہے کہ یہ سمجھا جا
کہ اپنے دل کے خدشہ کی وجہ سے شک کی نفی کی گئی ہے بلکہ یہ سونہ
تو دینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ قرآن کریم کو نازل ہوئے
تیرہ سال سے زائد گزر چکے تھے اور اس عرصہ میں کفار ہزاروں
شبهات قرآن کریم کے بارہا پیش کر چکے تھے۔ پس اس قدر
عرصہ تک دشمنوں کے اعتراضات لینے کے بعد بھی اگر قرآن کریم
کا حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں تو
اس کے یہ معنے ہوں گے کہ جو سمجھا ہوئے کسی نے نہیں کہنا
چاہیے کہ وہ سمجھا ہے ورنہ اس کی سچائی میں شک پڑ جائیگا
یہ دعویٰ بالبداهت باطل ہے اور کبھی کسی عقلمند نے اسے
قبول نہیں کیا نہ کبھی کسی صادق نے اس پر عمل کیا ہے اور
یہ محض رومن قرآن کے مصنف کے ہی ذہن میں آیا ہے
اور پورٹو دوسری ہی ایک ایسے شخص ہیں جن کو اس غلط
عقلی دعویٰ کی تصدیق کی تو فیک ہی ہے۔

اوپر کا جواب امر واقعہ کے لحاظ سے ہے ورنہ میرے نزدیک اس کتاب میں جو عالم الغیب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہوگا شروء میں بھی ایسے کلمات پائے جائیں تو کسی شک پر دلالت نہیں کرتے۔ کیونکہ گووند یعنی جانا کہ اس کے دعویٰ کو لوگ کس نہا سے دیکھیں گے مگر خدا تو ہے کہ جانتا ہے کہ اُس کے نازل کردہ کلام سے لوگ کس طرح پیش پشائیں گے اور وہ اپنے علم کی بناء پر ایسے کلمات شروء میں ہی استعمال کر سکتا ہے اور اس کا ایسا کہنا اس کے تشکیک ہونے کا ثبوت نہ ہوگا بلکہ اس کے عالم الغیب ہونے کا ثبوت ہوگا۔

اوپر کے جوابت اس امر کو تسلیم کر کے دے گئے ہیں کہ لا
سَرَّ ذِبِّ فِیْہِ کَافِرٌ وَ حُضْرُ صَدَاقَتِ قُرْآنِ کَرِیْمِ کی تائید کیے
استعمال ہوا ہے۔ مگر میرے نزدیک ساریب کے معنے اگر صرف
شک کے لئے جائیں تو اس صورت میں بھی یہ صرف صداقت کی
تائید کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ اپنے ائمہ مزید صداقتیں
رکھتا ہے جو قرآن کریم کے سچے ہونے کے دلائل پر مشتمل ہیں چنانچہ
”اس میں کوئی شک نہیں“ کے ایک تو یہ معنے ہیں کہ یہ کلام ضرور
سچا ہے اور دوسرے معنے اس کے یہ بھی ہیں کہ اس میں کوئی
شکی بات نہیں۔

میں حل لغات کے موقع پر نہایت کچکا ہوں کہ رب
اسی شک کو نہیں کہتے جو تحقیق کے راستہ میں عمداً ہوتا ہے اور

مگر افسوس ہے کہ ان دونوں یادروں کو خود اپنی مذہبی کتب پر غور سے مطالعہ کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ اگر وہ اپنی مذہبی کتب کا غور سے مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ وہ یہ اہم ترین آقا کریم کی صداقت کے خلاف نہیں کر رہے بلکہ خود اپنی کتب کے خلاف کر رہے ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل حوالے جو بہت سے حوالوں میں سے چند ہیں ثابت کرتے ہیں کہ باطل اہل قسم کے محاورات و بائبل میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ امثال ۱۶: ۷ میرے منہ کی ساری باتیں صداقت سے ہیں ان میں کچھ ٹیڑھا تر چھا نہیں۔ ”یسعیاہ ۴۰: ۵“ میں خداوند بیک کتاہوں اور رستی کی باتیں فرماتا ہوں“۔ ”مطاولس (۱۱) ۲“ یہ بات سچ اور کمال قبولیت کے لائق ہے۔“۔ ”ہیٹس ۳۰“ یہ بات سچ ہے۔“ مکاشفۃ ۱۷/۱۲۲۔ ”یہ باتیں سچ اور رخص ہیں“

ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ اپنی سیکائی پر زور دینے

۱
بائبل میں کیا
فیہ کے ہم معنی
کا استعمال

جس پر طعن ترقی کا مدار ہے بلکہ رب اس شک کو کتنے جیوں پر بلا وجہ اور بغیر غلطی پر مبنی ہو اور ان معنوں کی تفسیر اس میں کوئی رب نہیں کے یہ معنی ہوسکتے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں جو بدغنی اور صداقت کے انکار پر مشتمل ہو یعنی اس میں جس قدر اصول ہیں وہ تحقیقی ہیں غلطی نہیں۔ اور یہ امر ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ اس میں جس قدر امور ہیں تحقیقی ہیں غلطی نہیں کوئی معمولی دعویٰ نہیں بلکہ اگر یہ دعویٰ ثابت ہو جائے تو اس سے قرآن کریم کی صداقت پر ایک زبردست شاہد جیتا ہو جاتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جس قدر امور بھی بیان کئے گئے ہیں سب کے سب دلائل حتمیہ کئے گئے ہیں۔ مثلاً بائبل وید اور دیگر کتب خدا تعالیٰ کے وجود کو پیش کرتی ہیں مگر اس کو ایک دعویٰ کے طور پر پیش کرتی ہیں اس کے لئے کوئی دلیل نہیں دیتیں۔ مگر قرآن کریم اگر خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے تو ایسا مطالبہ کر لے کی تائید میں دلائل بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو زبردست ثبوت دیتا ہے ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ملائکہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے تو ملائکہ کے موجود ہونے کا ثبوت بھی دیتا ہے۔ اگر وہ قبولیت دعا کا عقیدہ پیش کرتا ہے تو اس کی تائید میں دلیلیں بھی دیتا ہے۔ اگر انبیاء پر ایمان لانے کو کہتا ہے تو انکی صداقت کے ثبوت بھی ہم پہنچاتا ہے۔ اگر نبی بعد الموت منواتا ہے تو اس عقیدہ کو براہین و قیاس سے ثابت بھی کرتا ہے غرض کوئی ایسا عقیدہ نہیں جسے قرآن کریم پیش کرتا ہو اور اس کی صداقت کے ثبوت میں اس نے طائل بھی نہ دئے ہوں۔ چنانچہ ان امور کی تفصیل قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر میں آگے چل کر بیان ہوگی پس لا زیب فیہ کہ کہ قرآن کریم نے اس امر کو پیش کیا ہے کہ گو قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے یعنی ہر ضروری امر کے متعلق اس میں بحث کی گئی ہے پھر بھی وہ غلطی اور شک اور کویش نہیں کرتا بلکہ ہر امر کی دلیل ساتھ دیتا ہے اور تحقیق کے ساتھ ہر مسئلہ کو پیش کرتا ہے اور یہ امر قرآن کریم کی انفعلیت کا ایک زبردست ثبوت ہے کیونکہ یہ امر تو آسان ہے کہ ایک دو امور پر تحقیقی طور پر ثابت ہو چکے ہوں ان کو با دلائل بیان کر دیا جائے لیکن یہ امر نہایت مشکل ہے

کہ ہر ضروری امر کے متعلق بحث بھی کی جائے اور پھر ہر بات کا دلائل کے ساتھ ثابت بھی کیا جائے اور ان لوگوں کی صحت بحال کر یقین اور ثبوت کے مقام پر رکھ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو کتاب اپنے تمام دعاوی کو اس طرح پیش کرے گی اس کے سچا ہونے میں کسی نصف مزاج کو شک اور تردد نہ ہو سیکے گا۔

لَا زِبَیْ فِیْہِ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں اِنَّ اِلٰکَ الْکِتٰبَ کے بعد یہ الفاظ اس مضمون پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہ ہوگی اور یہ دنیا کے لئے آخری ہدایت نامہ ہے۔ کیونکہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اِنَّ اِلٰکَ الْکِتٰبَ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ کامل کتاب ہے اور تمام انسانی ضروریات کے پورا کرنے کا سامان اس میں موجود ہے اس قسم کی کتاب کے بعد دوسری کتاب اسی صورت میں نازل ہو سکتی ہے جب وہ محفوظ نہ رہے۔ کیونکہ نئے قانون کی دیکھ ہی صورت میں ضرورت ہوتی ہے یا تو اس وقت جبکہ پہلا قانون ناقص ہوا کسی وقت جا کر لوگوں کی ضروریات کے پورا کرنے سے قاصر ہو جائے یا پھر اس صورت میں کہ پہلا قانون دنیا کے کلی طور پر یا جزوی طور پر مفقود ہو جائے اور اسے دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہو سو اِنَّ اِلٰکَ الْکِتٰبَ کے بعد لا زِبَیْ فِیْہِ فرما کر یہ بتایا گیا کہ کل کتاب ہمیشہ زمانہ کی دست برد سے محفوظ رہے گی اور کوئی زمانہ ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بارہ میں یہ شک کیا جاسکے کہ آیا اس کے الفاظ وہی ہیں جو کسی وقت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے یا ان میں کوئی تغیر تبدیل ہو گیا ہے؟ اور چونکہ ایسا زمانہ اس پر کوئی نہ آئے گا یہ کتاب منسوخ نہ ہوگی اور آئندہ سب زمانوں میں اسی کے مطابق لوگوں کو روحانی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ یہ مفہوم بھی قرآن کریم کی ایک زبردست خوبی پر دلالت کرتا ہے اور آج بھی جبکہ قرآن کریم کے نزول پر تیرہ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے دوست تو الگ رہے دشمن بھی اس کے محفوظ ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم اندرونی اور بیرونی شواہد بھی ایسے رکھتا ہے جو اس

لا زب فیہ میں قرآن مجید کے نسخہ دہونے کے متعلق پیشگوئی

قانون کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ سر ولیم مورجیس شخص بھی اس کے بارہ میں گواہی دیتا ہے کہ:-

THERE IS OTHERWISE EVERY SECURITY INTERNAL AND EXTERNAL THAT WE POSSESS THAT TEXT WHICH MOHAMMAD HIMSELF GAVE FORTH AND USED

یعنی "ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے۔ اندرونی شہادت کی بھی اور بیرونی کی بھی، کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے۔ وہی ہے جو خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے" (لائف آف محمد)

قرآن کریم کی یہ فیصلیت ایسی ہے جو دوسری کتب کے مقابلہ پر اس کی ضرورت کو زور و شکر کی طرح ثابت کر دیتی ہے کیونکہ جس کلام کے محفوظ ہونے میں شک پڑ جائے اس پر عمل کرنے کے لئے انشراح صدید پیدا نہیں ہوتا اور مذہب کیلئے کامل انشراح کا ہونا ضروری ہے۔

بے شک قرآن کریم کے وقت میں عہد نامہ قدیم موجود تھا عہد نامہ جدید موجود تھا، وید موجود تھے، ژند اور اس کی شرح اوستا موجود تھی۔ مگر ان میں سے ایک کتاب بھی تو نہ تھی جو اس طرح محفوظ ہو جس طرح کہ وہ نازل ہوئی تھی۔ ژند اوستا کے متعلق تو خود پارسی ہی مقرر ہیں کہ اس کے بہت سے حصے ضائع ہو چکے ہیں اور موجودہ ژند ایسی نامکمل صورت میں ہے کہ اس کے غیر محفوظ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ

انسانی کلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایٹھکس جلد ۲ صفحہ ۲۶ پر لکھا ہے کہ شاہیتاسپ (VISHITASPA) نے جو زرتشتی مذہب کا سرپرست تھا۔ اوستا کے دو نسخے سنہری حروف میں لکھوا کر اسطرح اور مرکز میں رکھوائے ہوئے تھے۔ ایک ۳۴ قبل مسیح کنڈر کے حملہ کے دوران میں وہ دونوں نسخے تباہ کر دیئے گئے اور کنڈر اعظم کی تخت و تاراج نے زرتشتی مذہب کی حفاظت کو

دوسرے کے غیر محفوظ ہونے کا اثر جلد ۲ کی تحریک ہے۔

ژند اوستا کے غیر محفوظ ہونے کا ثبوت

توڑ دیا۔ اور ان پانچ صدیوں میں جو اس کے بعد آئیں۔ سلیسیڈ SELEUCID اور پارٹھین PARTHIAN کا عہد حکومت زرتشتی مذہب کی تاریخ میں تاریکی اور پستی کا زمانہ ہے جس کے نتیجہ میں اصل مذہبی کتابوں کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ باوجود اس غفلت کے جو اس کے نتیجہ میں پیدا ہوئی۔ مذہبی کتب کے متذہب سے متفرق کتابوں میں اور علماء کے حافظہ میں یاد رہے۔

وید بھی غیر محفوظ ہیں ان کے مختلف نسخے آپس میں اس قدر اختلاف رکھتے ہیں کہ ان کے متغیر ہونے کی ایک کھلی دلیل ہیں حتیٰ کہ منتروں کے منتر بعض نسخوں میں موجود ہیں اور بعض میں نہیں اور بعض میں عبارت کسی طرح ہے اور بعض میں کسی طرح ہے چنانچہ زمانہ قدیم کے ہندو علماء میں سے ایک عالم نے آج سے کئی صدیوں قبل وید کے محرف ہونے کے متعلق ان الفاظ میں گواہی دی ہے کہ وید یا اس نے تو دوا پرنیٹ میں چاروں ویدوں کا ذکر کیا ہے لیکن ریشیوں کی اولاد نے علم کی خامی کی وجہ سے ویدوں کا ایک دوسرے سے مختلف بنا دیا۔ کہیں منتروں کے ساتھ راہمن بھاگ (تفسیری حصہ) شامل کر دیا۔ اور کہیں اعراب اور الفاظ کے فرق سے رنگ، بھرا اور سام وید کو کئی طرح کا بنا دیا۔ بعض جگہ ازراہ تشریح و عام خیالات کے ذریعہ۔ نیز کلپ سوتروں کو ایشوری کلام میں شامل کر کے انہیں مختلف شکلوں میں تبدیل کیا گیا ہے" (گورم پوران پوراوردھ۔ ادھیائے ۵۲ شلوک ۵۲ تا ۵۴)

ویدوں کے غیر محفوظ ہونے کے متعلق جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اس کی تائید زمانہ حال کے ہندو اور آریہ سماجی پنڈت بھی کرتے ہیں جس سے وید کی موجودہ حالت کا پتہ لگتا ہے۔ چنانچہ پنڈت جے دیونترا اپنے سام وید بھاش (تفسیر) کے صفحہ ۲۹۵ میں لکھتے ہیں کہ "سام وید کے کئی نسخوں میں آرتھیک کا منڈراپ (نہیں ہے) اسی طرح پنڈت تلسی رام سو امی اپنے سام وید بھاش جلد ۲ صفحہ ۸۳ میں لکھتے ہیں کہ "سام وید کا جو نسخہ پنڈت سید برت سام شرمی نے شائع کیا ہے اس میں جمانامی شوکت نہیں ہیں حالانکہ یہ آرتھیک کا منڈراپ اور جمانامی شوکت آریوں کے متعلق کردہ نسخہ مطبوعہ جمیر میں موجود ہیں۔ مگر جو سام وید بنارس میں شائع

تو ہے اس میں یہ دونوں باب نہیں پائے جلتے۔ ان دونوں میں ۶۵ منتر ہیں جو بعض نسخوں میں ہیں اور بعض میں نہیں یہی حالت برگیدہ مجرب وید اور تھروید کی ہے۔ چنانچہ تھروید کی تحریر کی متعلق بنڈت وید کی مٹی نے تو میان تک لکھ دیا ہے کہ "حقیقت میں جتنی بُری حالت تھروید کی ہوئی ہے اتنی اور کسی وید کی نہیں ہوئی مگر آپاریہ کے بعد بھی کئی سوکت درباب اس میں شامل کئے گئے ہیں۔ (وید ستر دتو مشہور)

تورات بھی اپنے غیر محفوظ ہونے پر شاہد ہے مثلاً تورات میں جو حضرت موسیٰ کی کتاب ہے لکھا ہے "سو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق کتاب کی سر زمین میں مگر گیا اور اس نے کسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل کاڑھ پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا" اور مستثنایا باب ۳۴ آیت (۶۲۵) پھر آیت ۱۰ میں لکھا ہے کہ "اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں اٹھا جس سے خداوند آسمان سے سامنے آشنائی کرتا"۔

اب ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ موسیٰ پر یہ کلام نازل نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر موسیٰ مگر گیا اور اب تک اس جیسا شخص کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مزید یہ کہ یہ فقرہ تورات میں موسیٰ کی وفات کے لیے عرصہ بعد بڑھایا گیا ہو۔

وامح الحاقی عباراتوں کے علاوہ بائبل میں ایسے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں کسی صورت میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کتاب اس شکل میں موجود ہے جس شکل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اختلافات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

پیدائش باب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے پہلے حضرت لاریض اور شلجی جانور پیدا کئے اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ (آیت ۲۴ و ۲۵ و ۲۶) لیکن پیدائش باب ۲ میں لکھا ہے کہ آدم کی پیدائش کے بعد جانور اور انسان کے پرندوں کو بنا یا گیا۔ آیت ۱۹۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق پیدائش باب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ سب پاک جانوروں میں

سے سات سات نر اور ان کے مادے اپنی کشتی میں رکھ لے اور نوح نے ایسا ہی کیا (آیت ۱ و ۲ و ۵) لیکن ہی باب کی ۸ اور ۹ آیت میں لکھا ہے کہ پاک چار پاؤں میں سے دو دو نر اور مادے نوح کی کشتی میں داخل ہونے سے پہلے کہ خدا نے فرمایا تھا۔ گویا ایک ہی جگہ پر دو تین آیتوں کے فرق پر اس قدر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ دو تین مدتوں پہلے تو کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے سات سات جانور رکھے کا حکم دیا اور نوح نے سات سات جانور ہی رکھے۔ لیکن دو تین آیتوں بعد یہ

کہا گیا ہے کہ خدا نے دو دو جانور رکھے کا حکم دیا تھا اور نوح علیہ السلام نے دو دو جانور ہی رکھے۔ اس قسم کے مسیوں اختلافات ہونے کا جوت تورات میں پائے جاتے ہیں جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس شکل میں موجود نہیں جس شکل میں کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ورنہ ایسے صریح اختلافات پائے نہ جاتے۔

اناجیل کی بھی یہی حالت ہے اول تو اس امر کا ہی کوئی ثبوت نہیں کہ کون سی انجیل الہامی ہے اور کون سی نہیں کیونکہ اناجیل کئی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دہل کے محض قرد و ال کر چار انجیلوں

کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ یہ زیادہ معتبر ہیں۔ پھر جو چار انجیلیں منتخب کر کے بنیادی کتب قرار دی گئی ہیں ان میں درجہ ۱۰ کا نام بہت تھوڑا ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں ان میں کی زبانی چند فقرات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ملتے ہیں۔ پس حقیقتاً خدا تعالیٰ کا الہام تھا اس کے الفاظ میں ہو یا مسیح کے الفاظ میں اناجیل میں بہت کم ہے۔

ان تاریخی واقعات پر یہ کتاب مشتمل ہے جو کسی صورت میں الہام نہیں کہلا سکتے۔ بلکہ صرف بعض مورخوں کا نقطہ نگاہ ہے مگر کسی پر نہیں ان اناجیل میں بھی کہ جو عہد نامہ جدید میں شامل کی گئی ہیں (اشدید اختلاف ہے اور (۲) اس کے مختلف زمانوں کے ترجموں میں بھی باہم شدید اختلاف ہے۔

پہلے دعویٰ کی تائید میں مندرجہ ذیل مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ مٹی باب ۱۰ آیت ۹۔ میں لکھا ہے کہ حضرت مسیحؑ نے وہابیوں کو یہ نصیحت کی کہ "نہ سونا، نہ روپا، نہ تانیا اپنے گنہگاروں میں رکھو راستے کے لئے نہ بھولی نہ دو کرتے نہ جو تیاں نہ لائیں تو" لیکن

۱۔
تورات کے غیر محفوظ ہونے کا جوت

۲۔
بائبل کی غیر الہامی ہے

۱۔
بائبل کے بعض اختلافات

مقس باب ۹ میں حضرت مسیح کی نصیحت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے اور انجیل کے بعض مفسرین نے حکم کیا کہ سفر کے لئے سوال لاشی کے کچھ نہ لو نہ جھولی، نہ روٹی، نہ پینے کے برتن نہ لے کر بند میں بیٹھے۔ مگر جو تینا پینو برو کر تے مت پینو (آیت ۸) یہ کیسا صریح اختلاف ہے۔ مسیحی کا بیان ہے کہ مسیح نے کہا نہ جھولی نہ لاشی نہ لے کر تے مسیح نے یوں کہا کہ لاشی کے سوا کچھ نہ لو لاشی جو ضرور پینو۔ اسی طرح مٹی باب ۲۷ آیت ۴۴ میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح کو صلیب کے موقع پر ان کے دو نو معلوب ساتھیوں نے طاعت کی اور طے دے۔ مرقس باب ۵ آیت ۳۲ میں بھی اس کی تائید ہے لیکن لوقا باب ۲۳ آیت ۴۳-۴۴ میں لکھا ہے کہ ان چاروں میں سے جو اس کے ساتھ صلیب دے گئے ایک نے اُسے طعن دیا لیکن دوسرے نے نہ صرف یہ کہ طعن نہیں دیا بلکہ طعن دینے والے کو طاعت کی چٹائی لکھا ہے کہ ان دو صلیب والوں میں سے ایک چور نے مسیح سے کہا "اگر تو میرے ساتھ ہے تو آپ کو اور ہم کو بچا۔ دوسرے نے اُسے طاعت کر کے جواب دیا۔ کیا تو بھی خدا سے نہیں ڈرتا جس حال کہ اسی سزا میں گرفتار ہے" پھر آگے لکھا ہے "اور اُس نے یسوع سے کہا اے خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آوے مجھے یاد رکھو" (آیت ۴۲) اس پر یسوع نے اُسے کہا کہ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ تیرے کو میرے ساتھ بہشت میں ہوگا" (آیت ۴۳) اسی طرح مرقس باب ۱۵ آیت ۲۵ میں لکھا ہے کہ مسیح کو صلیب تیسرے گھنٹے میں دی گئی۔ لیکن لوقا باب ۱۹ آیت ۱۳ میں لکھا ہے کہ چھٹی گھنٹے تک ابھی سچ بیلا طوس کی کچری میں موجود تھا۔ اسی طرح مٹی باب ۲۷ آیت ۵ میں لکھا ہے کہ یہود اور اسکریولی جس نے مسیح علیہ السلام کو پکڑ دیا تھا۔ اُس نے پھانسی کے ذریعہ خود کشی کر لی لیکن اعمال باب ۸ آیت ۸ میں لکھا ہے کہ وہ اوندھے منہ گر گیا اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی ساری انتریاں نکل گئیں۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دے جانے کے دوسرے دن کے متعلق انجیل میں عجیب و غریب اختلاف پایا جاتا ہے۔ لوقا باب ۲۰ آیت ۱ میں لکھا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن (یعنی اتوار کو) مریم میگدالینی قبر پر آئی لیکن مٹی باب ۲۸ آیت ۸ میں لکھا ہے کہ سبت کے بعد دینی توار کے دن (پونچھنے کے بعد مریم میگدالینی اور دوسری مریم اس کی قبر کو

انجیل کے بعض مفسرین نے اختلافات

انجیل کے بعض مفسرین نے اختلافات

دیکھتے آئیں یعنی قبر پر آنے والی دو عورتیں تھیں۔ مرقس باب ۱ آیت ۱ میں اس سے بھی اختلاف کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ توار کے دن مریم میگدالینی یعقوب کی ماں مریم اور سلوی یعنی تین عورتیں قبر پر آئیں لیکن لوقا باب ۲۴ آیت ۱۰ میں لکھا گیا ہے کہ مریم میگدالینی اور یحنا اور مریم یعقوب کی ماں اور ادرکونزین ساتھ تھیں۔ اور یرسب مل کر قبر پر گئیں۔ گویا ہر ایک انجیل دوسری انجیل کے مخالف بیان دے رہی ہے۔ لوقا ایک عورت کا جانا بیان کرتا ہے۔ مٹی دھوڑوں کا جانا بیان کرتا ہے۔ مرقس تین عورتوں کا جانا بیان کرتا ہے اور لوقا تین سے زیادہ عورتوں کا جانا بیان کرتا ہے۔ اب یہ کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ہر کام خدا تعالیٰ کا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے اختلافات انجیل میں پائے جاتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ موجودہ انجیل تنگ و شبہ سے خالی نہیں۔

دوسرے دعویٰ کی تائید میں مندرجہ ذیل مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ مٹی باب ۱ میں ایک آیت نبراہیوں کو اکر تھی تھی۔ مگر اس طرح کے دیوبند و عداورہ کے نہیں نکالے جاتے۔ "سنت ۱۸" کے پہلے کی تمام انجیل میں یہ آیت پائی جاتی تھی مگر سنت ۱۹ اور اس کے بعد کی انجیل میں سے یہ آیت کی آیت ہی نکال دی گئی۔ مٹی باب ۱۹ آیت ۷ کے الفاظ پہلے انجیل میں یوں ہو کر تھے "تو کہیں مجھے نیک کہتا ہے" لیکن سنت ۱۸ کی انجیل میں اس فقرہ کو بدل کر یوں کر دیا گیا ہے "تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے" مٹی باب ۱۹ میں ایک آیت ۴۴ آکر تھی جس کے الفاظ یوں تھے "اے ریاکار نفیسو اور فریسیو تم پر افسوس کہ ہواؤں کے گھر بن گئے اور میرے سے لمبی نمازیں پڑھتے ہو اس سبب سے تم زیادہ ترسزا پاؤ گے" سنت ۱۸ کے نسخوں میں سے یہ آیت بالکل نکال دی گئی ہے۔ مٹی باب ۱۹ میں ایک آیت ۳۵ ہوتی تھی جس کے الفاظ یہ تھے "تاکہ جو بنیے کہا تھا پورا ہو۔ کہ انہوں نے میرے لباس آپس میں بانٹ لئے اور میرے لباس پر چٹھی ڈالی"۔ مگر یہ آیت سنت ۱۸ کے نسخوں میں موجود نہیں۔ لوقا باب ۵ میں ایک آیت ۴ ہوتی تھی جس کے الفاظ یہ تھے "کیونکہ ایک فرشتہ مجھے وقت اس حوض میں اُتارے اس پانی کو ہلاتا تھا۔ اور پانی کے پھٹنے کے بعد جو کوئی کہے اس میں اتارنا کسی

فحش: بعض کتابتیں پہلے سنت ۱۸ کے نسخوں سے بحال دی گئی تھیں۔ سنت ۱۸ کی بطور بائبل میں دوبارہ بریکوں میں بطور حاشیہ نیز پہلی حرفت کے ساتھ کچھ دی گئی ہیں یہ اس بات کے مزید ثبوت ہے کہ بائبل الہامی کتاب نہیں بلکہ ایک کھیل ہے جب چاہا کسی آیت کو داخل کر دیا جب چاہا خارج کر دیا۔

بیاری میں گرفتار ہو اس سے چنگا جو جاتا تھا۔ یہ آیت ۱۲۸ اور بعد کی انجیل میں سے باطل نکالی دی گئی ہے۔ یوحنا باب ۷ آیت ۵۲ سے باب ۸ آیت ۱۱ تک نسخہ مطبوعہ مرزا پور میں موجود ہیں مگر نسخہ بحرف رومن اردو کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ساتویں باب ۱۵۳ آیت سے لیکر آٹھویں باب کی گیارہویں آیت تک کی عبارت اکثر قطعی نسخوں میں نہیں پائی جاتی۔ عیسائی علماء کا اپنا اقرار کہ بعض آیتیں جو انجیل میں درج تھیں وہ درحقیقت انجیل کا حصہ نہیں تھیں۔ اور پڑانے نسخوں کا آپس میں اختلاف کہ بعض آیتیں بعض میں پائی جاتی ہیں اور بعض میں نہیں۔ یہ امور اس بات کا صاف اور واضح ثبوت ہیں کہ موجودہ انجیل ترک اور شبہ سے پاک نہیں بلکہ اس بات کا قطعی اور یقینی ثبوت ہے کہ وہ ملاوٹ سے ہرگز محفوظ نہیں۔ اور خود عیسائیوں کے مسلمات کے رُوسے محرف اور مبتدل ہیں۔ پس ایسی کتب کی موجودگی کے باوجود خواہ وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کی جاتی ہوں یقیناً ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس کا ہر ہر لفظ قطعی اور یقینی ہو اور جس کی حفاظت کا دشمن اور دوست کو اقرار ہو۔ اور اس ضرورت کو قرآن کریم نے پورا کیا۔ اور اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کے متعلق یہ اعتراض کرنا کہ پہلی کتب کی موجودگی میں اس کی کیا ضرورت ہے ایک بے معنی اعتراض تھا کیونکہ محرف مبتدل کتب خود ایک محفوظ کتاب کا مطالعہ کرتی تھیں جس پر لوگ اس یقین سے عمل کر سکیں کہ اس کا ایک ایک لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس قرآن کریم نے اپنی ضرورت کی تائید میں اپنے کامل ہونے کی دلیل کے ساتھ یہ دلیل بھی پیش کی کہ ایمان کے لئے اس کتاب پر کامل یقین ضروری ہے جس پر عمل کرنے کا حکم دیا جائے اور قرآن کریم سے پہلے کی سب کتب اپنی موجودہ شکل میں مجروح اور مشکوک ہو چکی ہیں۔ پس ایک ایسی کتاب کی ضرورت پیدا ہو چکی ہے جس کے لفظ لفظ کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں شک نہ کیا جاسکے۔ پس اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ جو لوگ اس پر عمل کریں اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ یہ تمام کا تمام محفوظ ہے اور ہر ہر لفظ اس کا اسی طرح

ہے جس طرح خدا نے نازل کیا ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کے بعد کوئی شخص قرآن کریم کی مصدقہ کا انکار نہیں کر سکتا اور جس کے بعد پہلی کتب کا موجودہ نمونہ اس کی ضرورت کو باطل نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں ان الفاظ میں یہ پیشگوئی بھی کر دی گئی ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی اور کسی بھی انسانی دستبرد کا شکار نہ ہوگی۔ ۳۔ رب کے ایک معنی ہلاکت اور تباہی کے بھی ہیں۔ ان معنوں کے رُوسے لَازِیْبَ فِیْہِ کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ کتاب

صرف سب غیروں کی جامع ہے بلکہ سب نقائص سے پاک بھی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایک نسخہ کسی خاص مرض کے لئے مفید ہوتا ہے لیکن اس فائدہ کے ساتھ بعض اور نقصان بھی پہنچا دیتا ہے پس ان الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ضرورت بھی انسان کو مذہب کے بارہ میں پیدا ہو قرآن کریم اس کو پورا کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ غوی بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے کسی اور جہت سے انسان کی رُومانیّت کو نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ چنانچہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ طہ میں فرماتا ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ (یعنی اس قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے انسان دین یا دنیا میں نقصان اٹھائے بلکہ اس کی تسمین مفید ہونے کے ساتھ بے ضرر بھی ہے۔ اس بارہ میں بھی ائمہ تفسیر میں متعدد مثالیں پیش کی جاتی ہیں (انشاء اللہ) جن سے معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے انسان کی رُومانیّت یا اخلاق کو نقصان پہنچتا ہو بلکہ وہ خالص خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ امر بھی اسے دوسری کتب پر ایک زبردست فوقیت ملنا کرنا ہے۔ ۴۔ چوتھے معنی رَیْب کے ساجدہ کے بتائے گئے تھے۔

ان معنوں کے رُوسے لَازِیْبَ فِیْہِ کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کتاب میں کوئی دینی امر بیان کرنے سے رو نہیں گیا بلکہ سب ضروری امور اس میں بیان کر دیئے گئے ہیں چنانچہ یہ فضیلت بھی قرآن کریم میں پائی جاتی ہے اور وہ ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ کوئی انسانی ضرورت ایسی نہیں جس کے متعلق اس میں شافی تعلیم موجود نہیں۔ کوئی اعتقاد دی اور کوئی علمی اور کوئی اخلاقی اور کوئی اقتصاد دی اور کوئی مدنی امر نہیں جس کے بارہ میں قرآن کریم

قرآن مجید کوئی ایسی بات نہیں چھوڑا ہے جس میں نقصان اٹھائے

قرآن مجید کوئی امر بیان کرنے سے رو نہیں گیا۔

یہ بحث نہ کی گئی ہو اور اس کے متعلق تفصیلی ہدایت نہ دی گئی ہو بلکہ باوجود قلیل الجملہ ہونے کے قرآن کریم میں سب ضروری امور پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور اسے قرآن کریم کی ایک زبردست جھڑ پھیلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس خوبی کی طرف شروع سے اس کے دھنوں کی نگاہ بھی پڑتی چلی آتی ہے چنانچہ احادیث میں آتا ہے۔ کہ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ لِعَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَوْنِ عَلَيْنَا نَزْلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا لَّخَذْنَاهُ فَاَبْتَغُوا الْيَوْمَ عِدًّا فَاقَالُوا أَفِي كَذِبٍ لَّكُمُ الْيَوْمَ أَنْزَلْتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ رَتَنَدِي جلد دوم کتاب التفسیر زیر آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کہ ایک یودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ اور کہنے لگا۔ کہ اگر ہم پر آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اترتی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی دینی امر بیان کرنے سے رو نہیں گیا بلکہ سب ضروری امور اس میں بیان کر دئے گئے ہیں اور قرآن مجید کا لکھنا کتاب ہے۔ تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت اترتی عبد کا دن مقرر کر رہے۔ اور خوشی مناتے کہ ہماری شریعت کا لکھنا شریعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے خوب یاد ہے کہ کب اور کہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت حج کے ایام میں یوم عرفہ میں جمعہ کے روز نازل ہوئی۔ گویا تم تو ایک دن عید مناتے لیکن ہمارے لئے یہ دو عیدیں تھیں ایک جمعہ کا دن اور دوسرا یوم عرفہ۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ پڑھی۔ اور پاس ہی ایک یودی کھڑا تھا۔ اس نے اُس سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس روز عید مناتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ یہ آیت نازل ہی ایسے ایام میں ہوئی جبکہ دو عیدیں جمع تھیں ذریعہ جلد دوم کتاب التفسیر

خلاصہ کلام یہ کہ لازیب فیہ میں صرف اس امر کی تاکید نہیں کی گئی کہ یہ کلام سچا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ

قرآن مجید کے مکمل ہونے کے متعلق بعد یوں کی شہادتیں

ہدی المتقین کے چار سنے

رب کے معنوں پر نظر کرتے ہوئے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ (۱) اس میں کسی صفت کا انکار نہیں ہے بلکہ سب صفتوں کا اقرار کیا گیا ہے اور مذہب کے سب ضروری امور پر سے تمتوں اور بدگمانیوں کو دور کیا گیا ہے (۲) اس میں کوئی غلطی اور شکی بات نہیں بلکہ ہر بات دلیل سے بیان کی گئی ہے (۳) یہ کلام محفوظ اور یقینی ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا (۴) اس میں کوئی ایسا امر نہیں جو انسان کے لئے تکلیف اور تنبیہ کا موجب ہو (۵) اس میں سب ضروری امور بیان کر دئے گئے ہیں اور کوئی ایسا مذہبی اخلاقی تمدنی اقتصادی سیاسی وغیرہ مسئلہ نہیں جس کے بارہ میں اس میں مکمل تعلیم نہ دی گئی ہو۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ان الفاظ میں یہ بتایا کہ (۱) قرآن کریم میں وصال الہی کی تہذیب پیدا کرنے کے سامان موجود ہیں یعنی ہر فطرت صحیحہ کو اس کی تلاوت کے ذریعے وہ ضروری دھک لگتا ہے جس کے بغیر وہ امانہ اور عاشقانہ قدم راجح اپنے معشوق حقیقی کی طرف نہیں اٹھا سکتیں۔ صرف فلسفیانہ خیالات کا پیدا ہونا انسان کے لئے کافی نہیں ہوتا کیونکہ فلسفہ صرف خیالات کو درست کرتا ہے ایک ناقابل برداشت جذبہ اس سے پیدا نہیں ہوتا جو عمل کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ فطرۃ انسانی کو ایک ایسا دھکا دے کہ وہ آپ ہی آپ آگے بڑھتی چلی جائے۔ خدمت اور ایثار پر۔ فلسفی زبردست تقریر کر سکتے ہیں ایک جاہل ماں اس کا لکھوڑا ہے بھی بیان نہیں کر سکتی لیکن اپنے بچہ کے لئے جس اشار اور قربانی کا عملی نمونہ وہ دکھاتی ہے ایک فلسفی بنی نوع انسان کے لئے اس نمونہ کا لکھوڑا عہد بھی پیش نہیں کر سکتا۔ پس جب تک کوئی کتاب ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ نہ ہو یعنی جن لوگوں کے خیالات و انکار دلیل اور برہان سے پاک ہو چکے ہوں اُن کے اندر عشق اور محبت کی آگ نہ بجھ جائے اور ایک طرف خدا تعالیٰ کی طرف محبت سے بڑھتے چلے جائے اور دوسری طرف مخلوق کی طرف شفقت سے جھکتے چلے جائے کا یہ پناہ جذبہ پیدا کر دے وہ دنیا کی کھلی اصطلاح میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کے الفاظ سے اسی مقصد کے پورا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور بتاتا ہے

کہ اس کتاب کے مطالعہ سے انسان فطرت کو دہرا دہرائی دھکا لگتا ہے جوئے عشق کی راہ پر محامزن کر دیتا ہے۔

دوسرے صفحہ ہدایت کے اس افساد کے ہوتے ہیں جو بیسوں کے ذریعہ سے انسانوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان محضوں کے رُودے اس جملہ کے معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ اس امر کے شائق ہیں کہ ان کو ان کے خالق و مالک کی طرف سے ہدایت ملتی رہے ان کی خواہش کے پورے کرنے کے لیے اس میں سامان موجود ہیں اور خواہ کسی درجہ کا متعلق ہو اس کی رائی خانی کے لئے اس کتاب میں پاک اور مصفیٰ الہی تعلیم موجود ہے جس سے متقی کے دل کو یہ تسکین حاصل ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا۔ بلکہ اسے خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت حاصل ہے جس کی مدد سے وہ ہر قدم پر تعین اور راہنمائی سے اٹھا سکتا ہے اور شرک و شبہ کی زندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔

تیسرے معنی ہدایت کے جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے عمل کی مزید توفیق اور نکل کی بندی کے ہیں۔ ان معنوں کے رُود سے اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی قوت ہے کہ جب اس کے کسی حکم پر انسان عمل کرے تو اسے مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور اس کے خیالات میں چلا پیدا ہوتی ہے اور اس کا کھڑوہ اس کا جصلہ پر حتماً چلا جائے گا اور باریک در باریک تقویٰ کی راہیں اس پر کھولی جاتی ہیں۔ گویا وہ ایک متناہی نیکی اور تقویٰ کی ختم ہونے والی راہوں پر چل پڑتا ہے اور اس کی ترقیت کی کوئی انتہا مقرر نہیں کی جاسکتی۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذَٰلِكَ نَحْنُ أَهْتَدُ وَأَرْءَاكَ مُهْتَدًى وَآتَاهُمْ نَفْوَٰهُمْ دَعْمًا یعنی جو لوگ ہدایت پا جائیں انہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ سے ہدایت میں اور بھی بڑھاتا ہے اور ان کے مناسب حال تدبیری انہیں عطا کرتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہدایت اور تقویٰ کسی ایک مقام کا نام نہیں ہیں بلکہ ہدایت کے بھی مختلف مقامات ہیں اور تقویٰ کے بھی مختلف مقامات ہیں۔ قرآن کریم ہدایت یا تقویٰ کو ان کے مقام سے اوپر کے مقام ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور پھر اس مقام کے مناسب حال تقویٰ کا مقام اس شخص کو دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ لاتناہی ترقیات کی

طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔

اسی طرح فرماتا ہے: **وَأَنذَرْتَنِي جَاهِدُ وَافِيئِنَّا**
لَتَهْزِمَنِي يَتَقَطَّعُوا عُنُقِي (یعنی جو لوگ ہماری ہمت
اور ہمارے وصال کے حصول کے لئے ہمارے تہمت ہوئے تو امد
کے مطابق) اس پر فیئنا کے الفاظ دلالت کرتے ہیں اور ان سے
ایک مراد قرآن کریم ہے) بعد و جہد کرتے ہیں نہیں ہم یکے بعد دیگر
ان راستوں کا پتہ بتاتے چلے جاتے ہیں جو ہم تک پہنچنے والے ہیں۔

اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہدایت
کے راستے محدود نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد
تیسرا راستہ ہے۔

اسی طرح فرماتے: نَزَّوْهُمْ نَسْنَى سَتَى آيَتِ نَعِيمٍ وَ
يَا مَنَّا نَعِيمٍ نَقُوءَ رَجَبًا نَعْمَ لَنَا نَزَّوْنَا وَنَعْمَ لَنَا
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الحجیم ۲۱) یہ آیت اہل علم
و ادب کے متعلق ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کو جب
آنحضرت ﷺ اور مومن جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے ایمان
و عمل کے نتیجہ میں پیدا شدہ فودان کے آگے ہو گا اور وہ یہ کہتے
جائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہماری
کمزوریوں کو دھاپیں دے تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت سے
معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت صرف اسی دنیا میں نہیں برحق بلکہ آخرت
میں بھی ہدایت اور عرفان میں انسان ترقی کرے گا اور نئی طاقتیں اُسے
ملتی جائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ ہدایت کے لفظ میں اس امر کی طرف اشارہ
کیا گیا ہے اور دوسری آیات قرآنہ اس کی توثیق ہیں کہ روحانی
ترقیات غیر محدود ہیں اور قرآن کریم متقیوں کو ان اعلیٰ ترقیات
کی طرف بڑھاتا ہے جاتا ہے۔

چوتھے صفحے ہدایت کے جیسا کہ مل نجات میں بتایا جا چکا ہے قرآن کریم سے یہ ثابت ہیں کہ انجامِ بُخیر اور جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ ان معنوں کے رُوسے اس جملہ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی تعلیم ہے کہ جس کی امداد سے خدا ترس انسان اپنے منزلِ مقصود یعنی جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعویٰ سب مذاہب ہی کرتے ہیں اور بظاہر اس

۱۔
۱۔ جن محمدیوں کی
اسی کی تہذیب پیدا
کرے کے سلامی

معمون میں کوئی بدلت یا افضلیت نہیں پائی جاتی۔ لیکن جب ہم

قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جنت کے حصول کے کیا معنی

ہیں تو پھر یہ دعویٰ بالکل جدید اور نرانا ہو جاتا ہے کہ کوئی قرآن کریم

میں لکھا ہے کہ جنت کے حصول کے یہ معنی نہیں کہ انسان مرنے

کے بعد جنت میں داخل ہو جائے بلکہ مرنے کے بعد کی جنت کا حصول

اس دنیا میں جنت کے حصول سے وابستہ ہے جسے اس دنیا میں جنت

مل جائے صرف اسی کو بعد الموت جنت ملے گی چنانچہ فرماتا ہے

وَيَكُنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ الْإِيمَانِ (الرحمن ۶) یعنی جو

شخص تقویٰ کے سچے مقام پر جوتا ہے اُسے دو جنتیں ملتی ہیں۔

ایک اس دنیا میں اور ایک اگلے جہان میں۔ اور ایک دوسری جگہ

فرماتا ہے مَن كَانَ فِي هَذِهِ أَسْمَىٰ فَلَهُ فِي الْآخِرَةِ

أَسْمَىٰ (یعنی اسرائیل ۶) یعنی جو شخص اس دنیا میں اعلیٰ ہو یعنی

اُسے دیدار الہی نصیب نہ ہو وہ اگلے جہان میں بھی اعلیٰ پایہ پر

قرآن کریم کی اس تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت کے ملنے

کے معنی صرف یہ نہیں کہ مرنے کے بعد قرآن کریم کا مومن جنت

حاصل کرے گا کیونکہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل

نہیں۔ بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کریم پر ایمان لانے والا

اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا تو لا شخص اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ

کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایمان بالغیب اس کے لئے

ایمان بالمعلیٰ نہ ہو جاتا ہے۔ وہ صرف عقیدہ اس امر کو نہیں

مانتا کہ اسے مرنے کے بعد جنت مل جائے گی بلکہ اسی دنیا میں

اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو اس کے لئے ظاہر کرتا ہے اور اپنے

وجود کو اس کے سامنے لے آتا ہے یہاں تک کہ وہ موت سے پہلے

ہی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرنے لگتا ہے اور جسمانی موت

صرف اُس کے مشاہدہ کو زیادہ روشن کرنے کا موجب ہوتی ہے

ورنہ مشاہدہ اور دیدار الہی اُسے اسی دنیا میں میسر آ جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ ایسا مقام ہے جس کے بعد کوئی بے چینی

اور تشنگ باقی نہیں رہتا اور ایسا انسان ہر محو کر اور ابتلاء سے

محفوظ ہو جاتا ہے اور گویا اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کی گود میں جا

بیٹھتا ہے۔ میں قرآن کا مومنوں کو قرآن کریم کے ذریعہ جنت

ملنے کا دعویٰ کرنا محض ایک بے دلیل دعویٰ نہیں بلکہ وہ اسے

ایک ایسی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے جس کا جھوٹ اور سچائی

دنیا میں آزمایا جاسکتا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ سے معلوم ہوتا

ہے کہ اسلام میں ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں

جو اس دعویٰ کے لئے دلیل کے طور پر تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ کا

وصل اور دیدار کامل طور پر اسی دنیا میں حاصل ہو گیا اور اسی دنیا

میں جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی ہر قسم کے شیطانی عملوں سے

محفوظ ہو گئے اور ہر قسم کی روحانی نعمتوں سے مستمع ہوئے اور

اللہ تعالیٰ کے تازہ کلام کو انہوں نے سنا اور اس سے

بالمشاہد انہوں نے باتیں کیں اور اس کے زندہ نشانوں کو انہوں

نے اپنی ذات میں دیکھا اور دوسروں کے وجود میں انہیں دکھایا۔

بعض لوگ اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن کریم

مستقیموں کے لئے ہدایت ہے تو معلوم ہوا کہ تنقیدی پیدا کرنے کیلئے

اور کسی کلام یا کتاب کی ضرورت ہے۔ سو یاد رہے کہ یہ اعتراض محض

قلتِ تدبر سے پیدا ہوا ہے کیونکہ قرآن کریم تقویٰ پیدا کرنے کا

بھی مدعی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن كَانَتْ

عَلَيْهِ رِجْوَاهُ وَعَلَىٰ أُمُودٍ مِّنَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن كَانَتْ

اَتَّقُوا وَيَكُنُوا أَكْثَرًا مِّنَ أَهْلِهَا (فتح ۶) یعنی

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنی کتاب پر ایمان لانے والوں پر

سکینت اور اطمینان نازل کیا اور اُن سے تقویٰ کی حقیقت کو

وابستہ کر دیا اور مومن بالقرآن ہی حقیقت تقویٰ کے مستحق اور

اس کے اہل ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم

کے ذریعہ سے اور اس پر ایمان لاکر انسان کو کامل تقویٰ میسر آتا

ہے بلکہ ایسا تقویٰ میسر آتا ہے جو دائمی ہوتا ہے۔ بلکہ اس آیت سے

ظاہر ہوتا ہے کہ تقویٰ کے اہل اور اس کے ساتھ حقیقی تحقق رکھنے

والے صرف مومنین قرآن ہیں۔

اس آیت کی موجودگی میں یہ اعتراض کرنا گویا قرآن کریم

مستقیموں کو ہدایت دینے کا دعویٰ دار ہے تقویٰ پیدا کرنے کا

دعویٰ نہیں کرنا بالبدلت باطل ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم

قرآن مجید پر عمل کرنے سے انسان نازل تصور کیا جاتا ہے

آیتِ ہادی للشیعہ ہے ایک اعتراض کا جواب

قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کرنے سے جنت مل جائے گا مطلب۔

تو اس امر کا مدعی ہے کہ حقیقی تقویٰ صرف قرآن کریم پر بیان ملانے سے پیدا ہو سکتا ہے۔

اس آیت کے علاوہ قرآن کریم کی اور بہت سی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم صرف متقیوں کے لئے ہدایت نہیں بلکہ سب بنی نوع انسان کے لئے ہدایت ہے خواہ وہ روحانی زندگی میں اعلیٰ مقام پر ہوں یا ادنیٰ پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هٰذَا بَيِّنَاتٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى رَّالْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۸﴾ یقیناً تمام انسانوں کے لئے ضروری امور بیان کرتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآنی ہدایت صرف متقیوں کیلئے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لئے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں ہے: هٰذَا بَيِّنَاتٌ مِّنَ الْهُدٰی وَالنُّذُرِ ﴿۱۹﴾ یعنی قرآن کریم سب انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی تمام اقسام بیان کی گئی ہیں اسی طرح فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِّلنَّاسِ مِنۡ كُلِّ مَثَلٍ ﴿۲۰﴾ (تکھف پ) یعنی اس قرآن میں تمام انسانوں کے فائدہ کے لئے خواہ متقی ہوں یا غیر متقی ہر بات اعلیٰ سے اعلیٰ پیرایہ میں بیان کر دی گئی ہے یعنی ہر انسان کی حالت کے مطابق اس میں ایسی تعلیم ہے جو اسے اوپر کے درجہ کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِّلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنۡ كُلِّ مَثَلٍ ﴿۲۱﴾ (الرعد پ) اس آیت کے بھی قریباً وہی معنی ہیں جو اوپر کی آیت کے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں صَرَفْنَا کہا گیا تھا یہاں صَرَّفْنَا کہا گیا ہے۔ اور صَرَفْنَا میں اس امر پر زور ہے کہ مختلف پیرایوں سے اس ہدایت کو بیان کیا ہے۔ اور صَرَفْنَا میں اس امر پر زور ہے کہ فطرت کی نصیحتوں اور واضح نمونوں کے مقابل پر رکھ کر ہدایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ کَیۡدَ حٰکِمٍ ذِیۡ اِلۡمَٰنٍ ﴿۲۲﴾ (یعنی قرآن کریم میں تمام ضروری امور ہدایت مختلف پیرایوں میں بیان کئے گئے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس جگہ بھی متقیوں یا مومنوں کے لئے ہدایت کو مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ تمام

انسانوں کے لئے اسے پیش کیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کی راہیں بھی قرآن کریم نے تمام انسانوں کے لئے بیان کی ہیں چنانچہ فرماتا ہے: یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا رَبَّکُمُ الَّذِیۡ خَلَقَکُمۡ وَالَّذِیۡنَ مِنۡ قَبْلِکُمۡ لَّکُمۡ نَسَقُوْنَ ﴿۱﴾ (البقرہ پ) یعنی اے انسانو! نہ کہ مومنو یا مسلمانو! اپنے اس رب کی جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا ہے عبادت کرو تاکہ تم متقی بنو۔ اسی طرح فرماتا ہے: وَكَذٰلَکَ اَنۡزَلْنَا وُقُتًا مِّنۡ عَدۡیۡبٍۭا وَصَرَّفْنَا فِیۡہِ مِنَ الْوَعۡدِ لَعَلَّہُمۡ یَتَّقُوْنَ ﴿۲﴾ (طہ پ) یعنی قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے اور اس میں تمام عذاب کی خبریں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ جو مومن نہیں وہ بھی متقی ہو جائیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم کافروں کو بھی متقی بناتا ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ پھر اس جگہ یہ کیوں فرمایا کہ قرآن کریم متقیوں کے لئے ہدایت ہے یہ کیوں نہ فرمایا کہ قرآن کریم تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ قرآن کریم کی افضلیت کا ذکر ہے یعنی یہ بیان ہے کہ دوسری کتب کی موجودگی میں اس کتاب کی کیا ضرورت ہے۔ پس اس مضمون کے لحاظ سے ان اعلیٰ مقامات کے حصول کا ذکر ہی مناسب اور درست تھا جن میں قرآن کریم منفرد ہے اور جس میں اس کا مقابلہ کرنے کا دوسرے مذاہب کو دعویٰ تک بھی نہیں۔

اس جواب کے علاوہ اس اعتراض کا ایک اور بھی جواب ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں تقویٰ کی ایک اور بھی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس تعریف کے رُوسے تقویٰ کا تعلق انسانی فطرت سے ہے نہ کہ مذہب سے۔ چنانچہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَآتٰہُمَا فُجُوْرًا ۭا وَتَقْوٰیۭا ۭا ہر انسان کو اس کی پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی قابلیت بخشی ہے جس کے ذریعہ سے وہ برے اور بھلے میں تمیز کرتا ہے۔ یہ قابلیت مسلمان یا غیر مسلمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہر انسان میں پیدا کی گئی ہے۔ پس اس تعریف کے مطابق تقویٰ کے

قرآن کریم میں
بنی نوع انسان کے
لئے ہدایت ہے۔

کرنے اور کلام الہی سے مشرف ہونے کا موقع دیا جائے گا۔
غیر ہا وغیر ہا۔

اس پھولی سی آیت میں اس قدر وسیع مطالب کا بیان
ہونا قرآن کریم کا ایک عظیم الشان عجزہ ہے جس کی نشانی پیش
کرنے سے دوسری کتب کا صریح ہے۔

مذکورہ بالا مضمون بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے بتائے
ہوئے مطالب کی روشنی اور ہدایت میں لکھے گئے ہیں لیکن بطور
مثال میں ان بے شمار مطالب سے جو ان کی کتب میں پائے جاتے
ہیں ایک نکتہ براہ راست بھی ان کی طرف سے اس جگہ بیان کر
دیتا ہوں۔ نامعلوم ہو کہ کس طرح انہوں نے اس آیت کے معنی
سمندر میں سے روحانیت کے ہوتی نکالے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ
ہر شے کی تکمیل کے لئے چار عمل کی تکمیل ضروری ہوتی ہے یعنی
(۱) اسکے بنانوالا کامل ہو (۲) وجہ مادہ سے بنائی جائے وہ اعلیٰ ہو (۳) اسکی
شکل و صورت بھی اعلیٰ درجہ کی ہو (۴) جو تیسرا اس سے پیدا ہو وہ بھی اعلیٰ
درجہ کا ہو۔ گویا علت فاعلی علت مادی علت صوری اور علت
غائی۔ ان چار علتوں کے کمال سے کوئی چیز مکمل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ابتدائے قرآن میں ہی اسکے حق میں چاروں
علتوں کے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اَلَمْ جِس کے معنی
ہیں کہ میں اس سب سے زیادہ جانتا ہوں علت فاعلی کے
مکمل ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا علم میں
کامل ہے اور سب سے افضل ہے پس ایسی عظیم ہستی جس کتاب کو
بنائی یقیناً وہ ان تمام کتب سے افضل ہوگی جو ادنیٰ علم والی ہستیوں
کی طرف سے تیار کی جائیں گی۔ ذٰلِکَ الْکِتَابُ یعنی یہی
کامل کتاب ہے قرآن کریم کی علت مادی کے مکمل ہونے پر
دلالت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام اعلیٰ اور ضروری مطالب
اس کتاب میں موجود ہیں پس اس کا مادہ بھی دوسری کتب کے
مادہ سے اعلیٰ اور مکمل ہے۔ لَآ دَیْبَ فِیْہِ بِکَرٍ یَّزِیْنٰہُ
قرآن کریم اپنی بے مثل فصیح زبان اور غیر معمولی حفاظت کی
وجہ سے اپنی ظاہری شکل میں بھی نہایت اعلیٰ درجہ کا اور
محفوظ کلام ہے۔ پس اس کی علت صوری بھی تمام دوسری کتب

سے فطرت کی حفاظت کے ہیں نہ کسی خاص مذہب یا عقیدہ کے۔
اور یہ ظاہر ہے کہ ہدایت وہی لوگ پاسکتے ہیں جو فطرۃ کو گندے
اثرات سے پاک رکھتے ہیں ورنہ جو لوگ فطرت کو پاک رکھنے کی
کوشش نہیں کرتے اور صداقت کے ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ
ہدایت نہیں پاسکتے ان کو ہدایت بھی مل سکتی ہے جب جبر سے کام
لیا جائے۔ اور قرآن کریم جبر کے خلاف ہے۔

خلاصہ یہ کہ اوپر کی تعریف کے رُو سے اس آیت کے
یہ معنی ہوتے ہیں کہ جو لوگ صداقت کو قبول کرنے کیلئے تیار
ہوں قرآن کریم ان کو ہدایت دیتا ہے اور اعلیٰ مدارج تک
پہنچاتا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں
وہ گویا اپنی ہلاکت کا خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں اور انہیں ہدایت
جبر سے دی جا سکتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جبر سے
جو ہدایت ملے اس کا فائدہ جبر کرنے والے کو حاصل ہو سکتا ہے
اسے نہیں ہو سکتا جسے ہدایت دی جائے جیسے شکستہ کسی سے زیر دستی
مال چھین کر صدقہ کر دیا جائے تو اس صدقہ کا کوئی فائدہ اُسے
نہیں مل سکتا جو صدقہ کا قائل ہی نہیں اور صدقہ دینا ہی
نہیں چاہتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں دوسری کتب کی موجودگی
میں قرآن کریم کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ غیر
الہامی کتب کی موجودگی میں تو اس کی یہ ضرورت ہے کہ بغیر سمائی
ہدایت کے انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ اس لئے آسمانی
ہدایت کی ضرورت تھی جسے قرآن کریم نے پورا کیا ہے اور الہامی کتب
کی موجودگی میں اس کی یہ ضرورت ہے کہ (۱) اس سے پہلے سب
ہدایت نامے نامکمل تھے یہ مکمل ہے (۲) ان میں خرابیاں پیدا ہو
گئی ہیں اور یہ سب خرابیوں سے محفوظ ہے (۳) وہ سب ہدایت نامے
ایک ایک قوم اور مذہب کے لئے تھے اور یہ ہدایت نامہ سب قوموں
کے لئے ہے اور سب قوموں کے بزرگوں کی عزت قائم کرنے اور
مصلحت خدہ برداروں کو زندہ کرنے کے لئے آیا ہے (۴) اور کتب
میں جو عذر و توجہ بیٹھتی تھا ان کے وصال الہی پیدا کرنے کی غایت
باقی نہ رہی تھی اب اسکے ذریعہ سے پھر انسان کو وصال الہی حاصل

برنے کی کتب کے
پنے چار عمل کی
تکمیل اور ان کا
بیان قرآن مجید
میں

دوسری کتب کی
موجودگی پر توجہ
کی ضرورت

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ

(ان متقیوں کو) جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا

جو رکچہ انہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۵۷ اور جو اس پر جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے

کے مکمل اور اعلیٰ ہے۔ پھر ہڈی لُفْلُفِ حَقِیقِین کہہ کر بتایا کہ دوسری کتب و مرفنِ ستی کے درجہ تک پہنچا چکی ہیں مگر یہ کتاب خبیروں کو بلند مقامات پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے سزا کا ملکہ طبع کا شرف

احقران کے سامنے اس استعمال کر رکھے ہیں۔ پس یُوْصِفُوْنَ کے تین معنی ہیں (۱) تعقیق کہہ تے ہیں (۲) احقران کہتے ہیں (۳) پختہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔

یہ خلاصہ ہے بانی سلسلہ احمدیہ کی ایک تحریر کا اور جو صاحبِ بصیرت اس پر غور کرے گا وہ ان سب مطالب کو جو اوپر بیان ہوئے

ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور مطالب بھی اس لطیف تفسیر میں غنی پایا جاتا ہے۔

کا صیغہ اور اَمْسَہ رِیْمَانُکے معنی ہیں اَحَنَہ: اس کو اس
 دیا اور جب اس کا صلہ حزن باء ہو یعنی اَمِنْ ہم کہیں تو معنی ہونے
 صَدَقَہ وَوَقَّتِ ہم۔ اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا
 اور جب اَمِنْ کے بعد لام ہو یعنی اَمِنْ کہہ کہیں تو اس کے
 معنی ہونے خَصَعَ وَاَنْقَادَ: یعنی فرمانبرداری اختیار کی۔ مطیع
 ہو گیا اور کُفَّمان لیا (اُقرب) اَلْاَیْمَانُ: اَلْاَشْذِیْبُ: بیان
 جو اَمِنْ کا مصدر رہے اس کے معنی تعذر کی کہنے کے ہیں (اُقرب)

الْعَيْبُ : عَابَتْ (يَعِيبُ) کا مصدر ہے کہتے ہیں عَابَتْ النِّيبُ
الْقَمَرُ وَغَيْرُهَا : إِذَا اسْتَتَرَتْ مِنَ الْعَيْنِ عَيْبُ غَابَ

الصلوة

اشیا کا علم نہ ہو۔ نیز کہے ہیں غَابَ الرَّجُلُ غَيْبًا آتَى سَافِرًا
أَوْ بَانًا۔ کہ ظاہر شخص سفر فرمایا کسی سے جدا ہو گیا۔ پس غیب ہر وہ
امر ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو نہ یہ کہ وہ موعوم اور بے ثبوت ہو۔
پس رُيُوءٌ مَقْنُونٌ بِالْغَيْبِ کے معنی ہوں گے (راہروہ چیز را مراد)
ظاہری انگلیں سے نظر نہیں آتی اور ظاہری حواس اُسے پانے سے
قاصر ہیں لیکن وہ موجود ہے اور ایمانیات میں داخل ہے اس کے حق
ہونے پر یقینہ یقین رکھتے ہیں اور اس کا اعتراض کیسے ہیں اور اس کی
تصدیق کرتے ہیں (۲) اس زندگی کے بعد کے پیش آنوالے حالات
پر یقینہ یقین رکھتے ہیں (۳) نیز اس کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ
غیبت کی حالت میں یعنی علیحدگی میں بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان
میں منافقوں کی طرح دور دردی نہیں پائی جاتی۔

يُفِيضُونَ

يُفِيضُونَ :- اَقَامَ سے مضارع جمع ذکر غائب کا میض ہے۔
اور قَامَ سے جو اس کا مجرد ہے بنا ہے۔ قِيَامٌ (کھڑا ہونا) کا لفظ
مُجْلُو مَلًّی رِیْطَہ جالنے کا نفع ہے کہتے ہیں قَامَ الْآخَرُ۔ اَعْتَدَلْ
معلد درست ہو گیا۔ قَامَ عَلَى الْآخَرِ : دَامَ وَتَبَّتْ یعنی کسی
چیز پر دوام و ثبات اختیار کیا۔ قَامَ لِحَقِّ ظَهَرٍ وَتَبَّتْ حَن
ظاہر اور ثبات ہو گیا۔ اور اَقَامَ الشُّوقُ کے معنی ہیں نَفَقَتْ
بازار بارونی ہو گیا۔ اور اَقَامَ الصَّلَاةُ کے معنی ہیں اَقَامَ نَفَقَتَهَا
نماز پر دوام اختیار کیا۔ اَقَامَ لِلصَّلَاةِ کے معنی ہیں نَادَى لَهَا
نماز کے لئے کھیر کیری۔ اَقَامَ اللهُ الشُّوقَ : جَعَلَهَا نَافِقَةً
اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور بازار کو بارونی بنا دیا (اقریب)
مفروات میں ہے یُفِيضُونَ الصَّلَاةُ آتَى يَدِ يَمُونٍ فَعَلَّكُمَا
وَيَحَا فَنَفَقَتُ عَلَيْنَا۔ نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کرنے
ہیں اور اس پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ نیز لکھا ہے اَتَمَّ احْصَى
لَفْظًا اِنْ خَاصَّةً تَلْبِيْنَهَا اَتَى اَلْمَقْصُودَ مِنْ فَعْلِهَا تَوَفِيْقُهُ
حَقْوَقِهَا وَشَرَّ اَيُّطِهَا۔ کہ صلوٰۃ کے ذکر کے ساتھ اقامت کا
لفظ اس لئے لایا گیا ہے تاکہ اس طرف توجہ مبذول کر لائی جائے
کہ نماز کے حقوق اور شرائط کو پوری طرح ادا کیا جائے نہ کہ صرف
ظاہری صورت میں اس کو ادا کر دیا جائے۔ تساق میں اَلْيَقِيَامُ کے
معنی اَلْعَزْمُ کہیں کبھی کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا۔

الصَّلَاةُ :- صَلَّی سے مشتق ہے اور اس کا وزن فَعْلَلْتُ ہے
الف واؤ سے منقلب ہے۔ صَلَّی رُفِعَ لِي کے معنی دعا کرنے کے ہیں
اور الصَّلَاةُ کے اصطلاحی معنی عِبَادَةٌ فِيْهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ کے
ہیں یعنی اس مخصوص طریق سے دعا کرنا جس میں رکعت و سجود ہوتے ہیں
جس کو ہماری زبان میں نماز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی
کئی معانی ہیں جو یہ تعلق نہیں بلکہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف رہنمائی
کرتے ہیں چنانچہ اس کے دوسرے معنی مندرجہ ذیل ہیں اَلرَّحْمَةُ
رحمت۔ اَلدِّينُ شریعت۔ اَلْاِسْتِغْفَارُ تَجَشُّشُ الْاَلْمَا۔ اَلْعَلَا
دعا (اقریب) اَلتَّحَنُّنُ۔ بُلُّی کا اظہار اَلْبَرْکَةُ۔ بركت (تابع)
وَالصَّلَاةُ مِنَ اللهِ الرَّحْمَةُ وَمِنْ اَلْمَلَا یَلْکُ اَلْاِسْتِغْفَارُ
وَمِنْ اَلْمُؤْمِنِیْنَ اَلْعَارُ وَمِنْ اَلطَّیْرِ وَالْاَنْهَوَارِ
اَلتَّشْبِیْحُ۔ اور صلوٰۃ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے
تو اس کے معنی رحم کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور جب ظالم کیلئے استعمال
ہو تو اس وقت اس کے معنی استغفار کے ہوتے ہیں اور جب مومنوں
کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی دعا یا نماز کے ہوتے ہیں اور جب
پر نماز و حرارت کیلئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی تسبیح کرنے کے
ہوتے ہیں۔ وَهِيَ لَا تَكُونُ اِلَّا فِي الْخَبْرِ بِخِلَافِ الدُّعَا
فَاِنَّهُ یَكُونُ فِي الْخَبْرِ وَالشَّرِّ۔ اور لفظ صلوٰۃ صرف نیک
دعا کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن لفظ دُعَا بدُعا اور نیک دُعَا
دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ صلوٰۃ کے ایک معنی شُحْنُ
اَلشَّاءِ مِنَ اللهِ عَلَى الشَّرِّ شَوْل کے بھی ہیں یعنی جب صَلَّی فعل
کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو اور مفعول تَا شُحْرُ صِلَ اللہ علیہ وکرم کی دُا
بابرکت ہو تو اس وقت اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے
رسول اکرم کی بہترین تعریف کے ہوتے ہیں (اقریب) وَیُسَبِّحُ مَوْضِعُ
اَلْعِبَادَةِ الصَّلَاةُ اور عبادت گاہ کو بھی الصَّلَاةُ کہہ دیتے ہیں (مرفوع)
پس یُفِيضُونَ الصَّلَاةُ کے معنی ہونگے (نماز کو باجماعت ادا کرنے
ہیں (۲) نماز کو اس کی شرائط کے مطابق اور اس کے اوقات میں صحیح
طور پر ادا کرتے ہیں (۳) لوگوں کو نماز کی تعمین کر کے مساجد کو باجماعت
بلتے ہیں (۴) نماز کی محبت اور خواہش لوگوں کے دلوں میں پیدا
کرتے ہیں (۵) نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں اور اس پر پابندی اختیار

کرتے ہیں (۱۹) نماز کو قائم رکھتے ہیں بیٹھے گرے سے بچاتے رہتے اور اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔

رَزَقْنَا۔ رَزَقَ سے معلوم ہے غیر کا معنی ہے اور الرزق (جو رَزَقَ کا مصدر ہے) کے معنی میں اُلْعَلَّوْا غلّا کرنا دینا۔ جیسے کہ ہے **رَزَقْتُ عِلْمًا** کہ مجھے علم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ایک معنی حصہ کے بھی ہیں جیسے **وَجَعَلُوا رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تَحْكُمُونَ** (لوگو! تم نے اپنے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ رسول اور خدا کی باتوں کا انکار کرتے ہو (مفردات) اقرب الموارد میں ہے الرزق: مَا يُنْفَقُ يَدُ يَهْرَدُ جِزْءٍ جَسٍّ مِنْ نَفْعٍ أُثْمَا جَاءَتْ۔ اور **رَزَقَهُ** اُلْعَلَّوْا رَزَقًا رِزْقًا کے معنی میں اَوْصَلَ إِلَيْهِ رِزْقًا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی اشیاء عطا فرمائیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ رزق

اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو خدا کے طور پر استعمال کی جائے (مفردات) **يُنْفِقُونَ**۔ انْفَقَ سے مضارع جمع مکرر نائب کا معنی ہے اور **انْفَقَ** مَالًا کے معنی میں صَرَفَهُ وَانْفَقَهُ۔ مال کو خرچ کرنا اور اس کو ختم کر دینا۔ اتفاق کے اصل معنی کسی چیز کو قبول اور انھوں نے ایک جگہ ملنے والا بنا دینے کے ہیں چنانچہ کہتے ہیں **انْفَقَ التَّاجِرُ** نَفَقَتْ تِجَارَتُهُ کہ تاجر کی تجارت خوب چل پڑی اور سامان تجارت مقبول ہو کر فروخت ہونے لگا۔ اور **انْفَقَ السِّلْعَةُ** کے معنی میں **رَزَقَهَا**۔ سامان کو ایسا بنا دیا کہ انھوں نے ایک جگہ ملنے چنانچہ جب کسی سامان تجارت کے گاہک زیادہ ہوں یا کسی صورت کی شادی کے خواہشمند زیادہ تعداد میں ہوں تو نفع کا نفع استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں **نَفَقَتِ الْمَرْأَةُ السِّلْعَةَ** آئی کہ مَرْطَلًا مِمَّا وَخَطًا مِمَّا یعنی اس عورت یا مال۔ کہ بہت سے خواہش کرنے والے یا طالب پیدا ہو گئے ہیں اور التَّفَاتِيءُ اس مال کو کہتے ہیں جو بازار میں جاتے ہی ایک جگہ (اقرب) میں مادہ کے لحاظ سے اس کے معنی نکالنے اور جاری کرنے اور مسلسل طور پر مال کو خرچ کرنے کے ہیں

تفسیر۔ جیسا کہ مل نجات میں بتایا جا چکا ہے ایمان کے معنی یقین رکھنا اور فرمانبرداری کرنے کے ہوتے ہیں۔ جس کو یقین نہ ہو وہ مومن نہیں کہلا سکتا بلکہ منافق کہلاتا ہے جیسا کہ سورۃ البقرہ ۸

آیت ۸ میں فرمایا **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ سَأْتُمُ بَعْضُ مَن يَنْتَهِنَ يَمُوتُ كَمُوتِ الْيَهُودِ** کہ جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے ہیں مالا محو وہ دل سے اس امر کو نہیں مانتے یہی طرح قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جن میں یقین جہادِ اطاعت نہ ہو وہ بھی مومن نہیں بلکہ کافر کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النحل ۸ آیت ۱۵ میں فرمایا **وَجَعَلُوا دِيَارَهُمْ دَارًا لِلْجَاهِلِيَّةِ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُمًا**۔ یعنی وہ اس کا اظہار ظلم اور دشمنی سے کرتے ہیں مالا محو ان کے دل اس پر یقین رکھتے ہیں۔

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اندھا دھند مان لیتے ہیں۔ یہ معنی زبان عرب کے کُوفے سے درست ہیں اور نہ قرآن کریم ہی ان معنی کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ بے دلیل گھنٹوں کو قرآن نے بار بار الزام دیا ہے۔ جیسے کہ سورۃ النجم ۳ آیت ۳ میں فرمایا۔ **إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْكَاةٌ تَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَبَاؤُهُمْ** تَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ يَتَشَبَّهُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ۔ یعنی یہ تو چند نام ہیں جو تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی رکھ دیے ہیں خدا تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل بیان نہیں کی یہ لوگ صرف اپنے وہموں کی یا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم دشمنان اسلام پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ بے دلیل باتوں کو جن کے لئے نہ آسانی دلیل ہوتی ہے نہ عقلی مانتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور وہی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ پس جبکہ اللہ تعالیٰ وہی باتوں کے ماننے کو قابلِ اعتراض قرار دیتا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ قرآن کریم کی ابتداء ہی میں وہ مسلمانوں کو بے دلیل باتوں کے ماننے کا حکم دے اور اس امر کو تقویٰ کا جزو قرار دے۔

قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ ایمان دلائل اور براہین پر مبنی ہونا چاہیئے نہ کہ وہم اور گمان پر۔ چنانچہ سورۃ احقاف ۸ میں فرماتا ہے **قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ**

یومنون بالغیب کے معنی اندھا دھند مان لینے کے ہیں

یہ مسائل بے دلیل بلکہ خلاف عقل ہیں اگر ان کی کوئی دلیل ہوتی تو ان کے ملنے سے مسلمانوں کو ہرگز انکار نہیں ہو سکتا تھا۔

اب رہا یہ سوال کہ پھر یٰ مُنْذِرُ پانچ غیب کے کیا معنی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے غیب کے معنی ان امور کے ہیں جو اس ظاہری سے معلوم نہ ہو سکیں بلکہ ان کے ثابت کرنے کے لئے عقلی و تجرباتی دلائل کی ضرورت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے امور بے دلیل نہیں کہلا سکتے ہم ہزاروں مشایخ کو جو سمجانی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اسے جس حالانکہ جو اس غم سے ان کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً انسانی حافظہ ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے۔ مگر کوئی نہیں جو قوت حافظہ کو دیکھ سکے یا سوچ سکے یا کہہ سکے یا سن سکے یا چھو سکے۔ اسی طرح شرم ہے جراثیم ہے، محبت ہے، نفرت ہے، خود عقل اور فکر کی قوتیں ہیں ان کو کونسا شخص جو اس غم سے معلوم کر سکتا ہے۔ مگر کیا اس وجہ سے کہ ان کا علم جو اس غم سے نہیں ہوتا ان کا انکار کیا جا سکتا ہے۔

اسی طرح کئی اخلاقی مسائل ہیں جو اس غم سے معلوم نہیں ہو سکتے لیکن ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ حقیقت کہ غفلت یا غم دوروں سے بعض کو ڈو کر کرتا ہے جس سے سلوک مختلف انسانوں کو آپس میں رشتہ محبت سے جوڑ دیتا ہے سب دنیا کی تسلیم کر رہے ہیں مگر اس کو جو اس غم سے تو معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مہلک اپنے بچہ سے جس سلوک کرتی ہے لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس حسن سلوک کے نتیجہ میں جو محبت پیدا ہوگی وہ اس کا کوئی مزہ بھی دیکھ سکے گی یا نہیں لیکن باوجود اس کے وہ محبت کرتی جاتی ہے۔ ایک استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کی تعلیم کے نتیجہ میں اس کے طلباء کسی اعلیٰ درجہ کو پہنچیں گے یا نہیں مگر وہ پڑھانے سے باز نہیں رہتا۔ محکماتیں ملک کی حالت سدھارنے کے لئے ہزاروں مہن کرتی ہیں اور نہیں جانتیں کہ کتنے خوشگوار نتائج اب اور کس شکل میں پیدا ہوں گے مگر وہ آئندہ کی امید پر اور سابقہ تجربہ کی بنیاد پر اپنی کوششوں میں لگی رہتی ہیں ہسپتالی نہیں جانتے کہ جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا لیکن اپنے ملک کی حفاظت

میں جائیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب ایمان بالغیب ہی ہوتا ہے یا کچھ اور؟

خلاصہ یہ کہ ایمان بالغیب سے مراد (۱) ان سب صداقتوں پر ایمان لانا ہے جو اس غم سے معلوم نہیں کیا جا سکتیں بلکہ ان کا ثبوت اور ذرائع سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے کہ اُسے جو اس غم سے معلوم نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے جاننے کے اور دلائل ہیں۔ اور وہ دلائل ایسے یقینی اور قطعی ہیں کہ ظاہری جو اس سے معلوم کی جاتی باقوں سے کم نہیں بلکہ زیادہ یقین کے مقام پر انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ کا کلام ہے جیسے مومن سنتے ہیں اور اس کے تسلیم ہونے سے معلوم نہیں ہیں نہیں مومن پورا جوتے دیکھتے ہیں اور اس کی زبردست قدریں ہیں جن کا ظہور مومن اپنے نفوس اور باقی دنیا میں دیکھتے ہیں مگر باوجود ان باقوں کے خدا تعالیٰ کی ہستی و راد اور ادا ہے وہ جو اس غم سے محسوس نہیں کیا جا سکتی۔

اسی طرح ملانکہ کا وجود ہے۔ ملانکہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے نہ دوسرے جو اس ظاہری سے معلوم کئے جاسکتے ہیں لیکن باوجود اس کے ان کا وجود وہی نہیں ہے بلکہ ان کے وجود پر قطعی دلائل ہیں جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کئے گئے ہیں۔ یا مثلاً ایک غیب موت کے بعد کی زندگی ہے قرآن کریم پر بے دلیل ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس کے سچے ہونے پر زبردست دلائل دیتا ہے جو آئندہ مختلف مواقع پر بیان کئے جائیں گے۔

(۲) یٰ مُنْذِرُ پانچ غیب کے یہ معنی بھی ہیں کہ متقی صرف ایسے کام نہیں کرنے کہ جن کے نتائج نقد بہ نقد مل جاتے ہیں جیسے کہ تاجر سودا فروخت کرتا ہے اور اس کی قیمت وصول کر لیتا ہے۔ بلکہ ان کی زندگی اخلاقی زندگی ہوتی ہے اور وہ اخلاقی قوت اور ان کے نیک نتائج پر ایمان رکھتے ہیں اور تاجرانہ ذہنیت کو ترک کر کے ایسی قربانیاں کرتے ہیں کہ جو آخر میں ان کی قوم کو اور باقی دنیا کو ابھار دیتی ہیں۔ مثلاً دنیا میں امن کے قیام کے لئے جہاد کا کرنا ایمان بالغیب کا ہی نتیجہ ہے۔ ورنہ کون جانتا ہے کہ وہ زندہ رہیگا اور لڑائی کے اچھے نتیجہ کو دیکھ گیا یا نہ جانتا ہے کسی اچھے متعدد کیلئے

ایمان بالغیب سے مراد

میدان جنگ میں جا لے تو وہ ایمان بالغیب کا ایک مظاہر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گیا تو یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے لئے جدوجہد کرتے ہوئے مر گیا تب بھی اس کا نتیجہ حق اور صداقت کے لئے اچھا نکلا۔

حق یہ ہے کہ جس قدر شاندار کام ہیں وہ سب ایمان بالغیب کے نتیجہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تعلیم، ہدایت، خیرات، غریبوں کے اُٹھانے کے لئے کوششیں، ملکی تنظیم سب ایمان بالغیب ہی کی اقسام ہیں۔ اگر انسان آئندہ نکلے والے اچھے نتائج پر غور نہ کرے تو پشیمند ہوتے ہیں یقین نہ رکھے تو کسی ایسی قربانیاں نہ کر سکے جس شقی کی علامت ایمان بالغیب بنا کر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ

مومن ضروری دینی امور پر ایمان رکھنے کے علاوہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قربانیاں کرتا ہے اور تاجرانہ ذہنیت سے بالا ہو جاتا ہے اور اس امر پر اصرار نہیں کرتا کہ میں وہی کام کروں گا جن کا نقد بہ نقد تہہ نہ ملے۔ بلکہ بسبب اُسے یقین ہو جائے کہ جو کام اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے اچھا اور نیک ہے تو وہ ظاہری حالات سے بے پردہ ہو کر اس یقین سے اس کام کے کہنے میں لگ جاتا ہے کہ خواہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں نیک کام کا نتیجہ نیک ہی نکلا اور اس امر کی بھی پروا نہیں کرتا کہ وہ اس نتیجہ کو خود بھی دیکھ سکیں۔ اگر کوئی شخص تعصب سے آزاد ہو کر غور کرے تو ایمان بالغیب

ایمان بالغیب کے
مستنداتی وجہ کے
نتیجوں کے لحاظ سے

کا یہ مفہوم ایسا اہم ہے کہ اس کے ذریعہ سے قرآن کریم نے تمام قومی، ملی اور برہمنی نوع انسان کی ترقی کے لئے قربانیوں کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہی تھا کہ جس نے صحابہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانیاں کرائیں جنہوں نے عرب کی ہی نہیں بلکہ سب دنیا کی حالت بدل دی۔ اگر وہ تاجرانہ ذہنیت دکھاتے اور ایمان بالغیب کے ماتحت کام نہ کرتے تو دنیا میں ایسے شاندار نتائج کس طرح پیدا ہو سکتے تھے۔

ایمان بالغیب کے
شاندار نتائج

اوپر جو صفے بیان ہوئے ہیں وہ تو ایمان بالغیب کے کامل ادراغی صفے ہیں۔ لیکن ایک صفے اس کے اور بھی ہیں جو ادنیٰ درجہ کے متقیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ادنیٰ درجہ کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان ایمان بالغیب رکھے یعنی دلائل عقلیہ کے ساتھ

اسے خدا تعالیٰ اور ملائکہ اور مبعوث بعد الموت پر یقین ہو گو وہ اس مقام پر نہ پہنچا ہو کہ خدا تعالیٰ اُسے اس باطنی کے ساتھ نظر کرنے لگے۔ یہ مقام تقویٰ کا ادنیٰ ہے جس میں تقویٰ کی بنیاد صرف دلائل پر ہوتی ہے مشاہدہ پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَا يُخَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اَكْبَرُ شَعْبًا (بقرون) یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں رکھتا پس ایک انسان جو ایسی تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا اور اُسے ان امور غیبیہ پر جو ہیں تو یقینی اور قطعی یقین ہیں انسانی ادراک سے بالا ابھی ایسا ایمان اور یقین پیدا نہیں ہوا جو مشاہدہ کی مدد تک پہنچا ہوا ہو اس سے اللہ تعالیٰ اس امر کا مطالعہ نہیں کرتا کہ جو کچھ ملے مشاہدہ اور تجربہ والا ایمان غیب نہ ہوتا ہو اُسے متقی اور مومن نہیں سمجھا جائیگا۔ بلکہ اس سے صرف اس قدر مطالعہ کرتا ہے کہ وہ ان دلائل اور براہین پر غور کر کے جو اوصاف غیبیہ کے ثبوت کیلئے اللہ تعالیٰ نے مہیا کئے ہیں ان پر ایمان لے آئے اور یہ امر اس کے متقی ہونے کے لئے ادنیٰ درجہ کے طور پر کافی ہو گا۔ سب دیکھو کہ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جو سب مدارج کے انسانوں کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور ایسی ہی تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو تو نالی کملا سکتی ہے جو سب استعداد کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو۔ یہ ادنیٰ درجہ تقویٰ کا انسان کی بہت محنت کے لئے کافی ہے۔

ان جب وہ اس سے ترقی کرتا ہے تو اُسے ایمان بالغیب کا وہ درجہ میسر ہو جاتا ہے جو اوصاف غیبیہ کو مشاہدہ کے رنگ میں اُس کے سامنے لے آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں اس فرق کو ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (مسلم کتاب الايمان) یعنی احسان اس کا نام ہے کہ تو اللہ تم کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا روحانی نظر سے وہ تیرے سامنے موجود ہے اور تو اُسے دیکھتا ہے لیکن اگر یہ درجہ تجھے حاصل نہ ہو تو کم سے کم اس درجہ پر غائر ہو کہ تجھے یقین اور وثوق سے عبادت کے وقت یہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث میں ایمان بالغیب کے ان دونوں درجوں کو بیان کر دیا گیا ہے اعلیٰ درجہ

کو بھی اور ادنیٰ درجہ کو بھی۔

جیسا کہ اصل لغات میں بتایا گیا ہے ایک معنی غیب کے غائب ہونے کی حالت کے بھی ہوتے ہیں۔ ان معنی کے رو سے ایمان بالغیب کے یہ معنی بھی ہیں کہ جب انسان غیب کی حالت میں ہو یعنی لوگوں کی نفروں سے پوشیدہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی اس کا ایمان صرف قومی نہ ہو کہ جب اس کے ہم مذہب لوگ اس کے سامنے ہوں تب تو وہ ان عقائد کو تسلیم کرے جو اس کے مذہب نے اس کے سامنے پیش کئے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے لوگوں سے جدا ہو تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ غیب کے یہ معنی قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں مثلاً فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ (انیداع) وہ مومن جو علیحدگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ (مدیدع) یعنی ہم نے جنگ کے مسلمان اس لئے پیدا کئے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا دل سے مددگار تھا اور صرف ظاہری دعویٰ نہیں کر رہا تھا حضرت یوسفؑ کی نسبت آتا ہے اِنِّیْ لَمْ اَخْشَعُ بِالْغَيْبِ (یوسف ع) جس کے یہی معنی ہیں کہ میں نے پس پشت نظروں سے اوجھل اپنے آفاقی خیانت نہیں کی۔

ان معنی کے لئے ان لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ جو تقریب میں ملتے ہیں یا وطن کی مجال میں بیٹھتے ہیں تو انہیں خوب جوش آجاتا ہے۔ لیکن جب وہ علیحدگی میں ملتے ہیں تو ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ وحقیقت معمولی مذہب رکھتے ہیں اور ان کی حالت بھیڑ چال کی ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کی آراء کی زد میں نہ جاتے ہیں ان کا اپنا مذہب کچھ نہیں جوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ایسا ایمان بے حقیقت ہے ایمان وہی ہے کہ جو ذاتی ہو اور صرف دوسروں کے جوش کو دیکھ کر بھیڑ نہ مٹتا ہو۔ اور جو شخص ذاتی ایمان نہیں رکھتا اور اپنی قوم اور جماعت اور ہرجوش و غلطی کی صحبت سے الگ ہو کر اسکے دل کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے یا مٹ جاتا ہے وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ اس کا ایمان اپنا ایمان نہیں بلکہ عارضی طور پر وہ دوسرے لوگوں سے مانگا ہوا ایمان

ہے ایسے لوگوں کی نسبت قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے اِذَا سَأَلَكَ السَّائِلُوْنَ فَقُلْ اَنَا مَسْئُوْلٌ اَوْ اَمْسُوْا اَوْ اَمْسِكُوْا اِلٰی شَکَیْہِ طٰیئِیْنِہُمْ قَالُوْا اِنَّا مَسْکُوْمٌ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعِیْذُوْنَ (بقولہ) یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مومنوں کی مجلس میں آتے ہیں تو ان کی باتوں کو سن کر اور ان کے یقین اور ایمان کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن جب ان سے الگ ہوتے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کی مجلس میں ملتے ہیں تو پھر ان کی سی کہنے لگتے ہیں۔ اور ان کے خیالات سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی ہم عقیدہ ہیں اور جو مومنوں کی ہاں میں ہاں ہم نے طاقی قصی یہ صرف ناپک خلاق تھا۔ ایسے لوگوں کا ایمان کا حقیقت کوئی ایمان نہیں بلکہ یہ لوگ بے اصل ہوتے ہیں پس یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا جَالِیْغِیْبِیْہِ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جس کی زبان ہی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتی بلکہ اس کا دل بھی صداقت کا مصدق ہوتا ہے اور وہ جب مومنوں کی صحبت سے دور ہو تب بھی مثلاً غیر ملکوں اور غیر مذاہب کے پیروں میں چلا جاتا ہے جہاں اس کے ہم مذہب نہیں ملتے تو بھی اس کا ایمان ڈگمگاتا نہیں یا کمزور نہیں ہوتا کیونکہ وہ دوسروں کی نقل کرنے والا نہیں تھا بلکہ یقین اور وثوق سے ایمان پر قائم تھا۔ اس معنیوں سے ان مسلمان طلباء کو جو تعلیم کی خاطر ملکوں میں داخل ہوتے ہیں یا دوسرے ممالک میں ملتے ہیں سبق حاصل کرنا چاہیئے اور اپنے ایمان کا مطالعہ کرنا چاہیئے کہ اگر وہ مومنوں کے ماحول سے جدا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کو سمجھ کر نہیں مانا تھا اور ان کا ایمان ذاتی نہ تھا بلکہ صرف اپنے ماحول کی ایک صدا سے یا زنگشت تھا۔

خلاصہ یہ کہ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْغَيْبِ کہہ کر قرآن کریم سننے بتایا ہے کہ قرآن کریم ان تقيوں کو جو مندرجہ ذیل صفات اپنے اندر رکھتے ہیں اعلیٰ روحانی مقامات تک پہنچاتا ہے (۱) ان تقيوں کو بھی جو دلائل اور براہین سے روحانی دنیا سے تعلق رکھنے والے عقائد پر ان کی صداقت واضح ہو جانے کے بعد پورا ایمان لے لیتے

غیب میں غائب

یوسفؑ بالغیب
میں پڑھتا تھا
ایمان پیدا کرنے
کی نصیحت

ہیں خواہ اسی مقام پر نہ پہنچے ہوں کہ دلیل سے بڑھکر ذاتی تجربے نے بھی اس کے ایمان کو مضبوط کر دیا ہو (۱۲) وہ ان متقیوں کو بھی ہدایت کی اعلیٰ راہوں پر چلاتا ہے جن کا ایمان منافقت سے پاک ہو اور ان کا دل اور زبان اور کل ایک ہو (۱۳) وہ ان متقیوں کو بھی ہدایت کی اعلیٰ راہوں پر چلاتا ہے جن کا ایمان قوی نہ ہو بلکہ ذاتی ہو یہ نہ ہو کہ وہ منہوں کی مجلس میں مومن اور کافر کی مجلس میں کافر بلکہ خواہ انہیں کیسی ہی مخالف موسائٹی یا قوم میں رہنا پڑے ان کا ایمان ڈالنا اور ان کے مومنانہ عمل میں فرق نہ آنے (۱۴) وہ ان متقیوں کو بھی ہدایت دیتا ہے جو ان ظاہری حواس سے محسوس نہ ہونے والی صداقتوں پر کامل یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں جن کا وجود دوسرے دلائل اور براہین سے ثابت ہے اور ایسے ایمان کو اپنے صحابہ کی بناء پر کمال تک پہنچاتے ہیں (۱۵) ایسے متقیوں کو بھی ہدایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے جو تاجروں و ہنرمندوں کو چھوڑ کر اخلاق اور دینی نتائج پر یقین رکھتے ہیں اور ان قربانیوں کے نیک نتائج پر یقین رکھتے ہیں جو بظاہر حالات مقبول ہوتی نظر نہیں آتیں لیکن قوی ترقی اور ترقی کامیابی کے لئے ان کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے اور اپنے ذاتی فوائد کو قوی فوائد پر قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔

انہی اصلوۃ کے
مکمل ہونے پر
انہی کے نماز
ادا کرنے کے

جن متقیوں میں ان میں سے ایک یا زیادہ باتیں پائی جائیں وہ قرآن کریم کی اتباع میں حاصل ہونے والی اعلیٰ ہدایتوں کے مستحق سمجھے جاتے ہیں اور وہ ہدایت انہیں دی جاتی ہے۔

یٰٰٓأَيُّهَا الْمُتَّقُونَ الصَّلٰوةَ - جیسا کہ محل نجات میں بتایا جا چکا ہے اقامۃ الصلوٰۃ کے معنی (۱) باقاعدگی سے نماز ادا کرنے کے ہیں کیونکہ قَامَ عَلٰی الْاَخِرَہِ کے معنی کسی چیز پر ہمیشہ قائم رہنے کے ہیں پس یٰٰٓأَيُّهَا الْمُتَّقُونَ الصَّلٰوةَ کے یہ معنی ہونے کہ نماز میں ناغہ نہیں کرتے۔ ایسی نمازیں جس میں ناغہ کیا جائے اسلام کے نزدیک نمازی نہیں کیونکہ نماز واقعی اعمال سے نہیں بلکہ ایسی وقت مکمل عمل سمجھا جاتا ہے جبکہ توبہ یا بوجہت کے بعد کی پہلی نماز سے لے کر وفات سے پہلے کی آخری نماز تک اس فرض میں ناغہ نہ کیا جائے جو لوگ درمیان میں نماز پر چھوڑتے رہتے ہیں ان کی سب

انہی اصلوۃ
کے معنی

نمازیں ہی رد ہو جاتی ہیں۔ پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب وہ بالغ ہو یا جب اسے اللہ تعالیٰ کو توفیق دے اس وقت سے موت تک نماز کا ناغہ نہ کرے کیونکہ نماز خدا تعالیٰ کی زیارت کا قائم مقام ہے اور جو شخص اپنے محبوب کی زیارت سے گریز کرتا ہے وہ اپنے عشق کے دعویٰ کے خلاف خود ہی ڈگری دیتا ہے (۲) دوسرے معنی اقامۃ کے اعتدال اور درستگی کے ہیں ان معنوں کے رد سے یٰٰٓأَيُّهَا الْمُتَّقُونَ الصَّلٰوةَ کے یہ معنی ہیں کہ متقی نماز کو اس کی ظاہری شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں اور اس کے لئے جو قواعد مقرر کئے گئے ہیں ان کو توڑتے نہیں۔ مثلاً تندرستی میں یا پانی کی موجودگی میں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور وضو بھی خشک طرح ان شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں جو اس کے لئے شریعت نے مقرر کی ہیں۔ سہمی طرح صحیح اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں نماز میں قیام رکوع سجود قعدہ کو ٹھنڈی سے ادا کرتے ہیں۔ مقررہ عبارات اور دعائیں اور تلاوت اپنے اپنے موقع پر اچھی طرح اور عمدگی سے پڑھتے ہیں غرض تمام ظاہری شرائط کا خیال رکھتے اور انہیں اچھی طرح بجالاتے ہیں۔

اس جگہ یاد رکھنا چاہئے کہ گو شریعت کا حکم ہے کہ نماز کو اس کی مقررہ شرائط کے تحت ادا کیا جائے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب مجبوری ہو اور شرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو نماز کو ترک ہی کر دے نماز ہر حال شرائط سے مقدم ہے۔ اگر کسی کو صاف کپڑے نہ ہوں تو وہ گندے کپڑوں میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے خصوصاً وہم کی بناء پر نماز کا ترک تو بالکل غیر معقول ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں کئی عورتیں اس وجہ سے نماز ترک کر دیتی ہیں کہ چھل کی وجہ سے کپڑے مشتبہ ہیں۔ اور کئی مسافر نماز ترک کر دیتے ہیں کہ سفر میں طہارت کا بل نہیں ہو سکتی۔ یہ سب فیطلنی و ماوس ہیں لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اَلًا وَّ سَعًا ہمارے یہ حکم ہے جب تک شرائط کا پورا کرنا اختیار میں ہو ان کے ترک میں گناہ ہے لیکن جب شرائط پوری کی ہی نہ جاسکتی ہوں تو ان کے میسر نہ آنے کی وجہ سے نماز کا ترک گناہ ہے۔ اور ایسا شخص معذور نہیں بلکہ غایب کا ترک سمجھا جاتا تھا۔ پس اس بارہ میں مومنوں کو خاص طور پر

ہو اختیار رہنے کی ضرورت ہے (۳) تیسرے معنی اقامۃ کے کھرا کرنے کے ہیں ان معنوں کے رو سے یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے معنی یہ ہوتے کہ وہ نماز کو گرنے نہیں دیتے یعنی ہمیشہ اس کو شش میں رہتے ہیں کہ ان کی نماز درست اور باشرط ادا ہو اس میں ان مشکلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے مبتدی کو زیادہ اور عمارت کو کسی کسی وقت پیش آتی رہتی ہیں یعنی اندرونی یا بیرونی تاثرات نماز سے توجہ ہٹا کر دوسرے خیالات میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہ امر انسانی عادات میں داخل ہے کہ اس کا خیال مختلف جہات کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور غماں صدروں یا چوشر یا محبت کے اثر کے سوا جبکہ ایک وقت تک خیالات میں کامل یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے انسانی دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اور ایک خیال سے دوسرا خیال پیدا ہو کر ابتدائی خیال سے کہیں کا کہیں لے جاتا ہے۔ اسی طرح بیرونی آوازیں یا پاس کے لوگوں کی حرکات یا کھٹے بو یا خوشبو، بلکہ کئی قسمی بازی اور اسی قسم کے اور امور انسانی ذہن کو ادھر سے ادھر پھیر دیتے ہیں۔ یہی مشکلات نمازی کو پیش آتی ہیں اور اگر اپنے خیالات پر پورا قابو نہ ہو تو اسے پریشان خیالی بنائے رکھتی ہیں اور بعض اوقات وہ نماز کے معنوں کو بھول کر دوسرے خیالات میں پھنس جاتا ہے۔ اس حالت کی نسبت یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ میں اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بعض نمازیوں کو یہ شکل پیش آئے گی مگر انہیں گھبراہٹ نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر وجہ کے انسان کے لئے ترقی کا راستہ کھول دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں ایسی پریشان خیالی سے دوچار ہو تو اسے یا اس نہیں ہونا چاہیئے اور اپنی نماز کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اسی قدر قربانی کی امید کرتا ہے جتنی قربانی اُن کے بس کی ہو پس ایسے نمازی جن کے خیالات پر اگندہ ہو جاتے ہوں اگر نماز کو سنوار کر اور توجہ سے پڑھنے کی کوشش میں لگے ہیں تو جو کچھ اپنی نماز کو جب بھی داپنے مقام سے گمے کھڑا کرے یا کوشش میں لگے ہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اُسے قبول کرے گا اور اس نماز کو کھرا کرنے کی کوشش کرے گا

کو تفتیش میں ہی شامل سمجھیگا۔

(۴) نعت کے مکرر بالا معنوں کے رو سے یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے ایک اور معنی بھی ہیں اور وہ یہ کہ تفتیش دوسرے لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں کیونکہ کسی کام کو کھرا کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ اسے رائج کیا جائے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی جائے۔ پس یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے حامل تفتیشی بھی کھلائیں گے کہ جو خود نماز پڑھنے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور ہوسٹ ہیں انہیں تحریک رکھنے کے حجت کہتے ہیں۔ رمضان کے موقع پر جو لوگ تہجد کے لئے لوگوں کو جگاتے ہیں وہ بھی اس تعریف کے تحت یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کی تعریف میں آتے ہیں۔

(۵) نماز باجماعت سے پہلے امام کے نماز پڑھنے کے قریب وقت میں اذان کے کلمات تھوڑی ذیلیقی کے ساتھ پھر کر جاتے ہیں ان کلمات کو اقامۃ کہتے ہیں اور نماز باجماعت بھی ان معنوں کے رو سے اقامۃ الصَّلٰوۃ کا مفہوم رکھتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ اس مواد کے مطابق یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے معنی ہوں گے کہ وہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور دوسروں سے ادا کرواتے ہیں۔

نماز باجماعت کی ضرورت کو عام طور پر مسلمان بھول گئے ہیں اور یہ ایک بڑا موجب مسلمانوں کے تفرقہ اور اختلاف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں بہت سی شخصی اور قومی برکتیں رکھی ہیں مگر افسوس کہ مسلمانوں نے انہیں بھلا دیا قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا نماز باجماعت کا حکم دیا ہے غالباً نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجماعت اہم صول دین میں سے ہے بلکہ قرآن کریم کی آیات کو دیکھ کر کہ جب بھی نماز کا حکم بیان ہوا ہے نماز باجماعت کے الفاظ میں ہوا ہے تو صاف طور پر یہ پیشہ کرتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک نماز صرف جمعیٰ ادا ہوتی ہے کہ باجماعت ادا کی جائے سوائے اس کے کہ ناقابل علاج مجبوری ہو۔ پس جو کوئی شخص بیمار یا خیر سے باہر ہونے یا نسیان یا دوسرے مسلمان کے موجود نہ ہونے کے عند کے

۱۔ اقامۃ الصَّلٰوۃ کے تیسرے معنی نماز

۲۔ اقامۃ الصَّلٰوۃ کے

۳۔ اقامۃ الصَّلٰوۃ کے

۴۔ اقامۃ الصَّلٰوۃ کے

۵۔ اقامۃ الصَّلٰوۃ کے

سوانماز باجماعت کو ترک کرنا ہے خواہ وہ گھر پر نماز پڑھ بھی لے
تو اس کی نماز نہ ہوگی اور وہ نماز کا تارک سمجھا جائیگا۔

قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا جہاں بھی حکم آیا ہے
اقیموا الصلوٰۃ کے الفاظ سے آیا ہے کسی بھی خالی صلوٰۃ
کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے یہ امر اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ اصل حکم یہ ہے کہ فرض نماز کو باجماعت ادا کیا جائے اور
بغیر جماعت کے نماز صرف مجبوری کے ماتحت جائز ہے جیسے کوئی
کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو اسے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے
بجس طرح کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو کیسے بیٹھ
کر پڑھے تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا اسی طرح جسے باجماعت نماز
کا موقع مل سکے مگر وہ باجماعت نماز ادا نہ کرے تو وہ بھی
گنہگار ہوگا۔

آج کل بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو باجماعت نماز
کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور باتوں میں مشغول رہتے ہیں
یہاں تک کہ نماز ہو چکی ہے اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ نماز چلی
گئی۔ ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ وہ معمولی
غفلت سے بہت بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔

(۱) یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ نماز جتنی اور جتنی
سے ادا کی جائے کیونکہ تسبیح و تہلیل کی جسے خیالات میں پرگاندگی
پیدا ہوتی ہے اور نماز کا مغز اتھ سے جانا رہتا ہے اسی وجہ سے بول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں لائیں و صلی چھوڑنے یا سہارا لگانے
و سلم بدلنے کتاب الصلوٰۃ باب کراہۃ الاختصار فی الصلوٰۃ) یا
گنبدیں جگہ کے وقت زمین پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے رتذی باب
الصلوٰۃ باب ما جاء فی الاعتدال فی السجود اور اس کے بالمقابل رکھنے میں
کمر سیدھے رکھنے (رتذی باب الصلوٰۃ باب ما جلد فی من لا یقیم مصلیہ)
کھڑے ہونے وقت بار کوع میں ٹانگوں کو سیدھا رکھنے سجدے میں پاؤں
گھٹنوں، پتھلیوں اور ماتھے پر وجہ رکھنے (رتذی کتاب الصلوٰۃ باب
ما جلد فی السجود علی سبعة: خضاد) اور رکھ اور بیٹھ کو لاؤں سے جدا رکھنے
رسانائی کتاب افتتاح الصلوٰۃ باب صفۃ السجود والتجانی فی
السجود والاعتدال فی السجود اور قعدہ کے موقع پر اٹھ پاؤں

تلاوت الصلوٰۃ کے
نہی سننے کی حد
قرآن مجید اور احادیث
سے۔

تلاوت الصلوٰۃ کے
بیٹھنے نماز کو
پوری سے ادا
کرنے کے

کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھ کر پاؤں کھڑا رکھنے کا حکم دیا ہے رتذی
ابواب الصلوٰۃ باب ما جلد کیف الجلس فی التلاوت کیونکہ یہ
سب امور جتنی اور جتنی یاد رکھتے ہیں اور نیند اور اونگھ اور
غفلت کو دور کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اسلام نے نماز سے پہلے
وضو کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ سر اور جوارح کے اعصاب کو تری
اور سردی پہنچ کر جسم میں جتنی اور خیالات میں کیسوتی پیدا ہو۔

ادیمو محالی یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کے لغوی معنوں سے
استنباد کر کے لکھے گئے ہیں قرآن کریم اور احادیث سے بھی ان کی
تصدیق ہوتی ہے مثلاً ایک معنی یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کے یہ کہ
گئے تھے کہ باقاعدگی سے نماز ادا کریں اور نائے نہ کریں اس کے
مفہوم کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے الَّذِیْنَ هُمْ
عَلٰی صَلٰوٰتِهِمْ دٰیْمُوْنَ (معاویہ) یعنی مومن اپنی نماز میں
میں ناغہ نہیں ہونے دیتے بلکہ ہمیشہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے
رہتے ہیں۔ دوسرے معنی یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کے اعتدال اور
درستی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لئے گئے تھے ان کی تائید آذین
ہُمْ فِی صَلٰوٰتِهِمْ خَاشِعُوْنَ کی آیت سے ہوتی ہے (مومنوں کا)
یعنی مومن اپنی نماز میں خشوع اور فریاد واری کو مدنظر رکھتے ہیں
یعنی ظاہری اور باطنی احکام جو نماز کے بارہ میں دئے گئے ہیں سب
کو پورا کرتے ہیں۔

تیسرے معنی یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کے یہ کہ گئے تھے کہ وہ
نماز کو درست رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان معنوں کی تصدیق
اس آیت سے ہوتی ہے وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوٰتِهِمْ یَحْفَظُوْنَ
دومنون کا مومن کا اپنی نماز کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یعنی
اُسے اعلیٰ اور کمال بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔

چوتھے معنی یہ کہ گئے تھے کہ نماز باجماعت کی ترویج میں
مومن لگے رہتے ہیں۔ ان معنوں کی تصدیق قرآن کریم کی مندرجہ ذیل
آیت سے ہوتی ہے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی فَرَمٰہُ وَاَمَرُ اَخْلَکَ بِالصَّلٰوۃِ
وَاصْطَبْرَ عَلَیْہَا (طہ) اسے ہماری مخالط پہنچا اہل کو نماز کی
نقصیت کرتے رہا کرو۔ اور اس حکم کو کسی نہ سمجھو بلکہ نماز کی یاد دہانی کو
ایک ضروری اور لازمی ذمہ داری سمجھ لو۔

اور یہ جو معنی کئے گئے تھے کہ یَقِیْعُمُوْنَ الصَّلٰوةَ سے مراد نماز باجماعت کے ہیں سو یہ مندرجہ ذیل آیت سے نکلے ہیں وَ اِذَا كُنْتُمْ فِيْهِمْ فَاَقِمْتُمْ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْيَصْطَلُّوا حَقَّ صَلَاتِهِمْ مِنْهُمُ مَّعَكُمْ وَلَا يَسْخَرُوا مِنْهَا وَاسْتَلْضَوْا مِنْهَا بِمَنْ يُّبَيِّنُ لَكُمْ تَوَسَّلًا مِنْهُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (سورہ بقرہ ۲۳۷) تو مسلمانوں میں موجود ہو اور نماز میں ان کی امامت کرائے تو چاہیے کہ مومن سب کے سب نماز باجماعت میں شامل نہ ہوں بلکہ جوہر جنگ کے ان میں سے صرف ایک حصہ نماز باجماعت میں شامل ہو اور وہ حصہ بھی اپنے متصیرا اٹھائے رہے۔ اس آیت میں اَقِمْتُمْ لَهُمُ الصَّلٰوةَ کے الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اَقْلَمَةُ الصَّلٰوة سے مراد باجماعت نماز ہوتی ہے۔

ایک معنی یَقِیْعُمُوْنَ الصَّلٰوةَ کے یہ کئے گئے تھے کہ نماز ہوشیار رہی اور جیتی کی حالت میں ادا کرتے ہیں۔ سو ان معنوں پر یہ آیت دلالت کرتی ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (الاعراف ۴۰) یعنی ان نمازیوں پر جس کا مذاہب نازل ہوگا جو اپنی نمازوں میں غفلت رہتے ہیں یعنی نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے دلوں میں پوری رغبت اور جیتی نہیں ہوتی اسی طرح ظاہری سستی اور غفلت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیلئے وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كَسَالَى (توبہ ۷۵) یعنی وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں ان پر سستی اور غفلت غالب ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے يَا بَنِي آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرُّوا مِنْهُم مِّنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ ۱۸) یعنی اسے مومنوں ہر مسجد کے پاس جاتے ہوئے اپنی زینت کے سلمان مکمل کر لیا کرو یعنی وضو کر لیا کرو اور ہوشیار ہو جایا کرو۔ اسی طرح فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُوا بِالنَّصَلَةِ وَاسْتَمْسِكُوا حَتَّى تَتَمَّوْا مَا تَقُولُونَ (نساء ۶۱) یعنی اسے مومنوں جبکہ تمہارے خیالات پر لگندہ ہوں نماز کے قریب مت جاؤ بلکہ اُسی وقت نماز پڑھو جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو یعنی دماغی پر لگندگی یا سستی کی حالت میں انسان نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے ایسی حالت میں نماز پڑھنی چنداں مفید نہیں ہوتی۔

اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ خیالات پر لگندہ ہوں تو نماز

نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ یہ مراد ہے کہ خیالات کو پر لگندگی سے بچنا اور ذہنی بیداری اور جیتی پیدا کرو اور جو باتیں کہ پر لگندگی کو پیدا کرسکتی ہیں انہیں دور کرو اسی غرض کو پورا کرنے کے لئے اسلام نے حکم دیا ہے کہ نماز سے پہلے اذان ہونی چاہیے جسے مسلمانوں کو اپنے کاروبار ترک کر کے نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اسی طرح یہ کہ نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے پھر مسجد میں جا کر یا گھر پر سنتیں پڑھنی چاہئیں پھر مسجد میں امام کے انتظار میں ذکر الہی کرنا چاہیے۔ ان سب کاموں سے ظاہری اور باطنی سستی دور ہوتی ہے کیونکہ خیالات میں پر لگندگی اور سستی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ دھیان کسی اور طرف ہو مگر جو شخص نماز سے پہلے اپنا کاروبار ترک کر دیکھا اس کے خیالات جو تہلکی یا دوسرے کاروبار کی وجہ سے یا گھر کے جھگڑوں یا فکروں کی وجہ سے پر لگندہ ہو رہے تھے آہستہ آہستہ نماز اور عبادت کی طرف مہر جاتیں گے۔ پھر مسجد میں جلتے ہوئے سنتیں پڑھیں اور ذکر الہی کرنے کی وجہ سے وہ دوسری تمام طرفوں سے منقطع عبادت اور نماز کی طرف منتقل ہو جائیں گے اور وہ تمام ذرائع مہیا ہو جائیں گے جن کی وجہ سے نماز میں خیالات کی یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی پر لگندگی کی حالت کو دور کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس حالت میں کہ پیشاب یا غائے وغیرہ کی حاجت معلوم ہو نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ پہلے ان حاجات کو پورا کرے پھر نماز پڑھے (ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب ۱۰ صلی الرجل وھو حافق) اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کُرَاتُ اَوْضَعِ الْخُشَاءَ وَ اُقِمْتَ الصَّلٰوةَ فَكُنْتُ اِلٰہًا لِّعَشَائِرٍ (بخاری کتاب الاذان باب ۱۰) احضروا الطلوع اقمتم الصلوۃ یعنی جب شام کا کھانا کھائے آجائے تو عشا کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیا کرو۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کھانا کھانے آجائے کے بعد خیال کھلنے کی طرف رہیگا پس پہلے کھانا کھا کر نماز پڑھیں جلتے تاکہ طبیعت میں یکسوئی پیدا ہو۔ اس حدیث میں جو شام کے کھانے کا خاص طور پر ذکر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو دوسرے کھانا نماز ظہر سے اور قدر نہیں ٹکڑا جسد

نماز کھڑی ہو جاتے یعنی وہ ان کی روحانیت کے لئے بطور مساکر کے بن جلتے جس طرح نیک اور سہارا سے جب تک اپنی جگہ پر کھڑے رہیں پھرتوں کو کھڑا رکھتے ہیں اسی طرح نماز جب کامل ہو جلتے تو متقی کے تقویٰ کو سہارا دیکر اپنی جگہ پر کھڑا رکھتی ہے پس صرف نماز پڑھنے پر تسلی نہیں پائی چاہیئے بلکہ نماز کو کھڑا کرنا چاہیئے تاکہ اس کے سہارے پر انسان کا تقویٰ بھی کھڑا رہے۔

اسلامی نماز۔ چونکہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا حکم یہاں پہلی دفعہ بیان ہوا ہے میں اسلامی نماز کی کیفیت کو اس جگہ مختصراً بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جو غیر مسلم میں تفسیر کو پڑھیں انہیں نماز کے متعلق کچھ واقفیت ہو جائے۔

اسلامی نماز کے ادا کرنے سے پہلے وضو یا نہم فرض ہے وضو کا حکم اصل ہے اور تیمم کا حکم بطور قائم مقام کے ہے۔ (سورۃ مائدہ رکوع اول آیت ۴) وضو پانی سے کیا جاتا ہے اور اس میں پہلے اٹھ دھوئے جاتے ہیں اس کے بعد گلی کر کے منہ صاف کیا جاتا ہے اور ہاتھوں سے پانی اوپر کی طرف بھیج کر ناک کو صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد منہ دھویا جاتا ہے پھر کہنیوں تک کہنیوں کو شال کرتے ہوئے دونوں اٹھ دھوئے جلتے ہیں اس کے بعد اٹھ گیلے کر کے سر کے بالوں پر ایک ثلث سے دو ثلث تک مسح کیا جاتا ہے اور پھر انگوٹھے کے پاس کی انگلی سے کانوں کے سوراخوں کو گیلیا جاتا ہے اور انگوٹھ کو کانوں کی پشت پر پھرایا جاتا ہے تاکہ کان کی پشت بھی گیلی ہو جائے اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے جلتے ہیں و بخاری کتاب الوضوء باب الوضوء ثانی و نسائی کتاب الوضوء باب مسح الاذنین مع اللاس) ہاچوں اور پاؤں کے دھونے میں اس امر کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ دائیں طرف پہلے دھوئی جائے اور بائیں طرف بعد میں۔ نسائی کتاب الوضوء باب باقی المزیین۔ ابتدا بافضل وضوء کرتے وقت یہ نیت کرنی بھی ضروری ہوتی ہے کہ نماز کے لئے یا طہارت کے لئے وضوء کیا جا رہا ہے نسائی کتاب الوضوء باب النیت فی الوضوء) اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ خیالات کی تدبیرات کی طرف پھر جائے اور اس وقت سے

خیالات دوسرے کاموں کی طرف سے ہٹ جائیں فیعل ظہری صفائی کا بھی موجب ہوتا ہے کیونکہ جن اعضا کو دھویا جاتا ہے وہ بالعموم ننگا رہنے کے وہی گرد و خراب کا نشانہ بنتے ہیں۔

ان اعضا کا دھونا یا گیلیا کرنا خیالات کے اجتماع کے لئے بھی مفید اور ضروری ہوتا ہے کیونکہ خیالات کی پرگندگی جو سر کے مقالات کی تیزی سے ہوتی ہے اور جس قسم کے مقالات آنکھیں کان ناک اور منہ اور جسم ہیں۔ وضو میں گلی کے ذریعہ سے منہ کو ترکیا جاتا ہے اور اس میں کھسوٹی کی قوت پیدا کی جاتی ہے۔ ناک میں پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ منہ دھوئے ہوئے آنکھوں کو تری پہنچائی جاتی ہے۔ کانوں میں گلی انگوٹھوں اور ان کے پیچھے انگوٹھے کو حرکت دے کر کانوں کی حس کی پرگندگی کو دور کیا جاتا ہے جسم کی زیادہ جس کو دور کرنے کے لئے ہاتھیں

اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ اور باقی تجھ سے ہر پر شاہد ہے کہ بخاری کی تیزی کو دور کرنے کے لئے صرف ہاتھوں اور پاؤں کا ٹھنڈا پانی سے دھونا یا ترکنا سارے بدن سے بخار کی گرمی دور کرنے کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے سر کی گرمی خیالات کو بہت پرگندہ کر دیتی ہے اس وجہ سے سر کا مسح رکھا گیا ہے جو سر کو ٹھنڈا کر کے سر کی گرمی کو دور کرتا اور خیالات کے اجتماع میں ممد ہوتا ہے۔

اعصابی ماہرین کے تجربہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دستا اور پاؤں کی انگوٹھوں کے ٹھنڈا کرنے سے بھی خیالات کی زد کو ہٹا جاسکتا ہے چنانچہ سحر زیم کے ماہرین کا تجربہ ہے کہ سحر زیم کے عمل کے بعد اگر ہاتھوں اور پاؤں کو پانی ڈال کر ٹھنڈا کر لیا جائے تو اس دماغی برقی طاقت کے ضائع ہونے سے انسان بچ جاتا ہے جو سحر زیم کے عمل کے بعد دیر تک جاری رہ کر انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ پس ہاتھوں اور پاؤں کے دھونے سے بھی ماہرین غیاث کی زد کو روکا جاسکتا ہے جو نماز سے پہلے انسان کے دماغ میں جاری ہوتی ہے اور اسے پھیر کر عبادت اور ذکر الہی کی طرف لایا جاسکتا ہے۔

غرض وضوء ایک نہایت برکت کا حکم ہے جس کے ایک ایک جزو کی تجزیہ اور علما لامعصاب تائید کرتے ہیں۔ وضوء کا حکم

وضوء کی ترکیب اور اس کا خلاصہ

قرآن کریم میں موجود ہے (دیکھو سورۃ مائدہ ۲)

نذر کو شروع کرنے کا طریق

جب پانی میسر نہ ہو یا انسان بیمار ہو یا وضو سے بیماری کا خطرہ ہو۔ تو اس صورت میں اسلام نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت ۶ و نساء ۴۳ اور وہ حکم یہ ہے کہ پاک ٹی یا کسی پاکیزہ گرد والی چیز سے ہاتھ مار کر اپنے منہ پر اور اعضاء اور ہاتھوں پر پھیر لے۔ دغذری کتاب التیمم باب التیمم للوجہ والکفین (یہ حکم بھی انہی حکمتوں سے ہے کہ چونکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ صاف اور پاک مٹی بھی پانی کا قائم مقام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی حکمت کو کسی وقت سمجھ کر ہندو مسادھوں نے جسم پر مصوت لٹے کا طریق جاری کیا تھا مگر یہ بات اُن سے نظر انداز ہو گئی کہ یہ طریق ادنیٰ وجہ کا ہے اور پانی کے میسر نہ آنے یا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں ایک قائم مقام کے طور پر ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ ورنہ پانی کا استعمال بہر حال افضل اور اعلیٰ ہے۔ تیمم کا حکم بھی قرآن کریم میں مذکور ہے اور سورۃ نساء میں اس کا ذکر آتا ہے۔

سینہ پر ہاتھ باندھنا

مرد اور عورت کے شہوانی اجتماع کے بعد کے لئے ایک نذر حکم بھی ہے اور وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے نما بھی لے۔ اس حکم میں یہ حکمت ہے کہ یہ فعل میسا کہ تجربہ اس پر شاہد ہے سارے جسم پر اثر کرتا ہے اور جسم کے ہر حصہ کی برقی طاقت میں ایک ہی جہان پیدا کر دیتا ہے۔ پس اس کو ٹھنڈا کر کے سارے جسم کی برقی طاقت اور خیالات کے انتشار کو دور کرنا عبادت کی تکمیل اور خدا تعالیٰ کے ساتھ حصول اتصال کے لئے ضروری ہے۔ اس کا حکم سورۃ نساء کے روغ میں بیان ہے۔ مگر جس طرح بیماری اور پانی کے میسر نہ آنے کی صورت میں وضو کی جگہ تیمم کو کافی قرار دیا گیا ہے اسی طرح ان دونوں صورتوں میں بھی غسل کی جگہ تیمم کو کافی قرار دیا گیا ہے۔

قیام اور اس کی دعائیں

وضو یا تیمم جو بھی صورت ہو اس کے بعد مسلمان کو حکم ہے کہ اگر ممکن کی حالت ہو اور زمین پر یہ ہو تو قبلہ رو کھڑا ہو کر بخاری کتاب الصلوٰۃ باب التوجہ نحو القبلة دونوں ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھوں کو قبلہ رو کر کے انگوٹھوں کو اَللّٰهُ اَکْبَرُ کہتے ہوئے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے) کافوں کی لوٹوں تک

نذر شروع کرنے سے قبل شیطون سے ڈر کر

لے (ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب افتتاح الصلوٰۃ و نسائی کتاب افتتاح الصلوٰۃ باب موضع الہما میں منہ الرخ) اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا ہے دوسرے سب خیالات کو دور کر کے جلوت غبی کے خیال میں محو ہو جائے۔ اس طرح ہاتھ اٹھانے میں علاوہ توجہ کے قیام کے یہ بھی حکمت ہے کہ یہ حرکت طبی طور پر باقی سب امور کو ترک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ پس اس حرکت سے مسلمان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے سب خیالات اور کاموں سے علیحدہ ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ ہاتھوں کی اُچیتم کی حرکت کی طرف غائبانہ اس شہر میں نشانہ کیا؟

۵ کافوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہ تیریں مسلم جس سے ہے یہ ملاو کہ ہم آشتی نہیں پس اس حرکت سے مومن کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسیبتا سے قطع تعلق کر کے اپنے مولیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے میداری اور جستجو بھی پیدا ہوتی ہے۔

اس کے بعد مسلمان اپنے سینہ پر ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ (ابن حجر بیہ مجرد ایست وائل بن حجاج) گویا مودب ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ عبارت کتابتہ مَبْعَثًا لَكَ اللَّهُمَّ وَ يَجْعَلُكَ وَ تَبَارَكَ لَكَ اَمْلُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ (ترمذی ابواب الصلوٰۃ باب ما یقول عند افتتاح الصلوٰۃ و نسائی کتاب الافتتاح باب الذکر من افتتاح الصلوٰۃ و بین القراءۃ) یعنی اے اللہ تو ہر نقص سے جو تیرے مقام کے خلاف ہے پاک ہے اور ہر خوبی سے جو تیری شان کے لائق ہے تعص ہے اور تیرا نام تمام برکتوں کا جامع ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد وہ اَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھتا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ میں ہر اس بدروح سے جو تیری درگاہ سے دور کی گئی ہے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اس کا اثر مجھ پر نہ ہو اور میں تیری درگاہ سے دور ہوں تو انوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے (نسائی کتاب الافتتاح باب البداءۃ بقاۃ الحمد و کتاب

جو جسم انسانی بجا لا سکتا ہے اور تمام وہ مالی قربانیاں جو کسی پاک ذات کے لئے پیش کی جاسکتی ہیں خدا تعالیٰ کا ہی حق ہیں اس کے سوا اور کوئی ہستی ان کی مستحق نہیں اور اسے ہی تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کا رحم تجھ پر اترتا رہے اور اس کی برکتوں سے تو مختص یا تار ہے اور ہم پر جو اس نماز میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بند سے جو بچے گذر چکے ہیں یا اس وقت موجود ہیں یا آئندہ آئے و لے ہیں ان سب پر ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے بند ہے اور رسول ہیں۔

پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی گھبراہٹ والی مصیبت پہنچے یا مجھے غم ٹکرائے یا اس سے کہ میں وہ سامان کو جو بیٹوں سے میری زندگی کے کام چلتے ہیں یا وہ طاقتیں میری جاتی رہیں جن کی مجھے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے ضرورت ہے اور اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس ترقی میں مدد دینے والے سامان تو موجود ہوں یا ترقی میں مدد دینے والی طاقتیں تو مجھے حاصل ہوں مگر ان کے استعمال سے میں گریز نہ کر دوں اور کسی کا شکار نہ ہوں اور اسے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مُزدِ بلی اور بخل کی اخلاقی امراض سے۔ اور اے میرے رب

اس کے بعد وہ دو رو پڑھتا ہے جو مختلف الفاظ میں کہتا ہے مگر مختصر و درود یہ ہے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ حَتّٰی صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ حَتّٰی بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

اس بارہ میں بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے قرض و بیلے اور تین لوگوں کی نظروں میں قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤں اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے انسان محمد پر تسلط ہو جائیں جو میرے حقوق کو تلف کریں اور مجھ میں ترقی کے حصول سے روک دیں جو ہر انسان کے لئے تو نے اپنے فضل سے مقدر کر چھوڑی ہیں۔

(نہار جہد دوم کتاب البدائع باب یزقون النسلان فی المشی و مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ محمد پر اپنے فضل و برکتیں نازل کر اور اسی طرح تمام ان لوگوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم سے تعلق رکھنے والوں پر فضل اور رحمت نازل کی تھی اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل کی تمہیں۔ اس کے بعد وہ بعض دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں پڑھتا ہے مثلاً یہ کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْخُزْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْکَسَلِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْبَخْلِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ السَّيْثِ وَ قَهْرِ الْمَرْجَالِ وَ اَبْوَادِ

یہ اور اسی قسم کی اور دعائیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ سے ثابت ہیں ان دعاؤں کو اس موقع پر مسلمان پڑھتا ہے یا جو اور دعائیں اپنی ضرورت کے مطابق مناسب سمجھتا ہے مانگتا ہے پھر وہ پہلے اس طرف منہ کر کے اَلَسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ کتا ہے اور اس کے بعد بائیں طرف منہ کر کے اَلَسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ کتا ہے اور اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔

یہ اس صورت میں ہے کہ نماز دو رکعت کی ہو اگر دو رکعت سے زائد کی نماز ہو تو بجائے ادھر ادھر منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم کے مسلمان اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا بِکَ کہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور تین رکعت کی نماز ہو تو ایک رکعت اور پڑھ کر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرتا ہے اور اگر چار رکعت کی نماز ہو تو دو رکعت اور پڑھ کر پھر تشہد میں بیٹھ کر اور اوپر کی دعائیں اور کلمات پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے جب دو رکعت سے تشکی نماز ہو تو پہلے تشہد کے بعد ایک یا دو رکعت جو وہ پڑھتا ہے ان میں سورۃ فاتحہ پڑھتا

روہ و شریح

نماز کو ختم کرنے کا طریق

نصیحتیں جو پڑھنے کے بعد

بہ قرآن کریم کی زائد آیات نہیں پڑھتا۔

نماز مسلمانوں پر پانچ وقت فرض ہے ایک نماز صبح کی جس کا وقت پونے سے لے کر سورج نکلنے کے وقت تک ہوتا ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے یہ نماز ختم ہو جانی چاہیے اس نماز کی دو رکعت ہوتی ہیں ایک نماز سورج ڈھلنے سے لے کر اندازاً پونے تین گھنٹہ بعد تک پڑھی جاتی ہے گرمیوں میں یہ وقت ہندوستان میں کوئی تین گھنٹہ تک چلا جاتا ہے اس نماز کو ٹھکر کی نماز کہتے ہیں اور اس کی چار رکعت ہوتی ہیں اس کے بعد تیسری نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یہ نماز صبح کے زور ہونے کے وقت تک پڑھی جا سکتی ہے اسے صبح کی نماز کہتے ہیں اور اس کی بھی چار رکعت ہوتی ہیں اس کے بعد سورج ڈوبنے سے لے کر شفق یعنی مغرب کی طرف کی سرفی کے غائب ہونے تک چوتھی نماز کا وقت ہوتا ہے اور اسے مغرب کی نماز کہتے ہیں اس کی رکعتیں تین ہوتی ہیں پہلی دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھتے ہیں اور دونوں بعدوں کے بعد تشہد میں بیٹھ کر اور جو دعائیں اور پربان ہو چکی ہیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں اس کے بعد پانچویں نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جسے عشاء کی نماز کہتے ہیں اس کا وقت ہندوستان کے اوقات کے لحاظ سے غروب آفتاب سے کوئی تین گھنٹہ بعد سے شروع ہوتا ہے اور نصف شب تک اور بعض کے نزدیک اس کے بعد تک بھی چلا جاتا ہے اس نماز کی رکعتیں بھی چار ہوتی ہیں جو رکعتیں بیان کی گئی ہیں یہ اس وقت کے لئے ہیں جبکہ انسان وطن میں موجود ہو یا ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی مستقل اقامت ہو جب سفر میں ہو تو اس صورت میں صبح اور مغرب کی نمازوں کے سوا دوسری نمازیں آدمی پڑھی جاتی ہیں یعنی بجائے چار رکعتوں کے دو رکعت پڑھنی جاتی ہیں بعض لوگوں میں غلطی سے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ سفر میں آدمی نماز نہ لگے گا یہ نیکی اصل بات یہ نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے امام اہل سنت نے فعل کیا ہے (مولانا ام المکتبہ رحمتہ اللہ علیہ) ثابت ہے کہ جب نماز فرض ہوتی ہے تو نماز عشاء اور عشاء کی دو رکعتیں ہی قیام گریہ میں سفر کی حالت میں دو رکعتیں ہی رہنے کی گئیں لیکن حضرت یعنی اقامت کے قیام میں کوئی نماز کر دی گئی یعنی دو دو کی جگہ چار

چار رکعتوں کا حکم ملا۔

ان نمازوں میں سے صبح کی نماز باجماعت ہوتی تو امام سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا حصہ بلند آواز سے پڑھتا ہے اور مقتدی سورہ فاتحہ ساتھ ساتھ آہستہ پڑھتے ہیں اور باقی قرات صوف سننے میں باقی حصہ نماز کا امام بھی آہستہ پڑھتا ہے سوائے بکیروں اور جمعۃ اللہ یعنی حیدر آباد اور آخری مسلمانوں کے ٹھکر کی نماز میں تمام رکعتیں میں امام آہستہ پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے کے نمازی بھی اپنے طور پر سورہ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھتے ہیں عصر کی نماز بھی اسی طرح ہوتی ہے مغرب کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں امام سورہ فاتحہ بلند پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مقتدی آہستہ آہستہ منہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد امام قرآن کریم کا کچھ حصہ جب پڑھتا ہے تو مقتدی خاموش اس کے پیچھے ہونے کو سننے میں خود کچھ نہیں پڑھتے۔ آخری رکعت میں امام بھی دل میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور مقتدی بھی عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں اسی طرح امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ اور حصہ پڑھتا ہے اور مقتدی سورہ فاتحہ میں دہراتے ہیں اور قرآن کریم کا دوسرا حصہ صرف سننے میں گرفتاری دو رکعتوں میں قیام کی حالت میں امام قرآن سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ منہ میں اور مقتدی بھی اپنے اپنے طور پر آہستہ آہستہ ہی منہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تمام نمازوں میں باجماعت ہوں تو امام بکیر ہیں اور جمعۃ اللہ یعنی حیدر آباد کا رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اور نماز کے خاتمہ کے بعد کا سلام بہر حال بلند آواز سے کہتا ہے کیونکہ مقتدیوں کو ساتھ ملنا نظر ہوتا ہے۔

ان پانچ فرض نمازوں کے علاوہ ایک نماز وتر کہلاتی ہے نماز وتر

اس نماز کی بھی مغرب کی طرح تین رکعتیں ہیں مگر فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی زائد تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیات یا کوئی چھوٹی سورہ پڑھی جاتی ہے (ترمذی جلد اول کتاب الصلوٰۃ ابواب الوتر باب ماجاء ما یقرأ فی الوتر)

دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ اس نماز کو مغرب کی نماز کے برخلاف دو حصوں میں بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے یعنی یہ بھی جائز ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کر شہد کے بعد سلام پھیر دیا جائے اور پھر ایک رکعت الگ پڑھ کر شہد کے بعد سلام پھیر دیا جائے (نسائی کتاب قیام اللیل و تلویح النہار باب کیف الترتیلات و باب کیف الترتیلات و کیف الترتیلات) یہ نماز شہد کے بعد بھی پڑھی جاسکتی ہے اور تجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ کر لے آتا ہے ان نمازوں کے علاوہ کچھ سنتیں ہوتی ہیں یعنی ایسی نماز نماز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام ادا فرمایا کرتے تھے اور گو آپ ان کو فرض قرار نہ دیتے تھے لیکن ان کی تاکید کرتے دیکھتے تھے صبح کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں ہیں اور بعد میں بھی چار رکعتیں ہیں۔ چار کی جگہ دو دو بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ عصر کے ساتھ کوئی ایسی سنتیں نہیں ہیں مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور عشاء کے بعد بھی دو چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں (ترمذی ابواب الصلوۃ باب ما جاء فی من صلی فی یومہ و لیلة ثلثی عشرہ و رکعتہ من السنۃ ما لہ من الفضل۔ باب ما جاء فی الم رکعتین بعد الاظہار اور انہی کے بعد مذکورہ بالا دو پڑھے جاتے ہیں ان سنتوں کے علاوہ ایک نماز تجد کہلاتی ہے نصف شب کے بعد کسی وقت پڑھنے سے پہلے یہ نماز پڑھی جاسکتی ہے مگر جیسا کہ تجد کے معنوں سے ظاہر ہے یہ نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنی جانی چاہئے گو کسی وقت سونے کا وقت نہ ملے اور نصف شب گزر جائے تو یوں بھی پڑھ سکتا ہے مگر قرآن کریم نے جو اس کا نام رکھا ہے اس سے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد آدمی سو جائے اور سونے سے اٹھ کر یہ نماز ادا کرے اس نماز کو عانی ترقیات سے بہت گہرا تعلق ہے اور قرآن کریم میں اس کی خاص تعریف آئی ہے (دیکھو سورہ مزمل آیت ۱۶) ان کے علاوہ بعض اور سنتیں بھی ہیں جو مذکور نہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص تاکید تو نہیں فرمائی مگر آپ جب موقع ملتا انہیں ادا کرتے تھے ان میں سے ایک اشراق کی نماز ہے یعنی جب سورج نیرود و نیر سے اوپر آجائے اسی طرح اور بعض

نمازوں کو بھی کہہ پڑھنا۔

سنتیں

نماز تجد

نوافل ہیں لیکن حکم یہ ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا نصف النہار کا وقت ہو تو نماز ناجائز ہے اور جب مٹھوپ نہ رہو جائے تب بھی ناپسندیدہ ہے۔

نمازوں کو ان کے مقربہ وقت پر پڑھنے کا حکم ہے لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مثلاً بارش ہو اور بار بار مسلمانوں کا جمع ہونا مشکل ہو یا کوئی ایسا اجتماعی کام ہو جسے درمیان میں نہ چھوڑا جاسکتا ہو یا سفر ہو تو جائز ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے اس صورت میں بعض کے نزدیک درمیانی سنتیں معاف ہوتی ہیں اور بعض کے نزدیک پہلی اور پچھلی سنتیں بھی معاف ہوتی ہیں اور میرے نزدیک یہی آخری بات درست ہے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا بھی انہی حالات میں اور اسی طرح جائز ہے جس طرح ظہر اور عصر کا۔ مگر صبح ظہر یا عصر مغرب یا عشاء صبح کا ملا کر پڑھنا ناجائز نہیں ہوئے اس کے علاوہ کوئی ایسے شدید کام میں ہو کہ اس کا ترک جان کے لئے پُرخطر ہو جیسے ہمارے کہ اگر لڑائی سے ہٹ کر نماز پڑھے تو دشمن قتل کر دے گا یا مثلاً نہریا دریا کا بند ٹوٹ جائے اور اس کے بند کرنے میں لوگ مشغول ہوں یا آگ لگ جائے اور اس کے بجھانے میں لوگ مشغول ہوں تو ایسے مواقع پر ان نمازوں کو بھی جمع کیا جاسکتا ہے جن کو امن کی حالت میں جمع نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ آفات ملک اور قوم اور شہر کی تباہی کا موجب ہوتی ہیں اس صورت میں بھی ان نمازوں کو جو عام طور پر جمع نہیں ہو سکتیں جمع کرنا جائز ہے کہ کوئی شخص بیخوش ہو جائے اور اس وقت ہواش آئے کہ دوسری نماز کا وقت آجائے مثلاً عصر کی نماز کے وقت پہنچا ہوا اور عشاء کے وقت ہوش آئے تو عصر اور مغرب جمع کر کے پڑھ لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ظہر عصر مغرب اور عشاء جمع کیں گو ان مجبوریوں کی وجہ سے جو اوپر بیان ہوئیں ان نمازوں کا جمع کرنا بھی جائز ہے جو عام طور پر جمع نہیں کی جاسکتیں لیکن جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے اسے دوسرے موقع پر پڑھنا جائز نہیں یعنی وہ نماز کے طور پر قبول نہ ہوگی اس کا نفع غیر تو بہ اور استغفار رہے ہاں قبول اور سبیلان کے سبب یا سونے بسنے کی وجہ سے جو نماز چھٹ جائے جب بھی یاد آجائے یا آنکھ

کھلے، اس کا پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ ممنوع وقت نہ ہو جیسے سورج نکل رہا ہو تو سوکرا کھٹنے والا انتظار کرے اور جب سورج چوری طرح نکل چکے تو اس وقت نماز ادا کرے۔

ان نمازوں کے علاوہ ایک جمعہ کی نماز ہے جو جمعہ کے دن ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے اس دن ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی جو کی نماز سے پہلے امام خطبہ پڑھتا ہے جس میں حسب موقعہ کسی اسلامی مسئلہ یا مسلمانوں کی کسی ضرورت کے متعلق وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اس کے بعد وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے جس میں برخلاف ظہر کی نماز کے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا حصہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے وقت مقتدی ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے الفاظ نمونہ میں آہستہ طور پر دہراتے جاتے ہیں اور دوسری قراءت کے وقت صرف کلام الہی سنتے ہیں۔

اس کے علاوہ دو اور نمازیں ہوتی ہیں ایک رمضان کے بعد کی عید کی نماز اور ایک جمعہ کے موقع کی عید کی نماز رمضان کے بعد کی عید پبل شوال کو ہوتی ہے اس میں دو رکعت ہوتی ہیں اور سورہ فاتحہ اور تلاوت بلند آواز سے امام پڑھتا ہے اصرار کے موقع کی عید جمعہ کے دوسرے دن دسویں ذی الحجہ کو ہوتی ہے اسی بھی دو رکعتیں ہوتی ہیں اور امام سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ قرآن کریم کا بلند آواز سے پڑھتا ہے۔

یہ دونوں نمازیں دن کے ابتدائی حصہ میں ہوتی ہیں روزوں کے بعد کی عید جیسے میلاد فطر کہتے ہیں ذرا دیر سے پڑھی جاتی ہے اور جمعہ کے بعد کی عید الاضحیہ کہتے ہیں ذرا سویرے پڑھی جاتی ہے

ان دونوں نمازوں کے ساتھ بھی خطبہ ہوتا ہے مگر جمعہ کے خطبہ کے برخلاف ان عیدوں میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے ان دونوں نمازوں سے پہلے اقامت نہیں کی جاتی۔

ان نمازوں کے علاوہ ایک ضروری نماز جنازہ کی نماز ہے یہ فرض کفایہ ہے یعنی جب کوئی مسلمان فوت ہوا اور کچھ مسلمان اس کا نہ نہ پہنچیں تو سب کی طرف سے فرض کا ادا ہونا سمجھ لیا جاتا

ہے اور اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ کوئی مسلمان بھی ادا نہ کرے تو سب مسلمان جن کو علم ہوا اور وہ شامل نہ ہوئے مجرم سمجھے جاتے ہیں مگر یا جنازہ کی ادائیگی انفرادی ذمہ داری نہیں بلکہ قومی ذمہ داری ہے۔

جنازہ کی نمازیں دوسری نمازوں کے برخلاف رکوع اور نماز جمعہ سجدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے سب حصے کھڑے کھڑے ادا کیے جاتے ہیں (بخاری جلد اول باب فی الجنائز باب سنة الصلوة علی الجنائز) اور یہ جنازہ کی نماز میت کو سامنے رکھ کر پڑھائی جاتی ہے اور یہی وجہ اس میں رکوع اور سجدہ نہ ہونے کی ہے کہ یہ میت کے سامنے پڑے ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکا لگ سکتا ہے کہ یہ رکوع اور سجدہ اس میت کو کیا جا رہا ہے اور ایسی لاش جو کسی بزرگ کی ہو اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے کئی کمزور طبقہ خود بھی اس خیال میں مبتلا ہو سکتی ہیں پس نماز جنازہ سے رکوع اور سجدہ کو اڑا دیا گیا تا شرک کا قلع قمع ہو۔

اس نماز کے چار حصے ہوتے ہیں امام قبلہ رو کھڑا ہو کر بلند آواز سے بیٹہ پڑھتا ہے باندھ کر تکبیر کہہ کر اس نماز کو شروع کرتا ہے اس نماز سے پہلے اقامت نہیں کی جاتی پہلی تکبیر کے بعد منہ میں آہستہ آواز سے امام اور مقتدی اپنے اپنے طور پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد امام پھر بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے اور بغیر رکوع میں جانے کے اسی طرح کھڑے ہوئے منہ میں آہستہ آواز سے درود پڑھتا ہے اور مقتدی بھی اپنے اپنے طور پر ایسا ہی کرتے ہیں اسکے بعد امام پھر تکبیر کہتا ہے اور اسی طرح کھڑے کھڑے تکبیر کی بخشش کے لئے اگر وہ بالغ ہو چکا کرتا ہے اسی طرح دوسرے مسلمان مردوں عورتوں بچوں چھوٹوں سب کے لئے سموا اور میت کے سپانندگان کے لئے سموا دعا کرتا ہے اور مقتدی بھی یہی کام کرتے ہیں میت نابالغ ہو تو اس کے ماں باپ کے صبر اور نعم البدل کے لئے دعا کی جاتی ہے اور اس امر کے لئے کہ مرنے والے کو خدا تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کے لئے لکھے

جہان میں رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنادے بعض مقررہ دعاؤں کے علاوہ اپنے طور پر اپنی زبان میں بھی دعا کی جاتی

تہ صلوٰۃ

ہے اور کی باقی ہے اس کے بعد امام پھر بلند آواز سے بکیر کرتا اور ٹھوڑے سے وقفہ کے بعد سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیتا ہے بعض اور قسم کی نماز پر بھی سلام میں میں شفعہ مستحکم نماز جو وقت باران اور خطرہ قطع کے وقت میں پڑھی جاتی ہے کسوف و خسوف کے موقع کی نماز صلوٰۃ الحاجۃ یعنی کسی بڑی مصیبت کے دور ہونے کے لئے یا دور ہونے پر رشکیہ کے طور پر نماز پڑھی جاتی ہے گریہ نمازیں چونکہ کبھی ادائیگی میں میں ان کے بارہ میں اس جگہ کچھ لکھنا نہیں چاہتا فقہ کی کتابوں میں ان کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

نماز استسقاء

صلوٰۃ حاجت

تمام باجماعت ادا ہونے والی نمازوں کے لئے حکم ہے کہ امام آگے کھڑا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے تانے فاصلہ پر صفیں باندھ کر کھڑے ہوں کہ سب آسانی سے سجدہ کر سکیں صفوں کو درست کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر زور دیتے تھے (ترمذی ابواب الصلوٰۃ باب ما جاء فی اقامۃ المصنوف) قرآن کریم سے بھی اس بارہ میں استدلال ہوتا ہے۔

اجاعت نماز کے صف آراء

نماز میں سجدہ اور قعدہ کے علاوہ باقی سب حصے کھڑے ہو کر ادا کئے جاتے ہیں لیکن بیمار کے لئے بیٹھ کر اور بچہ کر بھی نہ پڑھنے کے تو لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔

نماز کے ادب

نماز کے وقت ادھر ادھر دیکھنا نظر پھیرنا یا بات کرنا یا نماز سے باہر والے کی بات کی طرف توجہ کرنا اور اسی قسم کے اور کام جو نماز کے فعل میں خلل ڈالیں منع ہوتے ہیں (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب الالتفات فی الصلوٰۃ و باب النظر فی الصلوٰۃ و باب التعمیت العاطس فی الصلوٰۃ) بلاؤ گھاننا ادھر ادھر دھربنا بھی ناجائز ہے یہ حکم پہلے تکبیر سے لے کر سلام تک کے وقت کے لئے ہے۔

جب نماز ایسے خوف کے وقت پڑھی جائے کہ نماز پڑھی تو جاسکتی ہو لیکن پورے اطمینان سے پڑھی جاسکتی ہو جیسے مثلاً جنگ کا میدان ہو اور علاؤ اللہ نہ ہو رہی ہو لیکن دشمن حملہ کی تیاری میں ہو یا حملہ کا خوف ہو تو اس صورت میں کئی طرح نماز

میں تخفیف جائز ہے ایک مسنون طریق یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ دو رکعتیں اور زیادہ خطرہ ہو تو ایک رکعت ادا کرے اور دوسرے حصہ دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے جب پہلا حصہ ایک یا دو رکعت جیسا بھی موقع ہو ختم کرے تو جو حصہ کھڑا تھا وہ امام کے پیچھے آجائے اور پہلا پیچھے بٹ کر دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے اگر دشمن قبل کی طرف ہو تو ہر حال سب کا منہ ایک ہی طرف ہو گا (مسلم جلد اول کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ الخوف) اس نماز کی مختلف صورتیں ہیں جو گیارہ تک پہنچتی ہیں اور حضور کی مختلف حالتوں کے مطابق ہیں اس جگہ ان سب کے بیان کا موقع نہیں علاوہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کا حکم خطرہ جنگ کی صورت میں مختلف حالات کے ماتحت بدل جائے گا اور موقع کے مناسب ان مختلف صورتوں کے مطابق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بدلتا رہے گا اس نماز کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نسا رکوع ۱۵ میں آتا ہے۔

اس کے علاوہ جب خطرہ شدید ہو اور سواری پر یا پیادل دو رکعتیں کے مقابلہ کے لئے جانا پڑے یا پیچھے ہٹنا پڑے تو سواری پر ہی یا دوڑتے ہوئے بھی نماز جائز ہے اور اسے جلدی جلدی ادا کرنے کی بھی اجازت ہے اس کا ذکر بھی سورہ نسا رکوع ۱۵ میں آتا ہے۔

نماز قبد رخ ہو کر پڑھی جاتی ہے یعنی جہاں بھی کوئی ہو کعبہ کی طرف منہ کر کے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے کھڑا ہوتا ہے اس طرح تمام دنیا کے مسلمانوں کی توجہ ایک مرکز کی طرف جمع ہو جاتی ہے یہ کعبہ کی طرف منہ کرنا اس لئے نہیں کہ اسلام نے کعبہ کو کوئی خدائی صفت دی ہے بلکہ جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور اسی سورہ میں آگے آئے گا ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ کسی کسی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا حکم باجماعت نماز کے لئے ضروری تھا اگر کوئی خاص جہت مقرر نہ کی جاتی اور صفوں میں کھڑے ہو کر ایک جگہ پر لوگ نماز پڑھ سکتے کسی کا منہ کسی طرف ہوتا یہ کسی کا کسی طرف تو نماز جماعت عبادت کی سب طرح نبتی نہیں جب جماعت عبادت کے لئے کسی کسی طرف منہ کرنا ضروری تھا تو اللہ تعالیٰ

نے مسلمانوں کے لئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا جس کی نسبت اسلام کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا یہی ہے (آل عمران آیت ۹۶) یہ گھر حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کا بنا جو ابھی تک حضرت ابراہیم سے پہلے کسی وقت منہم ہو گیا تھا جس پر خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے لڑکے اسماعیل کی مدد سے اسے دوبارہ بنایا (بخاری جلد ۲ کتاب بدء الخلق باب میزفون النسل فی المشی) حضرت اسماعیل ابھی بچہ ہی تھے کہ انہیں اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقام کی خدمت اور اس میں ذکر الہی جاری رکھنے کے لئے حضرت ابراہیم مکہ میں چھوڑ گئے تھے (بخاری جلد ۲ کتاب بدء الخلق باب میزفون النسل فی المشی) اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیروی کسی کو کسی وقت یہ مقام تمام سچے پرستاروں کا مرکز ہوگا (سورہ بقرہ آیت ۱۲۵ و ج آیت ۷۶) چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی پوری کی (سورہ بقرہ آیت ۱۲۹ وضو جمعہ آیت ۲) اس لئے اسی مقام کو مسلمانوں کے ظاہری اجتماع کا مرکز بنایا گیا۔ تاہم انہیں ہمیشہ وہ فرض یاد رہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے جماعت مسلمین کے قیام کی غرض کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔

اس کا ثبوت کہ کوہ عبادت کا حصہ وار نہیں صرف اجتماع کا ذریعہ ہے یہ ہے کہ جب چلتی ہوئی کشتی یا کسی دوسری سواری میں نماز ادا کرنی پڑے تو ایک دفعہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر لینا کافی ہوتا ہے اس کے بعد سواری کا منہ کدھر بھی ہو جائے نماز میں خلل نہیں پڑتا (ترمذی جلد اول ابواب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ الی المرحلۃ و ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب التطوع علی المرحلۃ) اور جب کعبہ کی طرف کا علم نہ ہو سکے تو نماز صحت نہیں ہو جاتی بلکہ جہر منہ کر کے بھی نماز پڑھ لی جائے یا نہ پڑھے بلکہ ضروری ہے کہ نماز پڑھے خواہ کدھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے (ترمذی ابواب الصلوٰۃ باب ما جاء فی المرحلۃ بصلی الخیر القبلة فی الخیم)

اگر وضو اور تیمم دونوں نہ کر سکے تو اس صورت میں بھی میرے نزدیک نماز ادا کر سکتا ہو تو ادا کرنے جیسے مثلاً جہان فر ہو جائے اور کوئی شخص لاکھ بلیٹ پس کر سمندر میں کود پڑے اور عرصہ تک اسے بچانے والا کوئی نہ آئے تو نہ یہ وضو کر سکے گا نہ تیمم اس سورۃ میں اس کا اشارہ ہے ساتھ ہی نماز پڑھ لینا درست ہوگا اور جن فقہاء کے نزدیک اس طرح پانی میں ہونا وضو ہی کا مترادف ہے ان کے خیال کی رو سے تو اس کا وضو ہی ہوگا کیونکہ وضو والے سب اعضا داخل چکے ہوں گے۔

نماز کی شکل میں حکمت

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں جو قیام اور رکوع اور سجود اور قعدہ مقرر کئے گئے ہیں یہ ایک رسمی سی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ہیئتوں کے اختیار کرنے میں خاص حکمتیں ہیں جو نماز کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں اور نماز کا ان پر مشتمل ہونا اسے ایک رسمی عبادت نہیں بناتا۔ ان ہیئتوں پر اس کا مشتمل ہونا اسے روحانیت کے لئے مکمل بناتا ہے اصل بات یہ ہے کہ انسانی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ جسم کا اثر روح پر اور روح کا اثر جسم پر پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی صورت ہمانے اس کی آنکھوں میں کچھ دیر کے بعد آنسو آجاتے ہیں اور دل بھی غمگین ہو جاتا ہے اور جس غمگین آدمی کے پاس بیٹھ کر لوگ نہیں اور اسے ہنسائیں تو وہ بھی دیر کے بعد اس کے دل پر غم کا اثر کم ہونے لگتا ہے اور اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ دل کے غم اور خوشی کا اثر انسان کے چہرہ اور دوسرے اعضاء پر پڑتا ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ ایک رات کے صدر سے بعض لوگوں کے بال ایک عید چمکے ہیں اس طبعی قانون کے مطابق اس دم نے عبادت الہی میں چند جسمانی افعال بھی شامل کئے ہیں تاکہ وہ ظاہری ہئیتیں جو ادب کا اظہار کرتی ہیں اس کے باطن میں بھی اسی قسم کا جذبہ پیدا کریں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ادب اور احترام کے اظہار کے لئے مختلف اقوام نے مختلف شکلوں کو اختیار کیا ہے بعض قوموں میں ادب کے اظہار کا طریق یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے

نماز کی شکل میں حکمت۔

اسے پورا خوش نہیں آتا لیکن کھڑے ہونے یا قعدہ کی حالت میں اسے پورا خوش دعا کے لئے پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بیست اس کی صحت کے زیادہ مطابق ہوتی ہے مگر ایک دوسرا آدمی جس کی مشق لاتوں میں ضعف محسوس ہو رہا ہو سجدہ میں زیادہ خوش پاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلام نے چونکہ عبادت کو ایک اجتماعی فعل قرار دیا ہے اور چونکہ اس نے سب قوموں کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اس لئے اس نے ایسی عبادت میں ان تمام ہیبتوں کو جمع کر دیا ہے جس کے ذریعہ مختلف اقوام کو ادب و محبت کے اظہار کی عادت ہے اور جو مختلف حالتوں میں مختلف انسانوں کے دل میں عقیدت اور ادب کے جذبات کو ابھار دیتی ہیں اور اس کی نماز ایسی جامع اور کامل ہے کہ اگر کسی مذہب کی نماز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے اجتماعی نمازوں کا حکم دیا ہے کیونکہ جب مختلف استعدادوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو ایک دوسرے کے قلب کی حالت کا اثر دوسرے پر پڑے گا اور کمزور قوی کی قوت ایمان کو اپنے دل پر تاثیر ڈالتا ہو گا محسوس کرتا ہے۔

چونکہ کبھی کبھی انسان کے دل میں خلوت میں عبادت کا خوش بھی پیدا ہوتا ہے اس لئے اسلام نے فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی طرف بھی توجہ دلائی ہے جیسا کہ تہجد کی نماز ہے اور اس طرح انسان کی اس مخصوص ضرورت کو بھی پورا کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی نماز ان تمام طریقوں کی جامع ہے جو مختلف اقوام کے دلوں میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے چلے آئے ہیں جو عبادت کے لئے ضروری ہے اور اس میں ہر قوم ہر فرد کی قلبی حالت کو درست کرنے اور عبادت کا سچا جذبہ پیدا کرنے کی قوت موجود ہے اور جن ظاہری ہیبتوں کا اختیار کرنا نماز میں لازمی قرار دیا گیا ہے ان سے نماز کی عظمت میں کمی نہیں آتی بلکہ وہ ان کے ذریعہ سے ممکن ہوتی ہے اور دوسری عبادت پر اسے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

ان ظاہری احوال کے علاوہ اسلامی نماز اللہ تعالیٰ

سامنے سینہ بڑا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض قوموں میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا ادب کے اظہار کی علامت ہے بعض میں رکوع کی طرح جھک جانا ادب کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور بعض قوموں میں سجدہ کے طور پر گر جانا ادب کے انتہائی اظہار کے لئے علامت مقرر کیا گیا ہے اور بعض قوموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھنا انتہائی ادب کے لئے علامت قرار دیا گیا ہے چنانچہ اسی وجہ سے مختلف اقوام میں عبادت کے وقت ان مختلف صورتوں کو اختیار کیا جاتا ہے ایرانی لوگ اپنے بلو شاہ کے سامنے جسے وہ خدا تعالیٰ کا منہ قرار دیتے تھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اسی طرح بعض حالات میں وہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے تھے مغربی ملک میں گھٹنوں کے بل گرنے کو انتہائی تذلّل کا مقام سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں رکوع کی طرح جھکنا ادب کے اظہار کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح اپنے قابل تحريم بزرگوں اور بٹوں کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے اسلام چونکہ سب دنیا کے لئے ہے اس لئے اپنی عبادت میں ان سب طریقوں کو جمع کر دیا ہے تاکہ ہر قوم کے لوگوں کے دلوں میں اس طریق عبادت سے وہ خشیت پیدا ہو جو عبادت میں پیدا ہونی چاہیئے کیونکہ ایک تو اپنی قومی عادت کے ماتحت وہ اس خاص ہیبت سے زیادہ متاثر ہونگے دوسرے اپنی قلبی کیفیت کے ماتحت وہ ان مختلف ہیبتوں سے موقع کے مناسب زیادہ متاثر ہونگے کیونکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو مختلف تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کے تحت وہ کبھی تو شدت محبت اور شدت ادب کے وقت جھک جاتا ہے کبھی دوزخ ہو جاتا ہے کبھی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی سجدہ میں گر جاتا ہے پس اس کے قلب کی جو بھی کیفیت ہوگی اس کے مطابق ہیبت کے وقت اس کے قلب میں خوش پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنی عبادت سے پورا راضی ہو جائے گا۔

علاوہ طبعی کیفیت کے مختلف جسمانی کیفیٹوں کے تحت بھی ان مختلف حکمت کا اثر انسانی دل پر مختلف پڑتا ہے مثلاً ایک نر کا دل عیسائی مسجد میں کثیف پاتا ہے اور اس حالت میں

کی تسبیح تمجید اور تعظیم کے ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو سنگدل سے سنگدل انسان کے دل کو بھی نرم کر دیتی ہے اور اس میں ایسی دُعائیں بھی گئی ہیں جو انسانی فکر کو بہت بلند کر دیتی ہیں اور اس کے مقاصد کو اونچا کر دیتی ہیں اور اس کے جذبات کو نیکی اور تقویٰ کے لئے ابھار دیتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ بھڑکادیتی ہیں اور روحانی حصہ نماز کا وہی ہیں اور ان کا دوسری اقوام کی عبادات سے اگر مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں وہی نسبت معلوم ہوتی ہے جیسے سورج کے مقابل پریشی کا ایک دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اسلام نے عبادت کو تمام ظاہری دلکشیوں سے خالی رکھا ہے نہ اس وقت کا نا ہونا ہے نہ بجا ہونا ہے جیسا کہ عام طور پر دوسری اقوام کی اجتماعی عبادتوں میں ہوتا ہے بلکہ فقط سجدہ کی سے اللہ کے بندے اس کے حضور میں اپنی عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں اور اس کی محبت کی جھلک منگتے ہیں اور باوجود اس کے کہ نماز ہفتہ میں ایک وقت ادا نہیں کی جاتی جیسا کہ اکثر مذاہب میں ہے بلکہ دن میں کم سے کم پانچ بار پڑھنی پڑتی ہے مگر پھر بھی اس بے دینی کے زمانہ میں بھی اس قدر مسلمان پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں کہ دوسرے تمام مذاہب کے افراد ملکر ہفتہ میں ایک دفعہ کی عبادت بھی اس تعداد میں ادا نہیں کرتے یہ نماز کی روحانی کشش کا ایک تین ثبوت ہے اور شاہد اس پر گواہ ہے۔

دوسری خلوت گاہوں میں باہمے بچتے ہیں گائے گائے جاتے ہیں آرام کے لئے کرسیاں اور صوفے دیتا کئے جاتے ہیں اور صرف ہفتہ میں ایک بار بٹایا جاتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ پھر بھی ان سے فوج بھاگتے ہیں لیکن *مُتَوَكِّلِينَ* کے مخاطب سخت زمین پر سجدہ کرنے کے لئے پانچ وقت مسہ میں شوق سے جبن ہوتے ہیں اور بغیر کسی ظاہری دلکشی کے اور بغیر کبھی مادی آرام کے سامان کے موجود ہونے کے وہ لذت اور سرور محسوس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی سب نعمتیں اس کے آگے مات ہوتی ہیں اس مشاہدہ کے بعد حق کو کہہ سکتا ہے کہ اسلامی

عبادت صرف چند ظاہری رسوم کا مجموعہ ہے اور اس میں روحانیت کی نسبت جسمانی بیستوں کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے علم النفس اس پر شاہد ہے اور تجزیہ برتا رہا ہے کہ اسلامی عبادت کی ظاہری شکل صرف ایک برتن کی حیثیت رکھتی ہے ورنہ اس کا مغز تو وہ پُر حارف مضامین ہیں جو اس میں ڈھرائے جاتے ہیں اور وہ پُر شوکت دُعائیں اور وہ پُر سوز التجائیں ہیں جو اس میں کی جاتی ہیں۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کا حکم دینے سے کیا فائدہ۔ کیا وہ بندوں کی عبادت کا محتاج ہے تعظیم اور تکریم سے تو نادان انسان خوش ہو کر تھے ہی خدا تعالیٰ کی ذات کو تو اس سے ارفع ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا فائدہ یہ نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان برحق ہے بلکہ عبادت کی غرض اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایسا اتصال پیدا کرنا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نور کو اپنے اندر خد کر لے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ صرف فکر انسان کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتا جس سے وہ خدا تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو محو کرنے کی کوشش کرے ایسا جذبہ تو محبت کامل سے ہی پیدا ہو سکتا ہے اور محبت کامل محسن ہے جس کے احسا فوں کے کامل انکشاف سے پیدا ہوتی ہے اور نماز اس غرض کو پورا کرتی ہے کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان کو سامنے لانے کے سامان ہتیا کئے جاتے ہیں اگر کو جو انسان خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا چاہے گا وہ خود ہی اپنے لئے اس کا موقع نکال لے گا اس کے لئے پانچ وقت کی نماز مقرر کر رکھی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض قلب تدبیر سے پیدا ہوا ہے انسانی طبیعت اس قسم کی ہے کہ اگر باقاعدگی سے اس کے مقصد کی طرف توجہ نہ ملے گی تو وہ مستی کرنے لگتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے مکرور اور قوی سب کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لئے نماز یا جماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کز و ربھی قوی کے ساتھ مل کر ان مواقع کو پاتے رہیں جو ان کے دلوں کے اندر صفائی پیدا کریں

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کا حکم دینے سے کیا فائدہ۔ کیا وہ بندوں کی عبادت کا محتاج ہے تعظیم اور تکریم سے تو نادان انسان خوش ہو کر تھے ہی خدا تعالیٰ کی ذات کو تو اس سے ارفع ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا فائدہ یہ نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان برحق ہے بلکہ عبادت کی غرض اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایسا اتصال پیدا کرنا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نور کو اپنے اندر خد کر لے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ صرف فکر انسان کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتا جس سے وہ خدا تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو محو کرنے کی کوشش کرے ایسا جذبہ تو محبت کامل سے ہی پیدا ہو سکتا ہے اور محبت کامل محسن ہے جس کے احسا فوں کے کامل انکشاف سے پیدا ہوتی ہے اور نماز اس غرض کو پورا کرتی ہے کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان کو سامنے لانے کے سامان ہتیا کئے جاتے ہیں اگر کو جو انسان خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا چاہے گا وہ خود ہی اپنے لئے اس کا موقع نکال لے گا اس کے لئے پانچ وقت کی نماز مقرر کر رکھی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض قلب تدبیر سے پیدا ہوا ہے انسانی طبیعت اس قسم کی ہے کہ اگر باقاعدگی سے اس کے مقصد کی طرف توجہ نہ ملے گی تو وہ مستی کرنے لگتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے مکرور اور قوی سب کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لئے نماز یا جماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کز و ربھی قوی کے ساتھ مل کر ان مواقع کو پاتے رہیں جو ان کے دلوں کے اندر صفائی پیدا کریں

اور قومی ایمان والوں کے دلوں سے نکلنے والی غفنی تاثیرات کو اپنے اندر جذب کر کے صفائی قلب پیدا کر سکیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز کا کیوں حکم دیا گیا ہے حالانکہ اس زمانہ میں مشاغل اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اتنا وقت نمازوں کے لئے ناکافی مشکل ہے

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز کی غرض محبت الہی کی آگ بھڑکا کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا

کرنے کے لئے سہولت بہم پہنچانا ہے تو جس زمانہ میں مشاغل بڑھ جائیں اس زمانہ میں نماز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے نہ کم ہو جاتی ہے غلطی یہ ہے کہ جب مقصد کو بھلا

دینے کے سامان کم ہوں گے اس وقت بار بار مقصد کی طرف توجہ دہانے کی اس قدر ضرورت نہ ہوگی جس قدر کہ

اس وقت جب مقصد کو بھلا دینے کے سامان زیادہ ہوں پس اگر اس زمانہ میں دنیوی مشاغل بڑھ گئے ہیں تو

نماز کی ضرورت بھی زیادہ ہوگئی ہے۔ اگر نماز صرف ایک اظہار عقیدہ کا ذریعہ ہوتا تب یہ اعتراض کچھ وزن بھی رکھتا

مگر جیسا کہ بتایا گیا ہے نماز کی غرض صرف اقرا عبودیت نہیں بلکہ اس کی غرض تو انسانی نفس میں وہ استعداد پیدا

کرنا ہے جس کی مدد سے وہ مادی دنیا سے اُڑ کر روحانی عالم میں پہنچ سکے اور اس کا دماغ جسمانی خواہشات میں جکڑ کر

نہ نہ جانے بلکہ اعلیٰ اخلاق کی حاصل کرے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ

الْفَخْشَةَ وَالْاُمْتُشْكِرَ (اعنکبوت ع ۵) یعنی نماز صرف عبودیت کا اقرار نہیں بلکہ قلب انسانی کو جلا دینے والی

شے ہے اور اس کی مدد سے انسان بدیوں اور بدکرداریوں سے بچتا ہے اور اس کا وجود بنی نوع انسان کے لئے

مفید بنتا ہے اور وہ ملت و قوم کا ایک فائدہ بخش جزو ہو جاتا ہے پس جو عمل کہ یہ خوبیاں رکھتا ہو مادی اشغال

کی کثرت کے زمانہ میں اس کی ضرورت کم نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑھ جاتی ہے اور حق تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں مادی

اور شہرش اور نفسا نفسی اور قوموں کی قوموں پر چڑھائی کا اصل سبب یہی ہے کہ لوگ سچی عبادت میں کوتاہی کرنے

لگے ہیں ورنہ اگر صحیح عبادت کا طریق لوگوں میں رائج ہوتا تو اس دنیا کو پیدا کرنے والے ہر ان آقا سے اتصال کی وجہ

سے بغض اور نفرت کی جگہ محبت اور ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا۔

وَمِمَّا ذَرَفْنَاهُمْ يَنْفَعُونَ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ تَرَ ذَرَفَ کے معنی دینے کے ہیں نہ کہ کھانے کے

تَرَ ذَرَفَ کے یہ معنی نہیں کہ اسے کھانا کھلایا۔ بلکہ یہ ہیں کہ اسے کچھ دیا تو وہ کوئی ہی چیز کیوں نہ ہو عربی زبان میں لینے

کے لئے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ساقی بھی اور حبیب بھی اور عطاء بھی اور مَنّ بھی اور احسان بھی اور

انعام بھی اور ایثار بھی اور یہی کئی الفاظ ہیں لیکن قرآن کریم میں یہی سات لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں ایثار تو

صرف دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ آقا سے بندہ جس کے معنی کسی کے پاس آنے کے ہوتے ہیں اور

ایثار کے معنی کسی کے پاس لانے کے ہوتے ہیں جس سے آگے دینے کے معنی ہونگے کیونکہ کسی کے پاس کوئی چیز ملنے سے مراد غالب طور پر اسے وہ چیز دینا ہوتا ہے۔ غرض یہ لفظ

محض دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خواہ وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی اچھی ہو یا بُری اور قرآن کریم میں متعدد بار ان معنیوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ عطاء ہے یہ لفظ آئی سے

زیادہ اہم مفہوم بیان کرتا ہے اور معمولی دینے کے معنیوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ بالعموم ایسی چیز کے دینے کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے جسے اس چیز کا حاصل کرنے والا ایک نعمت

خیال کرتا ہو اور اسے شوق سے لے اس لفظ کو اسی موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وہ چیز جو دی جائے اس کے لئے

جسے دی جائے مفید اور کارآمد ہو چنانچہ عطاء کے معنی محبت کے بھی ہوتے ہیں اور نقیضاً کے معنی ایڑیاں اٹھا کر اور ہاتھ

بلد کر کے کسی چیز کے لینے کے ہوتے ہیں مَنّ احسان اور

پانچ وقت نماز اور اس کے حکم کے متعلق ایک اعتراض کا جواب۔

وَمِمَّا ذَرَفْنَاهُمْ يَنْفَعُونَ کے معنی دینے کے ہیں۔

منعام زیادہ تر حسن سلوک کے معنوں پر دلالت کرتے ہیں اور ایسے والے کی کسی خاص حالت کو ظاہر کرنے کی بجائے ویسے والے کے نیک جذبات پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ ب کے معنوں میں اس امر پر زور ہے کہ دینے والے نے جو کچھ دیا ہے اس کے بدلہ میں کسی عوض یا بدلہ کی امید نہیں رکھی۔ ہر ذوق کا لفظ جو آیت زیر بحث میں استعمال ہوا ہے اس کے معنے بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے معنوں میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو چیز دی گئی ہے اس نے لینے والے کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ گویا عطا دینے کے معنوں کے اس میں پانے والے کی ضرورت کی طرف بھی اور اس کے پورا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور چونکہ انسانی ضرورت بار بار پیدا ہوتی ہے رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو بار بار ضرورت کے مطابق نازل ہو چنانچہ مفتوحہ راغب میں لکھا ہے کہ الرِّزْقُ يُقَالُ لِلْعَطَاءِ الْجَارِي رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو بار بار نازل ہوتی ہے وَيُقَالُ لِلتَّصْيِيبِ اور حصہ کو بھی کہتے ہیں یہ حصہ کے معنے بھی اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ رزق در حقیقت قدر کفایت کا نام ہے اور حصہ بھی اسی کا نام ہے کہ جس قدر کسی کو ضرورت ہو اس کے مطابق اسے چیز مل جائے قرآن کریم میں آمہ و فی التَّائِيْدُ ذُقْكَ يَعْنِي هَرَمْنَسِ كِ الْفُرُوقِ كِ الْمَطَابِقِ اَللّٰہ نے سامان پیدا کر دیئے ہیں۔

محض اردو دان طبقہ میں یہ غلط خیال رائج ہے کہ رزق کے معنی صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں حالانکہ اصل میں رزق کے معنے بقدر ضرورت سامان جیسا کہ دینے کے ہیں بیشک اپنی معنوں سے غذا کے معنے بھی پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کا ضروری حصہ ہیں مگر وہ اصل معنی نہیں ہیں بلکہ بعد میں منشا پیدا ہو گئے ہیں اِس وَمَا ذَرَفْنٰہُمْ يَنْتَفِعُوْنَ کے معنے یہ ہیں کہ جو کچھ بھی تم کو ہم نے دیا ہو خواہ علم جو عزت ہو عقل ہو مال ہو دولت جو اس میں سے ایک حصہ تم کو خرچ کرنا چاہئے پس اس جملہ کے یہ معنے نہیں کہ جو کچھ تم کو کھانے پینے کی اشیاء ملی ہیں ان میں سے کچھ غریبوں کو بھی کھلاؤ

کیونکہ نہ تو اس جملہ میں غریبوں کا ذکر ہے نہ اس چیز کی تعین ہے جسے خرچ کرنا ہے اور ہمارا کوئی حق نہیں کہ جن اشیاء کو خدا تعالیٰ نے بغیر حد بندی کے چھوڑ دیا ہے ہم ان کے لئے اپنے پاس سے حد بندی مقرر کریں۔

اخذ قالے اس آیت میں صرف اس قدر فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہاری ضرورتوں کے مطابق دیا ہے اسے خرچ کرو عربی زبان میں کسی چیز کی ضرورت کے مطابق ملنے والی چیز علم بھی ہو سکتا ہے عقل بھی ہے جرات بھی غیرت بھی وغالبی مادہ پاؤں کی خدمت بھی آنکھ مال کی خدمت بھی روپیہ پیسہ کی خدمت بھی غرض کوئی چیز جس کی نسبت کہا جاسکے کہ خدا تعالیٰ نے دی ہے اور کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لئے دی ہے اس کے خرچ کرنے کا حکم ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ روپیہ تو دوسروں کو امداد کے طور پر دیتا ہو لیکن مثلاً کھانا نہ دیتا ہو یا کھانا دیتا ہو کپڑا نہ دیتا ہو یا کپڑا تو دیتا ہو لیکن مکان نہ دیتا ہو یا مکان تو دیتا ہو مگر اپنے ماتحتوں سے خدمت نہ کرتا ہو یا ماتحتوں سے خدمت تو کرتا ہو مگر اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچاتا ہو تو وہ

اس آیت پر پوری طرح عامل نہ سمجھا جائے گا اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہی اس آیت پر عامل نہیں جو غریبوں کو روپیہ دیتا ہے بلکہ وہ بھی عامل ہے جو لوگوں کو علم پڑھاتا ہے اور وہ بھی عامل ہے جو مشابہاتوں میں ان کے کام کر دیتا ہے اور وہ سپاہی بھی عامل ہے جو میدان جنگ میں ملک کی خاطر جان دینے کی نیت سے جاتا ہے اور وہ موجد بھی عامل ہے جو رات دن کی محنت سے دنیا کے فائدہ کے لئے کوئی ایجاد کرتا ہے۔

اس آیت پر غور کرنے والے لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہر طاقت اور ان کے قبضہ کا ہر سامان ایک حد تک دوسروں کے کام آئے ان فقہانے اسلام کی ایک بڑی صداقت کو پایا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عورت کا وہ زور جو پہنا جائے اور کبھی کبھی دوسری غریب عورتوں کو پہننے کے لئے دے دیا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں

عربی زبان میں کسی چیز کے دینے کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے مفتوحہ ان کا فرق۔

ترجمہ شہادت کے شرع کرنے کا حکم۔

ترجمہ معنی صوفی کلام پینے کی چیزوں کے نہیں

ذات پر کرنا ہے۔ وہ شخص جو اپنے نفس کو اس کی ضرورت کے مطابق کھانا کھاتا ہے اس آیت کے مفہوم کے ایک حصہ کو پورا کرنے والا ہے وہ شخص جو اپنے جسم کے لئے ضرورت کے مطابق کھانا کھاتا ہے اس آیت کے مفہوم کو پورا کرنے والا ہے۔

ہر وہ شخص جو اپنے نفس کے بارہ میں غفلت سے کام لیتا ہے اور ضرورت اور صحت کے مطابق کھانا نہیں کھاتا وہ اس حکم کو توڑنے والا ہے خواہ وہ دوسروں پر کسی قدر مہربانی کیونکہ خرچ کرے کیونکہ یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ غریبوں پر خرچ کرو بلکہ یہ آیت خرچ کرنے کے مقام کو بلا تعین چھوڑ کر جو انسان کے نفس کو بھی اس میں شامل کرتی ہے اور اس کی بیوی کو بھی اور اس کے بچے کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس آیت کے اس مفہوم کی خوب تشریح ہوتی ہے آپ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کی شکایت کی گئی جو ہر روز روزہ رکھتا تھا رات بھر عبادت کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے غافل تھا اس پر آپ نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعِيْثِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّ لِهٰذَا عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ حَقَّهُ یعنی تیرے نفس کا بھی حق ہے تیرے رب کا بھی حق ہے تیرے عیال کے حق ہے اور تیرے مہمان کا بھی حق ہے تیرے بیوی اور بچوں کا بھی حق ہے پس ہر حق والے کو اس کا حق دے اور کسی کو محروم نہ کر۔ (ترمذی جلد دوم، ابواب الزهد)

اس آیت نے ان تمام اقسام رہبانیت کو جن میں گندہ رہنے بھوکا رہنے اپنے عزیز رشتہ داروں کے حقوق سے غافل رہنے کا نام سبکی قرار دیا گیا ہے رد کیا ہے کیونکہ اسلام کے نزدیک متقی وہ ہے جو ان سب چیزوں کو خرچ کرے جو اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں اور اس کی عطا اس کے نفس کے لئے بھی ہو اور اس کے عزیزوں کے لئے بھی اور اس کے دوستوں کے لئے بھی ہو اور اس کے ہمسائیوں

یہ ایک نہایت سچی بات ہے کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لئے ہے اور جو مال خرچ ہو رہا ہو وہ جاری پانی کی طرح ہے اور کوئی چیز اسے گندہ نہیں کر سکتی جو مال آج ایک کو فائدہ دے رہا ہے کل دوسرے کو وہ بہتہ چشمہ کی طرح ہے جس کا پانی اس وقت یہاں ہوتا ہے تو دوسرے منٹ

آگے اسی لئے اسلام نے زمینداری تجارت وغیرہ سے منع نہیں کیا لیکن روپیہ یا سونا چاندی جمع کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ زمینداری تجارت وغیرہ سے زمیندار یا تاجر کے علاوہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا سرمایہ بھی ایک طرح خرچ ہو رہا ہوتا ہے مگر جو روپیہ جمع پڑا ہے وہ چونکہ دوسروں کے کام نہیں آتا اسے گناہ کا موجب قرار دیا اور یہاں تک فرمایا کہ اس مال کو گرم کر کے اُن کے جمع کرنے والوں کے ہاتھوں پر خارج لگائے جائینگے (التوبہ: ۳۴) دوسری شق خرچ کرنے کے مقام کی ہے اس آیت میں یہ کوئی ذکر نہیں کہ جو چیز خرچ کی جائے وہ کس پر خرچ کی جائے اس آیت میں کوئی لفظ غریب یا مسکین کا نہیں بلکہ محض یہ ہے کہ وہ اس عطیہ کو جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے دیا گیا ہے خرچ کرنے ہیں۔

اس آیت میں غریبوں کا تو کیا ذکر ہے یہ بھی کوئی حد بندی نہیں کہ غریبوں کو دیتے ہیں نہ یہ کہ اپنے عزیزوں کو دیتے ہیں اور نہ یہ کہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں پس جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے وہ شخص ہی اس آیت پر عمل نہیں کرتا جو اپنے مال میں سے کچھ غریبوں کو دیتا ہو بلکہ اس آیت کے مفہوم کے مطابق وہ باپ جو اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ خاوند جو اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے سب ہی اس آیت کے احکام میں سے بعض احکام کو پورا کرتے ہیں کیونکہ اس آیت کے مفہوم میں ان سب لوگوں پر خرچ کرنا شامل ہے بلکہ اس آیت کے مفہوم میں وہ خرچ بھی شامل ہے جو ایک شخص خود اپنی

آیت مقدار ذلہم
یشتقون میں اپنے
نفس پر خرچ کرنے کا
حکم

آیت ہذا میں تہا بچ
کا تعین نہیں۔

آیت ہذا میں تمام تمام
رہبانیت کا رد۔

کے لئے بھی ہوا اور فرج جلا کے لئے بھی ہوا اور ایروں کے لئے بھی ہو
اور جان بچان لوگوں کے لئے بھی ہوا اور جنیبوں کے لئے بھی ہوا اور
ہم وطنوں کے لئے بھی ہوا اور دُور سے آئے ہوئے مسافروں کے لئے
بھی ہوا اور اسافوں کے لئے بھی ہو اور بیادوں کے لئے بھی ہو کیونکہ
وہ حکم دیتا ہے کہ ہجرت سے خرچ کرو اور ہر ضرورتی تمام پر خرچ کرو۔
اس آیت سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ خدا کے
دینے ہوئے میں سے کچھ حصہ خرچ کرنے کا حکم ہے حزیہ کہ سب
ہی خرچ کر کے قرآن کریم کی دوسری آیات اس امر کی وضاحت
کرتی ہیں کہ اس طرح اپنے مال کو خرچ کرنا کہ اس کے پاس اپنے
گزارہ کا سامان ہی ختم ہو جائے ناباؤ نہ ہے چنانچہ فرماتا ہے
وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
تَحْتَ الْبَسْطِ تَفْضَعُ غَدًّا تَلْمُؤًا فَتَحْسُودًا (یعنی اسرار میں)
یعنی نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ دے کہ نہ آئی ہتھوں
کا خرچ بالکل روک دے اور نہ ہاتھ ایسا کھول کہ سب مال ضائع
ہو جائے اور لوگ تجھ کو ملامت کریں اور تو آئندہ مال کمانے
کے مسلمانوں سے محروم رہ جائے شخصوں سے اسے کہتے ہیں جسکی
طاقت ضائع ہو جائے اور اس کی ضروری ظاہر ہو جائے اور
اس آیت میں اس شخص سے مراد ہے جو آئندہ کی ترقی کے
سامانوں سے محروم ہو جائے۔

اس جگہ یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ تمام مال کا خرچ
تو بڑا کلاما سکتا ہے مگر اس آیت میں تو علم اور فہم وغیرہ کے خرچے
کو بھی شامل کیا گیا ہے ان چیزوں میں سے کچھ خرچ کرنے کے
کیا معنی ہیں کیا انسان اپنا سارا علم لوگوں کو نہ سکھائے یا
اپنی عقل سے پوری طرح لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے تو اس کا جواب
یہ ہے کہ علم اور فہم اور عقل خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں پس ان میں
سے کچھ خرچ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس طرح علم سے لوگوں کو
فائدہ نہ پہنچائے یا فہم سے یا عقل سے کہ ان کے بڑھنے کا منبع
خراب ہو جائے مثلاً یہ ہلاک ہو جائے یا اس کی صحت ایسی بن
جائے کہ اس کا علم یا فہم یا عقل کام دینے سے ٹک جائیں
مثلاً دماغ خراب ہو جائے۔ غرض علم اور فہم اور عقل کا بھی

اسی قدر استعمال ہونا چاہیے کہ ان کا چشمہ نہ سوکھ جائے کیونکہ
جو شخص اپنے علم اور عقل سے لوگوں کو اس طرح فائدہ پہنچاتا
ہے یا اپنے آپ کو اس طرح فائدہ پہنچاتا ہے کہ ان کے منبع میں
خرابی واقع ہو جاتی ہے وہ اس آیت کے حکم کے خلاف
عمل کرتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ کیا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے
والا گنتہ کار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح علم اور
فہم اور عقل کا منبع ہوتا ہے اور وہ اس کا ماس المال ہوتا
ہے اسی طرح مال کا بھی ایک منبع ہوتا ہے پس سارا مال خرچ
کرنے سے یہی مراد ہوگی کہ وہ اس منبع تک کو خرچ نہ کرے
مثلاً ایک شخص کا راس المال اگر اس کی قوت بازو اور
اس کی عقل یا اس کا فہم ہے تو وہ اگر اپنا وہ مال جو روپیہ
کی صورت میں اس کے پاس ہے سب کا سب خدا تعالیٰ
کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو وہ گنتہ کار نہیں کیونکہ اس کا
راس المال موجود ہے وہ اس سے سارا مال کمانے کا لیکن اگر
کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا راس المال اس کی دماغی قوت یا جسمانی
قوت نہیں بلکہ اسے اپنا روزی کمانے کے لئے کسی قدر
مال کی ضرورت ہے تو اس کے لئے اپنا سارا مال خرچ کر
دینا جائز نہ ہوگا حضرت ابو بکرؓ تجارتی کاموں میں بہت پیش قدمی
لئے وہ اپنی عقل سے پھر مال پیدا کرنے کا ملکہ رکھتے تھے کہ
سے نکلتے ہوئے ان کا سب مال قرینہ ضائع ہو گیا لیکن ربینہ
میں آکر انہوں نے پھر اور مال کمایا ایک دفعہ جب رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چندہ کی تحریک کی تو آپؐ نے اپنے
گھر کا سب اثاثہ چندہ میں دے دیا اور جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکرؓ اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے تو انہوں
نے جواب دیا حضور اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا
ہے (ترمذی جلد دوم ابواب المناقب مناقب ابی بکر الصدیقؓ)
ایسے شخص کے لئے اپنا سارا مال دے دینا کوئی گنہ نہیں کیونکہ
اس کا راس المال اس کا دماغ ہے چنانچہ اس کے بعد
بغیر اس کے کہ حضرت ابو بکرؓ لوگوں سے سوال کرتے آپؐ نے

خرچ کرنے میں مبالغہ اختیار کرنے کا حکم

مبالغہ راہ کار مال خرچ کرنا۔

علم اور فہم میں کچھ خرچ کرنا مطلب۔

پھر اور مال کا لیا اور اپنا گزاردہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کتنے
 دسپے کسی کے دست نگران ہوئے ہیں سارے مال کی تعریف ہر
 شخص کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوگی پر یہ ور کے لحاظ
 سے اور تاجر کے لحاظ سے اور باداؤس تاجر کے لحاظ سے اور جو
 تجارت صرف روپیہ کے زور سے نہیں کرتا بلکہ اپنے وسیع تجارتی
 علم اور تجربے کے زور سے کرتا ہے اور مزید سرمایہ پیدا کر لیتا
 اس کے لئے مشکل نہیں ہوتا بلکہ دوسرے لوگ اسے
 خود اپنا سرمایہ پیش کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کیونکہ
 جانتے ہیں کہ اس کو سرمایہ دے کر خود اپنے مال کو بڑھائیں گے۔
 وَمَقَاتِرَ ذَٰلَکُمْ یَنْفَعُونَ سے یہ بھی استدلال
 آیت ذابہا مال شیا ہوتا ہے کہ انسان کو حلال اشیاء خرچ کرنی چاہئیں یہ نیکی
 کے ذریعہ کرنے کا حکم۔ نہیں کہ حرام مال یا حرام اشیاء خرچ کرے بعض لوگ ثبوتیں
 لے کر اور بعض ڈاکے ڈال کر مال جمع کرتے ہیں اور غریبوں میں
 تقسیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کرتے ہیں حالانکہ بدی سے
 بدی پیدا ہو سکتی ہے نیکی نہیں ایسے لوگ بدیوں کی بنیاد
 رکھتے ہیں ان کا صرف اس قدر کام تھا کہ جو خدا تعالیٰ نے ان
 کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے اگر کوئی شخص دوسرے
 کے مال سے جس پر اس کا حق نہیں دوسرے کو کچھ دے دیتا ہے
 وہ اس حکم کا پورا کرنے والا نہیں کہلا سکتا کیونکہ وہ اس رزق
 میں سے خرچ نہیں کرتا جو خدا تعالیٰ نے اسے دیا تھا بلکہ اس
 میں سے خرچ کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اسے نہیں دیا تھا
 اور یہ آیت کہتی ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ
 کرتے ہیں۔

لَقَدْ رَزَقَ مِنْ مَّالٍ
 خَرِجَ کَرْتَهُمْ
 مَخْرَاجَہٗ لَیْسَ لَہُمْ

آیت ذابہا مال شیا
 کے ذریعہ کرنے کا حکم۔

لَقَدْ رَزَقَ کُلَّ بَشَرٍ
 مِمَّا سَأَلَ مِنْ دُونِ
 یَرْجُو کُلَّ بَشَرٍ مِمَّا

کے خرچ کرنے سے ان اشیاء کا بڑھنا تو ظاہر ہی ہے جو شخص
 اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا علم ہمیشہ
 بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا جو لوگ درس و تدریس میں مشغول
 رہتے ہیں ان کا علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے اسی طرح جو لوگ
 اپنی عقل اور اپنے فہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں
 ان کی عقل اور ان کا فہم بڑھتا ہے گھٹتا نہیں اسی طرح جہانی
 قوتوں کو صحیح طرح خرچ کرنے والے کی قوت بڑھتی ہے گھٹتی
 نہیں اسی طرح ملی خرچ کرنے والے کا مال بھی بڑھتا ہے مثلاً
 یہ ظاہر امر ہے کہ جو شخص اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے نفس پر
 خرچ کرے گا اس کے جسم میں زیادہ قوت پیدا ہوگی اور وہ
 زیادہ کماسکے گا اسی طرح جو شخص صحیح طور پر اپنی بیوی اور
 اپنی اولاد پر خرچ کرے گا اس کے ہاں کمانے والوں کی تعداد
 بڑھے گی جو اپنے ہمسایوں پر اور دوستوں پر مال خرچ کر گنا
 اس کے معاون اور مددگار بنیں گے جو غریب پر خرچ کر گنا
 اس کی قوم کی مالی حالت ترقی کرے گی اور اس کا رد عمل خود
 اس کے مال کے بڑھنے کی صورت میں ہوگا غرض مال کا صحیح
 خرچ کبھی مال کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے پس
 علاوہ اس کے کہ خدا تعالیٰ کا فضل اس شخص پر روحانی طور
 پر نازل ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے طبعی قوانین بھی اسی طرح بنائے
 ہیں کہ ان کی مدد سے بھی ایسے حالات میں مال بڑھتا ہے کم نہیں
 ہوتا اور صرف کم عقل لوگ اس قسم کے خرچ سے گھبراتے ہیں وہ
 نہیں سمجھتے کہ اس طرح وہ اپنے مالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں
 محفوظ نہیں کرتے۔

شائد کوئی اعتراض کرے کہ خدا تعالیٰ کو اس کی کیا
 ضرورت پیش آئی کہ بسندوں کی وساطت سے دوسروں
 پر خرچ کروائے کیوں نہ اس نے سب انسانوں کو براہ راست
 ان کا حصہ دے دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض قوت مند
 کا نتیجہ ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ خرچ کرنے والے
 ہیں اور بعض دوسروں کی اعادہ پر گزارہ کرتے ہیں کیونکہ
 درحقیقت سب ہی لوگ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہوئے

اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے پر
 گھبرانا عقل کے خلاف ہے کیونکہ یہاں خدا تعالیٰ کی نعمت کا
 نام رزق ملکا گیا ہے اور رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو جاری
 ہو اور جو ایک ہی دفعہ ختم نہ ہو جائے پس رزق کا لفظ استعمال
 کر کے اس جگہ یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق
 جو خرچ کرے گا اس کا مال بڑھے گا کم نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ
 اس پر بار بار انعام کرے گا۔ علم اور فہم اور عقل اور جسمانی قوتوں

ہیں امر از ظاہر میں غریب پر مال خرچ کرتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ غریب کو بھی امر پر خرچ کر دیا ہے ہونے میں ایک مالدار جو ایک گاؤں میں رہتا ہے اس کے مال کی حفاظت ان سینکڑوں غریبوں کی ہمسائیگی سے ہو رہی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ گاؤں میں رہتے ہیں ورنہ ڈاکو اور چور اس کو لوٹ لیں اگر اس کے گھر پر چور اور ڈاکو حملہ نہیں کرتے تو اس کا موجب صرف اس کے ملازم نہیں ہوتے بلکہ اس بستی میں رہنے والے سب لوگ ہوتے ہیں جس کے خوف سے ڈاکو اس کے گھر پر حملہ نہیں کرتے ایک امیر یعنی امارت غریب کی مدد کے بغیر قائم ہی نہیں رکھ سکتا کیونکہ دولت مزدور کی مدد سے آتی ہے مزدور نہ ہو تو دولت کہاں سے آئے پس امیر ہی غریب کی مدد نہیں کرتا بلکہ غریب بھی امیر کی مدد کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے تعاون اور محبت کے قیام اور زیادتی کے لئے دُنیا میں ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر شخص کمال میں کچھ دوسروں کا حصہ بھی رکھ دیا ہے تاہا بھی ہمدردی اور تعاون سے محبت بڑھے اور تمدن ترقی کرے اگر ہر ایک آزاد ہوتا تو مذہب کبھی ترقی نہ کرتی اور وہ علوم و انسان کو حیوانوں سے ممتاز نہ کرتے پس کبھی پیدا نہ ہوتے پس رزق کا باہم ملنا دینا ایک بڑی حکمت پر مبنی ہے۔

اس جگہ میں مالی خرچ کے متعلق کسی قدر تفصیل سے قرآنی تعلیم کو بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کریم نے جو اس بابہ میں احکام دیئے ہیں اجمالی طور پر ذہن نشین ہو جائیں۔

قرآن کریم میں مالی خرچ کی قسم کا بیان ہوا ہے۔ (۱) زکوٰۃ جو فرض ہے (۲) صدقہ جو فعلی ہے اور انسان کے اندرونی تقویٰ کے فیصلہ پر اسے چھوڑ دیا گیا ہے یہ آگے دو قسم کا ہے (الف) ان کے لئے صدقہ جو اپنی ضرورت کو ہمیشہ کر کے مطالبہ کر لیتے ہیں (باء) ان کے لئے صدقہ جو اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کرتے یہ آگے دو قسم کا ہے (۱) جو اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کرتے (۲) جو اپنی

ضرورتوں کو پیش نہیں کر سکتے (۳) وہ خرچ جو انسان قومی ضروریات کے لئے کرتا ہے (۴) شکمانہ (۵) فزیر (۶) کفارہ (۷) تعاونی خرچ جو مدنی نظام کی ترقی کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے (۸) حق الخدمت (۹) ادا بر حسن (۱۰) تحفہ یہ دس قسم کے خرچ ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں اور جن خرچوں میں سے کسی ایک کا ترک بھی جب موقعہ اس کا مقتضی ہو اس آیت پر عمل کرنے سے انسان کو محروم کر دینا ہے اور اس کے تقویٰ میں کمزوری پیدا کر دینا ہے دنیا میں بہت سے لوگ اس تقسیم کو مد نظر نہ رکھ کر اعلیٰ ٹھوچے محروم ہو جاتے ہیں۔

(۱) زکوٰۃ وہ خرچ ہے جو قرآن کریم میں فرض کیا گیا ہے اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ تمام انسانوں کی دولت دوسرے لوگوں کی مدد سے کمائی جاتی ہے اور اس کمائی میں بہت دفعہ دوسروں کا حق شامل ہوتا ہے جو باوجود انفرادی طور پر دوسروں کا حق ادا کر دینے کے پھر بھی دولت مند کے مال میں باقی رہ جاتا ہے مثلاً ایک مالدار آدمی ایک کان سے غائدہ اٹھاتا ہے وہ کان کے مزدوروں کو ان کی مزدوری پوری طرح ادا بھی کر دے تو بھی وہ جو کچھ ان کو ادا کرتا ہے وہ ان کی مزدوری ہے مگر قرآنی تعلیم کے مطابق وہ لوگ بھی اس کان میں حصہ دار تھے کیونکہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ دُنیا کے سب خزانے تمام بنی نوع انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں نہ کہ کسی خاص شخص کے لئے پس مزید وہی ادا کر دینے کے بعد بھی حق ملکیت جو مزدوروں کو حاصل تھا

ادا نہیں ہوتا اس کی ادائیگی کی یہ صورت ہو سکتی تھی کہ ان مزدوروں کو کچھ زائد رقم بھی دی جائے مگر اس سے بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس مخرج ان چند مزدوروں کو تو ان کا حق ادا ہو جاتا مگر باقی دنیا بھی تو اس میں حصہ دار تھی ان کا حق ادا ہونے سے رہ جاتا۔ پس اسلام نے یہ حکم دیا کہ اس قسم کی کمائی میں سے کچھ حصہ حکومت کو ادا کیا جائے تاکہ وہ اسے تمام لوگوں پر مشرک طور پر خرچ کرے۔

زکوٰۃ اور اس کی حکمت

اسلام میں بہت

قسم کے مالی خرچ

اسی طرح زمیندار جو زمین میں سے اپنی روزی پیدا کرتا ہے گو اپنی محنت کا پھل کھانا ہے مگر وہ اس زمین سے بھی فوائدہ اٹھاتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لئے بھائی گئی تھی پس اس کی آمد میں سے بھی ایک حصہ حکومت کو قرآن کریم دلوںاتا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے اسے خرچ کیا جائے اسی طرح تجارت کرنے والا بظاہر اپنے مال سے تجارت کرتا ہے لیکن اس کی تجارت کا مدار ملک امن پر ہے اور اس امن کے قیام میں ملک کے ہر شخص کا حصہ ہے پس اس حصہ کو دہونے کے لئے اس کے مال پر بھی اسلام نے زکوٰۃ مقرر کی ہے تاکہ حکومت کے ذریعے باقی لوگوں کا حق ادا ہو جائے اسی طرح جو شخص مال جمع کرتا ہے اس کے مال جمع کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس مال سے نفع حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں جو اس مال میں ازل سے شریک مقرر کئے گئے تھے پس اس مال پر بھی شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے جو جس وقت وہ مال کمایا گیا تھا اس پر زکوٰۃ دی گئی تھی لیکن پہلی زکوٰۃ تو اس حق کے بدلہ میں تھی جو اس مال میں دوسروں کو حاصل تھا اور دوسری زکوٰۃ اس وجہ سے ہے کہ اس مال کو بند رکھنے کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیئے گئے۔

نفل صدقہ اور اس کا حکم

زکوٰۃ اور اس کا بیان حکم

زکوٰۃ کے یہ تمام احکام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور بعض کی تشریح بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ہوتی ہے وہ سب اپنے اپنے موقع پر تفسیر میں انشاء اللہ بیان ہوں گے اس جگہ زکوٰۃ کے اس اجمالی حکم کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے جس میں اس حکم کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (توبہ رکوع ۱۳) یعنی تمام ان مومنوں سے جو اسلامی حکومت تلے رہتے ہیں صدقہ لے اس طرح تو ان کے دلوں کو پاک کرے گا اور ان کے مالوں کو بھی دوسرے لوگوں کے مالوں کی طوئی سے صاف کرے گا اور قومی ترقی کے

سامان پیدا کر چکا صدقہ سے مراد اس جگہ زکوٰۃ مفروضہ ہے یہ لفظ صدقہ کا علاوہ ان مترادف مثنوں کے جن مثنوں میں کہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سے مثنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک زکوٰۃ مفروضہ بھی ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ بغیر اس قسم کی زکوٰۃ لینے کے لوگوں کے مال پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ جب تک لوگوں کا حق ادا نہ ہو مال پاک نہیں ہو سکتا اور نہ مالدار کا تقویٰ تکفی ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ حکومت لیتی ہے اور اسی کی معرفت خرچ ہو سکتی ہے یا حکومت نہ ہو تو اس کا نظام اس کے وصول کرنے اور خرچ کرنے کا حقدار ہے جیسے کو خذ یعنی لے کے لفظ سے ظاہر ہے (۲) نفلی صدقہ جس کی بنا و رحم اور شفقت پر ہے یہ کسی مقدار میں نہیں ہر شخص بلکہ ہمسائیوں کی ضرورت اور دینے والے کی مالی حالت اور اس کے دل کے تقویٰ پر اسے چھوڑا گیا ہے صدقہ کا حکم اس شکل میں اس لئے دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے تقویٰ اور اپنی مالی حالت کے مطابق اسے ادا کرے چونکہ اس کی حکمت تعاون باہمی کی مدد کو پیدا کرنا ہے اس لئے یہ خرچ حکومت کی وساطت سے نہیں رکھا گیا بلکہ ہر فرد کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خود اس قسم کا خرچ کرے اس کا ارشاد قرآن کریم کی اس آیت میں آیا گیا ہے۔ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْغَيْبِ وَالتَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجُورُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَكُونُوا عَلَيْهِمْ عِلًّا (بقرہ رکوع ۲۷۸) یعنی جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے اور انہیں نہ آئندہ کا خوف لاحق ہوگا اور نہ سابق کو تا ہیوں پر انہیں کوئی گھبراہٹ لاحق ہوگی اس آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں جو فرض ہے اور حکومت کو ادا کی جاتی ہے کیونکہ زکوٰۃ مخفی خرچ نہیں کی جاسکتی پس یہ خرچ نفل صدقہ کا ہے جو انسان خود کرتا ہے اور سب موقع کبھی مخفی کرتا ہے کبھی

نہی سے مانگ لیتے ہیں کیونکہ اوپر مہیاں جو چکا ہے کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں پس چٹ کر نہیں مانگتے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنی غربت کو چھپانے کے لئے امرار کا سایہ بننے سے بھی گریز کرتے ہیں اور اس طرح سوال مجسم ہو کر انسان لوگوں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے بھی محروم ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر غریب کرنے پر قرآن کریم نے خاص زور دیا ہے۔

محروم کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ سوال کر ہی نہ سکتے ہوں سوال معنوں کے روسے اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو مشغول ہو گئے ہوں یا پردہ دار عورتیں ہیں یا جو بچے ہیں یا پھر جانور ہیں کہ زبان ان کو قدرت نے عطا ہی نہیں کی ان سب پر خرچ کرنا بھی صدقہ کی اقسام میں شامل ہے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ صدقہ رد بلا کے لئے مفید ہے ہے اور اسلام آفات اور مصائب کے وقت اس قسم کے صدقات کی تحریک متواتر کرتا ہے۔

صدقہ میں وہ تمام اخراجات شامل ہیں جو رد بلا کی غرض سے اور مصیبت کے وقت میں یا مصیبتوں کو دور رکھنے کے لئے اور خدا تعالیٰ کے فضل کو مذب کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں اسی کی ایک قسم کو صدقہ کہتے ہیں اس میں اور عام صدقہ میں یہ فرق ہے کہ عام صدقہ تو اس خرچ کو کہتے ہیں جو رد بلا کی امید میں کیا جاتا ہے اور صدقہ اس صدقہ کو کہتے ہیں جس کا وعدہ اس صورت میں کیا جائے کہ اگر فلاں مشکل دور ہو جائے یا فلاں کام ہو جائے تو یہ خرچ کروں گا یا فلاں عبادت بجالاؤں گا۔ اس کا ذکر سوو دھر کو ع اول میں ہے جہاں فرماتا ہے وَ يَوْفُونَ بِالَّذِينَ مَوْمنَ نَدُّكَ لَوْ رَاكَرْتُمْ هِيَ مَعْنَى جِسب كَسِي خِيَرَات يَانِيك مَلِك كَا عِد كَرْتُمْ هِيَ كَرْدَ بِلَا يَا مَحْصُول مَقْصُود كَعْد كَرِي كَعْتُ بَا يَر كَع صِلَا مَر كَر سَ هِيَ اِنْ كَا خِيَال هِيَ كَر كُو نَذَر كُورَا كَر نَذَر وَ يَر كَع هِيَ كُو نَذَر هِيَ كُو نَذَر هِيَ كُو نَذَر هِيَ كُو نَذَر

نذر اور اس کا کم

تو یہ ضروریات کے لئے خرچ کرنے کا کم

سے کرتا ہے لیکن اس طرح حمد کرنے سے کہ اگر خدا تعالیٰ فنوں مصیبت کو نکل دے تو اس اس قدر صدقہ رد بلا کا یہ بہتر ہے کہ پہلے ہی صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ سے سودا کرنے کی کوشش کرے اور یہ خیال ان کا درست اور صحیح ہے امام بخاری نے امام مالک کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ لَا يُطِيعَهُ فَلَا يُطِيعَهُ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی نذر مانے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہو تو اسے پورا کرے اور جو ایسا نذر مانے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہ نذر کو پورا کر کے نافرمانی نہ کیے۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۱۸ کتاب النذر باب النذر فی الطلاق)

(۳) تیسری قسم خرچ کی جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے وہ اخراجات ہیں جو قومی اور بھائیوں کے مواقع پر ہونے اور نیک افراد کرتے ہیں یہ اخراجات صدقہ نہیں کہلا سکتے کیونکہ ان سے مساکین کی ضروریات پوری نہیں کی جاتی بلکہ غریب و امیران سے متمتع ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ساری قوم ان سے فائدہ اٹھاتی ہے جیسے گھر سے خرچ کر کے ہمسایہ کے لئے جانا یا دوسرے کسی سپاہی کے اخراجات مہیا کرنا کہ وہ خرچ اس سپاہی پر نہیں ہونا بلکہ قوم پر ہوتا ہے کیونکہ کوئی شخص اس لئے سواری طلب نہیں کرتا کہ تا میدان جنگ میں جا کر جان و سہ یا پانچ دس دن کے لئے روٹی نہیں مانگنا کہ اتنے دنوں میں اپنی موت کا سامان کرے پس اگر سپاہی کو ایام جنگ کے لئے کھانا مہیا کر دیا جائے یا اس کے لئے سواری مہیا کر کے دی جائے تو یہ قومی خرچ ہے ضروری امداد نہیں کیونکہ جنگ اس شخص کا ذاتی کام نہیں بلکہ ملت کے فائدہ کا کام ہے۔

اسلام خالص اخراجات کی پوری طور پر ہے اور یہ حکم رکھو
صدقہ سے ایک ہر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَأَنْفِرُوا**
خِفَافًا وَثِقَالًا كَاجِهَادٍ وَابَاؤُا لَكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
لذہب (تاج) کا گرہ لگے ہو یعنی سواری متیا ہے یا گھڑا انعام مکمل
ہے تب بھی جہاد کے لئے گھروں سے نکلو اور اگر جو عمل جو یعنی خود جو
اشکار جاتا ہے سواری نہ ہو یا نیچے گھر کا کوئی انتظام نہ ہو تب بھی
جہاد کے لئے گھروں سے باہر نکلو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لئے
اگر تم جانو تو بہتر ہو گا۔

اس آیت میں جو جان و مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا
ہے ضروری نہیں کہ دوسرے خرچ کیا جائے جو شخص صرف
اپنے لئے سواری مہیا کرتا ہے تاکہ جہاد میں شامل ہو سکے یا اپنے لئے
تکوار خریدتا ہے تا جہاد میں شریک ہو سکے یا اپنے لئے کچھ غلہ
خریدتا ہے تا جہاد کے دنوں اسے کھا کر گزارہ کر سکے وہ ہر ایک چیز
اپنے لئے خریدتا ہے۔ پس یہ صرف صدقہ نہیں مکمل اسکا کیونکہ اس
کا فائدہ وہ خود اٹھاتا ہے مگر جو کہ یہ خرچ جو اس نے اپنے نفس
پر کیا اپنے کسی شوق کو پورا کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ دین و وقت
کا خدمت کیلئے کیا اور ایسی حالت میں کیا کہ بھلے لذت کا سامان
متنا کرنے کے کچھ جان کو خطرہ میں ڈالے یہ خرچ خدا تعالیٰ کی رضا
کے مطابق خرچ ہے اور تو اپنی تعلیم کا سستی اس شخص کو بتا ہے۔

اسی طرح اگر گھما دکی غرض سے کسی قومی خدمت کیلئے
جو براہ راست اس سے متعلق نہیں۔ کوئی شخص کسی بھائی کی
اداکرتا ہے تو اس کا وہ خرچ بھی صدقہ نہیں۔ کیونکہ اس خرچ
سے دوسرے بھائی کی ذاتی ضرورت پوری نہیں کی گئی بلکہ اس
کے بدل میں اس سے ایک قومی کام لیا گیا ہے۔ سو یہ سیریس قسم کا
خرچ ہے جو نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ۔ مگر یہ نہایت ضروری۔ اور
انسان کو بہت بڑے ثواب کا سستی بنا تا ہے۔ آج کل تلوار کا
جہاد تو ہے نہیں۔ پس اشاعت اسلام یا تعلیم یا نظام جماعت
کی مضبوطی اور اسی قسم کے دوسرے کاموں کے لئے جو رقوم

دی جاتی ہیں وہ اسی میں شامل ہیں۔ اور جہاد
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ کے حکم کے پہلے نصف کے پورا کرنے کا
ذریعہ ہوتی ہیں۔ مگر دوسرا نصف اسی صورت میں پورا ہو سکتا
ہے کہ ان خرچ کرنے کے علاوہ کبھی کبھی اپنے کاموں کا حصہ کر کے
خود بھی کچھ دن تبلیغ کے لئے دے۔ یا قی ترقی کی غرض سے تعلیم و
تربیت کے کام میں حصہ لے۔

(۴) چوتھی قسم خرچ کی جسے اسلام نے پسند کیا ہے اور اس
کا حکم دیا ہے وہ خرچ ہے جو بطور شکرانہ کیا جاتا ہے۔ اس میں
اور صدقہ میں یہ فرق ہے کہ صدقہ تو کسی معیبت کے دور کرنے یا
کسی مقصد کے حصول کے لئے کیا جاتا ہے۔ مگر شکرانہ کا خرچ
معمول مقصد کے بعد یا بلکہ دور ہونے پر خدا تعالیٰ کا شکر
ادا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر متعدد
ذیل آیت میں ہے **عَلَّوْا مِنْ شَرِّهِ ۖ إِذَا أَتَمَرْتُمْ وَاتَّقُوا**
حَقَّ قَوْلِهِ يَوْمَ الْقِسَافَةِ (انعام ۸) یعنی جو بھلائے خدا تعالیٰ
نے پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور جس وقت اس پہل یا
غلہ کو کھاؤ اس وقت خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرو۔ یا کہ اس
غلہ یا پہل کو کھا کر اپنے قبضہ میں لانے کا حق بھی ادا کر دینی
کچھ حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں بطور شکر تفریم کرو۔ بعض لوگوں نے
اس کے معنی زکوٰۃ کے کئے ہیں اور بعض نے اس حکم کو زکوٰۃ سے
مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ مگر حق یہی ہے جیسا کہ اس آیت کے موقد
پر لکھا جائے گا۔ کہ نہ اس جگہ زکوٰۃ کا حکم ہے اور نہ یہ حکم زکوٰۃ
سے مستثنیٰ ہے بلکہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
کا فضل نازل ہو اور تمہاری محنت ٹھکانے لگے تو اس شکر
میں کہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس قابل بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے
غریب بندوں کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دو۔ اس حکم پر بھی مسلمانوں
میں بہت کم عمل رہ گیا ہے۔ حالانکہ یہ خرچ ایسا پسندیدہ ہے کہ
اسے نہ تو انہیں چاہئے۔ اور نہ کہ مسلمانوں پر خدا تعالیٰ کی راہ
میں کچھ بطور شکرانہ خرچ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ کامیاب
الحمد شکر کرنے کا ایک عملی نمونہ ہے۔

(۵) خرچ کی پانچویں قسم جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے

اشاعت اسلام
نظام جماعت کی
مضبوطی کے لیے

قدیر ہے۔ قدیر کے معنی صدقہ کے بھی ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کسی نیک عمل میں رہ جائے۔ اُسے خدا تعالیٰ کی راہ میں کچھ مال خرچ کر کے پورا کیا جائے چنانچہ سورۃ بقرہ ۸۷ میں حج کے احکام میں لکھا ہے کہ ایام احرام میں سر نہیں منڈانا چاہیئے۔ لیکن اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو اور سر منڈوانا پڑے تو بطور قدیر کچھ صدقہ کرے یا روزے رکھے یا قربانی دے۔ پس قدیر وہ خرچ ہے جو کسی عمل میں کسی راہ جانے کے خیال سے دیا جاتا ہے۔ اور گویا عبارت کی اس کمی کو اس خرچ سے پورا کیا جاتا ہے۔

(۶) خرچ کی ایک جیٹی قسم قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کا نام کفارہ ہے۔ کفارہ کا لفظ قرآن کریم سے لیا گیا ہے جس میں ایک کے علاوہ ایک اور اصطلاح بھی قرآن کریم کی ہے اور اس کے نزدیک کفارہ اس خرچ یا اس عبادت کا نام ہے جو کسی گناہ کا وبال دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان مسنون میں یہ لفظ قرآن کریم میں سورۃ مائدہ کے بار میں اور تیرہویں رکوع میں آتا ہے۔ اس میں اور قدیر میں یہ فرق ہے کہ قدیر تو اہل صورت میں ادا کیا جاتا ہے جب کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کیا جائے اور اس اجازت سے کوئی حکم جو دوسری صورت میں منہوی تھا ترک کرنا پڑے۔ یا جب کوئی عمل کرنا تو بیا جائے مگر اس خیال سے کہ اس میں کوئی کمی درہم نہ ہو کچھ صدقہ کر کے اس کی کوپرا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مگر کفارہ اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے۔ یا گناہ تو صادر نہ ہو لیکن گناہ کے صدور کے قریب ہو جائے اور اس کی غرض اس گناہ کے وبال سے بچنا اور توبہ کا ایک عملی نشان قائم کرنا ہوتی ہے اس معنوں کو تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ آیات متعلقہ کے تحت بیان کیا جائیگا۔

اس جگہ ایک لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ قرآن کریم تو کفارہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نائب اپنی توبہ کا عملی ثبوت دلی نظامت اور زبانی اقرار کے علاوہ کچھ مالی یا جسمانی قربانی کے ذریعہ دے دے لیکن سبوں کے نزدیک کفارہ کا یہ مفہوم ہے کہ ایک عملی وجود ہے اپنے آپ کو گناہگار کے بیدار ہونے سے بھی پہلے

قرآن کریم دیا۔ گویا توبہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیونکہ توبہ تو الگ رہی سببوں کا کفارہ گناہ بلکہ گناہگار کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے کفارہ کو توبہ سے دور کا تعلق بھی نہیں ہو سکتا۔

(۷) ساتویں قسم خرچ کی قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ مدنی نظام کی ترقی کے لئے کچھ اخراجات انسان پر واجب کئے گئے ہیں۔ جیسے خاوند کا بیوی پر خرچ اور باپ کا اولاد پر خرچ۔ اخراجات کو بھی قرآن کریم نے مفروض اور فرض مقرر کیا ہے۔ اور اگر کوئی ان اخراجات سے گریز کرے تو اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو یا اسلامی نظام جو تو اس کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ یہ اخراجات جبراً کرے۔ اس خسران کی تفصیلات بھی آئندہ حسب موقع بیان ہوں گی۔

(۸) آٹھویں قسم خرچ کی جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے۔ حق اخذت ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی کام کرے تو اس کا مناسب اجراء دیا جائے اور اس سے نیک سلوک کیا جائے۔ اس خرچ کی ایک مثال قرآن کریم کا وہ حکم ہے جو اولاد کو دودھ پلانے کے متعلق آتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کا حکم ہے کہ اگر لڑکے کسی بچہ کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ دودھ پلانیوالی عورت کو مسکتہ ثم ما آتیتہم یا مسکتہ ثم دبقہ یعنی جو حق اخذت حسب دستور اور ملک کے اقتصادی حالات کے مطابق اور اپنی مالی حالت کے مطابق تم اُسے دینے کا وعدہ کرو اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم میں بتایا گیا ہے کہ حق اخذت کے لئے ضروری ہے کہ (۱) بلا حجت ادا کر دیا جائے اور اس کے ادا کرنے کا انسان ایسا عہد کرے کہ گویا ادا کر ہی دیا ہے (۲) اس کے ادا کرنے میں معروف کو غفلت رکھا جائے یعنی رُو، ملک کی اقتصادی حالت کے مطابق ادا کیا جائے یعنی اس قدر کم نہ ہو کہ اس وقت کی اقتصادی حالت کے مطابق اس سے دودھ پلانے والی کا گزارہ نہ ہو سکے دب، پسلی، مدبندی تو کم سے کم تھی اس سے زائد یہ بھی مد نظر رکھو کہ اگر تمناری مالی حالت عام لوگوں کے اچھی ہو تو ایسا حق اخذت ادا کرو جو

قدیر

خدا تعالیٰ سے

کفارہ

حق اخذت

تھے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لئے صدقہ کو حرام کر دیا۔ اور انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ آپ ایسے بے نفس تھے تو مسلمان ایسے نفس کے لئے کیسے کیوں ہو گئے ہیں کہ آپ کے احسان کا بدلہ اتارنے کی ادنیٰ کوشش بھی نہیں کرتے۔ جس کی بدلہ کا خیال نہیں کرتا۔ مگر کیا جس پر احسان کیا جائے اس کی شرافت نفس اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ جس کے احسان کا شکر تہمیل سدا کرے۔ میرے نزدیک اس علم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا تھا کہ اگر حضور نے اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے کوئی غریب ہو تو وہ اس کے ساتھ حضور کے احسان کی یاد میں سلوک کریں۔ کیونکہ تو اپنی اولاد کے ساتھ صدقہ کا معاملہ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ کیا اپنے بھائیوں کو لوگ صدقہ دیا کرتے ہیں پھر کیا اس روحانی باپ کی اولاد سے ان کا سلوک بھائیوں جیسا نہیں ہونا چاہیئے؟ افسوس کہ اس حکمت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان دو ممکن ہیں سے ایک کو توڑنے لگ گئے ہیں۔ یا تو وہ مذلتاً یہ صدقہ اور زکوٰۃ خرچ کرنے لگ گئے ہیں یا ان کی خدمت سے بالکل محروم ہو گئے ہیں۔

بھمراشد تعلقے کا احسان ہے کہ میں نے دیسے اس
 محنت کو سمجھا ہے اور مجھے کئی دفعہ اس امر کی توفیق ملی ہے کہ غریب
 سادات کی خدمت مگوں۔ اس خیال سے کہ میں ان پر صدقہ
 کر رہا ہوں بلکہ اس خیال سے کہ ان سے حسن سلوک اس احسان عظیم
 کے اقرار کی جو رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کئے ہیں ایک
 ادنیٰ گوشش ہے۔ فالحمد للہ فی ذالک۔ کاش مسلمان اس محنت کو
 سمجھیں اور سادات کو صدقہ دینے یا انکی مشکلات کو بالکل نظر انداز
 کرنے کے دو قبیح جرموں سے محفوظ ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو
 شاید تعلقے بھی انکی اطاعتوں پر رحم فرمائے۔

(۱۰) دسویں تم جو قرآن کریم کے غریب کی ثابت ہے وہ دہیہ ہے یعنی بغیر کسی سابق یا حاصل یا صادر کے خیال کے ایک لکڑیے کو جو مناسب پر دہیہ دیا جائے تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ اس کا بہترین موقع تو وہ ضیافت ہے جو ایک شخص دوسرے کی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دو صحیل کے ذکر و میں آتا ہے بشیفت

صرف ایک صحت پر یہ کہ ہے ورنہ اور سب مواقع بھی اس حکم کے عمل کے نکل سکتے ہیں۔ انھوں مسلمانوں نے اس حکم کو بھی بھلا دیا ہے۔ اور مسافروں کی حمان نوازی میں ڈونا دار کے طور پر رہ گئے ہیں بلکہ شہروں کے باشندے قاس سے قربان محمود ہی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر تاکید کی ہے کہ ضیافت کو ایک ہی قرار دے دیا اور فرما کہ اگر کسی ہستی کے باشندے ضیافت میں کو تاہی کریں تو ان سے جبراً بھی ضیافت کا حق وصول کیا جا سکتا ہے۔ اس حق کی تمام تفصیلات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ یہاں اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی تشریح میں فرماتے ہیں تَعَادُوا تَعَادُوا اِذَا بَيْنَ مَسَاكِينِ ابْنِ اٰمِرٍ۔ بحوالہ جامع الصغیر یعنی ایک دوسرے کو دہریہ دہریہ اور اس سے محبت میں ترقی ہوئی ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام نے ہمسایوں سے نیک سلوک کی اس قدر تاکید کی کہ میں نے سمجھا کہ اُسے وارث مقرب کر دیا جائے گا مگر ترمذی جلد دوم ابواب البقر والصلۃ باب ما جاء من حق الجوار

یہ خرچ صدقہ کی اقسام سے نہیں ہے بلکہ اخوت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور تمدن کی ترقی کے لئے نہایت ضروری احکام میں سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ مسند ادر فہم پیشگوئی میں موصوفہ کا ذکر نہیں بلکہ اُنہ کے بیان کردہ و سب کے اخراجات اس میں شامل ہیں۔ اور غرباء اور یتیموں کے بارے میں اس میں نہایت لطیف احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور تعوی کے قیام کے لئے یہ ایک ضروری امر ہے۔

آئیر کے مضامین پر مجموعی نظر | اس آیت میں تین احکام بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہن صداقتوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اور بتایا ہے کہ صرف محسوسات پر ایمان رکھنا کافی نہیں۔ کیونکہ انکو تو یہ جہ توں سے موقوف

۲
آج ہمارے قسّم
بے نظوی میری
قسم کے خواہان
ہو گئے

رہیں گے اور وہ بجائے خالق کی طرف جانے کے سیاسیات میں الجھ کر رہ جائیگا۔ اور اگر اس کا موجب طبعی نرمی ہو تب بھی ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف پھیرنے والا موجب کوئی موجود نہیں۔ کیونکہ ایسا شخص کسی عقلی سبب سے مخلوق سے حسن سلوک نہیں کرتا بلکہ محض طبعی نرمی کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہے۔ اس لئے اس کی عقل اسے کسی دوسرے سمت کی طرف راہنمائی ہی نہیں کرتی اور ذکر کرتی ہے۔

بعض لوگ اس موقع پر کہا کرتے ہیں کہ حُب وطن نہیں بلکہ حُب انسانیت انسان کو اپنی نوع سے حسن سلوک کی طرف راغب کرتی ہے اور ایسا انسان یقیناً سیاسیات سے بالا رہتا ہے لیکن یہ دعویٰ بھی بلا دلیل ہے۔ کیونکہ ہر فعل کا کوئی طبعی محرک ہوتا ہے اور اُسی کے مطابق اس کے خیالات کی توجہ دوسری طرف کی طرف پھرتی ہے۔ پس اس صورت میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ انسانیت کی محبت کی وجہ سے اپنی نوع انسان سے حسن سلوک کرنے والے شخص کے لئے حُک ہو کیا ہو گا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کے افعال کا حُک خدا تعالیٰ کی محبت نہیں تو پھر اس کے لئے حُک یہی خیال ہو سکتا ہے کہ چونکہ باقی انسان بھی میری طرح کے انسان ہیں اس لئے بوجہ ہم جنس ہونے کے مجھے اُن سے محبت کرنی چاہیئے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دوسرے انسانوں سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی طرح کے انسان ہیں وہ حقیقت اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی اپنی ذات کی محبت اُسے کسی اپنے سے بالا وجود کی طرف توجہ نہیں دلا سکتی۔ اور اس کا خاتمہ بھی اسی حالت میں ہو گا جس حالت پر کہ اس کی ابتداء ہوئی ہے اور وہ محض حُب انسانیت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف راہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔

اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ جو شخص مخلوق سے محبت کرے اُسے خدا تعالیٰ اس کے نیک فعل کی وجہ سے اپنی طرف کھینچے۔ مگر یہ حالت غیر طبعی ہے کیونکہ یہ صورت اسی شخص کے حق میں پوری ہو سکتی ہے جو خدا تعالیٰ کا علم رکھتے ہوئے مخلوق سے کامل محبت کرے۔ کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کو عقلی طور پر معلوم کر لیتا ہے اور پھر اس کی طرف سے منہ موڑ کر مخلوق کی خدمت پر

پانے کے مدعی ہیں وہ اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو کس پائے کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پاکر مخلوق سے محبت کرنے والوں میں سے حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ حضرت کرشنؑ حضرت راجہؑ اور حضرت زردشتؑ ہیں اور میرے نزدیک حضرت مہدؑ اور حضرت کشمیرؑ شمسؑ مسلمؑ سلامؑ علیؑ اور سب کے سرور حضرت محمد مصطفیٰؐ اعلیٰٰ علیہ وسلم۔ ان سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے جس دنگ میں اور جس خان کی بنی نوع انسان اور باقی مخلوق کی خدمت کی ہے اس کی مثال دوسرے لوگوں میں کہا پائی جاتی ہے؟ کوئی ایک شخص بھی جس نے مخلوق سے محبت کر کے خدا تعالیٰ کو پایا جو ان کے مقابل پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اور حق یہ ہے کہ تاریخ ایسے وجود کو پیش ہی نہیں کرتی۔ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس نے پہلے مخلوق سے محبت کی اور پھر خدا تعالیٰ کو پایا۔ لیکن ایسے ہزاروں لاکھوں آدمی دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو پایا اور اس کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی مخلوق کی محبت کو حاصل کیا۔ پس یہ کہ مشاہدہ اس امر پر شاہد ہے کہ خدا تعالیٰ کو پاکر مخلوق کی محبت کرنے والے تو ہزاروں لاکھوں وجود دنیا میں گزرے ہیں لیکن مخلوق کی محبت کر کے خدا تعالیٰ کو پانے والے کسی ایک وجود کا بھی پتہ نہیں ملتا۔ تو ایسی بے دلیل بات کے پیش کرنے کا فائدہ کیا۔

دوسرا پہلو سوال کا عقلی پہلو ہے۔ اگر اس پہلو سے غور کیا جائے تب بھی یہ دعویٰ کہ پہلے مخلوق کی محبت ہو تو اس سے خدا تعالیٰ آپس میں مل جاتا ہے، درست ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ عقلی طور پر مخلوق کی محبت سے خدا تعالیٰ کے وجود کا مل جانا ناممکن اور غیر عقلی نظر آتا ہے۔ کیونکہ مخلوق کی محبت کی وجہ سے جبراً اور حُب طبعی سے یا طبیعت کی نرمی۔ اور ظاہر ہے کہ حُب وطن کی وجہ سے جوئی نوع انسان سے محبت کرتا ہے وہ وطنی تعاضل کا تحت انتہائی انسانوں سے جو اس کے وطن نہیں ہیں دشمنی بھی کر سکتا ہے۔ اور اسے خدا تعالیٰ انکس بنجانے والا کوئی بھی موجب موجد نہیں بلکہ اس سے دورے جانوالے موجب پیدا ہوتے

خدا تعالیٰ کو پانے والے
مخلوق کی خدمت کی
محبت کر کے خدا تعالیٰ کو پانے والے

مخلوق کو پانے والے
مقدم کرنے والے
محبوب خدا تعالیٰ

اَنْزَلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ

اور جو جمعہ سے پہلے نازل کیا گیا ہے ایمان لائے ہیں اور وہ آئندہ ہونیوالی (مہمہ باقوں)

کتابت کرتا ہے وہ تو ایک زبردست سچائی کا ٹکڑہ ہے اور ہدایت پانے کا مستحق نہیں۔ ان صوفیہ شخص اس حالت میں ہدایت پانے کا مستحق ہو سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ کا علم حاصل نہیں ہوا لیکن اس نے اپنے فطری قوی کو صحیح طور پر استعمال کیا اور گوصائع کا وجود اس کی عمر سے پوشیدہ رہا مگر اس نے اس قدر حصہ سے جو اسے نظر آتا تھا یعنی مخلوق، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ ایسا شخص بے شک باوجود مخلوق سے پہلے تعلق پیدا کرنے کے صانع کی طرف ہدایت پانے کا مستحق ہے۔ کیونکہ جس قدر حصہ پر عمل کرنا اس کے لئے اس کے علم کے مطابق ممکن تھا اس نے اس پر عمل کر لیا اور اس قسم کی مستثنائی حالتوں میں مخلوق کو پاکر صانع کو پالینے کے ہم بھی منکر نہیں۔ نہ قرآن کریم اس کے خلاف ہے۔ بلکہ قرآن کریم سے صاف ظاہر ہے کہ جو ان سامانوں سے قائم اٹھاتا ہے جوئے میسر ہیں خدا تعالیٰ نے اسے دوسرے سامانوں کی طرف ہدایت کر رکھا ہے جوئے میسر تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی اسے ثابت کرتی ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس کے کئی ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! مجھے اپنا قواب نصیب ہوا ہے مگر ایمان سے پہلے بھی میں بنی فرع انسان سے نیک سلوک کیا کرتا تھا کیا میرے ان اعمال کا بھی مجھے کوئی صلیب لگا یا مجھے اب اپنی گزری ہوئی عمر کے اعمال کی تلافی کرنی چاہئے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَلْتُمْ عَلٰی مَا اَسْلَفْتُمْ (میں تمہارے دوسرے گناہوں سے ایمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں) یعنی تمہارے دوسرے گناہوں سے ایمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بلکہ تم کو جو اسلام کی صداقت کے قبیل کرنے کی توفیق ملی ہے، انہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ جو یاد دہشہ لفظوں میں ہے کہ وہ اعمال جو خدا تعالیٰ کا علم ہونے سے پہلے تم نے کئے تھے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے نہیں کئے تھے جو شخص میں تمہارا قصور نہ تھا خدا تعالیٰ نے ان کو بھی قبیل کر لیا اور مخلوق سے پہلے تم کو خدا تعالیٰ کے عرفان اور اس پر ایمان کی طرف

راہنمائی کی۔ لیکن اس جگہ سوال یہ نہیں کہ عدم علم کی صورت میں بطور استثناء انسان سے کیا سلوک کیا جاسکتا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خدا تعالیٰ کے وجود کا علم ہو جائے تو پھر وہ اس سے تعلق پیدا کر کے اپنے نفس کی اصلاح میں جلدی کرے یا وہ اس سے منہ موڑ کر مخلوق کی خدمت میں لگ جائے اور اقرار کرے کہ میں تو اس ذریعہ سے خدا تعالیٰ کو پاؤں گا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی عقل مند اس امر کی تائید کرے گا کہ خدا تعالیٰ کا علم ہو جانے کے بعد بھی انسان کو اس سے منہ موڑ لینا چاہیئے اور مخلوق کی خدمت میں لگ جانا چاہیئے کہ یہی طبعی راستہ خدا تعالیٰ کو پانے کا ہے بلکہ ہر عقل مند یہ کہیگا کہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ لینا ہدایت پانے کا موجب نہ ہوگا بلکہ ہدایت سے دور جانے کا موجب ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ مخلوق کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ کو پانا ایک استثنائی صورت ہے۔ اور عدم علم کی صورت میں یہی غائدہ پہنچا سکتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کو پاکر مخلوق کی محبت کا پیدا ہونا ایک طبعی راستہ ہے کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کو پاکر اس کی مصلحت میں لگ جائے گا وہ لازماً اس کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کو پالینے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی صفات کا کامل علم اُسے ہو جائے اور جو شخص خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت و مالیت اور صفت رحمت اور صفت رحمت اور صفت مالیت و مالیت کو معلوم کر لے گا وہ قطعاً اس کے بندوں سے اس کی محبت میں سلوک کرے گا جس رنگ میں کہ اس کا رب ان بندوں سے سلوک کرتا ہے ورنہ وہ اس کے نقش کو اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا پس خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اس کے بندوں سے حسن سلوک کرنا ایک لازمی امر ہے اور خدا تعالیٰ کے تعلق کا ایک نشان ہے اور اس طبعی امر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن کریم نے اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ کو سَعَادَةً قَوْمٍ مِّنْ يُّنْفِقُونَ سے پہلے رکھا ہے۔

خدا تعالیٰ کو پاکر
مخلوق کی محبت کا
پیدا ہونا ایک
طبعی راستہ ہے

هَمْزُوقُنُونَ ۞ اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ

پر (بھی) یقین رکھتے ہیں ۵۰ یہ لوگ اس ہدایت پر (قائم) ہیں جو اُن کے رب کی طرف سے ہے

یوسف

۵۰ **ہل لغات۔** یُؤْمِنُونَ: کے لئے دیکھو مل لغات سورۃ ہذا صفحہ -

أُنزِلَ:۔ اُنزل کے ماضی مہول کا صیغہ ہے اور اُنزِلَ اللہ نے کلام کے صفحے میں آؤ حقاً یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کلام کو بندیدہ وحی نازل فرمایا (اقرّب) پس وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ کے صفحے ہوں گے اور وہ لوگ جو اس کلام پر جو حق پر نازل کیا گیا ہے ایمان لاتے ہیں۔

الانقرۃ

الْآخِرَةِ:۔ الْآخِرَةِ کا یونٹ علامۃ والی کے مقابل پر بولا جاتا ہے اور صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے (اقرّب) یہاں پر اس کا موصوف محذوف ہے معنی یہ ہوں گے کہ آئندہ آنے والی، آئندہ ہونے والی۔

یوسف

يُؤْقِنُونَ:۔ اَيَقِنَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اَيَقِنَ الْآخِرَةَ اَيَقِنَ یہ کے معنی ہیں قَلِمَةً وَتَحَقُّقَةً یعنی کسی بات کو معلوم کیا اور اس کی پوری تحقیق کرتے ہوئے اپنے شک و شبہ کو دور کر لیا۔ اور اَيَقِنَ (جو اَيَقِنَ کا مصدر ہے) کے معنی ہیں اَرَاكَتَ اَشْتَلَفَ وَتَحَقَّقَ اَلْآخِرَةَ اپنے شک کو دور کر لینا اور کسی معاملہ کی پوری تحقیق کر کے حقیقت پر قائم ہو جانا۔ (اقرّب)

تفسیر۔ اس آیت میں متقیوں کی تین اور صفات بیان کی گئی ہیں اور اس آیت کی پہلی اہر گزشتہ آیت کو ملا کر جو تھی علامت متقی کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ جو کلام محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے متقی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس صفت کے بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ انسان کے لئے صرف نیک نیتی کافی نہیں ہوتی بلکہ صحیح طریق عمل کا اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صرف ایک نیتی اسی حالت میں کام آتی ہے جبکہ صحیح طریق عمل کا معلوم کرنا اس کے لئے ناممکن ہو تب تک جب صحیح طریق عمل کا معلوم کرنا ممکن ہو تو نیک نیتی کا فائدہ

ذمہ صحت یہ کہ غیر مقبول ہوتا ہے بلکہ غیر مقبول بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ جو کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص کی نیت نیک بھی ہو اور وہ پھر بھی صحیح طریق عمل کو نظر انداز کر دے اور اس کے معلوم کرنے سے اعراض کرے۔ نیک نیت تو وہی ہوتا ہے جو اپنی نیت کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن جو شخص باوجود استطاعت کے صحیح طریق عمل کو چھوڑ دیتا ہے یا اسے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ تو اپنے عمل سے اپنے دعویٰ کو باطل کر لے گا اور اپنی بد نیتی پر آپ ثابت ہو جاتا ہے۔

چونکہ روحانی عالم میں صحیح طریق عمل وہی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے اس لئے وہی شخص نیک نیت کہلاتا ہے کہ جو اس طریق کو معلوم کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو جو قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کے بعد وہی صحیح طریق عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ پر ظہر کیا ہے۔ اس لئے وہی شخص روحانی مقاصد کو پاسکتا ہے جو آپ پر نازل ہوئے کلام پر ایمان لاتے ہیں جو تھی صفت متقی کی یہ بیان کی گئی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لاتا ہو۔ کیونکہ جو شخص اس کلام پر ایمان نہیں لاتا جو اس کے زمانہ کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہو وہ ہدایت کی جزئیات سے نہ باخبر ہو سکتا ہے اور نہ اُن پر عمل کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کسی مقصد کے حصول کی تمام جزئیات سے واقف نہیں وہ اس مقصد کو پاس بھی نہیں سکتا۔ جو شخص کسی زبان کا عالم بننا چاہے اسے اُن زبان کے الفاظ اور افعال کی صحیح برداشت کے طریق اور اس میں خیالات کے اظہار کے مناسب طریق کو بھی سیکھنا ہو گا ورنہ اس زبان کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تقویٰ کی تکمیل کے لئے یہ ضروری ہے کہ تقویٰ کی جزئیات تک بھی انسان واقف ہو۔ جو ان سے واقف نہ ہوگا اس کے خیالات اور عمل بسا اوقات تقویٰ کے خلاف ہوں گے اور جملے تقویٰ

متقیین کی نیک نیت
منہ کا ذکر

میں ترقی کرنے کے لئے آہستہ آہستہ اس اجمالی تقویٰ کو بھی کو
تہنیکاً جو اسے نیک نیتی کی وجہ سے حاصل تھا کیونکہ مالی نیت
انسان کو صحیح اعمال پر قادر نہیں کر سکتی۔ کوئی شخص کتنا ہی مضبوط
ارادہ رکھتا ہو کہ وہ صحیح زبان بولیگا لیکن اگر اسے اس زبان کے
الفاظ کا علم نہیں اس کی بندشوں کا علم نہیں تو محض لہو سے
وہ صحیح زبان نہیں بول سکتا۔ پس اس جملہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ
اجمالی تقویٰ کے حاصل ہونے کے بعد حقیقی اس کی تفصیلات کو
معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے
اور چونکہ اس زمانہ میں تقویٰ کی تفصیلات وہی ہیں جو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ سے ظاہر کی گئی ہیں اس لئے
تقویٰ کے تفصیلی حصہ کو کامل کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

بعض لوگ اس آیت اور ایسی ہی بعض دوسری آیات سے
یہ دھوکا کھاتے ہیں کہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم ہے نہ کہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو تسلیم کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ یہ
جانتا ہے بلکہ شرک ہے۔ یہ فرق چند رسائل سے ہندوستان میں
پیدا ہوا ہے اور اصل میں خوار کی ایک شاخ ہے کیونکہ خوارج
میں بھی اہل مذہب یہی کارفرما تھا کہ اَنَحْنُکُمْ بِتِلْکَ وَ اَنَا مُسْرٌّ
شَوْ دُنْیَ بَیْنَهُمْ یعنی حکم صرف خدا تعالیٰ کا ہے اس کے بعد
جی امور میں کسی فیصلہ کی ضرورت ہو اس کا فیصلہ مسلمان اپنے
مشورہ اور اتفاق سے کریں گے۔

ان لوگوں کو یہ دھوکا قرآن کریم کے معانی میں پر غور نہ
کرنے سے لگا ہے۔ ان کے اس وہم کی بنیاد اس پر ہے کہ چونکہ
قرآن کریم کو یہ دعویٰ متعدد آیات میں بیان ہوا ہے کہ وہ کامل کتاب
ہے اس لئے اور کسی شخص کی ہدایت یا تشریح کی کیا ضرورت ہے اس
بنیاد میں غلو کر کے جہاں جہاں رسول پر ایمان لانے یا اس کی
اطاعت کرنے کا حکم قرآن کریم میں آتا ہے اس کے معنی وہ قرآن کریم
کے لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں رسول سے مراد قرآن کریم
ہے۔ یہ لوگ اس امر پر غور نہیں کرتے کہ قرآن کریم میں کتب مسموئہ

کے نزول کا ذکر دو طرح آتا ہے ایک تو رسول کی طرف نسبت
دے کر دوسرے اس کتاب کے ساتھ وابستہ گروہ و نسبت
دے کر۔ مثلاً قرآن کریم کی نسبت یہ الفاظ بھی ہیں کہ بِسْمَا
اُنزِلَ اِلَیْکَ اور یہ بھی ہیں کہ وَ هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ
اِلَیْکَ کِتَابَ الْمَقْصُطِ (انعام ۶) یعنی جو خدا ہی ہے
جس نے تم پر ایک کامل اور مفصل کتاب اتاری ہے خود کے
قابل بات ہے کہ آخر یہ فرق قرآن کریم سے کیوں کیا ہے کسی
جگہ تو فرماتا ہے کہ کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اور کسی جگہ فرماتا ہے
کہ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے
اگر دوسرے لوگوں کی طرف کتاب نازل ہونے کی نسبت اس
غرض سے کی گئی ہے کہ وہ کتاب ان کے لئے نازل کی گئی ہے
تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے

کی ضرورت ہی کیا تھی صرف یہی کہا جاتا کہ جو کتاب تم پر نازل
ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ لیکن قرآن کریم نہ ایک جگہ بلکہ تواتر
اس نسبت نزول کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کو پیش کرتا ہے
جس پر وہ کلام نازل ہوا ہے اور یہ طریق بیان اس کا انھن
علیہ السلام کی نسبت ہی نہیں بلکہ تمام سابق انبیاء کی نسبت
بھی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بھی وہ یہ

فرماتا ہے کہ وَ تِلْکَ اَنْبِیَاؤُنا مَوْحٰی اِلَیْکَ (بقرہ ۲۳)
یعنی ہم نے موسیٰ کو ضرور کتاب دی تھی اور پھر ساتھ یہ بھی فرماتا
ہے وَ اِنَّا مِنْ اٰھْلِ الْکِتَابِ لَسَنَ نُّؤْمِنُ بِاٰتِیْہِ
وَ مَا اُنزِلَ اِلَیْکُمْ وَ مَا اُنزِلَ اِلَیْھُمْ (آل عمران ۴۸)

یعنی اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان
لاتے ہیں اور اس پر بھی ہوائے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے
اور اس پر بھی جو اہل کتاب پر نازل ہوا ہے۔ ان دو قسم
کی نسبتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں قوم پر نزول کتاب
کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس امر پر زور نہ مطلقاً ہے کہ
اس قوم اور اس کتاب کے حالات بالکل متناسب ہیں اور اس
قوم کے لئے اس کتاب پر عمل کئے بغیر کوئی چارہ نہیں اور جہاں
رسول پر کتاب نازل ہونے کا ذکر ہے وہاں اس مناسبت

بعض لوگ اس آیت اور ایسی ہی بعض دوسری آیات سے
یہ دھوکا کھاتے ہیں کہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم ہے نہ کہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو تسلیم کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ یہ
جانتا ہے بلکہ شرک ہے۔ یہ فرق چند رسائل سے ہندوستان میں
پیدا ہوا ہے اور اصل میں خوار کی ایک شاخ ہے کیونکہ خوارج
میں بھی اہل مذہب یہی کارفرما تھا کہ اَنَحْنُکُمْ بِتِلْکَ وَ اَنَا مُسْرٌّ
شَوْ دُنْیَ بَیْنَهُمْ یعنی حکم صرف خدا تعالیٰ کا ہے اس کے بعد
جی امور میں کسی فیصلہ کی ضرورت ہو اس کا فیصلہ مسلمان اپنے
مشورہ اور اتفاق سے کریں گے۔

کی طرف اشارہ ہے جو اس رسول کی فطرۃ کو اس کتاب سے حاصل ہے اور صرف کتاب کا ذکر ہی مطلوب نہیں بلکہ یہ بتانا بھی مطلوب ہے کہ اس کتاب کی عملی تفسیر اور فائدہ نمونہ اس کے وہود میں موجود ہے جس پر مدہ کتاب نازل ہوئی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کسی جگہ اَنْزِلْنٰکُمْ اَوْ کِیْ جگہ سَا اَنْزِلْنٰکَ یا اَقِیْشَا مَوْمِنِیْکَ کہ رو مختلف نسبتوں کی طرف اشارہ نہ کیا جاتا بلکہ صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ قرآن کریم پر ایمان لاؤ یا قورات پر ایمان لاؤ جب کسی کتاب کا نام رکھا جائے تو اس کا ذکر کیسے پڑے جملوں سے بحث اور فضول جو ماننا ہے اور اگر کسی کلام محکم میں کتاب کے نام کو بھی ذکر آوردا مغضوب اس کتاب کا ذکر کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس طرح قرآن میں کوئی زائد فائدہ نہ نظر رکھا گیا بلکہ اودہ فائدہ آیت زیر بحث میں یہی مد نظر ہے کہ کتاب کو منزل الیہ وجود کی طرف نسبت دے کہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کتاب ادی ہے بلکہ وہ وجود بھی ادی ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے چنانچہ اس اشارہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ واضح الفاظ میں بھی بیان فرمادیا ہے۔ فرماتا ہے۔ وَرَاٰکَآ جَآءَ قَحْمٌ اَیَّۃٌ خَآئِفٌ اَکْثَرُ مِیْنُ حَقِّیْ نُوْنِیْ وَ مِثْلُ سَا اَوْ قِیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ۔ اَللّٰہُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَہٗ (انعام ۶) یعنی جب کفار کو نبیوں کے اہام کے ذریعہ سے کوئی نشان دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک اسی طرح ہم پر کلام نازل نہ ہو جس طرح ان مدعیان نبوت پر نازل ہوا ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اس کا کلام کس پر نازل ہو اور کس پر نازل نہ ہو۔ پس جس کو وہ اس کلام کے نزول کے مناسب حال سمجھتا ہے اسی کے ذریعہ سے کلام بھیجا تا ہے۔ یہ آیت واضح طور پر اس امر کو ثابت کر دیتی ہے کہ کلام الہی محض ایک ہر کارو کے ذریعہ سے نہیں بھیجا جاتا بلکہ وہ ایک ایسے شخص کے ذریعہ سے بھیجا جاتا ہے جو اس کا صحیح مضمون لوگوں کو بتا سکے اور اس کا مطلب

سمجھا سکے۔ اگر صرف الفاظ پہنچانے مطلوب ہوئے تو ہم نبی کی قوم میں اچھے اچھے ادیب موجود تھے ان کے زیرِ سر ہے وہ کلام پہنچایا جاسکتا تھا۔ مشہور ادیبوں اور شاعروں کو حیو ذکر بالعموم آتیں اور ظاہر بینوں کی نگاہ میں کم علم لوگوں کی محضرت اس کلام کو سمجھنے کے تو یہی سنتے ہیں کہ اس کلام کا مطلب بیان کرنے کی کلام لانے والے سے امید کی جاتی ہے اور دوسروں کی نسبت اس کلام کی باریکیوں کو سمجھنے کا اُسے زیادہ اہل سمجھا جاتا ہے اور نہ صرف الفاظ کتاب اُسے دئے جاتے ہیں بلکہ فہم کلام بھی اُسے عطا کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی فطرت اس کلام کے مفہوم کے مطابق اور مناسب ہوتی ہے اور جب یہ حقیقت ہو تو پھر یہ کہنا کہ جب کلام موجود ہے تو کلام لانے والے میں اور ہم میں کیا فرق ہے ہم کلام پر ایمان لائیں گے اور اس کا مطلب خود سمجھیں گے کس قدر عقل کے خلاف ہے اور بالکل اسی قسم کا قول ہے جیسے کفار نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے بات ہی کوئی تھی تو ہم سے کیوں نہ کر دی درمیان میں ایک واسطہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کیا ہم اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ نہ خدا تعالیٰ نے ان کفار کے اعتراض کو درست سمجھا نہ یہ مومن کہلائے والے اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کلام الہی پر ایمان لانے میں کلام الہی کا نوالے پر ایمان نانا اور اس کی تشریح کو قبول اور تسلیم کرنا بھی شامل ہے کیونکہ کلام الہی لفظی کلام چوتھا ہے اور کلام الہی لانے والا اس کا جسمانی نمونہ۔ اور اُسے اسی لئے منتخب کیا جاتا ہے تا وہ اپنے عمل سے اس کا نمونہ پیش کرے اور اپنے کلام سے اس کی تفسیر بیان کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسی تشریح کو قبول کیا جائے جو اُس تکلفی طور پر پہنچی ہو نہ یہ کہ ہر مطلب دیا بس جو کسی چھوٹے راوی نے اپنے سے پہلے چند معروف لوگوں کی طرف منسوب کئے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔

چونکہ اس آیت سے بھی اس مضمون کا تعلق ہے اس جگہ اختصاراً اسے بیان کر دیا گیا ہے مفصل بحث اس کی ان آیات کے ماتحت آئے گی جو زیادہ وضاحت سے اس مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا جن آیات سے مذکورہ بالا فاسد عقیدہ کے لوگ

استدلال کرتے ہیں۔

اس جگہ ایک اور مضمون بھی وضاحت طلب ہے اور وہ کلام کے تارنے کا محاورہ ہے جام طور پر جب اسلامی تعلیم سے ناواقف لوگ کلام الہی کے اتارنے کا محاورہ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو خیال کر لیتے ہیں کہ شاید یہ کلام خدا تعالیٰ نے ٹھکانہ فرشتوں کو دیا اور وہ اسے آسمان پر سے زمین پر لاتے اور رسول کے ہاتھ میں دے دیا۔ بلکہ غریب دلوں کو کیا کہنا ہے خود مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ تعلیم اسلام سے ناواقف کی وجہ سے اب یہی سمجھنے لگ گیا ہے کہ شاید کوئی چیز آسمان پر سے زمین پر مادی طور پر اتارتی ہے اور رسول کو ملتی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ کئی غلطیوں کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے (۱) ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان سے کیا مراد ہے (۲) انہوں نے غور نہیں کیا کہ فرشتے کیا ہیں اور ان کے اعمال کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ (۳) انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کس طریقہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں (۴) انہوں نے غور نہیں کیا کہ انزل کے کیا معنی ہیں۔ ان چار امور پر غور نہ کرنے کے سبب سے ان کو مذکورہ بالا غلط عقیدہ میں مبتلا ہونا پڑا ہے۔

اول سوال یہ ہے کہ کیا انزل کے یہ معنی ہیں کہ کلام الہی آسمان سے مادی طور پر نازل ہوتا ہے جیسا کہ عوام مسلمانوں میں اور ان سے شناسنا کر دوسرے مذاہب کے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ سبیل مترجم قرآن انگریزی نے اپنے ترجمہ کے دیباچہ کے بات میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کریم ایک جلد میں جبریل فرشتہ کو دیا اور وہ اسے ٹھکانے آسمان پر لے آئے اور یہاں سے آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن کریم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اتارا۔ تفسیر ریونڈو بری جلد اول صفحہ ۱۰۸) اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ایسی روایات کی بنیاد پر جو مسلمانوں میں بدعتی سے مشہور ہو گئی ہیں لیکن ان کے معنوں پر انہوں نے غور نہیں کیا اور نہ ان کی صحت کی تصدیق کی سببوں نے اس قسم کی تاریخ کی بنیاد رکھی ہے اور اس وجہ سے ہم ان پر یہ الزام تو نہیں لگا سکتے کہ

انہوں نے یہ روایات خود بنالی ہیں۔ لیکن جس رنگ میں انہوں نے ان روایات کو استعمال کیا ہے وہ ضرور قابل اعتراض ہے نیز اس اعتراض کے نیچے ضرور ہیں کہ جس امور پر وہ اعتراض کرتے ہیں اسی قسم کے امور خود ان کی کتب میں موجود ہیں۔ جو تاویل وہ اپنی کتب میں کر لیتے ہیں دیانت اور تقویٰ کا تقاضا ہے نہ کہ ایسی روایات یا ان قرآن کریم کی آیات کے مستحق جن میں انہیں کوئی ایسا مضمون نظر آتا وہ ویسی ہی تاویل کر لیتے نہ ہوتے خشیت اللہ اور تقویٰ پیدا کرنے کیلئے ہوتا ہے نہ کہ ہر جیت کا اکھاڑ بنانے کے لئے۔

موسیٰ کی کتاب بیدارش میں لکھا ہے کہ جب سدوم اور عمارہ میں گناہ بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی کی خبر دی تو وہ حضرت ابراہیم سے یوں گویا ہوا میں اب ان کے دیکھوں گا کہ انہوں نے سراسر اس چٹانے کے مطابق جو مجھ تک پہنچا کیا ہے یا نہیں؟ (د باب ۱۸ آیت ۲۱) اس آیت سے نہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل نہیں اور وہ دوسروں سے خبریں سن کر ان کی تصدیق میں جلیں کرتا ہے بلکہ بدیہی کہ وہ اس تصدیق کے لئے آپ آسمان سے آتے

پر مہر ہو رہا ہے۔ اب اگر ان مسیحی معنفین میں حقیقی وحی روح نظر آئے ہوتی اور وہ مذہب کو ایک جیت ہار کا اکھاڑ نہ سمجھتے تو اس آیت کی موجودگی میں انہیں قرآن کریم کے اس مضمون پر کیونکر اعتراض ہو سکتا تھا کہ کلام الہی آسمان سے اترتا ہے۔

اس مضمون کے مطابق جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے مہذاتہ قدیم کی کتاب اسکوئیل میں بھی ذکر آتا ہے وہاں لکھا ہے "اور خداوند کی روح اس دن سے ہمیشہ داؤد پر اترتی رہی" (د باب ۱۶ آیت ۱۳) خدا کی روح سے مننے اس کے کلام اور اس کی ہدایت کے ہی ہیں۔ پس اس آیت میں ہی بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام داؤد پر اترتا رہا۔ اب جو چیز کیش داؤد پر اترتی رہی اور اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے کس طرح تسلیم کیا جائے کہ مسیحی معنفین اس کے مفہوم کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔

کلام الہی
آسمان سے
کلام الہی

کلام الہی
آسمان سے
کلام الہی

کلام الہی
آسمان سے
کلام الہی

علم مسلمانوں کو مادی ٹھکانہ بن گیا ہے اور انہوں نے بھی اللہ سے
 کی ان صفات پر جو قرآن کریم میں مذکور ہیں خورکے تغیر نہ والے جوہر
 روایات اور متشابہ آیات سے دھوکا کھایا ہے۔

دوسری وجہ جس سے لوگوں نے دھوکا کھایا ہے وہ فرشتوں کے متعلق اور ان کے اعمال کے تصور کے متعلق ان کا قص علم ہے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ آدمی اجسام نہیں ہیں بلکہ تمام کائنات عالم کے لئے ملت شانیر کا مقام رکھتے ہیں یعنی خدائے اور اس کی مخلوق کے درمیان پہلے واسطہ کی حیثیت ان کو حاصل ہے اور نظام عالم کا خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کے مطابق چلانا ان کا کام ہے۔ کوئی فرشتہ نظام الہی کو بندہ تک پہنچانے کا ذمہ نہ ہے، کوئی پیدائش کا کارخانہ چلا رہا ہے، کسی کے ذمہ موت کا کام ہے اور وہ گویا بمنزل تاروں کے ہے جس کے ذریعہ سے دنیا کے کارخانہ کو خدا تعالیٰ نے حرکت دیتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے فرماتا ہے وَمَا يَسْأَلُ آلَاكُمْ مَقَامٌ يَخْتَصُمُ رِمَانَاتُ عِزِّهِمْ سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے یعنی ہر ایک اپنے مقام پر پہنچے ہوئے اسی طرح اپنا کام کر رہا ہے جس طرح کہ سورج اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے گرد کے سیاروں تک روشنی پہنچاتا ہے اور ان سے ان کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑیں پس جب فرشتوں کا اُترنا ایک استعارہ ہے تو اس کلام کا اُترنا بھی جو ان کے ذریعہ سے واقع ہوتا ہے ایک استعارہ ہے۔

تیسری وجہ غلطی نکلنے کی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا کام پہنچانے کے لئے وہ مادی وسائل کو اختیار کرنا ہے مثلاً کسی بیٹا کو سواری دیکر اپنے مخاطب کی طرف سمجھاتا ہے اسی طرح نوحو یا بندہ اللہ تعالیٰ بھی اس امر کا محتاج ہے کہ اپنا پیغام لکھ کر کسی بیٹا ممبر کو دے اور وہ اس کے اس بندے تک پہنچ کر آئے جس تک پیغام سمجھو یا گیا تھا مالا مال اللہ تعالیٰ تو اپنے کاموں کے متعلق مصلح فرماتا ہے کہ وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَعَهُ مَعَالَةً فَذَكَرَ عَلَيْكُمْ فَانْكَبُوا عَلَيْهِ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (قرآن مجید، البقرہ ۲۳۵) یعنی جب آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا تو اسے

نئے حمد نامہ میں بھی اسی قسم کا محاورہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں آتا ہے ”اور یوحنا نے یہ کہہ کر گواہی دی کہ میں نے لوح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اُترتے دیکھا اور وہ اس پٹھری اور میں اُسے نہ جانتا تھا جب جس نے مجھے پہچان لیا کہ میں ہے پیغمبر قدس اس نے مجھے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی ہے بلو روح قدس سے پیغمبر دیتا ہے سو میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہی خدا کا بیٹا ہے (یوحنا ۱۲: ۳۱ تا ۳۵) ان آیات سے ظاہر ہے کہ روح القدس جسے قرآنی اصطلاح میں کلام لانے والا فرشتہ جبرئیل کہتے ہیں کبوتر کی شکل میں حضرت یسوع پر اتر چکا کہ حمد نامہ جدید کے متعدد حوالہ جات سے ثابت ہے یہ روح قدس ہی ہے جو خدا کا کلام پہنچاتا ہے پس اس کبوتر نے اتر کر مسیح پر خدا تعالیٰ کی مرضی کی کھولی ہوئی چنانچہ پھر باب ۲ آیت ۱۶ سے اس کی وضاحت بھی ہوجاتی ہے کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ”اس نے (یعنی یسوع علیہ السلام) نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اُترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا“ غرض خدا کی روح سے خدا تعالیٰ کا کلام ہی مراد ہے پس جبکہ حمد نامہ قدیم اور جدید دونوں خدا تعالیٰ کا اس کے کلام کے اترنے پر شہاد ہیں تو اس قسم کی روایات نامہ مسلمانوں میں پائی جائیں تو مسیحیوں کو ان کے سمجھنے میں کیوں وقت پیش آئے۔

اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں سماء کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے کبھی اس کے معنی بالوں کے ہوتے ہیں کبھی ہنڈی کے اور کبھی بلند عرش مقام کے جب اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی اس کے بلند مقام کے ہوتے ہیں نہ یہ کہ وہ کسی خاص مقام پر انسانوں کی طرح بیٹھا ہے جس جیسی کی نسبت قرآن کریم خود فرماتا ہے تَعَالَىٰ أَكْثَرُ رَجَاءَ الْيَزِيدَ بْنَ حَبْلٍ الْكُوَيْدِ (اللہ) وہ انسان کی رنگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے اس کی نسبت خیال کرنا کہ وہ ایک جہانی آسمان پر بیٹھا ہے اور وہاں سے لکھ کر اپنا کلام سمجھو راہ ہے کس طرح درست ہو سکتا ہے

۱۔
کلمہ حق کے ساتھ
سے حق کے آدر
انجیل سے

کام اللہ کے کاموں پر
ساتھ ساتھ کافط
عہد بکھڑے
پار و حیات

اس امر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کی طرح حرکت کرے اور اس کام کے کرنے کے لئے چل کر جلسے بلکہ وہ صرف یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اسلام ہو جائے پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے کلام پھولنے کے صرف یہ سمجھنے ہیں کہ وہ اس کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس ارادہ الہی سے آپ ہی آپ کلام الہی کے نزول کا ذمہ وار فرشتہ واقف ہو جاتا ہے پھر وہ اس حکم کی تعمیل کے لئے کائنات کی متعلقہ چیزوں کو کھینچتا ہے اور خود خود ایک لطیف اور پر معیار کلام اللہ تعالیٰ کے اس منہ کے کانوں یا دل یا آنکھوں پر نازل ہو جاتا ہے جس تک خدا تعالیٰ کا شکر پہنچانا مطلوب ہوتا ہے ورنہ یہ ہرگز مراد نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ہونٹ ہیں اور زبان ہے اور حلق اور تالو ہے کہ وہ ان کو حرکت دے کہ کوئی آواز پیدا کرتا ہے یا انسانوں کی طرح کے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے لکھ کر فرشتوں کو دیتا ہے اور وہ اسے رسول تک پہنچا دیتے ہیں۔

اس آیت کا معنی مفہوم نہ سمجھنے کا چوتھا موجب یہ ہے کہ لوگوں نے نزول کے معنی غلط سمجھے ہیں۔ یہ شک نزول کے عام معنی جسمانی طور پر اترنے کے ہیں لیکن لفظ اور معانی میں بھی متعلق ہے اور قرآن کریم میں کئی اور جگہ دوسرے معنوں میں متعلق ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَنْزَلَ عَلَیْكَ مِصْرًا بَعْدَ الْغَيْمِ اَمْسَتْ (آل عمران ۱۰) کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فہم کے بعد امن کے سامان اتارے اور اس سے مراد امن کے سامان پیدا کر لے کیونکہ نہ فہم آسمان سے اترتا ہے نہ امن زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے وَ اَنْزَلَ سُلُكُم مِّنْ اَلَا تُعَامِلُ تَمَاثِيَةً اَزْوَاجَ (زمر ۶) اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اظہر قسم کے چوپائے اتارے ہیں۔ حالانکہ چوپائے آسمان سے اترائیں گے بلکہ زمین میں پیدا کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے يَا بَنِي آدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ رِبَا سَايَا وَاِذْ سَاوَاكُمْ وَرِثًا (اعراف ۱۷) اے بنی آدم ہم نے تمہارے لئے لباس اتارا ہے جو تمہارے تنگ کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لئے موجب زینت ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے وَ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ مِصْرًا

اَنْزَلَ وَ اَسْتَلُوْا بِقَرْنِهِ (ہم نے تمہارے لئے زمینیں اور ٹیسے اتارے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے وَ اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ ذِیْقِنًا مِّنْ شَجَرٍ ثَمَرًا (ہم نے تو ان کو اسے جس میں بہت بڑے جنگ کے سامان مخفی ہیں۔ اب ان تمام اشیاء میں سے ایک بھی نہیں جو آسمان سے اترتی ہو بلکہ سب ہی چیزیں زمین میں پیدا کی جاتی ہیں۔

خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے کہ قَدْ اَنْزَلْنَا لَکَ الْکِتَابَ وَ اِذَا سَاوَاکُمْ لَدُنْکَ (آتا ہے کہ قَدْ اَنْزَلْنَا لَکَ الْکِتَابَ وَ اِذَا سَاوَاکُمْ لَدُنْکَ) ہم نے تیرا ایک بڑے شرف کی بات یعنی اپنا رسول اتارا ہے۔

ادھر کی تمام آیات سے ثابت ہے کہ نزول کا لفظ پیدا کرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور اس جگہ بولا جاتا ہے جسکے اس چیز کی پیدائش کا ذکر کیا جائے جسے بطور احسان یا انعام کے پیش کیا جائے۔ چنانچہ جانوروں کی پیدائش کا ذکر بھی بطور احسان کیا گیا ہے لوہے کی پیدائش کا بھی اور من و سلوئی کی پیدائش کا بھی اور لباس کی پیدائش کا بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی۔ پس ان معنوں کے دوسرے کلام الہی کے اترنے کے اصل معنی صرف یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا

نَزَلَ لَکَ الْکِتَابَ
وَرِثًا مِّنْ
اَسْمَاءِ

نَزَلَ لَکَ الْکِتَابَ
وَرِثًا مِّنْ
اَسْمَاءِ

نَزَلَ لَکَ الْکِتَابَ
وَرِثًا مِّنْ
اَسْمَاءِ

کلام بطور ایک خاص نعمت کے ہوتا ہے اور اس کی ناکدری اور نافرمانی کرنا انسان کو خدا تعالیٰ کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ ورنہ یہ مراد نہیں کہ وہ کسی کا غدر رکھا ہو آسمان سے اترتا ہے۔ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اذن ہے جو تمام ملاوٹوں اور وسوسوں سے پاک ہونے کی حالت میں اس کے معجزوں کے کاغذ یا آنکھوں یا قلوب پر منکشف کیا جاتا ہے اور جسے الفاظ اور صوت دی جاتی ہے۔ صرف ایک خیال کا نام نہیں ہے جیسے کہ برہم سراج یا بالادھی وغیرہ خیال کرتے ہیں۔

اس جملہ سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ متقی کی تعویذ صرف یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی پراہمان لائے کیونکہ قرآن کریم سے پہلے زمانہ کے لوگوں میں ہی قرآن کریم متقیوں کا وہ جو تسلیم کرتا ہے مثلاً فرماتا ہے وَ لَقَدْ اَنْتَبٰنَا مَوْسٰی وَ هَارُوْنَ اَلْطَّیْقَانِ وَ جِسْرًا وَ ذِکْرًا لِّلْمُتَّقِیْنَ (غافر ۷۸)

یعنی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا تھا اور وہ تعلیم دی تھی جو متقیوں کے لئے روشنی اور شرف کا موجب تھی پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ رہنے کی تھی تب جبکہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تھے اور نہ قرآن کریم اترا تھا تو معلوم ہوا کہ متقی کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانا دائمی شرط نہیں بلکہ ایک موقت شرط ہے جس کا وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیئے کیونکہ خدا تعالیٰ کے نازہ احکام کو جو نہ مانے وہ متقی کیونکر ہو سکتا ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے متقیوں کے لئے یہ شرط تھی کہ موسیٰ کی وحی پر ایمان لاتے ہوں حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں متقیوں کی یہ علامت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وحی پر ایمان لاتے ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ علامت قرار پائی کہ آپ کی وحی پر ایمان لائے ہوں۔

ہر مذہب کے متقیوں کے لئے یہ شرط ہے

وَمَا آتٰنَا مِنْ قَبْلِكَ - پہلی آیت کو شالی کر کے پانچویں اور اس آیت میں بیان کردہ دوسری علامت متقیوں کی یہ بتائی کہ وہ ان وحیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کریم کا کیسا شاندار معجزہ ہے کہ ایک اتنی چوڑی دنیا میں بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اور پھر عرب قوم کا فرد جو تعجب فوجی میں ساری دنیا سے بڑھی ہوئی تھی قرآن کریم سے حکم پا کر اعلان کرتا ہے کہ اسی کلام پر ایمان لانے سے نجات حاصل ہوگی جو مجھ پر نازل ہوا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کے تحتی بنا چاہتے ہو تو جو دھیاں مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اسی کی تشریح دوسری جگہ تو فرماتا ہے اِنَّ يٰسٰرَ الْاَحْزَابِ فَيَنْقَاضُ ذِي الْقُرْبَىٰ (کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں خدا تعالیٰ کا مودہ نہ آیا ہو اور فرماتا ہے وَلَا يَحْزَنُ قَوْمٌ مِّنْ هَآؤُلَاءِ (ہر قوم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہادی گزرا ہے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع البحرین ہی نہیں مجمع البحار ہیں جو آپ پر ایمان لاتے اس کے لئے ضروری ہے کہ ابتدائی عراقی جمیوں آدم۔ نوح اور

قرآن کریم کی پہلی نازل شدہ کتاب پر ایمان لانے کی تشریح

ابراہیم علیہم السلام پر بھی ایمان لانے اور جو آپ پر ایمان لائے وہ یہودی جمیوں موسیٰ، داؤد، ادریس، الیاس، ذکریا اور یحییٰ پر بھی ایمان لانے اور جو آپ پر ایمان لائے وہ مسیحیت کے بانی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے اور جو آپ پر ایمان لائے وہ ہندوستان کے نبیوں کرشن اور راجندر پر بھی ایمان لائے اور جو آپ پر ایمان لائے وہ ایرانی نبی زردشت پر بھی ایمان لائے۔ اس سے زیادہ واداری اور اس سے زیادہ صداقت طلبی کا کیا ثبوت ہے۔ کوئی قومی تعصب نہیں، کوئی نسلی امتیاز نہیں صرف اور صرف صداقت اور راستی کی طلب ہے جہاں بھی ملے اس کا اقرار، جہاں بھی پوشیدہ ہوا اس کا اظہار۔ آہ! دنیا کی یہ کس قدر قلند ناشناسی ہے کہ اسی کتاب سے سب سے زیادہ بغض اور کینہ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کاش! دنیا میں انصاف کا مادہ ہوتا کاش لوگ قرآن کریم کے پہلے ہی رکوع کے مطالب پر غور کر کے اس کی نسبت اپنا فیصلہ صادر کرتے۔

سیحی مصنف جن کی نظر حسن کی جگہ فصیح پر پڑنے کی عادی ہو چکی ہے اس آیت کی مذکور بالا خوبی پر غور کرنے اور اس کی عظمت اور خوبی تسلیم کرنے کی بجائے اُٹھ کر ناجائز فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نے بائبل کی تصدیق کی ہے اور جو کچھ بائبل کے مضامین قرآن کریم کے خلاف ہیں اس لئے قرآن کریم جھوٹا ہے خود بائبل میں ذالک۔ کیسے خدا نے مضمون کے موقع پر یہی صوفی بات سمجھی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن بائبل کے کس حصہ کی تصدیق کرتا ہے۔ محمد نامہ قدیم کی لکھنؤ میں شریعت کو روحانیت کے لئے ضروری قرار دیا ہے یا انابیل کے ان فقہوں کی کہ جن میں یہ لکھلپے کہ مسیح علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے (دست باب ۲۰) اور لکھا ہے کہ خاص قسم کے حق بشیر خدا کے نہیں نکلتے درمیں باب ۱۹ و ۲۰ یا جواریوں کے اقوال کی جن میں یہ لکھا ہے کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ ان دو متضاد اقوال میں سے وہ کس کی تصدیق کرتا ہے؟ کاش وہ سمجھتے کہ ایک مصلح کو پہلے ادیان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں اُسے تو صرف منبع کے بارہ میں اپنے خیال کا اظہار کر دینا کافی ہے

دیتے ہیں لیکن قرآن کریم کا مسلک اور ہے وہ سب نبیوں کو پاک اور راستہ قرار دیتا ہے اس لئے جب وہ ہر قوم کے نبیوں کے امام کو اجمالی طور پر سچا ماننے کا حکم دیتا ہے تو وہ اپنے عقیدہ کے لئے دنیا میں اس کے قیام کا راستہ کھول دیتا ہے کیونکہ جب ایک مسلمان یہ تسلیم کرے گا کہ خدا تعالیٰ نے کرشمہ اور راہچند راہ اور زور و زشت پر اپنا کلام نازل کیا تھا تو وہ قرآنی عقیدہ کے لئے اُن کی زندگیوں کو پاک سمجھ گا۔ اور اُن پر لگائے گئے سب الزاموں کو خواہ ماننے والوں کی طرف سے ہوں خواہ مخالفوں کی طرف سے غلط اور بے بنیاد قرار دیا جائے اور ان کا احترام کرے گا اور اس طرح دنیا میں امن قائم ہوگا۔

اس اجمالی ایمان کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے دل میں خدا تعالیٰ کی حقیقی محبت قائم کی گئی ہے کیونکہ تعصب کی وجہ سے کوئی قوم کتنا ہی یقین کرے کہ صرف ہماری ہی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے لیکن ان غلطیت اللہ کے اوقات میں جو ہر انسان پر آتے ہی ہتھ میں اس کے دل میں ضروری خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ رب العالمین کس طرح ہو گیا جبکہ اس نے کسی ایک قوم کو اپنے امام کے لئے چن لیا اور باقی سب اقوام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس قرآنی عقیدہ کی بناء پر ایک مسلمان کا عقیدہ ربوبیت عالمین کے متعلق اور بھی پختہ ہو جائیگا اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ واقعی کو کسی ایک قوم کا خدا نہیں بلکہ سب دنیا کا خدا ہے۔

الآخرۃ سے مراد
الغیبت کے لئے
نازل ہو جانے والی

صلوات کا لفظ
میں بخیر کی
تشریح

و یا لآخرۃ ھم یوقشون۔ مل لغت میں بتایا جا چکا ہے کہ لآخرۃ کے معنی بعد میں آنی والی چیز کے ہوتے ہیں اسی وجہ سے بعد الموت زندگی کو حیات آخرت اور اور قیامت کے دن کو یوم الآخرۃ کہتے ہیں اور اس کا ذکر ہے انجام کو بھی آخرت کہتے ہیں کیونکہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں انجام کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وَ لَآ خِرَۃٌۢ لِّخَیْرِۙ ذَٰلَکَ مِّنَ الْاٰیٰتِ الرَّاسِخٰتِ (یعنی جو کام بھی شروع کرتا ہے اس کا انجام ابتداء کی نسبت اچھا ہوتا ہے اور ہر کام میں تیری کامیابی اس

الآخرۃ سے

امر کی شمولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و تیرے ساتھ ہم ہیں غلطی معنے و یا لآخرۃ ھم یوقشون کے یہ ہیں کہ بعد میں آنے والی شے بد و یقین رکھتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ بعد میں آنے والی کیلئے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس امر کو دیکھا جائے کہ قرآن کریم میں آخرۃ کا لفظ زیادہ تر کن معنوں میں استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی قیامت یا بعد الموت ملنے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً فرماتا ہے مَا لَکَ فِی الْاٰخِرَۃِ مِنۡ خَلَاقٍ (دہقروغ) ایسے شخص کا حصہ بعد الموت زندگی میں کوئی نہ ہو گا یا فرماتا ہے تَبٰلَ الْاٰزَکَ عَلَیْھُمْ فِی الْاٰخِرَۃِ (منزل ع) بعد الموت زندگی کے بارہ میں ان کا عمل بعد مشاہدہ کے کامل ہو گیا۔ اسی طرح اور متعدد مقامات پر ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پس اگر قرآن کریم میں اس لفظ کے استعمال کی کثرت کو دیکھا جائے تو اس جملہ کے یہ معنی ہوں گے کہ یوم آخرۃ پر ایمان لانے ہیں دیگر بالعموم ایسے تو تعویذ غالی آخرۃ کی جگہ یوم الآخرۃ کے الفاظ آتے ہیں) لیکن اگر اس آیت کے معنوں اور اُس کے مطالب کو دیکھا جائے تو جو کچھ اس جگہ پیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے پھر آپ سے پہلے جو دنیا نازل ہوتی رہی اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے اس کے بعد آخرۃ پر یقین رکھنے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حق سے عداوت اور ابھرتے ہوئے نبیوں اور اس آیت میں تینوں وحیوں پر ایمان لانا تسبیح کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اس وحی پر بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوئی۔ سب آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں۔

یعنی مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا نزول کس طرح ہو سکتا ہے لیکن یہ وہم ان کا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر مسلمانوں کی نسبت فرماتا ہے اِنَّ الْاَوَّلِیْنَ کَاوَّلُوْا وَحِیْنَا اِلَیْھِمْ ثُمَّ اَنْتُمْ مَّاۤ اَنْتُمْ لَآ تَعْلَمُوْنَ

أَلَا تَخَافُوهُ لََّا تَخْزَوْا وَآبِئْتُمْ بِالنَّجْوَى الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (ختم سجدہ ۴) یعنی جو مسلمان یہ
اعلان کو سکے کہ اللہ ہمارا رب ہے تمام مصائب کو برداشت
کریں گے اور استقامت دکھائیں گے خدا تعالیٰ کے فرشتے ان
پر یہ کہتے ہوئے نازل ہوں گے کہ نہ آئندہ کا خوف کرو اور نہ
سابق پر غم کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ
کیا گیا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ
وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (نساء ۹) یعنی جو لوگ اللہ
اور اس رسول (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت
کریں گے وہ اس گروہ میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے
انعام کا یہ یعنی صدیقیوں، شہداء اور صالحین کے گروہ
میں اور یہ گروہ سابقین کے لحاظ سے سب سے بہتر گروہ ہے
پس جبکہ اس محنت سے یہ وعدہ ہے کہ وہ نبیوں اور صدیقیوں
اور شہداء والے انعام پائیں گی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ
اس امت میں وحی الہی کا دروازہ بند ہو جس انعام جو نبیوں
اور صدیقیوں اور شہداء کو ملتا ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی وحی ہی ہے
اس آیت میں اس پیش گوئی کی طرف بھی اشارہ ہے جو
سورہ جمعہ میں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي
يُعَلِّمُ فِي الْأَمْثَلِ سُورَاتٍ مِّنْهُمُ يَتْلَوْنَ عَلَيْهَا طِبَعًا
لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْهَا حُجَّةٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ
كَأَنَّا مِن قَبْلُ بَعَثْنَا ضَلِيلَ مِثْلِهِ ۖ وَآخَرِينَ
مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُمْ كَأَن لَّمْ يَذْكُرُوا أَنَحْنُمُ
(رغ) یعنی وہ ضلای ہیں جس نے انہوں میں ابھی کی قوم کا ایک
رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور انہیں
پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے گو پہلے
وہ کھل گرا اب میں پڑے ہوئے تھے اور اسی طرح وہ ان کے
سوا ایک اور قوم کو سکھائے گا جو اب تک انہیں نہیں ملے
اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی

تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں
کا اس آیت میں ذکر ہے جو ہم سے نہیں ملے اس پر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر
فرمایا لَوْ كَانَتِ السَّيِّئَاتُ عِنْدَ النَّبِيِّينَ لَذَكَّابًا وَكَانَ
مِنْ فَارِسٍ أَوْ آثَنَاءٍ فَأَرَمَ حَتَّى يَمُوتَ وَكَانَ لَهُ مَسْنَدٌ
احمد بن منیل جلد دوم صفحہ ۳) کہ اگر ایمان ثریا پر بھی بڑھ جائے
تو فارس سے ایک شخص یا فرمایا ابنہ فارس میں سے ایک
شخص آسمان پر جا کر دین کو واپس لے آئے گا اس روایت
سے اور بعض اور روایات سے کہ جن میں دُخُلُ کی جگہ دُخُلُ
کا لفظ ہے (بخاری جلد سوم کتاب التفسیر) معلوم ہوتا ہے کہ
ایک زمانہ میں ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا اور ایک شخص
بنو فارس سے جس کے ساتھ اور بھی بعض ایسا فارس بطور
مددگار ہوں گے ایمان کو واپس لائے گا اور اس کی معرفت
اللہ تعالیٰ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہی کام کرنے کا
موقع دے گا کہ جو صحابہ کے زمانہ میں آپ نے کیا یعنی وہ آپ کا
بروز ہونے کی حیثیت سے خدا تعالیٰ کی وحی سے اصلاح
امت کو ملے گا۔

فرض اس آیت کے سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح حق
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان رکھتا ہے اور آپ
سے پہلی وحی پر ایمان رکھتا ہے اسی طرح وہ بعد میں آنے والی
وحی پر بھی یقین رکھتا ہے۔

شاید کسی کو یہ شبہ گزرے کہ پہلی دونوں وحیوں کی نسبت
تو ایمان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن آخرہ کی نسبت یقین کا لفظ
استعمال ہوا ہے پس کیوں نہ سمجھا جائے کہ اس جگہ وحی کی بجائے
کسی اور چیز کا ذکر ہے ورنہ اس کے لئے بھی ایمان کا لفظ
استعمال ہوتا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ایمان کا لفظ عام
طریقہ اس لئے استعمال ہوتا ہے جس کا وجود معرض
وجود میں آچکا ہو جس کا وجود معرض وجود میں نہ آیا ہو بلکہ آئندہ
آنے والا ہو اسکی نسبت یقین کا لفظ ہی زیادہ مناسب ہوتا
ہے

بالآخر ہم یہ قیونہ
میں صحت پر موقوف
ہستہ کی پہچان

بہترین اور اچھے پند
انہما کی جہوں کے
مستحق ایمان والے کے
افغان اور خراج
کے متعلق یقین رکھنے
کے افغان استمال
کرنے کی وجہ

ہے۔ اگر کہا جائے کہ حیوۃ بعد الموت کے متعلق بھی تو ایمان کا لفظ آتا ہے حالانکہ وہ بعد میں آنے والی شے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیوۃ بعد الموت بیشک ایک زندہ شخص کے لئے تو بعد میں آنے والی شے ہے مگر اس کا وجود اس وقت بھی موجود ہے اور جو لوگ مر چکے ہیں وہ معاً ایک قسم کی زندگی پا رہے ہیں پس یہ خدائی فعل پہلے بھی ظاہر ہونا چاہیے ہے اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہونا رہے گا پس حیوۃ بعد الموت درحقیقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہو رہی ہے اس لئے اس کی نسبت ایمان کا لفظ ہی زیادہ مناسب ہے مگر جو حی آئندہ نازل ہونے والی ہو اس کی نسبت یقین کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔

اگر پہلی وجوہ کی نسبت سے وحی کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ صرف یہ کہا جائے کہ مومن اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ وحی خدا نازل کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو اس موقع پر چونکہ مخصوص طور پر آئندہ وحی کا ذکر نہ ہوگا اس کے لئے ایمان کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا۔

اصل بات یہ ہے کہ وحی الہی ہر شخص پر نہیں اترتی بلکہ بعض ترقی یافتہ اور مقرب وجودوں پر اترتی ہے اور قوی لحاظ سے متقیوں کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس امر پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو بھلائے گا نہیں بلکہ دنیا میں سے کامل وجودوں پر وحی نازل ہوتی رہے گی اور اس طرح ہر مسلمان کسول میں یہ خواہش پیدا کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا مصلیٰ درجہ کا مستحق بنائے کہ اس پر خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہو اور اس طرح اعلیٰ امید پیدا کرے اور اعلیٰ مقصد کو سامنے لا کر مسلمانوں کا سطح نظر اونچا کر دیا گیا ہے۔

افسوس کہ مسلمانوں نے اس عظیم الشان احسان کو نہ سمجھا اور خود اپنے مستقبل کو تاریک بنا لیا آج کیوں مسلمان اسلام سے دور جا رہے ہیں اور کیوں گزشتہ صدی میں ان میں حسن بصری سید عبدالقادر جیلانی جیسید بغدادی بیہمن الدین چشتی شہاب الدین بہروردی جمی الدین ابن عربی سید احمد سرہندی

اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ عظیم جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے؟ اسی وجہ سے کہ اعلیٰ روحانی مقامات کے حصول کے لئے جس امید اور یقین کی ضرورت ہے وہ ان میں نہیں رہی خدا تعالیٰ نے اس دلولہ اور جوش کے پیدا کرنے کے لئے ان سے اعلیٰ روحانی انعامات کا وعدہ کیا تھا اور اس پر یقین رکھنے کے لئے قرآن کریم کے شروع میں ہی انہیں حکم دیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور ان کی انتہی پست ہو گئیں اور کوششیں سست ہو گئیں آج مسلمان تعلیم حاصل کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ایسے ہی بسے ہو کر انہیں نوکریاں مل جائیں گی۔ تجارت کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس سے مال ملے گا۔ عزت کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس سے فخر اور بھلا چل ہوگا۔ لیکن نماز اور روزہ اور حج میں وہ جوش نہیں پاتے اور پھر پڑھنے کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان امور کا بجا آنا فرض کی ادائیگی ہے اس کے لئے روحانی نتائج کوئی پیدا نہ ہونگے کس قدر حسرت کا مقام ہے کہ مسلمانوں میں سے جس نے اس دروازہ کو کھلا بتایا مسلمانوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا انہوں نے کہا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرنے والا ہے کیونکہ وہ آپ کے بعد وحی کا دروازہ کھلا بتا رہا ہے اور یہ نہ سمجھا کہ وحی کیا ہے؟ وحی کے معنی ہیں خدا تعالیٰ کے تازہ کلام کا سننا اور جو شخص خدا تعالیٰ کے تازہ کلام کو نہ سمجھتا ظاہر ہے کہ اس کا دلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترقی کرے گا اور آپ پر اس کا ایمان بڑھے گا نہ یہ کہ اس کے برعکس ہوگا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلا جائے؟ نو ذلک من ذالک۔

خلاصہ کلام یہ کہ آخرت پر یقین کی تعلیم مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے اور روحانی میدان میں ان کی کوششوں کو تیز کرنے کے لئے تھی اور جو مسلمان بھی آخرت پر یقین رکھے گا وہ اس کے حصول کے لئے اسی طرح کوشش کرے گا جس طرح صحابہ کرام نے کی اور سیدہ بلقاہ درجیلانی؟ اور جمی الدین ابن عربی وغیرہم نے کی۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

مور بھی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں لہ وہ لوگ جنہوں نے سکر کیا ہے

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وحی مذکور ہے اور

آخِرَةُ مَوْتِكَ صِدْقٌ ہے پھر اس سے وحی کی طرف کس طرح اشارہ

ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ وحی کا لفظ نہیں مَّا أُنزِلَ

کے الفاظ ہیں اور ان کی تعبیر کسی ہم سننے لفظ سے کی جا سکتی ہے

قرآن کریم میں مَّا أُنزِلَ کے لفظ کی تعبیر وحی سے بھی کی گئی ہے اور

رِسَالَةٍ کے لفظ سے بھی۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ہے اَلَّذِينَ

يُجَادِلُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا

إِلَّا اللَّهَ (یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک پہنچاتے

ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے

غرض رسالت کا لفظ بھی وحی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے

اور یہ لفظ مَوْتِکَ ہے پس آخرت کے معنی رِسَالَةٍ اِلَّا خِرَةِ کے

ہیں اور رسالت کے لفظ کی رعایت سے آخِرَةُ کا لفظ مَوْتِکَ آیا

ہے یا درہے کثرت میں بھی وحی کے معنی رسالت کے آتے ہیں

(تاج العروس)۔

اس جگہ یہ امر بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اوپر کی دونوں

آیتوں کی ابتدا یَوْمِ مَوْتِکَ کے الفاظ سے ہوئی ہے اور بعد میں دو

دو اور دو دفعوں آیتوں میں بیان ہوئے ہیں اس سے استدلال ہوتا

ہے کہ یَوْمِ مَوْتِکَ بِالْغَيْبِ کے تاج اقامۃ الصَّلٰوة اور

اتِّفَاقِ مَا تَدْرَقُ اللَّهُ ہیں اور یَوْمِ مَوْتِکَ بِمَا أُنزِلَ اِلٰی مُحَمَّدٍ

کے تاج بَعَا اُنزِلَ مِنْ رَبِّکَ پر ایمان اور آخِرَةُ بِرَبِّکَ

ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانہ میں قرآن کریم ہی

کے ذریعہ سے اس سے پہلے کی دیوبوں پر ایمان اور آخِرَةُ بِرَبِّکَ

پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے انبیاء کے حالات ایسے مشتبہ کونے

گوئی کہ قرآن کریم کی روشنی میں ہی ان کی قدر اور صداقت معلوم

ہو سکتی ہے اور آئندہ وحی کے نزول کے متعلق بھی قرآن کریم

کی تعلیم کے مطابق ہی یقین ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے سوا جس

قدر اذیان ہیں سب نے وحی کا دروازہ بند کر رکھا ہے اور

کوئی مذہب اس امر کا مدعی نہیں کر اسے انکر خدا تعالیٰ کی

وحی اب بھی بندہ پر نازل ہو سکتی ہے۔

۵ حل لغات: عَلٰی۔ علی حرف جر ہے اور عَلٰی

اس کے فوٹے ہیں جن میں سے ایک سننے استعلاء کے ہیں

یعنی غالب ہونے یا اوپر آجانے کے (معنی)

ہُدٰی۔ کے لئے دیکھو سورۃ فاتحہ حل لغات ۵ و ہُدٰی

سورۃ بقرہ حل لغات ۵

رَبِّکُمْ۔ دَب کے معنوں کے لئے دیکھو سورۃ فاتحہ رَبِّکُمْ

حل لغات ۵

اَلْمُفْلِحُونَ۔ اَفْلَحَ سے اسم فاعل مُفْلِحٌ آتا ہے اَلْمُفْلِحُونَ

اور مُفْلِحُونَ اس سے جمع کا صیغہ ہے اَفْلَحَ الرَّجُلُ

کے معنی ہیں مَا ذَرَوْهُ خَلَا بِمَا طَلَبَ یعنی اپنے ارادے میں

کامیاب ہو گیا اور مقصود کو پایا۔ اَفْلَحَ رَبِّکَ تَجَرَّعَ فِی

سَعِیْهِ وَ اَصَابَ فِی عَمَلِهِ۔ زید نے اپنی کوشش کے پل

کو پایا اور اس کی محنت بار آور ہوئی۔ اَفْلَحَ الرَّجُلُ

اَلظَّمَرُ وَ اِذَا رَاكَ بُعِثَ۔ فلاح کے معنی کسی کام میں کامیابی

اور مقصود کو پا لینے کے ہیں (مفردات) تاج العروس میں ہے

یُقَالُ لِكُلِّ مَنْ اَصَابَ حَیْثَ اُرَادَ۔ مَفْلَحٌ ہر شخص کو جو

کسی دنیوی یا دینی بھلائی کو حاصل کرے مُفْلِحٌ کہتے ہیں اور فلاح

ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس پر دوسرے رشک کریں۔ اَفْلَحَ

کا اس پر اتفاق ہے کہ عربی زبان میں فلاح کے لفظ سے بڑھ کر

دیوبی اور دنیوی دونوں بھلائیوں کو شامل رکھنے والا لفظ اور کوئی

نہیں۔ پس مُفْلِحُونَ کے معنی ہونگے اپنے مطالب میں

کامیاب ہونے اور اپنے مقصود کو حاصل کرنے والے۔

تفسیر: اس آیت میں اس قسم کے متقی کا انجام بتایا

ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے پہلے تو یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم

اس قسم کے متقی کو ہدایت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچاتا ہے اس

اور نہ تم المفعول
یعنی کہ جنہم کا ذکر

آیت میں اس ہدایت کی نوعیت کو ظاہر کرنے کے لئے فرماتا ہے کہ اوپر کے بیان کردہ شرائط کے ماتحت جو متعلق ہوں وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہوتے ہیں۔

تفصیل اس مضمون کی یہ ہے کہ ایک تو اس آیت میں مِنْ دَرَجَاتِہِ کے الفاظ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ جو حکم رب ہے اور صاحب اسے کہتے ہیں جو تدریج ترقی کی طرف لے جائے اس لئے جو شخص خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے اس کا قدم تدریج آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے دو سرے رب کو صفیٰ کی طرف مضائقہ کر کے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ جو حکم ان کا رب ہے اس لئے اصل منشاء اس کا یہ ہے کہ لوگ ہدایت پائیں نہ یہ کہ گمراہ ہوں پس جو شخص ہدایت کی طرف توجہ کرے اسے ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے سامان تیسرے ہوتے ہیں تیسرے علیٰ ہدٰی کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ گویا ایسے متقیوں کے لئے ہدایت ایک سواری کی طرح ہو جاتی ہے جس کی پیٹھ پر وہ سوار ہوتے ہیں اور یہ سواری ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اور جب کسی کی طرف سے سواری آئے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص کو ملاقات کے لئے بلایا گیا ہے پس اس عبارت سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہدایت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانا شروع کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل جاتے ہیں ہدایت کے لئے سواری کا محاورہ کوئی ذوقی لطیفہ نہیں بلکہ عربی میں اس قسم کا محاورہ عام متعلق ہے چنانچہ عرب لوگ کہتے ہیں یَجْعَلُ الْغَوَايَةَ مَرْكَبًا فَلَا تَخْضَعُ لَهَا رَايَہُ کو اپنی سواری بنالیا ہے یعنی وہ جس طرف رُخ کرنا ہے گمراہی کی راہ سے کرتا ہے اسی طرح کہتے اِمْتَحِنِ الْجَهْلَ فَيَكُنْ نَجْمًا جہالت پر سوار ہو گیا ہے اسی محاورہ کے مقابل پر قرآن کہتا ہے کہ اوپر کی صفات والے متقیوں کی سواری ہدایت ہو جاتی ہے یعنی وہ ہر کام خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت کرتے ہیں جہالت اور گمراہی سے ان کے افعال پاک ہو جاتے ہیں اور ایسا شخص جو ہر وقت ہدایت پر رہے وہی ہو سکتا ہے جسے

اولئک ہم المفلحون
کی تشریح اور اس کے
معلق ایک امر میں
کا جواب

علیٰ ہدٰی کے الفاظ
میں متقیوں کے لئے
ہدایت کے ایک سواری
نیز جرح ہو جانے کی
طرف اشارہ

ہدایت کیلئے سواری
کا محاورہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام سے ہدایت ملتی ہے ورنہ جو شخص محض عقل سے کام لیتا ہے وہ بسا اوقات غلطی میں پڑ جاتا ہے علیٰ ہدٰی فرما کر اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا عمل ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت سواری کی طرح ان کے سفر کو ہلکا کر دیتی ہے۔

علیٰ ہدٰی میں جو ہدٰی پر توفیق ہے یہ تعظیم کے لئے ہے یعنی یہ ہدایت بہت بڑا امر تہر کہتی ہے
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مفلحون کے معنی مل
لغات میں بتائے جا چکے ہیں کہ اپنی مراد کو پالینے کے ہوتے
ہیں پس اس جملہ کے یہ معنی ہوسکے کہ یہ لوگ اپنی مراد کو پا
لیتے ہیں اور مومن کی مراد اپنے رب کا قرب اور اس سے مصال
ہوتا ہے پس اس جملہ میں پہلے جملہ کے مضمون کا انجام بتایا
ہے کہ ایسے متقی ہدایت کی سواری پر چڑھ کر آخر خدا تعالیٰ
تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی مراد کو پالیتے ہیں۔

بعض لوگ اس جگہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے
ہیں کہ کئی خدا تعالیٰ کے مقرب اس زندگی میں تکلیفیں اٹھاتے
ہیں اور بعض مارے جاتے ہیں تو پھر کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ
خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ضرور کامیاب ہوں
اس کا جواب یہ ہے کہ مفلح کے معنی اپنی مراد پالینے کے ہیں
نہ کہ دنیوی ترقیات یا جسمانی راحت کے۔ اس میں شک نہیں
کہ بالعموم خدا تعالیٰ کے مقربوں کو دنیوی کامیابی بھی ہوتی ہے
مگر وہ ایک ضمنی شے ہے مقصود نہیں ہے خدا رسیدہ لوگوں
کی مراد تو خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کی بھیجی ہوئی سچائی کی
اشاعت ہے سو اس میں کمی کوئی خدا رسیدہ ناکام نہیں
ہوگا۔ مسیح علیہ السلام کو یہود نے پھانسی پر تو لٹکا دیا مگر کیا وہ
مسیح کے مشن کو ناکام کر سکے؟ اپنے مقصد میں تو مسیح علیہ السلام
ہی کامیاب ہوئے حضرت امام حسینؑ یزید کے مقابل پر شہید
ہوئے مگر کیا یزید کا نام بھی اب کوئی لیتا ہے جس مقصد کے
لئے امام حسینؑ کو مٹے ہوئے؟ آخر وہی کامیاب ہوگا اور دنیا

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

— در آنیکہ تیسرا ڈرانا یا نہ ڈرانا اُن کے لئے برابر ہے —

لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى

ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ۝ اللہ نے اُن کے دلوں پر اور اُن کے

نے اسلامی نظام کی اس شریعت کو قبول کیا جس کے لئے حضرت
امام حسینؑ رہ گئے ہوئے تھے۔ بزرگ کے مقصد کی تو آج ایک مسلمان
بھی تائید نہیں کرتا۔ جس مصلح کے قتل سے مراد کو پائینے کا وعدہ
ہے نہ یہ کہ وہ اپنے دشمن کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہو سکتے ماحل طور
پر وہ ہلاک بھی ہو جائیں تب بھی آخر انبی کے مقصد کو حاصل
ہوتی ہے اگر حضرت امام حسینؑ رہ کر ملا کے میدان میں جان نہ
دیتے تو مسلمانوں کو شاید اسلامی نظام کی اہمیت کا اس قدر
احساس نہ ہوتا جس قدر کہ انکی شہادت کی وجہ سے ہوا۔ اس شہادت
نے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیم کے احیاء کے لئے گویا
ایک آگ لگا دی اور اسلام کے علماء نے اس تعلیم کو ہمیشہ کیسے
روشن کر دیا۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اِخْدَانًا
الْبَصِيرَةِ اَلْمُسْتَقِيمِ میں جو دعا بندہ سے منگوائی گئی تھی وہ
قرآن کریم کی مدد سے پوری ہو جاتی ہے اور اس کے تعلق سے
تقویٰ کے طریق پر عمل کرنا انسان خدا تعالیٰ کو حقیقتاً پالیتا ہے
صرف وہ ملک ہی اس کی کوشش ختم نہیں ہو جاتی۔

کے محل لغات۔ کَفَرُوا۔ کَفَر سے جمع کا صیغہ
ہے۔ اور کَفَرًا الرَّجُلُ رِيكَهُ كَفَرًا کے معنی ہیں جسد
اصن کسی چیز کا انکار کیا۔ کَفَرًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَبِنِعْمَتِهِ
جَعَدَ هَا وَسْتَرَهَا۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور انگری
کی راقبہ آنکھوں میں اللغہ مسترہ لینی۔ کفر کے لغوی معنی
کسی چیز کو دھانپنے کے ہیں۔ وَكُفَرًا بِنِعْمَةٍ وَكُفَرًا بِهَذَا
مَسْتَرًا هَا بِتَرْكِ آدَاءِ الشُّكْرِ۔ اور کفران نعمت کے معنی
ہیں نعمت کا شکر ادا نہ کیا۔ وَلَقَدْ كَانَ الْكُفَرُ أَنْ يَفْتَضِي

مُجْزَاةً الْيَعْتَمِدُ مَسَاوِيَسْتَحْمَلُ فِي الْجُحُودِ اور کفران
نعمت میں نعمت کا شکر ادا نہ کرنا ایک طرح پر اس نعمت کا انکار
تھا اس لئے کفر کا لفظ صرف انکار کے معنی میں متعمل ہونے لگا
وَإِنَّا فَرَقْنَا عَلَى الْإِخْلَاقِ مُتَعَارِفَاتٍ فَيَسْتَعِيذُ
الْوَاخِدَ انِّيَّةً أَوْ الشُّبُوهَ أَوْ الشَّرِيفَةَ أَوْ شَلَا شَلَا
اور کفر کا لفظ جب اکیلا استعمال ہوتا ہے اس کے معنی معنی یہ
ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا آنحضرتؐ کی نبوت و شریعت
یا ان تینوں کا منکر ہو (مفردات) پس کفر کے ذائقے معنی ہونے
جنہوں نے انکار کیا۔ کفر کیا۔ حتیٰ پوشی کی۔ یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کا یا آنحضرتؐ صلعم کی نبوت کا یا شریعت کا یا ان تینوں کا انکار کیا
عَرَأْنَدُ زَلْعَمُ۔ اُ۔ حمزہ ہے جو استفہام کے معنی بھی

دیکھتے ہیں یعنی سوال کے۔ اور کبھی ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا
ہے کہ فعل پر اگر اُسے مصدر کے معنی دیدیتے ہیں اس وقت
اس کے معنوں میں استفہام کو مفہوم باقی نہیں رہتا۔

مَلِيَّ حَذِي
اِهْدَا الْقُرْآنَ
الْمُسْتَقِيمَ
شَدَّ دَابَّتْ كَلْ
اِهْدَا

أَنْذَرُ لَعْنَمُ۔ اَنْذَرْتُ۔ اَنْذَرْتُ سے مفرد مخاطب
کا معنی ہے اور اس کا مصدر اَنْذَرْتُ ہے کہتے ہیں اَنْذَرْتُ
هَذَا لَعْنَمُ اَعْلَمَهُ وَحَدَّرَهُ مِنْ عَوَابِثِهِ قَبْلَ حُلُولِهِ
یعنی کسی امر کی حقیقت سے اُسے آگاہ کیا۔ اور اس امر کے
تنازع ظاہر ہونے سے پہلے اُسے ہوشیار کر دیا۔ نیز کہتے ہیں۔
أَنْذَرَهُ: حَذَرَهُ فِي بَلَاغِهِ يُقَالُ أَنْذَرْتُ الْقَوْمَ
سَيَرُ الْقَدْرَ إِلَيْهِمْ فَتَذَرُوهُ أَيْ أَنْذَرْتُ لَهُ يَكْفِي
بوتے ہیں کہ خبر پہنچاتے ہوئے غیب ہوشیار کیا۔ چنانچہ جب
کہتے ہیں اَنْذَرْتُ الْقَوْمَ سَيَرُ الْقَدْرَ وَتَوَسَّلَ كَيْفَ يَسْنَى
بوتے ہیں کہ میں نے قوم کو دشمن کی پیش قدمی سے غیب ہوشیار کیا

مذہب۔ اس جگہ جہد صرف کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ اسکی وجہ ترجمہ کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جہد معترف جو حال یا صفت کے مقابلہ سے دیتا ہے اسکا
بیچ پورا مفہوم۔ اس سے اس کے غریب ترین مفہوم کو ادا کرنے کے لئے "در آنیکہ تیسرا ڈرانا یا نہ ڈرانا اُن کے لئے برابر ہے"۔

اس کا فعل لازم یا مضارع شد کہے جس کے معنی ہیں وہ ہو مشیار ہو گیا (ما قرب)

يَوْمَ مَسْنُونِ اَكْ لَمْ يَكْجِوْلُ نَعَاتِ سَلَا

یوم منون

تفسیر: پہلی آیات میں ان لوگوں کا حال بتایا تھا۔ جو قرآن کریم پر عمل کریں گے۔ اور بتایا تھا کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کر لیں گے اور ادنیٰ ہدایت سے اعلیٰ ہدایت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ان کا تعلق ہدایت سے اسی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روشنی حاصل کیے اپنے روحانی سفر کو کامیابی کے ساتھ طے کر لیں گے اس کے بعد اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو قرآن کریم کی تعمیل نہ کر سکیں اور اس پر تنبیہ کی گئی ہو انہیں گنہگار کر کے انکار پر باوجود ہر قسم کے دلائل مہیا ہونے کے پھرتے ہوئے ہیں۔ ان کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو باوجود دلائل کے متنبہ ہو جانے کے مداقت کو قبول کرے انکار کرتے ہیں انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ایمان اسی کو نصیب ہو سکتا ہے کہ جو دلائل و براہین سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھو ہر قسم ع آیت ۲۳۔ الا طرنا آیت الغلغ آیت ۲۴۔ یس ع آیت ۸ تا ۱۱۔ ان آیات میں بھی اسی آیت کے مضمون کی تشریح ہے)

اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ کفار میں سے آئندہ کوئی ایمان نہ لایگا کیونکہ وہ قاطعاً اس امر پر ضابطہ ہیں کہ اس آیت کے بعد کثرت سے کفار ایمان لائے بلکہ اس آیت کے بعد سورہ نصر نازل ہوئی جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا جَاؤُا نَحْمُرُ اللّٰہُ وَ اَلْاَفْخِجْ مَوْزَا یَنْتِ النَّاسُ یَذْخُلُوْنَ فِیْ ذٰلِکَ یَوْمِ اللّٰہِ اَنْذَرْتُ جَانِیْ جِب اللّٰہِ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصیحت اور فتح آئے گی اور تو دیکھو کچھ لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ پس جبکہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے نزول کے کئی سال بعد قرآن کریم میں فوج در فوج لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی خبر دی گئی ہے تو اس آیت سے یہ معنی کسی طرح درست نہیں ہو سکتے کہ اس میں کفار کے مسلمان نہ ہونے کی ضرورت تھی ہے۔

یوم منون

یوم منون

یہ مشبہ کہ شاید اس آیت میں اس امر کا ذکر ہے کہ آئندہ کوئی کافر ایمان نہ لائے گا اس آیت کے مضمون پر غور کرنے سے پیدا ہوا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت سے کچھ بچ جان کر بھی یہ معنی نہیں نکالے جاسکتے کہ کافر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں تو یہ ذکر ہے کہ جن کفار کے لئے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نہ ہر کافر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لئے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو اور نہ ہر کافر ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔

کافر منکر کا نام ہے اور جب ایسے لوگوں کے ساتھ صداقت آئے گی جو اس سے واقف نہیں اور اس کے دلائل ابھی ان کے ذہن میں نہیں ہوتے تو وہ اس وقت تک اس کا انکار کرتے رہیں گے۔ لیکن ان میں سے ہر شخص وہ نہ ہوگا جو باوجود صداقت کے روٹن ہو جانے کے اس کا منکر ہوگا اور نہ ہر شخص ایسا ہوگا جس کی داخلی قابلیت کے لحاظ سے پیغمبر ہی ان اس پر صداقت روٹن ہو سکیں۔ پس ہر ایسا شخص اس آیت کے مضمون میں سے نہ ہوگا۔ اس کا مصلحت وہی ہوگا جو باوجود صداقت کھل جانے کے اس کا انکار کرے گا یا اس کو کشش میں نہ لگے گا کہ مجھ پر صداقت کھلے ہی نہ۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں صفات والا شخص جس تک اپنی اس حالت کو نہ بدلے ایمان نہیں لاسکتا۔

اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ کفار ہدایت نہیں پائیں گے بلکہ یہ ذکر ہے کہ یہ قرآن کافروں کو ہدایت دے گا سوائے ان کے جو مداقت کے مکمل جانے کے باوجود اس کا انکار کریں یا مداقت کے کھلنے کے راستوں کو اپنے اوپر بند کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔

یہ مشبہ جو اوپر بیان ہوا اس بات سے پیدا ہوا ہے کہ سَوَّاءٌ عَلَیْہِمْ ءَاۤءُ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْہُمْ کُو ماضی کے معنی میں سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ اس کے معنی ماضی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ اگر ان الفاظ کے معنی ماضی کے لئے ہوں تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لئے برابر یہ کیا تو نے انہیں ڈرایا یا نہ ڈرایا۔ ایک ادنیٰ تائید سے یہ امر سمجھ میں آسکتا ہے کہ یہ فقرہ

یوم منون

سَمِعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ

کاؤں پر مہر کر دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ لپڑا ہوا ہے اور ان کے لئے

عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ

ایک بڑا عذاب (مقدمہ) ہے ۵۵ اور بعض لوگ ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں

نہ دیتے تھے لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ سنا کر کریم
سننے پر اپنے ہمنوی کو مارنے لگے اور ہنس دویان میں آگئی اور
اُسے چوٹ آگئی جو کہ شریف آدمی تھے عورت کو زخمی دیکھ کر
نداست پیدا ہوئی اور اس حماقت کی وجہ سے کہا کہ اچھا مجھے
دکھاؤ تم کیا پرہیز رہے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا کچھ حصہ
پڑھا اور فوراً ایمان نہ آئے دیرت دن شام اپس پلایا
ایمان سے بے شک محروم کر دی ہے مگر یہ حالت بدل ہی جاتی
ہے اور اس وقت انسان کے لئے ایمان نعیب ہو گیا راستہ
کھل جاتا ہے ۵۶

۵۵ اصل لغات۔ خَتَمَ۔ خَتَمَ خَتْمًا
وَخَتَمًا مَّا كَيْفَ مَعْنَى بَيْنَ طَبَقَةٍ وَوَضَعَ عَلَيْهِ الْخَاتَمَ
فَرَكَّاهُ خَتَمًا نَصْفًا وَغَيْرُهُ وَوَضَعَ عَلَيْهِ نَقْشًا
خَاتَمٌ خَتَمًا لَا يَخْتَرِهُ عَلَيْهِ السَّوَادُ يُرَكَّبُ خَتَمٌ بِفَرْ
لِغَادِي تَاكِ جَلِي هُوَ نَاكَ اِسْكَانَ بَاقِي نَدْرِي (واقرب) اُكْهِيَات
اَبْنِ اِبْقَادِ مِیْنِ سَمْعَتَهُ اَللّٰهُ عَلٰی قَلْبِهِ: جَعَلَهُ حَيْثُ
لَا يَعْقُمُ شَيْئًا وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْئًا يَعْنِي خَتَمَ اَللّٰهُ
عَلٰی قَلْبِهِ جَبَلًا لَّا جَائِزًا لَّوَسَّ كَيْفَ مَعْنَى هُوَ لَمْ يَكُنْ
اِسْ كَلَمًا كَوَ اَيَسَا بَنَا وَاَيْكَ وَهُوَ كَوْنِي بَاتِ نَبِيْنِ كَمُحْ سَكَا اَوْدُنْ
اِبْنِي بَاتِ سَمَحَا سَكَا هُوَ مَطْرَاَتِ مِیْنِ هُوَ اَلْخَتَمُ وَالطَّبَقُ
عَلٰی وَجْهَيْنِ مَصْدَرٌ وَخَتَمَتْ وَطَبَقَتْ وَهُوَ تَاخِيْرُ النَّفْسِ
كَتَقَشَّ اَلْخَاتَمُ وَالطَّبَقُ كَرَفْعُ خَتَمٍ اَوْرَطِيعُ وَطَرَحُ اَسْتَعْلَا
هُوَ تَا هُوَ اَصْدَى مَسُونِ مِیْنِ مِیْنِ كِسِيْ كِسِيْ كِسِيْ كِسِيْ كِسِيْ كِسِيْ
طَرَحُ كَانَقَشُ كَرَدِنَا وَالنَّثَانِي اَلَا تَرَا نَحَاصِلَ هُنَّ اَلنَّقِشُ
وَالْاِسْ نَقِشُ سَمْعًا مَصْلُوفًا هُوَ تَا هُوَ مِیْنِ كِسِيْ كِسِيْ كِسِيْ كِسِيْ كِسِيْ

اور اگر صداقت کھل جائے تو اُسے مان بھی لیتے ہیں لیکن ایسے
کافر جو خدا کو مائین اور نہ مشر و نشر کو انہیں خشیت اتدکی
طرف تو جھٹلانے کا فائدہ نہیں۔ وہ تو خدا تعالیٰ کے نام پر بھی
ہنسی اڑاتے ہیں۔ اُن کے لئے تو پہلے خدا پر ایمان اور جُشُر
نشر پر ایمان لانے کے دلائل بیان کرنے چاہئیں تب دیکھ
وہ نبی کی لافانی ہوئی صداقت کی طرف توجہ کریں گے کیونکہ اندر مائین
پر ایمان کے بعد ہی خشیت پیدا ہوتی ہے اور یہی خشیت اُن
کی طرف توجہ دلانا ایمان کا موجب ہو سکتا ہے ۵۵ تا ۵۶
معنی اس آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ کافر جن کیلئے
تیرا دُرانا یا نہ دُرانا برابر ہے یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو
انہیں وعظا کرے یا نہ کرے اُن کے لئے یکساں ہے کیونکہ انہوں
نے تو اُسے سننا ہی نہیں ایسے لوگ بھی ایمان نہیں لاسکتے
اور ایمان نہیں ملائیں گے۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے کم سے
کہہ تو معلوم ہوا کہ ایک طبقہ انسانوں کا ایسا ہے جو ایمان
سے محروم ہے لیکن یہ اعتراض غلط نہیں پر مبنی ہے کہ کوئی کسی
حالت کا نتیجہ بننے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ حالت ہی
نہیں بدل سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی نفس کے لئے
دُرانا یا نہ دُرانا برابر ہو وہ ایمان نہیں لاسکتا لیکن اس حالت
کا ہمیشہ رہنا تو ضروری نہیں بلکہ بڑے بڑے فتنہ شخص کبھی
اپنی فتنہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت اُن کے لئے ہدایت کا
رستہ کھل جاتا ہے۔ نبی و حضرت محمدؐ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے بعد دوسرے غیثہ ہوئے اُن کے متعلق تاریخوں میں
آتا ہے کہ قرآن کا خود سننا تو اُنک رادہ دوسروں کو بھی سننے

۵۶

ختم

آیت سواد عظیم
سے ایک خطا سنہ ۱۱
اور اس کا جواب

بھی ختم کہ لفظ اطلاق پاتا ہے وَیُتَجَوَّزُ بِذَلِكَ كَارَةٌ
 فِي الْاِثَارِ شَيْئَانِ مِنَ الشَّيْءِ وَالتَّمْنِجُ مِنْهُ اِغْتِيَابًا
 بِمَا يَخْصُلُ مِنَ التَّمْنِجِ يَانْتَحِمْ عَلَى الْكُتُبِ وَالْاَبْوَابِ
 اور کسی بھی کسی امر سے رکے کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے
 استعمال کیا جاتا ہے اور یہ معنی اس بات پر اعتبار کرتے
 ہوئے کئے گئے ہیں کہ جب کتابوں کو یا ابواب کو لکھنے کے بعد
 ان پر مہر کر دیتے ہیں تو گویا اب ان کی تصنیف کو ختم کر دیا اور
 اس کے لکھنے سے رک گئے دیو یا کسی چیز کو ختم کرنے کے معنی
 بھاری ہیں) وَقَوْلُهُ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اِشَارَةٌ
 اِلَى مَا اَجْرَى اللَّهُ بِهِ الْعَادَةَ اَنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا
 تَنَاهَى فِي اِغْتِيَابٍ بِاطِلَالٍ اَوْ اِثَارِ كِتَابٍ مَحْظُوظٍ
 وَلَا يَكُونُ مِنْهُ تَلَقُّتٌ بِوَجْهِهِ اِلَى الْحَقِّ يُؤَرِّقُهُ
 وَ اِيْلِكَ هَيْئَةُ تَمَرُّنُهُ عَلَى اسْتِحْسَانِ الْعَمَامِيْنَ
 وَحَاثَمًا يَخْتَمُ بِذَلِكَ عَلَى قَلْبِهِ - اور آیت ختم
 اللہ علی قلوبہم میں ختم کا لفظ ہونے سے اللہ تعالیٰ
 کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان اعتقاد پل
 یا ممنوع باتوں کے ارتکاب میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور حق
 کی طرف کسی طرح بھی توجہ نہیں کرتا تو اس کا یہ طرز عمل اس کے
 اندر ایک ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے جو گناہوں کے ارتکاب
 کو عمدہ سمجھتی ہے گویا اس کے دل پر اب مہر لگ گئی کہ نہ اس
 پر حق کا اثر ہوتا ہے اور نہ اس کا دل حق کی طرف رجوع کرتا
 ہے (مفردات) نیز لکھا ہے اَنْتُمْ وَالْعَجُّونَ وَاِجْدُ فِي
 الْاَلْفَةِ وَهِيَ التَّطَلُّعُ عَلَى الشَّيْءِ وَ الْاِثَارِ شَيْئَانِ
 مِنْ اَنْ لَا يَسْتَحْدُ قَسِيٌّ وَ لفظ ختم اور طبع لغت
 میں دونوں ہم معنی ہیں - اور ان کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز پر
 پردہ ڈال دینا - اور اس کے اور دوسری اشیاء کے درمیان
 روک بنا دینا - اس طور پر کہ کوئی چیز اس تک پہنچنے نہ پا
 قُلُوبُ: قلب کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں
 اَنْفُؤَادُ: دل - وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْلِ اور کسی قلب کا خدا
 عقل پر بھی بولا جاتا ہے (واقرب) وَيُغَيَّرُ بِالْعَقْبِ عَلَى

الْمَعَانِي السَّيِّئَةِ تَحْتَقِصُ بِهِ مِنَ الشَّرِّ فُجْ وَالْعِلْمِ
 وَالشَّجَاعَةِ - اور لفظ قلب کے وسیع ان کیفیات کو
 بیان کیا جاتا ہے جو روح علم اور شجاعت وغیرہ اقسام کی
 اس کے ساتھ مخصوص ہیں - وَجَارِئُ فِي الْعَهْدِ بِئِيَّةُ اَنْ
 تَقُولَ مَا لَكَ قَلْبٌ وَمَا قَلْبُكَ مَعَكَ تَقُولُ مَا
 عَقَلْتَ مَعَكَ - اور بڑی زبان میں یہ جانتے ہیں کہ مَا لَكَ
 قَلْبٌ اور مَا قَلْبُكَ مَعَكَ بول کر قلب سے مراد عقل لی
 جائے یعنی تجھے عقل نہیں - نیز کہتے ہیں اَيْقُنْ ذَهَبَ
 قَلْبُكَ - اور مراد یہ ہوتی ہے کہ تیری عقل کماں گئی - اور مَنْ
 كَانَ لَهُ قَلْبٌ كَيْفَ تَحْتَ يَدِ لِحَاظِ اَيْ تَقْفُصُ وَ
 سَدَّ بَرَّ بِنِي قَلْبِ كَيْفَ سَمِعَ سَوِجَّةً اور تدریک ہے (لسان)
 بِسَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ کے معنی ہوں گے - کہ
 اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یعنی ایسا
 بنا دیا ہے کہ نہ ان کے دل کو نئی بات سمجھتے ہیں نہ انکی عقل
 میں سوچنے اور تدبیر کا مادہ باقی رہا ہے -

السمعة: - یہ سمیع دینے والی سماعت کا مصدر ہے اور السمعة
 سمیع القسوت کی سماعت کے معنی ہیں اَوَّلُكَ بِحَاسِدَةٍ
 الْاَذُنِ - آواز کو ان کی حس کے ساتھ معلوم کیا نیز السمعة
 کے معنی میں حِسُّ الْاَذُنِ - شنوائی - وَالْاَذُنُ - کان - وَمَا
 وَجَّعَ فَمَهَا مِنْ شَيْءٍ سَمِعَتْهُ اور جو آواز کان میں پڑے
 اس پر بھی سمیع کا لفظ ہوتا ہے - اَلَّذِي كَرِهَ الْعَمَلُ مِنْ شَيْءٍ
 ہوتی بات - لفظ سمیع و اصداء جمع و دونوں طرح استعمال ہوتا ہے
 کیونکہ یہ دراصل مصدر ہے جو قلت اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے
 اس کی جمع اسماع آتی ہے (واقرب) مطروحات میں ہے السمعة
 قُوَّةٌ فِي الْاَذُنِ بِهَمْ يَذَرُكَ الْاَصْوَاتُ یعنی سمیع کان
 کی ایک قوت (مشنوائی) کا نام ہے جس کے ذریعے انسان
 آواز کو معلوم کرتا ہے وَيُغَلَّظُ لِقَالَ لَهُ السَّمْعُ اَيْقُنْ -
 اور سننے کے فعل کا نام بھی سمیع رکھا جاتا ہے وَيُغَيَّرُ تَارَةً
 بِالسَّمْعِ عَنِ الْاَذُنِ اور یہی لفظ سمیع بول کر کان مراد ہوتا
 ہے وَتَارَةً عَنْ غَيْرِهِ كَمَا سَمِعَ كَرِهِي لفظ سمیع سے اس کا

ایسی چیز جو زندگی کی ملاوت سے محروم کر دے اور مقصود حیات سے محروم کر دے۔

تفسیر۔ اس آیت میں ان کفار کا انجام بتایا ہے کہ جن میں مذکورہ بالا آیات و اہل صفت پائی جاتی ہے نہ کہ ہر کافر کا۔

یہ طبعی قاعدہ ہے کہ جو عضو انسان استعمال نہیں کرتا وہ

بے کار ہو جاتا ہے۔ بعض ہندو ساواہو اپنا ہاتھ کھڑا کر رکھا

دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آٹھ سے کام نہ لیا جائے تو ہاتھ اس

کی مینائی جاتی رہتی ہے۔ اگر کانوں سے کام نہ لیا جائے تو

شنوائی مفلوج ہو جاتی ہے اور اگر زبان کو بند رکھا جائے تو گوئی

جاتی رہتی ہے یہی حال باطنی حسوں کا ہے ان سے بھی اگر کام نہ لیا

جائے تو وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد مفلوج جاتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ

فسرانا ہے کہ جو کچھ یہ کفار طلب کی نظر سے کام نہیں لیتے یہ

اس لئے ان کے طلب کی مینائی جاتی رہی ہے اور وہ مردہ دل ہو

گئے ہیں۔ اور جو کچھ باوجود کان نہ کھنے کے وہ ہماری باتیں نہیں سنتے

رہے اور باوجود آنکھیں نہ کھنے کے نشانات اور واحیات نہیں دیکھتے

بہے اس لئے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے انکی چیزیں

بیکار ہو گئی ہیں۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے کام لیتے اور سننے کی باتیں سنتے

اور سننے کو سمجھتے تو اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ چنانچہ مذکورہ نہیں

کی نسبت آتا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو کر کہیں گے کہ تُو کُنَّا

تَسْمَعُ کَوْ تَفْقَهُ مَا کُنَّا فِیْ اَصْطَبِ السَّعِیْرِ (الملک ۱۷)

اگر ہم ان کی باتیں سنتے یا خود سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج وہ نہ وہاں

میں شامل نہ ہوتے۔

فرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین لطیف باتوں کی طرف

اشارہ فرمایا ہے اور توجہ دلاتی ہے کہ اگر غور کرو تو عبادی کا فریضہ

ہیں جو دل، کان اور آنکھوں سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور عبادت

کے یہی تین بڑے ذریعہ ہیں اور ہر ایک بات پر غور اسی تین طریق

سے ہو سکتا ہے۔ اول۔ یہ ہے سب پہلا ہدایت کا ذریعہ یہی ہے

جو شخص سوچنے کا عادی ہو جائے وہ جیسوں صدائق کو پالیتا ہے

دوم کان ہیں اگر کسی میں زیادہ عقل اور سمجھ نہیں ہوتی کہ غور کر کے خود

فیصلہ کرے وہ کسی سے سن کر بات مان لیتا ہے۔ تیسرے آنکھیں

فصل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے اَنْتُمْ مِنَ السَّعِیْرِ لَمْ تَعْرِوْا وَاَنْتُمْ

کمان کو سننے کے فصل سے رنگ دیا گیا ہے وَاَنْتُمْ زَاوَةٌ عَنِ

اَنْتُمْ اور کسی نظر سے مراد بات کا سمجھنا ہوتا ہے جیسے

کہتے ہیں اَنْتُمْ تَسْمَعُ مَا کُلْتُ۔ کہ جو میں نے کہا تو نے نہیں سمجھا

وَاَنْتُمْ زَاوَةٌ عَنِ الطَّاعَةِ۔ کو کسی سے مراد اطاعت ہوتی ہے

اَلَا بَصَارًا۔ اَبْصَرَ کی جمع ہے۔ اس کے سننے

ہیں۔ حَاسَّةُ التَّوْبَةِ۔ دیکھنے کی حس۔ اَلْعَیْنِ آتَتْ۔

اَنْتُمْ۔ علم (اقرب)

رَغْشَاوَةٌ۔ اَلْغَشَاوَةُ کے معنی ہیں اَلْغَطَاءُ:

پروردہ (اقرب) مانا جاتا ہے اَنْتُمْ زَاوَةٌ مَّا یُغْشٰی بِہِ

اَلْغُشْوُ۔ کہ اس چیز کو جس کے ساتھ کوئی چیز ڈھانچی جائے

رَغْشَاوَةٌ کہتے ہیں۔

اَلْعَذَابُ۔ اَلْعَذَابُ کُلُّ مَا شَقَّ عَلٰی

اِلَیْہِمْ اِنْ سَاوِیَ وَتَشَقَّ عَنْ شَرِّہِمْ۔ عذاب کے معنی ہیں:

وہ چیز جو انسان پر شاق گذرے اور مصلیٰ مراد سے اُسے

روک دے۔ وَفِی الْاَحْکَامِ کُلُّ عَذَابٍ فِی الْقُرْآنِ

قُلُوْا اَلْعَذَابُ نَبِیُّ اِلَّا وَتَشَقَّ عَنْہُ اَبْعَاظُہَا بَعْدَ فَاَنْ

اَلْمَوْتُ اَلْعَذَابُ۔ اور حکایات میں لکھا ہے کہ عذاب سے

مراد قرآن مجید میں عذاب دینا ہوتا ہے سوائے وَتَشَقَّ عَنْہُ

عَذَابُہُمْ اَلِیْہِمْ کے۔ وہ ان ظاہری مزارعہ (اقرب)

اَلْعَذَابُ هُوَ اِلَّا یَجْعَلُ الشَّیْءُ۔ عذاب کے معنی ہیں وقت

محکوم دینا۔ کَانَ الْعَذَابُ نَبِیُّ فِی الْاَوَّلِ هُوَ تَحْلُ اِلَّا اَنْسَابِ

اَنْ یَقْدَبَ اَفْیَ یَجْعَلُ وَیَسْتَفْہِرُ۔ اگر مادہ کے لحاظ سے

اُسے دیکھا جائے تو اس کے معنی ہیں کہ کسی کو بھوکا اور میدان لپٹے

پر آمادہ کرنا۔ کیونکہ عَذَابُ التَّجْلِیْلِ کے معنی ہیں۔ اس نے کہا

پہنا کر کہہ دیا۔ وَفِیْلِ اَصْلُہِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اَلْعَذَابُ اَفْیَ

اَزَلْتُ عَذَابَ حَیْیُوْہِ بعض نے کہا ہے کہ عذاب عَذَابُ

سے نکلا ہے جس کے معنی بیٹھے ہانکے ہیں۔ اَلْعَذَابُ کے

معنی اور عَذَابُ کے معنی ہیں کہ اُسے زندگی کی ملاوت سے محروم

کر دیا (مفروت) پس عَذَابُ کے معنی ہوئے (۱) محلیف (۲)

الابصار

غشاوة

کفار کے لئے اعضا کو استعمال نہ کرنے کا

العذاب

آیت ختم اللہ علیہا
تین لطیف باتوں کی
طرف اشارہ

کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو دین کی طرف ہدایت کرتا۔ قرآن کریم سے تو وضاحت سے یہ امر ثابت ہے کہ ایمان لانا اور کفر اختیار کرنا بندوں کا فعل ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی مومن ہے تو کوئی کافر۔ جیسے کہ فرمایا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ (بقرہ ۲) یعنی لوگوں میں سے بعض تو ایسے تھے جو ایمان لے آئے اور بعض ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا۔ اور فرمایا مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ (ردم ۲) جو کفر کرتا ہے۔ تو اسی پر اس کے کفر کا وبال پڑے گا۔

دلوں پر مہر اور نکلنے والے پتھر پر چھناؤسانی اعمال کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یہ تمہارے اور یہ وہ انسان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے فرمایا طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا كُفْرَهُمَا (نساء ۲) کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ پھر فرمایا آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ (المائدہ ۵) یعنی یہ لوگ پہلے مسلمانوں کو دکھانے کو ایمان لائے پھر منکروں میں مل کر اسلام سے پھر گئے۔ یہاں تک کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ پھر فرمایا كَذَّابًا يَتَّبِعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَشَكِّكِينَ (یونس ۲) یعنی ہم مدد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر ایسی طرح مہر لگایا کہتے ہیں۔ پھر فرمایا۔ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ مَن تَحْكُمُ بِهِ زَيْبَانٌ وَهِيَ كَذِبَةٌ (نور ۲۴) کہ اللہ تعالیٰ مفسود اور کرشمہ لوگوں کے دلوں پر ایسے ہی مہر لگایا کرتا ہے۔ پھر فرمایا بَلَىٰ إِنَّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَسَاحِكًا تُوَاطَّئُ بِهَا لُغُوبًا (تغلیف ۲) یعنی اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان ہی کے اعمال بد کے زنگ لپٹے گئے ہیں۔

خدا تعالیٰ میں مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اعمال کا یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے اس لئے ان آیات میں ختم

اور طبع کی نسبت جناب الہی کی طرف کی گئی ہے۔ ورنہ ایک دوسری آیت میں اس مہر کو خود کفار کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اِنَّهُمْ اَمَّا اَعْلَىٰ قُلُوبِ اَقْفَا لَهَا (محمد ۲) یعنی کیا کفار قرآن کریم کے مضمون پر غور نہیں کرتے یا یہ بات ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے دلوں سے پیدا شدہ قفل لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ نہ ماننے کے دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ یا تو غور نہ کرنا یا غور نہ کرنے کی عادت یا بے علم اور تعصب کی وجہ سے دلوں میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا جو سمجھنے کی طاقت کو مائل کر دیتا ہے۔ اور استعارہ اس کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ دلوں میں قفل پیدا ہو کہ دلوں کی کھڑکیوں میں لگ گئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا مہر لگانا انہی معنوں میں ہے کہ دوسری قسم کے لوگوں نے جو کچھ خود اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دئے تھے اور اپنے دلوں کو اور کانوں کو اور آنکھوں کو معطل کر دیا تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کے فصل کا مناسب نتیجہ پیدا کر دیا ہے۔ اس مفہوم کے مطابق قرآن کریم میں ایک اور مثال بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت آدمؑ کے جنت سے نکلنے کے متعلق ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو کہا کہ اِطِيعُوا وَاَسْمِعُوا جَمِيعًا (بقرہ ۳۷) یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم سب نکل جاؤ۔ جس کے یہ سننے ہیں کہ جنت سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ مگر دوسری جگہ فرماتا ہے يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ يَكُونُ لَكُمْ آخِرُ سَاجِدٍ أَيْ يَكُونُ مِنَ الْآخِرِينَ (اعراف ۲) یعنی اے بنی آدم شیطان تم کو دکھ میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ابتدائی ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس بارہ میں ایک دفعہ نکالنے کو اپنی طرف منسوب کرنا اور ایک دفعہ شیطان کی طرف اسی حکمت سے ہے شیطان کی طرف نکالنے کو اس لئے منسوب کیا کہ اس کے فعل کے سبب سے وہ جنت سے نکلنے کے مستحق ہوئے اور خدا تعالیٰ کی طرف اس لئے کہ اس فعل کا آخری اور لازمی نتیجہ خدا تعالیٰ

کا ذکر ہے جو صداقت کو سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے اور نہ خدا تعالیٰ کے فعل کو دیکھنے کیلئے تیار ہوتے ہیں پس ان لوگوں کی سزا تو ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں جس بڑے عذاب کی خبر دی گئی ہے اس سے صرف بعد الموت کی جہنم کی سزا ہی مراد نہیں بلکہ سب سے زیادہ اس میں خدا تعالیٰ کی دُوری کا ذکر ہے۔ عذاب کے معنی صل لغات میں بتائے جا چکے ہیں۔ کہ روکنے کے بھی ہوتے ہیں۔ پس عذاب سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ مومن تو خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر سوار ہو کر اس تک پہنچ جائیں گے مگر یہ لوگ خدا تعالیٰ کے دیدار سے روک دئے جائیں گے اور اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ دل کا ان اور آنکھوں کے استعمال کو ترک کر دیتے ہیں وہ دنیا کے ہر کام میں بھی دُلت اور دُکھ پاتے ہیں اور عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔

اس آیت سے متعلق یہ لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں دل کے بعد ان کا ذکر ہے اور اس کے بعد آنکھ کا۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی اس قسم کا ذکر آیا ہے کان کو آنکھ پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس کی ایک نکتہ تو پہلے بیان ہو چکی ہے دوسری نکتہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان پہلے کام کرنے لگتے ہیں اور آنکھیں بعد میں۔ چنانچہ بعض جانوروں میں تو سنسنیں کئی دن تک مندرجتی ہیں اور شروع میں کان ہی سے وہ کام لیتے ہیں۔

آیت ۲۱ میں آنکھوں کے لئے صبح اور آوازوں کے لئے مندرجہ لفظ دیکھ کی وجہ

اس آیت کے بارہ میں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل اور آنکھوں کو تو جمع بیان کیا اور کانوں کے لئے مفرد کا لفظ لکھا ہے اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دلوں اور آنکھوں کا فعل شخص کو چاہے گا نہ ہوتا ہے۔ دلوں کی طاقتوں کو اس قدر فرق ہوتا ہے کہ کوئی تحت اثری میں ہوتا ہے اور کوئی ظاہر پر اس طرح آنکھوں کے فعل سے انجکھجات اور نشا فوں کو

دیکھنا مراد ہے اس کا اندازہ بھی نہیں الگ الگ لگا تا ہے۔ اور اس طرح گویا مختلف آنکھوں سے انکو دیکھا جاتا ہے مگر سنی جنوبی شے ایک معین چینیہ یعنی قرآن کریم۔ وہ معین الفاظ میں سب کے سامنے بڑھا جاتا تھا۔ پس سوچئے میں گو سب مختلف تھے اور مہجرات کا نظارہ کرنے میں بھی مختلف تھے مگر سننے میں مختلف نہ تھے کیونکہ ایک ہی کام سنتے تھے پس سننے کیلئے مفرد کا لفظ استعمال کیا کہ گویا سب ایک ہی کان سے سنتے تھے۔

ایک سوال اس آیت کے بارہ میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دل کا اور کان کیلئے تو ہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو زیادہ سخت ہے لیکن آنکھوں کیلئے پر وہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہٹ بھی سکتا ہے لیکن سورۃ نمل میں فرماتا ہے طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَتَمَجَمَ وَابْصَارُهُمْ ۚ وَأُوتُوا لِقَاءَهُمْ إِنَّمَا تَلَوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ اِنَّهُمْ لَمُتُوا لَٰكِنَّ دُلُوكُمْ اِنَّكُمْ لَمِنْ اَعْمٰی اُنْکُھوں پر مر لگا دی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے دل میں غور کرتا ہے پھر رات سو کر ہدایت پاتا ہے اور جب یہ بھی نہ ہو تو معجزات کو دیکھتا ہے۔ مہجرات کلام کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں اس لئے آنکھوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر میں مر لگائی جاتی ہے کیونکہ اس راستہ کے ذریعہ جنت سے قائم ہوتی ہے پہلے پر سے بڑھتے ہیں پھر مر گئی ہے پس پھر بقرہ میں اس حالت کا ذکر ہے کہ جب یہی ہر کا وقت نہ آیا تھا اور صوۃ نمل میں اس حالت کا ذکر ہے جبکہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایک بسے عرصہ تک انسان ایمان نہ لائے۔

اس جگہ یہ لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں اللہ نے قلوب کو کانوں پر مہر لگانے کو اپنی طرف مقرر کیا ہے لیکن آنکھوں کے پرہ دل کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفار یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں سمجھ نہیں دی کہ ہم انکی ایک حکمتوں کو سمجھ سکیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سننے کا موقع نہیں ملا۔ گو حق یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی نہیں سنا لیکن وہ اس بات کا کیا جواب دینگے کہ خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نصیحتیں انکے دہیں اور باتیں اور اسانے ظاہر ہو رہی ہیں انہیں انہوں نے کیوں نہیں دیکھا پس اس طرح اس مضمون کو واضح کر دیا ہے کہ ختم کائنات کی طرف

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

کہ ہم اللہ پر اور آئے والے دن پر ایمان رکھتے ہیں مالاں کو وہ ہرگز ایمان نہیں رکھتے ۱۵

منسوب کیا جانا صرف تفسیر فعل کے طور پر ہے ورنہ یہ دونوں نتائج بھی خود کفار کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہونے ہیں جس طرح ان کا نشانات کو نہ دیکھنا ان کا اپنا فعل ہے۔

۱۵۔ اٰمَنَّا۔ اٰمَن سے شکر مع انذار کا مینہ ہے

اور مَوْجِبُوْنَ و مَوْجِبِيْنَ، مَوْجِبُوْنَ کی جمع ہے جو اہم فاعل کا مینہ ہے۔

قبل ازیں مل لفظ تہ صیرہ ہذا میں ایمان کے تین معنی لکھے جا چکے ہیں

(۱) اٰمَنَّا (۲) تصدیق یعنی جاننا کہ اقرار کرنا (۳) کسی چیز کے اوپر بخت

ہونا۔ امام راجب ایساں کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

اٰمَنَّا بِمَا نَسْتَعْمَلُ تَاْوَدَةً اَوْ مَعَا لِّلشَّرِّ اَيْدِي النَّبِيِّ جَاوَدَ بِمَا عَمَدَ عَلَيْهِ

اَصْلُهُ وَالتَّوَدُّعُ مِنْ دَوْعِلٍ فِي شَرِّهِمْ مَقْبُورًا

بِاللّٰهِ وَبِالنَّبِيِّتِہ "یعنی ایمان کسی اس شریعت کے لئے بطور نام

استعمال کیا جاتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور

ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق

کرتے ہوئے شریعت محمدی میں داخل ہو ایمان کے ساتھ موصوف کرتے

ہوئے مومن کہتے ہیں یعنی لغت مومن بولنے سے فوراً مومن میں اس

شخص کو تصور آتا ہے جو آنحضرت پر ایمان رکھنے والا ہوگا و تَاْوَدَةً

يُسْتَعْمَلُ عَلَى سَبِيلِ الْمَدْحِ وَتَاْوَدَ بِهِ اِدْعَاؤُ النَّفْسِ لِمَعْقِلِ

عَلَى سَبِيلِ اِنْتِهَادٍ وَذَلِكَ بِمَا يَجْعَلُ نَفْسَهُ اَشْكَلًا خَيْرًا لِّغَلَبِ

و اِقْرَارًا بِاللِّسَانِ وَكُلُّ مَنْ حَسِبَ ذَلِكَ بِالْخَوِ اَوْح " نیز کبھی غلط

ایمان بطور مدح استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ

تصدیق کے ساتھ ساتھ نفس نے حق کی پوری اطلاع بھی کر لی ہے اور

حق کے پوری حجت تاج ہو جائیگا اظہار تین چیزوں کے جمع ہونے سے

ہوتا ہے (۱) دل سے صداقت کو حق قرار دینا (۲) زبان سے اس کا اقرار

کرنا (۳) غلبہ دے اسکے مطابق عمل کر کے پوری طرح صداقت کے تابع

ہو جائیگا اظہار کرنا گویا امام غزالی نے بھی شخص کو حقیقی مومن قرار دیا ہے

جس کے اندر تینوں مذکورہ بالا باتیں پائی جائیں۔ اگر کسی میں ان میں سے

کوئی ایک بات پائی جائے تو وہ مومن کہلائیگا عقدا ویسے، اللہ تعالیٰ

نے قرآن مجید میں یہ تصریح فرمادی ہے کہ کھنڈ بان سے قرار یافتہ دل سے

یقین کر لینا اور زبان سے اقرار نہ کرنا کوئی ایسا نہیں کہتا جب تک کہ اس نے

زہوں چاچو فرمایا کَالَيْتَ الْاَهْرَابِ اَمَّا اَقْلَ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ تَوَدُّوْا

اَسْتَعْمَلُوْا لَمَّا يَدْخُلُ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ (محرر) یعنی اگر بے سوس

ہوئیگا دلوں کی کیا ہے حالانکہ یہ دست نہیں کیونکہ انہوں نے زبان سے آنکہ

دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن ان کے قلوب میں ایمان نہ داخل نہیں ہوا

اور جو کچھ ایسے لوگ مومن نہیں ہوتے اس لئے ان کے ایمان لائیکا دعویٰ غلط ہے

ایک اور جگہ آل فرعون کی نسبت فرمایا جَعَدُوْا اِبْكَاءَ شَيْطَانِمْهُمْ

اَنفُسَهُمْ دَعْل، کہ انہوں نے ظاہر میں اور دل سے اللہ تعالیٰ کے نشانات

کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے دل ان نشانات کے سچے ہوئیگا اقرار کر چکے

تھے الغرض ایمان صرف منہ سے کسی بات کے اقرار کر لینے یا دل سے کسی بات

ہوئیگا یقین کر لینے کا نام نہیں بلکہ جب تک (۱) دل سے صداقت کو حق قرار

نہ دیا جائے (۲) اور میر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہوئے (۳) حضار

سے ایک مطابقت ملے گا اظہار کیا جائے اس وقت تک مومن کہلانا درست نہیں ہے

تفسیر۔ هُدًى يَلْتَمِسُ اٰتِيْنَ سے هُمْ اَلْاَشْقٰى لِهٰؤُنَّ

تک اس گروہ کا ذکر کیا جو ایمان پر مستقل طور پر قائم ہے اور اس کے

ایمان سے جو فوائد وابستہ ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہے پھر

اِنَّ الْاٰتِيْنَ كَفَرُوْا اس گروہ کا ذکر کیا جو کفر و عصیان کے متعلق

طور پر وابستہ ہے اور اس کے بدستلغہ کا حق ہو چکا ہے۔ انہی کے ذکر میں

ضمنا ان کفار کا بھی ذکر آگیا جو عقیدہ کا فرائض لیکن ان کے دلوں میں تعصب

نہیں وہ صداقت کے کچھ جاننے پر ایسے قبول کرنے کیلئے بھی تیار ہیں

اور اس کے سمجھنے کیلئے بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب یہ فرمایا کہ وہ

کا فرمایا نہیں لائینگے جنہوں نے منان نہ سنا کر جھوٹا ہے اور جو اس حد

تک متعصب ہیں کہ سچائی کو قبول نہ کریں گے فیصلہ کر چکے ہیں تو اس سے منان

یہ تفسیر بھی عمل آکر ہو چکا فرماتے ہیں اور سچائی کو اگر کچھ میں آجائے

منہ سے نہ آتا وہ ہیں وہ جیسے جیسے انکشاف نام ان پر ہوتا جائے گا

ایمان لانے میںے جائیں گے۔

اب اس آیت سے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ایک اور گروہ کا ذکر کرتا ہے جو منافقوں کا گروہ کہلاتا ہے۔ مومنوں کی جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے منافق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو صرف ظاہر میں مومنوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لہجہ منکر ہوتے ہیں اور ان کی ظاہری شمولیت محض دنیوی فائدہ یا قومی جتھابندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ایک وہ منافق جو عملی لامل سے تو ایمان کے اصول کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کے اندامی سی مضبوطی نہیں ہوتی کہ اس کے لئے پوری طرح قربانیاں کر سکیں ہیں ایسے لوگ اپنی اہلی کمزوری کی وجہ سے نہ کہ عقیدہ کے اختلاف کی وجہ سے عمل یکسوئی دکھاتے ہیں اور کسی کفار کا زیادہ دباؤ پڑے تو ان کی ہاں ہاں بھی ملا دیتے ہیں اور ان سے تعلق و محبت بھی جتا دیتے ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں کہ جب خدا کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دینا ہی ہے تو کیا حرج ہے کہ ممانت کر کے ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچالیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر سب لوگ ہی اس طریق کو اختیار کریں تو صداقت کی تائید کون کرے۔ اور یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ صداقت کو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے فتح دینی ہی ہے سیکھیں انہیں اپنے انجام کا بھی تو خیال کرنا چاہیے اگر صداقت کا مہیاب ہوگئی مگر وہ صداقت کے منکروں میں شامل ہو گئے تو ان کو اس سے کیا فائدہ۔

منافقیہ و کفر اور
یکجا دو قسم

آیت زیر تفسیر اس تیسرے گروہ کے چلنے حصہ کا معنی جو دل سے قرآن کریم کے منکر تھے لیکن ظاہر میں مسلمانوں میں شامل تھے ذکر کیا گیا ہے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو وہ مسلمانوں میں شامل ہیں لیکن ان کے دل میں اسلام کی صداقتوں پر پورے یقین نہیں ہے وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر کو مانتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ اور یوم آخر پر کوئی ایمان نہیں۔

آیت ۲۵ میں منافقوں کا ذکر

اس آیت میں صرف اللہ اور یوم آخر پر ایمان کا ذکر ہے کلام الہی یا انبیاء وغیرہ کا ذکر نہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ایمانیات کے سلسلہ کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ پر ایمان لانے اور آخری کڑی یوم آخر پر ایمان لانا پس اختصار کے لئے صرف

یاد دہانے کے ذکر
صرف اللہ اور
یوم آخر پر ایمان کا
ذکر کی وجہ

پہلی اور آخری کڑی کا ذکر کر دیا گیا اور دینی امور کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ابتدا اور انتہاء کے ذکر سے دینی امور خود ہی کچھ آجاتے ہیں۔ پس گو کفار کا قول اختصار یہی نقل کیا ہے کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں لیکن حراویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے لے کر یوم آخر تک سب امور ایمانیہ کو مانتے ہیں جیسے کہ ہماری زبان میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ الف سے یاء تک سب بات سمجھ لی ہے۔

قرآن کریم میں یہ طریق کلام عام طور پر استعمال ہے کیونکہ وہ ب علوم کی جامع کتاب ہے اس نے دینی مسائل کی اور جہانی مسائل بھی اور انبیات بھی اور انکیات بھی اور مادی فضیلتوں کے مسائل بھی بیان کر لئے تھے۔ اس نے اقتصاد دی امور، اجتماعی امور اور مادی احکام، اخلاقی احکام، عبادات کے ساتھ تعلق رکھنے والے احکام، بندوں سے تعلق رکھنے والے احکام، مالکوں سے تعلق احکام، رعایا سے تعلق احکام، مالداروں سے تعلق احکام، غریبوں سے تعلق احکام، کارخانہ داروں سے تعلق احکام، مزدوروں سے تعلق احکام، خاندان سے تعلق احکام اور یہاں ہر سو سے تعلق احکام، جنگ مسلح، قضاء، اکل و شرب کے متعلق احکام غرض مہموں اور کثیرات اقسام کے احکام بھی اس نے بیان کر لئے تھے، ان کے عمل و اسباب بھی بیان کر لئے تھے، اور خدا تعالیٰ کے تاز و شانہ نشانات بھی بیان کر لئے تھے، سابق انبیاء کے کام اور خدا تعالیٰ کے ان سے ملنے بھی اس نے بیان کر لئے تھے اور آئندہ زمانوں کے متعلق خبریں بھی بتائی تھیں تاہم ہر مانکے مسلمانوں کے ایمانوں میں زیادتی ہوا اور غیر مومنوں کے لئے موجبات ہزینت پیدا ہوئے۔ ایسی کتاب اس چھوٹے بے حجم میں آبی کس طرح کتنی تھی اگر اس میں بلیف اختصار سے کام نہ لیا جاتا۔ حمد نامہ جدید میں ایک دو مفید من کے سوا اور بے کیا؟ مگر اس کا حجم قرآن کریم سے بڑا ہے اسی طرح حمد نامہ قدیم بھی قرآن کریم سے بڑا ہے اسی طرح وہ بھی قرآن کریم سے بڑے ہیں۔ مگر وہ مضامین جن پر قرآن کریم نے بحث کی ہے کوئی ایسی بحث کا قائل ہونا چاہئے یہ ضرور ماننا چاہئے کہ اس کے مطالب کی فہمیت دوسری کتب میں مذکور شدہ مطالب سے بہت زیادہ

ہے اور باوجود اس کے اس کا اختصار ایسا نہیں کہ وہ جہت ان بجز
۱۰ ہائے قرآن کریم کے ایک رکوع کے برابر بھی حقیقی کلموں کے
مضامین نہیں دیکھ سکتا اس نے ایک ضخیم جلد شعریں کی بھی ہے مگر
وہ ہے جہت ان ہی لیکن قرآن کریم کے یہ کلموں مسائل پر اشعار
سے لکھ کر دی ہے مگر بھی جہت ان کی صورت نہیں پیدا ہوئی
ہر شخص اپنی بیانت کے مطابق اس کے مضامین کو سمجھتا ہے اور
ایک عالم اور سادہ زبان میں بیان کرنے والی کتاب اسے پاتا ہے
کسی جگہ بھی کوئی ایسی عبارت اسے نظر نہیں آتی کہ وہ جہت ان کی
طرح کی ہو۔

اس قسم کا اختصار ظاہر ہے کہ ایسے ہی لطیف اصولوں کی
ابتداء سے پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک لمبی تقسیم کا ذکر کرنا ہو تو بتلانی
اور آخری کڑی کو بیان کر دیا کسی واقعہ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا
ہے تو اس کے زائد اصول کو چھوڑ کر صرف اس حصہ کو لے لیا جس
سے مستفاد کرنا ہے۔ الفاظ وہ ہتھمال کئے جو نہایت وسیع معنی
دیتے ہوں۔ جملوں کی مدہش دہی رکھی کہ ہر لفظ کے ہر معنی کو دوسرے
الفاظ سے مل کر ایک الگ اور متعلق مضامین بیان کرتے ہوں، آیات
میں ترتیب ایسی رکھی کہ آیت علیحدہ کر لی جائے تو وہ مضمون ظاہر کرے
اور دوسری آیات سے مل کر اور مطالب پر روشنی ڈالے پھر مختلف
آیات کا مجموعہ دوسرے مجموعوں سے الگ کر کے الگ مطالب
پر روشنی ڈالے اور دوسرے مجموعوں سے مل کر ایک نئے معنی بھی
دینے لگے۔ ان اصول کو قرآن کریم نے اس لئے استعمال کیا تاکہ
تعبیر سے الفاظ میں غیر محدود مضامین بیان ہو جائیں۔

مجھے تفصیل کی اس لئے ضرورت پیش آئی ہے کہ بعض نادان
ایسی آیات سے یہ مضمون نکالتے ہیں کہ گویا صرف اشعار پریم آخر
پر ایمان لاناکا فی جوتابہ کیونکہ اس جگہ ایمان کے ثبوت کے لئے
انہی دو باتوں کا ذکر ہے۔ اور یہ لوگ ان زبردست اصولوں کو بھول
جاتے ہیں جو جامعیت اور اختصار کی خاطر قرآن کریم نے استعمال
فرماتے ہیں اور جو تمام قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں جیسا کہ
اس کے مطالب پر پھر ازخبر نے لوگوں پر یہ مکرانہ آشکارا ہے۔
شاہد کوئی کہے کہ تمہارا یہ استدلال خود اختراع ہے کس طرح

معلوم ہو کہ قرآن کریم نے واقعہ میں تفسیر کی اول اور آخری کڑی
بیان کر کے ساری تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے کون نہ سمجھا جائے
کہ حقیقت انہی دو باتوں کا بیان مقصود ہے کہ جو بھی ایمان کی
بنیاد ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ بھی ایک معجزہ
ہے کہ وہ ان اصولوں کی تشریح بھی خود ہی دوسری جگہ پر کر دیتا
ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جو اختصار کیا گیا ہے اس کی وضاحت
بھی دوسری جگہ مل جاتی ہے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَقَدْ اَكْتَسَبَ الْاَنزِلَانَا مُبَارَاكًا مَّصْرَفًا نَّزِيلًا نَّزِيلًا
يَسْتَدِينُهُ وَلِيَشْنَدَ زَاكَاةَ الْفُقَرَايَا وَمَنْ حَوَّلَا لَكَ وَالَّذِي
مِيْثُ مِيْثُونَ بِالْاٰخِرَةِ يُوْثِرُ مِيْثُونَ بِهٖ رَحْمٰمٌ سَعَطُ
مَلَا تَبْعُمُ بِحَا فِظُّونَ رَعُ مِيْثُ يَكْتَابُ اس شان کی ہے
کہ جسے خدا تعالیٰ نے اتارا ہے پھر اس کے اندر تمام ان کلاموں
کی ضروری تعلیمات جمع ہو گئی ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئے
تھے اور ان کتب سماویہ میں بھی اس کے بارہ میں خبریں نہیں
کو اس کی آمد نے پورا کیا ہے۔ یہ کتاب دنیا کو ہدایت دینے کے
لئے نازل ہوئی ہے اور اس کے گرد کہ دنیا کو ہوشیار کر کے کیجئے
بھی اور وہ لوگ جو یوم آخرہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر
بھی حضور ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں میں بھی جہت
باقاعدہ ہیں۔ اب دیکھو اس آیت میں کس طرح واضح کر دیا گیا
ہے کہ ایمان والا آخرہ ایمان بالقرآن کا مستلزم ہے اور جو قرآن کریم
پر ایمان لائے گا لازماً اسے محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لانا ہوگا۔
کیونکہ آپ ہی کے ذریعے سے قرآن کریم دنیا کو ملتا ہے۔ اسی طرح
اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ طاعت پر ایمان بھی یوم آخر میں شامل
ہے کیونکہ جو قرآن کریم کو مانے گا وہ طاعت کا انکار کر سکی نہیں تا
کیونکہ اس میں بار بار طاعت کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ اس آیت میں تو
یہ امر بھی زائد کر دیا گیا ہے کہ یوم آخر پر ایمان میں اعمال صالحہ
بھی شامل ہیں۔ کیونکہ فرماتا ہے کہ جو یوم آخرہ پر ایمان لاتے ہیں
نہ صرف یہ کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ اپنے عمل کو سمجھتے ہیں۔
غرض مذکورہ بالا آیت اس امر پر اشارہ ہے کہ میرا یہ استدلال
کہ اللہ اور یوم آخر کے ذکر پر اختصار اس لئے نہیں کیا گیا کہ ان کے

سوا کسی اور امر پر ایمان لانا مومن ہونے کے لئے ضروری نہیں بلکہ اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں امور ایمانیات کی ابتدائی اور آخری کڑیاں ہیں پس ساری نثریہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ان کو منتخب کر لیا گیا ہے۔

ایک اور سنیہ بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ اس جگہ منافقوں کا قول بیان کیا گیا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا۔ پس ہو سکتا ہے کہ منافق یہ الفاظ جان بوجھ کر کہتے ہوں اور انکی غرض مومنوں کو دھوکا دینا ہو۔ وہ مومنوں کے سامنے یہ الفاظ لکھنا پڑتو یہ اثر ڈالنا چاہتے ہوں کہ ہم تمام اسلامی مقصدوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن دل میں یہ خیال رکھتے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور یوم آخر کو بھی ملتے ہیں لیکن قرآن کریم اور انکے لئے والے کو نہیں مانتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کفار عرب میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو قیامت کے منکبہ تھے مگر

سب کے سب کفار اس خیال کے نہ تھے ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو بعد الموت زندگی کے قائل تھے۔ چنانچہ انکی روایتا اور اشعار سے ایسے مطالب کی طرف اشارہ ملتا ہے جنکو صاف منہ کے پاس کے لوگوں کے خیالات میں نسبتاً زیادہ اصلاح تھی۔

بکونکو یہود اور نصاریٰ کے ساتھ مل جل کر کہنے کی وجہ سے ان میں اہل کتاب کے کئی عقیدے سرایت کر گئے تھے۔ اور یہ منافقین جن کا ذکر ہمہ دینہ ہی کے مہضو لے تھے۔

غلاصہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اس دھوکے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جو منافق اپنے کلام سے مومنوں کو دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ اگلی آیات میں ان کے دھوکا دینے اور استہزاء کرنے کا ذکر بھی ہے۔

اس آیت کو یٰ مَنِ النَّاسِ سے شروع کرنے میں یہ نکتہ بھی ہے کہ منافقوں کو ان کی انسانیت کی طرف توجہ دلائی جاسے۔ کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے بشر کی اچھی قوتوں اور استعدادوں کی طرف اشارہ کرنے کیلئے استعمال ہوا ہے۔ ورنہ یا تو قرآن کریم کفار کا لفظ استعمال کر کے یا صرف ضمیر کے استعمال سے یا لکھوں یا

قوموں کا نام بیان کر کے مخالفین صداقت کا ذکر کرتے ہیں اس جگہ یٰ مَنِ النَّاسِ لکھ کر ایک لطیف طنز سے نہیں بیک کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان اور حیوان میں بھی فرق ہے کہ حیوان ایک مقررہ راستہ پر چلتا جاتا ہے اور انسان سمجھ کر کام کر لے ہے سو انسانیت کے جامد کی تم کو اس قدر توجہ نہ ہونی چاہیے تھی کہ جس امر کو سچا سمجھتے تھے اس پر کاربند ہوتے اور اگر تمہارا قوم مسلمان ہو بھی گئی لیکن تم خود اسلام کو بُرا سمجھتے تھے تو بھیڑوں کی طرح ان کے پیچھے نہ چلتے بلکہ جو تمہارا عقیدہ و خلاف اسلام تھا اس پر قائم رہتے۔

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہہ کر اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی شائبہ بھی ایمان کا نہیں ماسے نفی کر کے پھر بعد میں یاد کا استعمال عربی میں زور پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے اور اردو میں اس کا صحیح ترجمہ ہرگز کی زیادتی سے ہو سکتا ہے یعنی اس جملہ کا یہ ترجمہ نہیں کر دے مومن نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ اگر صرف عدم ایمان کا اظہار کرنا ہوتا تو اس مضمون کو دوسری ترکیب سے بیان کیا جاتا۔ مثلاً جانا کہ وَهُمْ مُنَافِقُونَ۔

اس قسم کے منافقوں کا حوصلہ سے تو کافروں کیلین منہ سے مومن بننے میں قرآن کریم میں متعدد بار ذکر آیا ہے۔ مثلاً قرآن ہے وَإِذْ أَجَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلْنَا بِإِلْهَائِهِمْ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ راندہ ع یعنی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاپکے ہیں حالانکہ وہ جب تمہارے پاس آتے تھے تب بھی کافر تھے اور

جب تمہارے پاس سے اٹھ کر گئے تب بھی کافر تھے اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے قَالُوا آمَنَّا بِإِلْهَائِهِمْ وَكُنَّا مِنْهُمْ مَقَلِّدِينَ (راندہ ع) یعنی یہ منافق لوگ تمہارے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے يَكْفُرُونَ قَالُوا آمَنَّا بِإِلْهَائِهِمْ

وَحَدَّثَهُ اَنَّهُ صَدَّقَ خَدَّاجَ كَيْفَ كَانَ دِينَكَ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي
نِزَامُ مَفْصُولَاتِ مِثْلِ اَنْتَ اَلْغَيْثُ هَذَا هُوَ
بِقِسْمَةِ ۛۛۛ بِاَخْبَارِ مُبْدِيَةٍ عَلَيَّ خِلَافٍ مَا يَخْلِفُ كَيْسِي كُو
اس کے اصل مقصود سے جس کے وہ درپے ہو ایسے طریق سے ہوا
دینا کہ دل میں کچھ اور ہوا اور ظاہر میں کچھ اور خداج کھاتا ہے۔
لسان العرب میں ہے اَلْخَدَّاجُ اَخْلَفَ اَرْخِلَافًا مَّا لَمْ يَخْلُفُوْهُ
جس بات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کے خلاف بات کا اظہار
کرنا خداج کھاتا ہے وَجَارَ يَخْدَعُ اَعْلَ لِيَكْفُرَ اَشْكَبِيْنَ يَا قَ
اَيْمَنَّا اَنْ يَفْعَلَ كَيْفَ يَفْعَلُ فِي النَّفْسِ لِلْوَحْدَةِ نَحْوَهَا قَبْلَ اَلْقَبْلِ
اور خداج باب مغالطہ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ نوں فریق
نے بالمقابل دوسری کام کیا لیکن بعض اوقات اس طرح بھی
استعمال ہوتا ہے کہ اس سے صرف ایک شخص کے فعل پر لالت ہوتی
ہے جیسے کہتے ہیں مَا قَبْلَ اَلْقَبْلِ اَلْقَبْلِ کہ میں نے جو کہ سزا دی
ملائو سزا صرف عا کہ جو کہ دیا ہے۔ جو عا کہ کو سزا نہیں دیتا۔ وَ
اَلْعَرَبُ تَقُولُ خَدَّاجٌ فَلَا نَادَا اَكُنْتُ تَرَوْهُمْ خَدَّعَهُ
اور خداج عرب ان معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ کوئی کسی کو
دھوکا دینے کا قصد کرے۔ غولہ دوسرا شخص دھوکے میں آئے نہیں
تاج العروس میں ہے کہ خداج کے ایک معنی روک لینے یا روک
دینے کے بھی ہیں چنانچہ جب کہتے ہیں مَا كَانَ فَلَا نَادَا اَكُنْتُ تَرَوْهُمْ
خداج تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَمْسَلْتُ وَ مَنَعَ كُنْ سَلَا
شخص بہت عطا کیا کرتا تھا پھر اس نے اپنے مال کو روک لیا اور
اپنے نفس کو اس طرح خرچ کرنے سے باز رکھا۔ پھر ایک اور معنی
کرتے ہوئے لکھا ہے مَسُوْقٌ خَدَّعَهُ اَي مَسُوْقٌ خَلَفَهُ
مُسْلِقٌ سَنَ تَقْوَمُ تَارَةً وَ تَكْسِدُ اَخْرَجِي كَيْسِي بَا زَار
خداج ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی بے جا و بڑے جاتا ہے
کبھی گھٹ جاتا ہے۔ نیز اقرب میں ہے کہ جب کہیں خداج اَلْخَدَّاجُ
اس کے معنی تنزک کے ہوتے ہیں کہ اس نے حد کو چھوڑ دیا۔
پس يَخْدَعُوْنَ اَللّٰهَ کے معنی یہ ہوں گے (۱) کہ وہ اللہ کو دھوکا
دینا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ دھوکا نہیں کھاتا۔ (۲) جو ان کے
دلوں میں بات ہے اس کے خلاف اظہار کر کے شک میں ڈالنا

چاہتے ہیں (۳) وہ خدا کے دین کے معاملہ میں فساد کرتے ہیں (۴)
وَاللّٰهُ كَوْنُكَ مِثْلُ مِثْلِي دِينَكَ اَشَافَتْ مِثْلِي رِيْكَسٍ دُلْتُ مِثْلِي۔
يَشْعُرُونَ:۔ شعور سے معنای جمع غائب کا
صیغہ اور شعور کے معنی ہیں حکیم بہ اس کو جاننا۔ شَعْرًا
يَكْذِبُ: فَعْلٌ لَمْ۔ اس کو خوب سمجھ لیا۔ هَعْلُهُ۔ اس کو جان لیا۔
وَ اَحْسَنُ بِهِ۔ اس کو محسوس کیا (اقرب) تَلَجَّ اَعْوَسُ میں ہے
اَلْيَشْعُرُ هُوَ اَلْعَيْنُ بِدَقَائِقِ اَلْأَمْرِ وَ قَبْلَ هُوَ اَلْأَمْرُ
پلٹو ایتں کہ شعر علم کی وہ قسم ہے جس کے ذریعہ سے امور کی
بہرہ گیری معلوم ہو سکیں۔ اور بعض نے کلمہ کہ جو اس کے ذریعہ سے
کسی امر کو معلوم کر لینا شَعْرًا کھاتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ لَا يَشْعُرُ
كِيْ مَكَّةَ لَا يَتَعَلَّقُونَ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اکثر لغات ایک
چیز سے معقول ہوتی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی شعور اور علم میں یہ
فرق ہے کہ شعور ایک حس باطنی کے متعلق ہے جو بلا سامان ظاہر
بھی اپنا کام کرتی ہے لیکن علم بیرونی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے
ممکن ہے علم کا اثر قلب پر نہ ہو لیکن شعور کا بالضرور ہوتا ہے پس
وَ مَا يَشْعُرُونَ کے معنی ہونے۔ وہ سمجھتے نہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان دہی
کا آمد نہوتا ہے جو نیک نیتی اور اخلاص اور صداقت پر مبنی ہو جس
ایمان میں اخلاص نہیں دہی کام کے نہیں کیونکہ وہ تو دھوکا ہے
اور نہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ دھوکا کب کھا سکتا ہے۔
اس آیت پر بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں جن کا ذکر اس
جگہ ضروری ہے۔ وہ اعتراض یہ ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکا
کب دے سکتا ہے (۲) اگر دھوکا دینے کے قصد کے معنی کئے
جائیں تو اللہ تعالیٰ کو مان کر کوئی شخص اسے دھوکا دینے کا قصد
ہی کب کر سکتا ہے (۳) اس جگہ يَخْدَعُوْنَ کے الفاظ ہیں اور
خداج باب مغالطہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے فعل میں
دونوں فریق شریک ہیں اور ان معنوں کے لحاظ سے آیت کے معنی
یہ ہوں گے کہ منافق خدا تعالیٰ کو دھوکا دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ
ان کو دھوکا دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف دھوکے کی نسبت کرنا
اس کی ہنسک ہے۔ ان اعتراضات کا جواب علی الترتیب یہ ہے:-

(۵) اَلْقَبْلُ سے مغالطہ لا سامان کرتے ہیں کسی جگہ بھی نہیں کیونکہ ما کرتے ہیں۔

موردین جاتے ہیں۔

خدا وحی کا یہ استعمال عربی شعراء کے کلام میں بھی آتا ہے۔
 جیسے کہ ایک شعر کہتا ہے: وَحَاوَعَتْ اَنْفُسُهُمْ هَٰذَا سِیْرًا
 یعنی میں نے چھپکر تیری موت کو دھوکا دیا جس کا مطلب صرف یہ
 ہے کہ میں نے موت کے اثر کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح اس جگہ خدا تعالیٰ
 کے احکام اور ذمہ واریوں کو ڈرانے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا
 ہے اور منافقوں کے اس قسم کے فعل کو مجازاً اخراج کہا گیا ہے۔
 (۲) دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر دھوکے کے قصہ کے معنی
 کئے جائیں تو یہی درست نہیں کیونکہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کو دھوکا
 دینے کا قصہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جاننا ہے کہ خدا تعالیٰ عالم الغیب
 ہے۔ یہ اعتراض بھی درست نہیں کیونکہ اول تو ایک گروہ مذکور کیا گیا
 ہے بلکہ تمام نفسی ہی اس گروہ میں شامل ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے
 عظیم ہونے کے قائل نہیں بلکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کو کلیات کا علم ہے جزئیات کا علم نہیں۔ قرآن کریم کے زمانہ
 نزول کے وقت بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے چنانچہ قرآن کریم
 میں آتا ہے: وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا یَسْمَعُ سَیْرًا
 مَسْمُوعًا تَحْسَبُوْنَ وَذَٰلِکُمْ ظَنُّکُمْ اَلَّذِیْ فَعَلْتُمْ
 بِرَبِّکُمْ اَرَادَکُمْ فَاصْبِرْکُمْ تَوَّابًا یعنی تم نے یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اکثر
 اعمال کو نہیں جانتا یعنی اُسے کلیات کا علم ہے جزئیات کا علم
 نہیں اور یہی تمہارا دہم جو تم نے اپنے رب کے متعلق غلط طور پر
 اپنے دلوں میں بٹھالیا ہے تمہاری ہلاکت کا موجب ہو گیا ہے۔
 یعنی اس کی وجہ سے تمہیں اپنے اعمال کی اصلاح کا خیال نہیں رہا
 اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تم زبان کا ر ہو گئے ہو۔ اسی طرح
 فرماتا ہے: اَلَا اِنَّهُمْ یَشْخَٰصُوْنَ صُدُّوْهُمْ لَیْسَتْ خُفُوًا
 وَشُدُّ دَاۤلِجِیْنٌ یَّسْتَشْخَٰصُوْنَ یَبْیَاۤیْہُمْ یَبْخَٰثُہُمْ مَّا
 یُیْسِرُوْنَ وَ مَا یُخْلِشُوْنَ اِنَّ عَلَیْہِمْ اَیَّاتِ الْقُدْرِ
 (دھوکہ) یعنی سنو وہ یقیناً اپنے سینوں کو اس لئے موڑتے ہیں
 کہ اس سے چھپے ہیں۔ سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھتے
 ہیں تو اس وقت بھی جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں

(۱) پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دھوکا
 کب دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس جگہ خدا تعالیٰ
 کا لفظ ہے خَدَّعَ کا نہیں اور خدا تعالیٰ کے معنی عربی زبان میں دھوکا
 دینے کے نہیں بلکہ دھوکا دینے کا قصد کرنے کے ہیں خواہ دوسرا
 دھوکا کھانے باز کھائے۔ جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے
 پس یہ اعتراض اس نیت پر نہیں چڑھتا کہ خدا تعالیٰ کو کوئی
 دھوکا کیونکر دے سکتا ہے (دب) اگر دھوکا دینے کے معنی بھی
 کئے جائیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں چڑھتا کیونکہ اس صورت میں
 اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں
 کہ جو دھوکے کے مشابہ ہو تب یہ معنی اس میں صداقت اور خلاص
 نہیں ہوتا اور یہ امر شاہد ہے کہ بعض لوگ اپنے ایمان
 میں خلص نہیں ہوتے۔ یہیں جب مشاہدہ اس امر کی تائید کرتا ہے تو
 اس پر اعتراض کیسا۔ آخر ایک ساقی خواہ یہ ظاہر مومن ہو اور
 کفار سے ملا رہا ہے۔ یا بظاہر کافر ہو اور مسلمانوں سے ملا رہا
 ہے وہ ایسا فعل کیوں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسکی غرض یہی ہوتی
 ہے کہ کہ نہ وہ دھوکا دیکر فائدہ اٹھائے مگر چونکہ ایمان کا معنی
 خدا تعالیٰ سے ہے اس لئے اس کے اس فعل کے معنی ہر صورت
 یہ ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ سے خلاص کا معاملہ نہیں کر رہا اور جس
 طرح خلاص کا تعلق اس سے رکھنا چاہیے اس قسم کا تعلق نہیں
 رکھتا پس اس کی نیت خواہ بندہ دل کو دھوکا دینے کی ہو اگر اس کے
 عمل کا نتیجہ یہ کیا جائے تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ
 کو دھوکا دینا چاہتا ہے۔ اور جو کبھی انسان کا دل خراب ہو جائے
 تو اس سے اس قسم کے متضاد افعال کا صدور غیر ممکن نہیں ہوتا۔
 باقی خدا تعالیٰ پر اس سے کوئی اعتراض نہیں آتا کیونکہ جیسا کہ اس
 فصل کے معنوں سے ثابت ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ خدا تعالیٰ
 بھی دھوکا کھا جاتا ہے بلکہ جیسا کہ اس آیت کے آخری حصہ میں
 مَآ یَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ فرمایا ہے وہ خدا تعالیٰ کو دھوکا
 نہیں دیتے بلکہ اپنی جانوں کو دھوکا دیتے ہیں یعنی اس قسم کے نامناسب
 افعال سے سمجھتے تو یہ ہیں کہ ہم لوگوں سے محفوظ ہو گئے ہیں حالانکہ
 وہ اس طرح خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو صبراً لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا

اُسے وہ جانتا ہوتا ہے وہ یقیناً سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا تھا ہر سہے کراس عقیدہ کے لوگ اگر ایسے افعال کریں کہ جن میں اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی رُح نہ پائی جائے تو یہ کچھ عیب نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی نسبت جزئیات کے علم کے قائل نہیں اور وہ اس عقیدہ کی بھی شرط نہیں بالعموم جو لوگ کمزور ایمان کے ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی صفات کا کامل علم نہ رکھنے کی وجہ سے ہی کمزور ہوتے ہیں اور جب صفات اللہ پر کامل علم کا مل نہ ہو تو ایسے تضاد اعتقادات اور اعمال کا صدور ان سے ناممکن نہیں ہوتا چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کو جب مشرک خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے تو ان میں سے بعض اس سے یہ کہیں گے کہ **وَاللّٰهُ وَبَشَآءًا مَّا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ** (انہم ع) یعنی ہمیں اللہ اپنے رب کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ عربی کی شکل ہے کہ **الْغَرَابِیُّ یَتَشَبَّہُ بِالْحَشِیْشِ** یعنی جو شخص غرق ہو رہا ہو وہ شے کے سہارے کو بھی نہیں چھوڑتا پس وہ کمزور ایمان والے جو مصائب اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے قسم قسم کے بہانوں سے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ اس وقت انسانوں کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا جو جب خدا تعالیٰ سے معاملہ ہوگا تو ہم اس کی بخشش کے طالب ہوں گے اس قسم کی غلط خیالات ہیں جن کی وجہ سے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ سے

مستی شفاعت گستاخ گار اند

خدا تعالیٰ کی بخشش آخر گنگا والے کے ذریعہ سے ہی ظاہر ہوگی پس اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوا ہم ہی لوگ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کو ظاہر کرنے والے ہوں گے۔ اس قسم کے خیالات اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینے کے قصد کو ظاہر نہیں کرتے تو اور کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے اخلاص کا معاملہ اس کی صفات کے کامل علم سے ہوتا ہے جو لوگ اس علم سے محروم ہوتے ہیں وہ اس قسم کے عیبوں بہانے بنا کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں مالا کو یہ سلی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ بک بکرتی کے حملہ کے وقت آنکھیں بند کر کے

سمجھ لیتا ہے کہ وہ آبی کے حملہ سے محفوظ ہو گیا ہے۔

(۳) تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہاں **مُخَآدَعًا** کا لفظ استعمال ہوا ہے جو دونوں فرق کے فعل میں شراکت پر دلالت کرتا ہے اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا بھی ان کو دھوکا دیتا ہے اور یہ امر خدا تعالیٰ کی شان سے عیب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ (۱) باب مفاعلہ ہمیشہ دونوں کے فعل میں شریک ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کبھی صرف ایک شخص کے فعل پر دلالت کرتا ہے چنانچہ عل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ **عَاقَبْتُ الْبَیْضَ** کا محاورہ عربی میں ہے جس کے معنی یہ نہیں کہ میں نے بیضی قاضی نے جو کہ سزا دی اور چوہ نے مجھ کو سزا دی بلکہ صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں نے جو کہ سزا دی پس **یَخْدَعُونَ** کے معنوں میں خدا تعالیٰ کا مشرک ثابت نہیں بلکہ صرف متقدم مفہوم ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دھوکا دیتا چاہتے ہیں (۲) دوسرا جواب اسکا یہ ہے کہ عیب کا پتہ بتایا جا چکا ہے کبھی جرم کا لفظ جزاء کے اظہار کے لئے دہرایا جاتا ہے پس اس جملہ کی تشریح یوں ہوگی کہ **الْمُتَّاعِفُونَ یَخْدَعُونَ** اللہ اللہ یَخْدَعُهُمْ اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو **یَخْدَعُهُمْ** کا لفظ آئے گا اس کے معنی یہ نہ ہوں گے کہ وہ ان کو دھوکا دیتا ہے بلکہ یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہے یہ محاورہ جیسا کہ نوٹ سے ملاحظہ نہیں بتایا جا چکا ہے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ آتا ہے **جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا** (شوری ع) یعنی بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی ہے جو کچھ بدی کا بدلہ بدی نہیں ہوتا اس لئے اس کے یہ معنی ہیں کہ بدی کا بدلہ اسی قدر جزا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے **فَاَعْتَدُوا لَهَا یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا عَذَابُ عَذَابِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا** اس پر اسی قدر زیادتی کر لو جس قدر کہ اُس نے تم پر زیادتی کی تھی ظاہر ہے کہ زیادتی اور ظلم کا اسی قدر بدلہ ظلم نہیں کہلا سکتا پس یہاں بھی **فَاَعْتَدُوا** کے معنی اسی قدر سزا کے ہیں۔

عربی زبان میں بھی یہ محاورہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے چنانچہ اقرب الموارد میں جو عربی لغت کی کتاب ہے لکھا ہے کہ عربی کا محاورہ ہے **حَسَدٌ فِیْ اللّٰہِ اِنْ کُنْتُ اَلْمُتَّعِفُ** یعنی

چھوٹے ہیں چنانچہ اقرب میں لکھا ہے خَاوَجَ الْحَمْدَ تَرْكُهُ
یعنی جب خَاوَجَ الْحَمْدَ کا محاورہ بولیں تو اس کے معنی ہوں گے
اس نے حمد کو چھوڑ دیا۔

غرض اس آیت سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ کو
کوئی دھوکا دے سکتا ہے یہ تعلیم تو قرآن کریم کی مروج آیات کے خلاف
ہے اور غرض خدا سے ایسا خیال اس آیت کے متعلق کیا گیا ہے وہ نہ قرآن
کریم کے دوسے تو شدت علی ہر پشیدہ سے پوشیدہ بات کو ماننا ہے۔ اور
اس تعلیم کی موجودگی میں یہ کہنا کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ
کو دھوکا دیا جاسکتا ہے ایک ظلم عظیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَلْنَا مَآثِرَ شَوْشٍ بِهِ
نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ذوق)
کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے مدلی خیالات تک سے قریب
ہیں اور ہم اس کی شدت رک سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اور فرماتا
ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (افعال) کہ اللہ تعالیٰ سیدو
تک کی باتوں سے واقف ہے۔ اور فرماتا ہے عَالِمِ الْغَيْبِ لَا
يُغْزِبُهُمْ تَكْفُفُهُمْ شَقَاؤَ ذَوِّ الْقِيَامَةِ وَالْآلِ الْأَمْرِ
وَلَا أَصْحَابِ الْأَيْمَنِ وَلَا أَكْبَرُ الْأَمْرِ فِي كِتَابِ الْمُتَبِينَ
دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور ذوق ہر آسمان اور
زمین کی چیزوں میں سے اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور ذوق سے
چھوٹی اور ذوق سے بڑی جتنی چیزیں ہوں گی ہیں سب اس کو معلوم ہیں۔
اور فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكُونُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ يُخْلِقُهُ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ
وَلَا تَحْسَبُ إِلَّا هُوَ مَادَّ مَعْهُمْ وَلَا تَدْرِي مِنْ ذَاتِ
وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آتِينَ مَا حَكَا قَوْلُاهُ شَمَّ
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَيْوَمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ (مجادل) کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں
میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے کسی تین شے
کا مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں جو تمنا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ
کا گروہ ان میں چٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ جہاں
ہوں خدا ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے پھر جو جو کام یہ کرتے ہیں

اگر میں تم سے حمد رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حمد کرے اور
اس کے معنی یہ لکھے ہیں عَاقِبَتِي عَلَى اخْسَدِي یعنی اس کا یہ
منہم نہیں کہ اللہ مجھ سے حمد کرے کہ کیونکہ اللہ تو حمد کر ہی
نہیں سکتا بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے حمد کرنے کی سزا
دے پھر تم گے لکھا ہے وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّمْشَاكِتَةِ اور
یہ استعمال شاکر کی قسم سے ہے یعنی اس جگہ جرم کے لفظ کو سزا
کے معنوں کے اظہار کے لئے استعمال کر لیا گیا ہے اور جرم کی سزا
لفظ کو دہرایا گیا ہے۔ عرب شعر ادا کرنے میں اس محاورہ کو استعمال
کیا ہے عمرو بن کلثوم کہتا ہے

أَلَا يَجْعَلُنَّ أَحَدٌ عَلَيَّ كِتَابًا فَيَجْعَلُنَّ فَوْقَ جَهَنَّمَ لِيَأْخُذَنِي
سَنُومٌ سے کوئی شخص جہالت کا معاملہ نہ کرے ورنہ ہم جاہلوں سے
زیادہ جہالت کا معاملہ کریں گے۔ مطلب یہ کہ ہم طاقتور ہیں جو ہم
پر حملہ کرے گا یہ اس کی حماقت ہوگی ہم اس کی حماقت کی اسے
سزا دیں گے کیونکہ کمزور کا طاقتور پر حملہ جہالت کہلا سکتا ہے
طاقتور کا جواب حماقت نہیں کہلا سکتا۔

اسی طرح ابوالفول الطحوی کہتا ہے
فَلَمَّا بَدَّ لَهُمْ دَرَّةُ الْأَعَادِي - وَكَأَدَّيَا جُنُودٍ مِنَ الْجُنُودِ
یعنی انہوں نے اپنی قوم سے دشمن کے حملہ کو دور کیا اور جنوں کا
علاج جنوں سے کیا۔ اس جگہ بھی حملہ آور کے جنوں سے مراد اس
کا کمزور ہو کر طاقتور پر حملہ کرنا ہے پس طاقتور کا جواب جنوں
نہیں کہلا سکتا اس کے معنی محض جڑا کے ہیں۔

غرض اگر باب مفاصل کے اصلی معنوں کو قائم رکھا جائے تب
بھی اس آیت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت
خَصَدَ کے لفظ کے معنی بسبب اس کے کہ یہ لفظ ایک جرم کے
جواب میں استعمال ہوا ہے صرف یہ ہوں گے کہ وہ ان کے دھوکے
کی سزا دیگا۔ سورہ نسا میں جو یہ الفاظ ہیں كَذَّابًا فَتَقَبَّلَنِي
مِنْ جُنَادِ عَدُوِّ اللَّهِ وَكَذَّابًا عِندَ عَشْمِ زَنَادَعٍ اس کے بھی یہی
معنی ہیں کہ منافق خدا تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں مگر وہ ان
کے اس بد عمل کی ان کو سزا دیگا۔

يُخْلِقُ عَدُوِّ اللَّهِ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو

یخا جنوں اللہ کا
مطلب نہ تھا بلکہ
دھوکا دینے کا تھا
کی تعلیم کے لئے ہے۔

قیامت کے دن ایک ایک کر کے ان کو بتایا جائیگا بیشک خدا مہربان
 سے و اتفہ ہے۔ پھر فرمائے یہ تعلم **خَائِضَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا**
عَنْبَغِي الْقَسْدِ وَرُوسِخٍ وہ انھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے
 اور جو باتیں سینوں میں پوشید ہیں انکو بھی۔ قرآن کی ایسی تعلیم کہ مردوں کی
 میں کسی کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کا خدا دھوکا دے آ جاتا ہے یا اس پر کسی
 شخص کا داؤ فریب چل جاتا ہے ایک مرتع ظلم ہے۔

ملا صد یہ کہ یخا خ عثون اللہ کے فضل اس جگہ پر ہیں کہ
(۱) وہ خدا تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جو دھوکے کے مشابہ
ہے (۲) وہ خدا تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ دھوکا
میں نہیں لگ سکتا (۳) وہ خدا تعالیٰ سے دھوکے کا معاملہ کرتے
ہیں اس لئے خدا تعالیٰ ان کے غیر مخلصانہ افعال کی سزا دے گا
(۴) وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں۔

دو محل نجات میں ایک اور دعا اور وہ بھی لکھا گیا ہے کہ عرب کہتے ہیں سُبْحَانَكَ دُعا یا زار دھوکا دے رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹری کے بھاؤ ایک رنگ میں نہیں چل رہے بلکہ کبھی یکدم بڑھ جاتے ہیں کبھی یکدم گھٹ جاتے ہیں۔ ان معنوں کے رُوسے اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ منافقوں کا معاملہ خدا تعالیٰ سے اخلاص کا نہیں ہے کبھی وہ مومنوں کے قریب میں اگر اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور کبھی کفار کے اٹکے نیچے دین کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔

(۶) ایک معنی خد اع کے فساد کے بھی حل لغات میں لکھے جا چکے ہیں۔ ان معنوں کے دُورے اس کیہ معنی ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فساد کا معاملہ کرتے ہیں یعنی ان کے کاموں میں افلاس نہیں ہے۔

(۷) ایک سے اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے
دھوکا کرنے سے مراد یہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کے رسول اور مومنین
سے دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں چنانچہ اس قسم کا معاہدہ قرآن کریم
میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے جیسے کہ فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ يَبْتَغِيْنَ
اِثْمًا يَّابِتًا يَعْزُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ يَدْعُوْهُمۡۤ اِلٰى يَوْمٍ لَّيْسَ لَهُمْ فِتْرَةٌ
یعنی جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت

کہتے ہیں بیعت کے وقت خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کے انگوٹھ پر پڑتا ہے۔ اس آیت میں رسول کی بیعت کو خدا تعالیٰ کی بیعت قرار دیا ہے اسی طرح ایک دوسری جگہ فرماتا ہے **وَابْتَغُوا الْوَعْدَ لَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ حُجُورًا** (انصحر) کیونکہ وہ تیری تکذیب نہیں کہتے بلکہ عالم اللہ تعالیٰ کے نشانات کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان دونوں آیات میں رسول کے ساتھ ہونے والے ایک فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اسی طرح آیت الزبیر میں رسول سے جو نواے ایک فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے ایک صرف قدی میں بھی اسی طرح کلام کو استعمال کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَهْرُ هَذِهِ كَمْ تَعَذَّبْتَنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ تَعَذَّبْتُكَ وَأَنْتَ وَبَّيْتُ النَّاسَ مِنْ بَيْنِ قَالٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَهْرَ هَذَا كَمْ تَعَذَّبْتَنِي أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ كُوِّعِدْتَهُ كَوْمَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكْتُمَ تَلْعَبْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَطْعَمْتُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْبُدَنِي فَلَنْ أَكْتُمَ تَلْعَبْنِي أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ كُوِّعِدْتَهُ كَوْمَجَدْتَنِي فَمَكْتُمُ تَلْعَبْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اسْتَعْبَدْتُكَ وَأَنْتَ رَبُّ النَّاسِ قَالَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْبُدَنِي فَلَنْ أَكْتُمُ تَلْعَبْنِي أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ كُوِّعِدْتَهُ كَوْمَجَدْتَنِي فَمَكْتُمُ**

رسم جز رابع کتاب البعوض والصلوة والأدب باب فضل عیادة المریض یعنی حضرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمایگا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہیگا اے میرے رب میں تیری عیادت کس طرح کر سکتا ہوں حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایگا کیا تجھے یہ علم نہیں ہوا تھا کہ میرا قتل بندہ بیمار ہے مگر تو نے

اس کی عبادت نہیں کی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو میرے
اس بندے کی عبادت کو جانتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر خدا
فرمایا: اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے
کھانا نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا: اے میرے رب میں تجھے کسی طرح کھانا
کھلا سکتا ہوں حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ خدا فرمایا: کیا تجھے
یہ علم نہیں ہوا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا
تھا مگر تو نے اُسے کھانا نہیں دیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو
اُسے کھانا کھلا دیتا تو تو اُسے میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم
میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہنے
لگا: اے میرے رب میں تجھے کسی طرح پلا سکتا ہوں حالانکہ تو
رب العالمین ہے۔ خدا فرمایا: تجھ سے جیسے فلاں بندے نے پانی
مانگا تھا مگر تو نے اُسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اُسے پانی پلا دیتا تو
تو اُسے میرے پاس پاتا یعنی تیرا یہ پانی مجھے پہنچتا۔ اس حدیث
سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے معاملہ کو اپنے ساتھ
معاملہ قرار دیتا ہے۔ پس جس طرح بندوں کو کھانا نہ کھلانے خدا
کو کھانا نہ کھلانا اور بندوں کی عبادت نہ کرنے کے معنی ضابطہ
کی عبادت نہ کرنا اور بندوں کو پانی نہ پلانا خدا تعالیٰ کو پانی
نہ پلانا ہو سکتے ہیں اسی طرح اس کے بندوں کو دھوکا دینا خدا
کو دھوکا دینا کھلا سکتا ہے۔ اس طریق کلام کو انجیل میں بھی
استعمال کیا گیا ہے چنانچہ انجیل میں آتلمہ کیسک کی آمدناتی کے
موقع پر سب تو ہیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی اور وہ مومنوں
سے کہیں گے کہ خدا تعالیٰ کی میراث حاصل کرو کیونکہ میں تمھو کا
تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا
میں پرہیز تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں آنا رہنے کا تمام نے مجھے
کپڑا پہنایا۔ یہاں تھا تم نے میری عیادت کی۔ قیہ میں تھا تم میرے
پاس آئے۔ اس وقت راستہ آؤ اُسے جواب میں کہیں گے: اے
خداوند کہ ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانا کھا دیا پیاسا دیکھا
اور پانی پلایا۔ کب ہم نے تجھے پرہیز دیکھا اور اپنے گھر میں آنا رہا۔
یا تنگ دیکھا اور کپڑا پہنایا۔ ہم کب تجھے بیمار یا قیدی دیکھا تمھ
پاس آئے۔ تب بادشاہ اُن سے جواب میں کہیں گے تم سے کچھ کہتا

ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے
ایک کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کیا؟ (یعنی باب ۳۵ آیت ۱۵)۔
گو انجیل کے ناقول نے خدا تعالیٰ کی جگہ مسیح کو رکھا اس لطیف
چراغ پر۔ کو بھونڈا بنا دیا ہے مگر اس سے یہ تو ثابت ہو جاتا
ہے کہ کسی نے مقرب یا پیارے سے سلوک کرنا خود اسی سے سلوک
کہلا سکتا ہے اور اسی لطیف استعارہ کو یحنا دعوت اللہ میں
استعمال کیا گیا ہے۔

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۖ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
کو ظاہر کیا گیا ہے کہ منافقوں کے غیر مخلصانہ افعال خود اُن کے
سنے والے بن جائیں گے۔ کیونکہ جو شخص دھوکے سے کام لیتا ہے
آخر اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور وہ دنیا و آخرت میں ذلیل
ہوتا ہے پس جبکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکا دے
رہا ہوں وہ درحقیقت اپنے نفس کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے اور
خود اپنی تباہی کے سامان کر رہا ہوتا ہے۔

وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ اور وہ سمجھتے نہیں۔ شعور کے معنی
جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے باریک امور کے جاننے
کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے مشابہ الفاظ علم، عرفان،
مسل اور فکر کے استعمال ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ الفاظ مشابہ ہیں لیکن
ان سب الفاظ کے معانی ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ صیغہ
عربی زبان کے ماہروں نے لکھا ہے دراصل عربی زبان میں کوئی لفظ
بھی ایسا نہیں جو دوسرے لفظ کا کلی طور پر ہم معنی ہو بلکہ ہر لفظ مختلف
اور آزاد معنی دیتا ہے۔ چنانچہ علم اس قسم کے جاننے کیلئے آتا ہے
جو باہر سے پیدا ہو یعنی سُن کر یا دیکھ کر یا سمجھ کر یا کہ پیدا ہونے کا
کسی شخص کو ایک میٹھی چیز کا دیکھ کر جس وقت کہ پتہ چلتا ہے
وہ ظہر کہلا سکتا ہے شعور یا عرفان نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح عرفان
اس علم کو کہتے ہیں جو دوبارہ حاصل ہو کیونکہ عرفان پہچاننے کو
کہتے ہیں اور پہچاننا انسان اُس شے کو ہے جس کا علم سے پہلے
حاصل ہو چکا ہو۔ ایک شخص کو پہچاننے کے یہ معنی ہیں کہ پہلے
اُسے پہلے دیکھا ہو، تھا دوبارہ دیکھ کر ہمارا وہ سابق علم تازہ ہو گیا
اور ہم نے اس علم کے متعلق غلطی نہیں کی۔ روحانی علوم کو اسی لئے

وَمَا يَخْدَعُونَ
الْأَنْفُسَهُمْ
کامطلب۔

وَمَا يَشْعُرُونَ
کوتشعیر

عرفان کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعہ سے یا فطرتِ معجم کے ذریعہ سے جو روحانی امور ہیں معلوم تھے ہم نے ان کا جب مشاہدہ کیا تو پہچان لیا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا علم کلام الہی یا فطرتِ معجم کے ذریعہ سے ہم کو حاصل ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے عارف اُسے کہتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ کی صفات کا جن کا علم اُسے کتابِ الہیہ کے ذریعہ سے حاصل ہو چکا تھا مشاہدہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ یہ وہی صفات ہیں جن کو اس نے کلام الہی میں پڑھا تھا۔ عقل اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو علم، فکر اور شعور کے مطابق کام کرنے کی توفیق بخشتی ہے اور عاقل وہ ہے جو علم معجم، فکر معجم اور شعور معجم کے مطابق کام کرے اور اپنے نفس کو ان کے خلاف چلنے سے روکے۔ فکر اس قوت کا نام ہے جو برونی علم سے تشاکل افذ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور مفکر اُسے کہتے ہیں کہ جو اس سید علم کو جو اُسے حاصل ہو چکا جو را کر اور لاکر ایک نیا نتیجہ پیدا کرے۔ جو محض سید علم سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور خود اس جس کو کہتے ہیں جو اندر سے پیدا ہوتی ہے اور فطرتِ معجم کو معلوم کرنے کا نام ہے۔ پس شعور کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی اندرونی طاقتوں کو محسوس کر لے لگتا ہے اور ان جبلی طاقتوں کو محسوس کیے اپنے لئے نیک راہ تجویز کر لے لگتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کی تھیں۔ چنانچہ بالوں کو اشعار اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اندر سے باہر کی طرٹ اگتے ہیں۔ اسی طرح شیعائر اس لباس کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کپڑوں کے نیچے ہو اور جسم سے لگا ہوا ہو۔ شیعائر درخت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زمیں سے باہر نکلتا ہے۔ اور شیعائر اس اشارہ کو بھی کہتے ہیں کہ جو فوہیں باہم مقبوض کرتی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے وہ اپنے سہا بیوں کو اپنا مطلب سمجھا سکیں۔ اور اسے یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ وہ مخفی ہوتا ہے اور باہمی راز کو ظاہر کرتا ہے اسے

انگریزی میں Pass word یا Watch word کہتے ہیں شیعہ کو بھی شعرا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اندر یعنی جذبات کو بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔

آیت عبادت اللہ
ہم مرنے کا قیام کر رہے
مسئلہ سے جسے دلتے
لوگوں کا ذکر۔

اور کو بھی شیعائر کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ خشاک کا پتہ چلتا ہے اور اس کی صفات کا ظہور ان کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح شیعائر باطنی حواس کو کہتے ہیں پس شعور سے وہ مخفی جس ہے جو انسان کو اس کے اندرونی قوتی کا علم دیتی ہے اور اس کا تعلق بیرونی علم سے نہیں پس و سکا یَشْعُرُونَ کے معنی ہونے کہ دھوکا دینا ایک ایسا فعل ہے جس کے خلاف فطرتِ معجم کو اپنی دیتی ہے مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو تو کیا سمجھا ہے خود اپنے نفس کو بھی نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ منافقت ان افعالِ قلبیہ میں سے ہے کہ جن کو فطرتِ معجم بھی رد کرتی ہے اور کسی دوسرے شخص کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔

جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اس آیت میں ان مسلمان کسانے والے لوگوں کا ذکر ہے جو دل سے مسلمان نہ تھے اور صرف ظاہری طور پر مسلمانوں سے مل گئے تھے۔ یہ لوگ دین کے رہنے والے تھے جب بندہ کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا تو یہ لوگ بھی دیکھا دیکھی اسلام پر پورا غور کئے بغیر مسلمان ہو گئے مگر جب اسلام میں داخل ہونے کی شرائط پر غور کیا اس میں داخل ہو کر جو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں انہیں دیکھا تو اسلام میں ترقی نہ کر سکے بلکہ ہستہ ہستہ اس سے دور ہو گئے لیکن اپنی قوم کی وجہ سے ظاہر اسلام کو ترک بھی نہ کر سکے۔ اس محروم کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں آیا ہے لَا تَذَرُوا قَدْ خَفَتْ ثُمَّ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اِنْ تَخَفْتُمْ عَنْ طَائِفَةٍ فَيَنْبَغِكُمْ تَعَذُّبَ طَائِفَةٍ بِمَا كُفَرْتُمْ كَمَا كُفَرْتُمْ اَمَّا مَعْجِزَاتُ الْمَنَّانِ فَيَقُولُ وَ اَلْمَنَّانِ فَقَدْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَآمُرُونَ بِاَلْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمَنَّانِ لَفِيْنِ هُمْ اَلْمَنَّانِ يَقُولُونَ رُبَّ عَالِمٍ مِّنْ جِبْرِائِلَ لَوْ كُنَّا سُرَاتِيْنِ كَرْتِيْنِ هِيْنِ اَوَّلِيْنِ اس پر گرفت ہوتی ہے تو وہ غلام کرنے اور رہانے بنانے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذر نہ کرو کیونکہ عذر بے نادرہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم

پہلے تو رسا ایمان لے آئے تھے بعد میں پھر کفر میں چلے گئے اگر ہم تم میں سے بعض کو اپنی خاص مصالح کے تحت معاف کرتے رہیں گے تو بعض کو حسب موقعہ سزا بھی دیتے رہیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد بھی اور منافق عہدیں بھی ہیں یہ ایک طرف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا شغل یہ ہے کہ جن امور سے اسلام روکنا ہے وہ ان کے کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور جن باتوں کی اسلام تحریک کرتا ہے وہ ان کے نہ کرنے کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے رہتے ہیں اور اسلام کی مدد سے ہاتھ کھینچے رکھتے ہیں اور خدا قتلے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے پس خدا قتلے نے ان کو چھوڑ دیا ہے یقیناً منافق ہی اٹھتے سے باہر نکلنے والے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو آپ نہیں چھوڑتا)

ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ پہلے تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے پھر بعد میں ان کے دلوں سے اسلام نکل گیا۔ اس گروہ میں کچھ مرد بھی شامل تھے اور کچھ عورتیں بھی۔ یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے رہتے تھے لیکن کھلی مخالفت کی جرأت بھی نہ رکھتے تھے پوشیدہ مخالفت کرتے تھے۔ جب اسلام کی مدد کا وقت آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اُن کے دل میں نہ تھی دنیا کی محبت میں مبتلا تھے اس لئے خدا تعالیٰ کی نصرت بھی جاتی رہی تھی۔

اصل بات یہ ہے کہ جب مدینہ والوں کو اسلام کی خبر ہوئی اور ایک سچے کے موقع پر کچھ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم سے ذکر کیا کہ جس رسول کی ہد کا مدینہ میں رہنے والے یہودی ذکر کیا کرتے تھے وہ مکہ میں پیدا ہو گیا ہے اس پر ان کے دلوں میں رسول کریم کی طوفان رغبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے دوسرے سچ پر ایک تذبذبناک آپ کی طرف بھجوا دیا۔ اس وفد نے جب آپ سے تبادلہ خیالات کیا تو آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ چونکہ اس وقت مکہ میں آپ کی شدید مخالفت تھی یہ ملاقات ایک وادی میں

مکہ والوں کی نظر دلوں سے پوشیدہ ہوئی اور وہیں بیعت بھی ہوئی۔ اس لئے اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ کے مومنوں کی تنظیم کے لئے افسر مقرر کیا اور اسلام کی اشاعت کی تاکید کی اور ان کی امداد کے لئے اپنے ایک نوجوان صحابی مصعب ابن عمیر کو بھیجا تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو دین سکھائیں دسرت ابن ہشام جلد اول یہ لوگ جاتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت بھی دے گئے کہ اگر کچھ چھوڑنا پڑے تو آپ مدینہ تشریف لے جائیں جب یہ لوگ واپس گئے تو قصور سے ہی عرصہ میں مدینے کے لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صحابہ کو مدینہ بھیجا دیا جن میں حضرت عمرؓ بھی تھے دسرت ابن ہشام جلد دوم) اس کے بعد ہجرت کا حکم ملنے پر آپ خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ کے جاتے ہی امت توڑے عرصہ میں وہ سب اہل مدینہ جو مشرک تھے مسلمان ہو گئے۔

اسلام کے مدینہ میں پھیلنے سے پہلے مدینہ کی یہ حالت تھی کہ اس میں دو عرب قبیلے بستے تھے جن کا نام آوس اور نزیع تھا اور تین یہودی قبیلے بستے تھے جن کا نام بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع تھا۔ یہودی گو مالدار تھے اور علوم دینی سے آراستہ ایکسی تھے اقلیت میں۔ اور ارد گرد کی عرب آبادی کو ملا کر اور بھی کمزور ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مدینہ میں نوی سیاست کا جال پھیلا رکھا تھا اور اختلافات پیدا کر اور حکومت کر کے سیاسی چال پر عمل پیرا تھے۔ آئے دن آوس اور خزرج میں لڑائیاں کرتے رہتے تھے اور مدینہ کے امن کو خراب کرنے رہتے تھے۔ اسلام کے مدینہ میں آنے کے قریب ناز میں مدینہ کے لوگوں کو اس حالت کا احساس پیدا ہوا اور انہوں نے اپنی حالت پر غور کرنا شروع کیا۔ آخر بعض لوگوں نے یہ تجویز کی کہ اس فتنہ کے سد باب کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ مدینہ میں ایک منظم حکومت قائم کی جائے اور اپنے میں سے کسی شخص کو بادشاہ تجویز کر لیا جائے۔ یہ خیال زور پکڑ گیا اور مدینہ کے مشرک لوگ ایک بادشاہ کے انتخاب پر متفق ہو گئے آخر ایک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے

مدینہ میں اسلام کے پھیلنے سے پہلے مدینہ کی حالت۔

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝

(کہ زمین میں فساد نہ کرو - تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں ۱۱۷)

مَوْعِدَةً لِّبَنِي آدَمَ وَتَبَيَّنَ كَيْفَ تَمَازُ فِي الْقَصْدِ وَرَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ
یعنی اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو دل پر اثر
کرنی والی نصائح پر مشتمل ہے اور سینہ کی سب بیماریوں کیلئے شفا دہ
یہ مرض جس کا اس آیت میں ذکر ہے قوت فیصلہ کا نہ ہونا
یہودی اور نفاق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن شریف
میں فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ فَإِن زَاغَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ
يَنصَرِفْ ۚ ذَٰلِكَ مَن أَفْلَحَ ۚ وَمَا وَعَدُوا نَدَا ۚ يَسْكُنُونَ
يَسْكُنُونَ دُونَ ذَٰلِكَ ۚ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
اور جھوٹ کا یہ انجام دکھایا کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا۔
(۲) اللہ تعالیٰ کے مرض بڑھادیئے سے ایک یہ مراد

لَا تُفْسِدُوا

ہے کہ اللہ تعالیٰ جوں جوں مسلمانوں کو ترقی دیتا اور ان کی
طاقت بڑھاتا گیا منافقوں کو اپنے دلی عقیدے کے خلاف
ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی وجہ سے اور زیادہ نفاق سے
کام لینا پڑا۔ حالانکہ درہل اسلام کی شوکت ان ایک آنکھ نہ
بھائی تھی اِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَسُوْهُمْ دَانَ مَزْنٌ عَ ۚ
اگر تمہیں کوئی آرام پہنچتا ہے تو ان منافقوں کو تکلیف ہوتی
ہے۔ دوسرے شریعت اسلامی آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہیں پھر

الارض

جوں جوں احکام اور سبکیں پڑھتے گئے منافقوں کا نفاق بھی بڑھتا جاتا
تھا اور ان کی جان اور گھبراہٹ اور بزدلی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا

مصلحون

اللَّهُ تَعَالَىٰ فَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْعِدَةً لِّبَنِي آدَمَ وَتَبَيَّنَ كَيْفَ تَمَازُ فِي الْقَصْدِ وَرَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَذَكَرَ فِي هَٰذَا الْفَتْحِ رَأَيْتُ الْبَنِي آدَمَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ يَسْطَرُونَ اِكْتِلَظَ الْمَغْشِيَةِ عَلَيْهِمْ
الْمَوْتِ قَالُوا لَنُفْسُ رَسُوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي جَبَّ كَوْنِ مُحْكَمِ
آیات نازل ہوتی ہیں اور ان میں لڑائی کا ذکر ہوتا ہے تو تم
دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف
اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ کسی پر موت کی ٹہنی طاری ہو۔
پہلی آیات میں کفار کی نسبت فرمایا تھا وَ لَقَدْ

تفسیر ارض کے معنی عربی زبان اور محاورہ کے
مطابق ساری زمین کے ہیں اور اس حد زمین کو بھی کہتے ہیں

لَا تُفْسِدُوا

مطالب کا معینہ ہے اور اَلْفَسَادُ کے معنی ہیں خُرُوجُ الشَّيْءِ
عَنِ الْمَوْجِدِ اِلٰی مَكَانٍ اَلْفَرْجُ مِنْهُ اَوْ كَيْفَ يَكُنْ
وَيُضَادُّهُ اَلصَّلَاحُ كَيْفَ يَكُنْ اَعْدَالُ سَلْبِ جَانِبِ
کھلاتا ہے خواہ وہ خروج کم ہو یا زیادہ۔ اور اس کے بالمقابل
"صلاح" کا لفظ بولا جاتا ہے۔ (معارف)

اَلْاَرْضُ

وَالْمَرْغَدَةُ کے ہیں یعنی کانپنا تلخ، اقرب میں ہے۔

اَلْاَرْضُ، كَرَّةٌ زَمِيْنٌ. كُلٌّ مَّا سَقَطَ بِرَبِّهِ كِيْطِيْرٌ.

مُصْلِحُونَ۔ اَصْلُ مَصْلَحَةٍ اَصْلُ مَصْلَحَةٍ اَصْلُ مَصْلَحَةٍ اَصْلُ مَصْلَحَةٍ

اصْلَحَ بَيْنَ الْقَوْمِ کے معنی ہیں۔ وَ قَوْلُ قَوْمٍ: دَرِيْضٌ

صَلِحٌ كَرَانٍ اور اَصْلَحَتْ کے معنی ہیں اَقَامَتْ بَعْدَ فُسَادِهِ

کسی چیز کے خراب ہو جانے کے بعد اسے اصل حالت پر

لے آیا (اقرب) پس مُصْلِحُونَ کے معنی ہوئے اصلاح

کرنے والے۔

تفسیر ارض کے معنی عربی زبان اور محاورہ کے

جو کسی چیز کے نیچے آئے جیسے کہتے ہیں اَرْضُ النَّعْلِ ہوتی کے
کے نیچے آئے والا حصہ زمین۔ اور ہر نیچے کی چیز پر جابجائے
وجود کو بھی کہتے ہیں چنانچہ عربی کا محاورہ ہے اِنْ شِدَّوْا
فَاَرْضُكُمْ دَارُكُمْ، یعنی اگر تم سے مارا جائے تو وہ ارض ہو جاتا
ہے یعنی ہانکل داب جاتا ہے۔ محاورہ زبان میں ارض کہنے
ملک یا زمین کے ٹکڑے کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں
اَرْضُ شَامٍ مِصْرُ یعنی شام کا ملک مصر کا ملک۔
ہمارے ملک میں بھی زمیندار کی زمین کو ارضی کہتے ہیں۔ اس
آیت میں ارض سے مراد ملک یا علاقہ کے ہیں کیونکہ جن منافقوں
کا ذکر ہے ان کے اعمال ساری دنیا پر حاوی نہ تھے بلکہ ملک
عرب یا اس کی سرحدوں تک محدود تھے۔

منافقوں کا فساد کوئی رنگ میں ظاہر ہوتا تھا (۱) وہ
مجاہدین اور انصار میں فساد ڈالوانے کی کوشش کرتے جھٹے
تھے اور قومی سوال کو اپنے بدمعاشوں کو پورا کرنے کے لئے
آڑ بناتے رہتے تھے چنانچہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر
جب ایک مملوئی سی بات پر مجاہدین اور انصار میں کچھ اختلاف
پیدا ہو گیا تو عبد اللہ بن ابی بن سلول نے جو اس وقت
ساتھ تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شور مچا دیا کہ یہ
مجاہد ہمارے اکوڑ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تم لوگوں نے ان
کو سر پر چڑھا رکھا ہے اگر ان کی مدد نہ کرو تو وہ خودی تر تیر
ہو جائیں گے (سیرت ابن ہشام جلد سوم) چنانچہ اس قول
کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہے هُمْ الَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ
لَا تَنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ عِندَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰی يَنْفَقُوْا
(منافقون ۷) یہ منافق ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو محمد
رسول اللہ کے ساتھ جمع ہیں ان پر اپنے روپیے نہ خرچ کرنا کرو
تاکہ یہ تیر بستر ہو جائیں۔ اور جب عبد اللہ بن ابی بن سلول
نے دیکھا کہ انصار جو ش میں آگئے ہیں تو جڑ پر تبر جھٹانا چاہا۔
یعنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کی اور کہہ دیا
لَمَّا نَزَّلَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْسَ فِيْهَا جَنْدٌ لَّا عَمْرَئِيْهَا
اَلَا ذَلَّ (منافقون ۷) یعنی ہمیں مدینہ پہنچ لینے وہ وہاں مدینہ

کا سب سے بڑا آدمی (یعنی خود عبد اللہ بن ابی) اس کے سب
سے ذلیل آدمی کو (یعنی نوزاد اللہ من ذالک رسول کریم صلی
علیہ وسلم فداہ نفسی و روحی کو) وہاں سے نکال دیا۔
کبھی یہ لوگ قومی گمنگاروں کی پیٹھ ٹھونکتے تھے
کہ تا وہ جو ش میں آکر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں کبھی رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر مسترمن ہوتے تاکہ لوگوں میں
بددلی پھیلانے کی جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَ يَمْشِيْهُمْ
مَحْمُومًا يَلِيْمًا لِّكَ فِي الْمَقْعَدِ تَوْبِعٌ (توبہ ۷) یعنی ان منافقوں
میں سے وہ بھی ہیں جو تیری صدقات کی تقسیم پر مسترمن ہوتے
ہیں۔ اس سے ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ جن کو صدقہ میں سے
مال نہ ملا وہ ان میں بددلی پیدا ہو۔ اسی طرح آپ کے متعلق
احضار کرتے کہ هُوَ اَذُوْنَكَ (توبہ ۷) وہ تو کان ہی کان ہے
یعنی اس نے تو چاروں طرف جاسوس چھوڑ رکھے ہوئے ہیں کوئی
آدمی آزادی سے اپنے خیالات ظاہر نہیں کر سکتا کبھی شکلات
کے وقت مسلمانوں میں بددلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔
جیسا کہ فرماتا ہے وَ اِنْ تُصِيبَكَ مِصِيْبَةٌ فَعَقُوْهُمْ اَوْ قَدْ
اَخَذْنَا اٰمَرَ نَاصِيْنَ قَبْلُ (توبہ ۷) یعنی اگر رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو اور غمگین صحابہ کو کوئی نقصان جنگ میں پہنچا
تو کہنے کو دیکھا یہ ہمارے مشورہ پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے ہم نے
پہلے ہی صورتِ حالات کو بھاپ لیا تھا اور اس جنگ میں شامل
نہ ہوئے تھے۔ کبھی کفار کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلاتے
جیسا کہ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ اِلٰى الَّذِيْنَ تَاَذَّبُوْا اَيَقُوْلُوْنَ
لَا خِيَارَ فِیْهِمْ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَمَّا اُخْرِجْتُمْ لَتَنْخَرِجَنَّهُمْ مِنْكُمْ وَلَا يُطِيعُ فِتْنَتَكُمْ
اَحَدًا اَبَدًا وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ
اَنَّهُمْ لَكَ اَذْبُوْنَ (مشرع) یعنی کیا تم نے منافقوں کا
حال معلوم ہے کہ وہ اپنے اہل کتاب کا فرمایوں کو جا کر
ہم کساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو ہم
بھی تمہارے ساتھ ہی مدینہ چھوڑ جائیں گے اور تمہارے ساتھ
میں ہم کسی کی بات نہ سنیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم

لَا تَنْفِقُوْنَ
اَلَا فِیْ سَبِيْلِ
الْحَقِّ

نَافِقُوْنَ
اَلَا فِیْ سَبِيْلِ
الْحَقِّ

نَافِقُوْنَ
اَلَا فِیْ سَبِيْلِ
الْحَقِّ

إِنَّمَا هُمْ فَاسِقُونَ وَلَكِنَّ لَا يَشْعُرُونَ

سنہ یقیناً ہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر (اس حقیقت کو) سمجھتے نہیں سہ

دھوکے میں آکر بچے خیر خواہوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کو انکے دھوکے سے بچایا اور انکی مشناریں انہی کے رسول پر الٹ پڑیں۔

منظم جماعتوں میں منافقوں کا گروہ ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تنظیم نہ ہو تو منافقت کی نیکی ضرورت کم ہی ہوتی ہے لیکن جب ایک جماعت منظم ہو۔ تو اسے چھوڑنا کمزوروں لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس لئے وہ ایک طرف تو اپنی جماعت سے علی تعلق بنائے رکھتے ہیں اور دوسری طرف غیبتیہ اس کے مخالفوں سے بھی سنا بنا شروع کر دیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ چونکہ ایک منظم جماعت ہے اسے اس خطرہ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیئے۔ منافقوں کا وجود اس میں پایا جانا اسکی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ اسکی تنظیم کا ثبوت ہے۔ ہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ منافقوں کی پالوں کو جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں سمجھ اور انہیں مد نظر رکھ کر منافقوں کو پکچھائے اور ان سے وہی معاملہ کرے جو قرآن کریم نے تجویز کیا ہے اور ان کے ہتھکنڈوں میں نہ آئے کہ وہ شیطان کی طرح خیر خواہوں کو ہی حملہ کیا کرتے ہیں۔

سۃ حل لغات۔ اَلَا کے معنی چوکس اور ہوشیار کرنا ہے کہ وہ منافقوں میں نہ آئے کہ وہ شیطان کی طرح خیر خواہوں کو ہی حملہ کیا کرتے ہیں۔

لَا يَشْعُرُونَ کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ ہذا السۃ تقسیم منافقوں کے اس قول سے کہ اِنَّمَا هُمْ فَاسِقُونَ مَصْدَحُونَ اور صرف اشارہ تھا کہ ہم تو اصلاح کرینو لے ہیں مگر وہ لوگ جن کو سچا مسلمان کہا جاتا ہے فساد کرتے ہیں کیونکہ

تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب انکا کو جلا وطن کیا گیا تو وہ لوگ ساتھ نہ نکلے۔ اور جب ان سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے انکا ساتھ نہ دیا۔ کیونکہ ان کی اصل غرض تو مسلمانوں کے خلاف فساد پھیلانا تھی۔

اسی طرح ایک فساد کا طریق یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو ذریعہ کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتا ہے فَاذْأَبْجَاءَهُمْ اَمْرًا يُنَزِّلُ الْاُكْمُنَ وَالْغُفُوفَ اَذْأَعْوَابَهُمْ دَسَادًا اَجِبَ كُوْنُ اس کا خوف کی بات انکو معلوم ہو جائے تو اسے خوب چھیلاتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں فساد پیدا ہو جائے۔ خوف کی بات تو اس لئے کہ مسلمانوں میں اس بات اس موقع پر کہ جب دیکھیں کہ بعض مسلمان اس صلح پر خوش نہیں تو ایسے موقعہ پر وہ مسلمانوں کو جوش دلانے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ اس طرح صلح کر کے ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔

غرض منافقین طرح طرح سے ٹک میں فساد پیدا کرتے تھے اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس صلح فساد پیدا کرنے سے کیا فائدہ ایسا نہ کرو۔ تو وہ یہ جواب دیتے کہ ہم تو صرف اصلاح کچھ طریق سب کام کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی ایک علامت ہے کہ اپنے گندے اعمال کو چھپانے کے لئے ہمیشہ اپنے اعمال کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جس سے ان کے اعمال بغا ہر نیک نظر آئیں کسی موقعہ پر غریبوں کی امداد کا بہانہ کسی موقعہ پر مسلمانوں کو تنہا ہی سے بچانے کا بہانہ کسی قسم پر دشمن کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کا بہانہ۔ غرض اپنی بدینتی کو نیک نیتی کے پردہ میں چھپانے کی کوشش ہمیشہ انکی طرف سے ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر وہ یہ نہ کریں تو اپنی خفا کو چھپائیں جس طرح ہر قوم اور ہر ملک کے منافق ایسی ہی کرتے ہیں۔ اور جن قوموں کی تباہی کے دن آجاتے ہیں وہ بھی

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا لَا

اوجھب انہیں کہا جائے کہ (اکی طرح) ایمان لاؤ جس طرح (دوسرے) لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں

أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا أَنْتَهُمُ

کیا ہم (اس طرح) ایمان لائیں جس طرح بیوقوف (لوگ) ایمان لائے ہیں سنو! یقیناً یہی (لوگ)

السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ

بیوقوف ہیں مگر اس حقیقت کو جانتے نہیں ۱۷۷ اور جب (کہیں) وہ ان لوگوں سے ملیں

إِنَّمَا هُمْ كَلْبُ مَرَدٍّ ۖ أَلَمْ تَكُنْ أَمْتًا مِّنْ أُمَّةٍ ۖ وَآلُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا هُمُ

اِنَّمَا ہُم کلب مراد ہیں۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایسا ہوں تو اس کا مضموم یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا اور دوسرے لوگ ایسے

كَلْبٌ مُّتَمِّمٌ ۚ لَّيْسَ لَكَ فِي دِينِكَ حِسَابٌ ۚ وَكَانَ الْبَرُّ

کلب متمّم ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایسا ہوں تو اس کا مضموم یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا اور دوسرے لوگ ایسے

مُتَمِّمٌ ۚ لَّيْسَ لَكَ فِي دِينِكَ حِسَابٌ ۚ وَكَانَ الْبَرُّ

کلب متمّم ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایسا ہوں تو اس کا مضموم یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا اور دوسرے لوگ ایسے

مُتَمِّمٌ ۚ لَّيْسَ لَكَ فِي دِينِكَ حِسَابٌ ۚ وَكَانَ الْبَرُّ

کلب متمّم ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایسا ہوں تو اس کا مضموم یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا اور دوسرے لوگ ایسے

مُتَمِّمٌ ۚ لَّيْسَ لَكَ فِي دِينِكَ حِسَابٌ ۚ وَكَانَ الْبَرُّ

کلب متمّم ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایسا ہوں تو اس کا مضموم یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا اور دوسرے لوگ ایسے

مُتَمِّمٌ ۚ لَّيْسَ لَكَ فِي دِينِكَ حِسَابٌ ۚ وَكَانَ الْبَرُّ

کلب متمّم ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایسا ہوں تو اس کا مضموم یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا اور دوسرے لوگ ایسے

مُتَمِّمٌ ۚ لَّيْسَ لَكَ فِي دِينِكَ حِسَابٌ ۚ وَكَانَ الْبَرُّ

کلب متمّم ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایسا ہوں تو اس کا مضموم یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا اور دوسرے لوگ ایسے

مُتَمِّمٌ ۚ لَّيْسَ لَكَ فِي دِينِكَ حِسَابٌ ۚ وَكَانَ الْبَرُّ

کلب متمّم ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایسا ہوں تو اس کا مضموم یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا اور دوسرے لوگ ایسے

فَقَصَّانِ الْعَقْلِ وَفِي الْأُمُورِ الْمُنْيَكِ يَتَوَوُّ
الْأَخْرُوجِيَّةُ اِدْرَدِينِي يَادِينِي اَمُورِي سَمِجِه اِه
مقل نہ ہونے کی وجہ سے جو نفس میں کمزوری پیدا ہو جاتی
ہے۔ اس پر بھی یہ نفل استعمال ہوتا ہے (معزوات) لسان
العرب میں ہے کہ جب سَأَفَهْتُ الشَّرَابَ کا فقرہ بولیں
تو معنی یہ ہوں گے اِذَا اَسْرَفْتُ خِينُ کہ میں نے شراب
کے خرچ کرنے میں کسرافت کا کام لیا۔ پس سَفِيْهَةٌ کے
معنی ہوں گے (۱) خفيف العقل (۲) جاہل (۳) جس کی رائے
میں اضطراب ہو۔ استقامت نہ ہو (۴) ایسا شخص جو دینی
و دنیوی عقل عمدہ نہ رکھتا ہو (۵) جسکی رائے کی کچھ قیمت نہ ہو
(۶) جو شخص اپنی قیمتی اشیاء کو بے سوچے خرچ کر دے۔

لَا يَعْلَمُونَ : عَلَمٌ سے مضارع منفی جمع ذکر غائب کا
میدہ ہے۔ اور عَلِمَهُ (يَعْلَمُهُ) کے معنی میں يَتَيَقَّنُ
وَعَوَّاهُ کسی چیز کا یقین کر لیا اور اس کو جان لیا۔ جب سمجھے
کے معنوں میں استعمال ہو تو اس وقت اسکے دو مفعول آئیں گے
اور اگر معرفت کے معنوں میں استعمال ہو تو ایک عَلِمَهُ الْأَمْرُ
کے معنی میں اَنْفَتَهُ کسی کام کو منہ بولا گیا۔ عَلِمَ الشَّيْءُ وَوَدَّ
بِالشَّيْءِ : شَعَرَهُمْ وَاحَاطَهُ وَادْرَكَهُ کسی چیز
کی پوری واقفیت حاصل کر لی۔ اسکی حقیقت کا احاطہ کر لیا۔
اس کا پورا علم حاصل کر لیا۔ اور اَلْعِلْمُ کے معنی میں اِذَا رَأَى
الشَّيْءَ يَتَحَقَّقُ حَقِّقَتِهِ کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لینا (تقریر)
پس لَا يَعْلَمُونَ کے معنی ہوں گے۔ وہ حقیقت کو نہیں جانتے۔

تفسیر: گو اس آیت میں میضہ جہول کا استعمال کیا گیا ہے
مگر گذشتہ آیات کو دیکھتے ہوئے کہنے والے مسلمان ہی معلوم
ہوتے ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ان منافقوں
سے کہتے ہیں کہ تم حج دوسرے شریف آدمی ایمان لائے ہیں
اور اپنے عہد کے پیکر بھی اسی طرح ایمان لاؤ۔ یہ کیا کہہ گئی
اور اور کسی دوسرے دلیل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔ تو منافق اس کے
جواب میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی طرح ایمان لانے کا تم ہم کو
مشورہ دیتے ہو وہ تو کم عقل ہیں اور اپنی جانوں اور مالوں کو

لَا يَعْلَمُونَ
یَتَحَقَّقُ حَقِّقَتِهِ
الْعِلْمُ
فَعَوَّاهُ
بِالشَّيْءِ

وَاِذَا رَأَى
الشَّيْءَ
يَتَحَقَّقُ حَقِّقَتِهِ

بے دریغ نہ ہے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم بھی انکی طرح عقل
ہو جائیں۔ ایک مٹھی بھر آدمی ہیں اور ساری دنیا سے مقابلہ
شروع کر رکھے۔ انکو چاہیے تھا کہ سمجھ سے کام لیتے اور سب
سے تعلقات بنا کر رکھتے جس طرح ہم سب سے تعلق بنا کر
رکھتے ہیں۔

حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ سَفِيْهَةٌ جس کی جمع
سَفَهَاءٌ ہے سَفَهٌ سے نکلا ہے اور اس کے معنی طبع عقل
کے بھی ہوتے ہیں۔ اور بے دریغ اپنے احوال کا ٹٹلنے کے
بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ مجاہدہ استعمال ہوا ہے۔
چنانچہ آتا ہے وَلَا تَقْوُوا السَّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ
(نار) اپنے مال ایسے لوگوں کے اُمتوں میں نہ دو جو کچھ
خرچ کرنا نہ جانتے ہوں اور انکو ضائع کر دیں۔ منافقوں کا
مسلمانوں کو سَفَهَاءُ کہنا اپنی امتوں میں ہے۔ انکا خیال
تھا کہ یہ لوگ نہ اپنی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنے
مالوں کی اور یونہی بے سوچے سمجھے اپنی جائیں ضائع کر رہے
ہیں اور مال لٹا رہے ہیں۔ لیکن ہم ہوشیار ہیں۔ ہم مسلمانوں
کے ساتھ بھی بنا کر رکھتے ہیں اور کفار سے بھی اس طرح ہم
دونوں طرف کے خطروں سے محفوظ ہیں۔

منافقوں کا یہ امر ارض قرآن کریم میں دوسرے
مقامات پر بھی وضاحت سے بیان ہوا ہے چنانچہ
آتا ہے کہ منافق اپنے ہوطنوں سے کہتے تھے لَا تَنْفَعُوا
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَعَهُوا (الممتحن)
(ع) یہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جمع ہیں ان پر خواہ مخواہ اپنے مال نہ خرچ کرو تا کہ یہ پر گندہ
ہو جائیں اور تم اس وبال سے محفوظ ہو جاؤ۔ اسی طرح
آتا ہے اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فِي الْعَسْكَرِ هُمْ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يُجِدُونَ الْإِجْتِهَادَ هُمْ
فَيَسْتَخِذُونَ مِنْهُمْ (توبہ) یعنی منافق لوگ
ان پر بھی ہنسی اڑاتے ہیں جو صاحب توفیق ہو کر بڑھ
بڑھ کر چہنڈے دیتے ہیں اور ان پر بھی جو صاحب توفیق

اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خُلُوْا اِلٰی شٰطِیْنِهِمْ ۚ

یہ ایمان لائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس رسول کی لئے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں سے ملو گے میں میں

قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ ۚ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝

تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو صرف (ان سے) ہنسی کر رہے ہیں ۵۱

فرماتا ہے۔ تَرٰی الَّذِیْنَ یَنْفِیْ قُلُوْبُهُمْ عَنْ رَّسُوْلِیْ ۚ فِیْهِمْ یَقُوْلُوْنَ لَا نَسْخَفُ اَنْ یَّصِیْبَنَا دَآءُیَوْمَۃٍ ۚ فَنَقُصِّ اِلَیْهِمْ اَنْ یَّآرَفَا بِالْفَتْحِ اَوْ اَمِیْرَتِنِ عِنْدَہٗ ۚ فِیْصُیْبُہُمْ جُوعٌ اَعْلٰی مِمَّا اسْتَوْذَرُوْا ۚ اَفَلَا یَتَذٰکَرُوْنَ ۚ (ماخذ: ۱) یعنی ان منافقوں کا حال جن کے دلوں میں بیماری ہے تم دیکھتے ہو کہس طرح منافقین اسلام میں بھاگ کر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہیں کیسا بڑا ہوگا۔ پس قریب ہے کہ اللہ قتلے فتح کے سامان پیدا کر دے یا اور کوئی ایسا امر ظاہر کر دے کہ یہ منافقین ان خدشات کی وجہ سے جو انکے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں شرمندہ ہو جائیں۔

اصل بات یہ ہے کہ فتح تو بہادر دلوں اور قربانی کرنے والوں کا حق ہوتا ہے۔ اور وہیں دنیا میں سب سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس کی نظر آسمان کی طرف ہوتی ہے ذکرِ دنیا پر۔ جو قوم بھی کج قربانی سے ڈرتی ہے تباہ ہوتی ہے۔ جو اپنے مالوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں وہی انہیں ضائع کرتے ہیں۔ جو انہیں صحیح طور پر خرچ کرتے ہیں انکے مال ہزاروں گئے۔ بلکہ کہہ کہیں آتے ہیں۔

آخر آیت میں فرمایا کہ اصل میں بھی لوگ اپنے اموال اور جانوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ کیونکہ نہ کھارنے فتح پانی ہے گناہ کے ساتھ تعلق انکے لئے مفید ثابت ہو اور نہ مسلمانوں نے ہارنا ہے کہ ان سے بگاڑ انہیں فائدہ پہنچا

خَلُوْا ۚ لیکن چونکہ یہ آئندہ کی بات ہے یہ جانتے نہیں۔ اور خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں کہ کسی پیشگوئیوں کے ذریعہ

سے اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ حالانکہ اگر جانتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ اس طریق عمل سے اپنے مالوں اور جانوں کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اسکی تشریح اس طرح فرمائی ہے۔ فرماتا ہے وَلَا تَعْجَبْ لَکَ اَمْرُ الْمُنَافِقِ ۚ وَاُولَٰئِکَ دُھِبَ عَنْہُمْ اِنَّمَا یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ مَّہْمًا فِی الدُّنْیَا وَتُؤْخَذُ اَنْفُسُہُمْ ۚ وَہُمْ کَافِرُوْنَ ۚ (توبہ: ۱۰)۔ یعنی منافق لوگ اپنے مالوں اور اپنی اولادوں پر ناز کر رہے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کے دل بھی محفوظ ہیں اور جانیں بھی۔ کیونکہ وہ اپنی اولادوں کو جہاد پر جانے نہیں دیتے۔ لیکن مسلمان ان کے اس فخر سے دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ نگاہِ ہر وہ مالدار ہیں۔ اور بظاہر انکی اولادیں گھروں میں آرام سے بسر کر رہی ہیں لیکن خدا تعالیٰ انہیں ان کے مالوں اور انکی اولادوں کو ذریعہ سے اسی دنیا میں عذاب دے گا اور دنیا میں ذلیل ہو جانے کے بعد ایک دن کفر کی حالت میں یہ کس دنیا سے چل بسیں گے۔

یہ آیت منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول پر خوب صادق آئی۔ وہ اپنی سب کوششوں کو حماراد ہوتے دیکھ کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا اور اس کا بیٹا نہایت غصہ ثابت ہوا جو اس کے لئے مزید ذلت اور دکھ کا موجب تھا۔

۵۱ حل لغات۔ خَلُوْا: خلی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور خَلَا یہاں لاشیء کے

معنی میں انفسِ دہمہ و لَمْ يَخْلُطْ بِهِمْ عَمَلُهُ۔
 کسی چیز کو الگ رکھا اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کو نہ ملا یا
 خَلَا يَفْلُكَيْنِ وَمَعَهُ وَرَأْيُهُ: سَاَلَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ
 بِهِ فِي خَلْقِهِ فَفَعَلَ كَيْ سَلَّمَهُ لَمْ يَكُنْ خَافِشَ
 کی اور دوسرے نے یہ بات مان لی۔ وَقِيلَ إِنَّ إِلَهِي
 هَهُنَا يَمَعُنِي مَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ مَنْ أَنْصَارِي
 إِلَى اللَّهِ۔ اور بعض نے کہلے کہ وَرَادًا خَلَا إِلَى
 شَيْطَانِيهِمْ میں رانی کے معنی مع کے ہیں۔ یعنی جب
 وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملحدہ ہوتے ہیں۔ جیسے
 کہ آیت مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ میں رانی کے معنی
 مع کے ہیں اور خَلَا لَمْ يَخْلُطْ کے معنی میں مجھ سے
 مذمت دور ہو جائے۔ (اقرب)

شَيْطَانِيهِمْ: شیطان کی جمع ہے۔ اور یہ لفظ
 دو مختلف مادوں سے بن سکتا ہے (۱) شَطْنٌ (۲)
 شَاطٌ۔ اگر اسے شَطْنٌ کے مادہ سے بنا ہوا قرار دیا جائے
 تو یہ قِيَعَالُ کے وزن پر ہے۔ اور شَطْنٌ عَتَهُ کے
 معنی ہیں اُبْعَدَ دور ہو گیا۔ شَطْنٌ الدَّارُ کے معنی
 ہیں گھر دور ہو گیا (اقرب) اور الشَّطْنُ کے معنی ہیں
 الْغَبْلُ الطَّوِيلُ لمبارتہ۔ اور شَطْنٌ صَاحِبِہ
 کے معنی ہیں خَالِفَ عَنْ رِئَیْتِہِ وَوَجِہِہ۔
 اپنے ساتھی کی مخالفت کی۔ اسکو اس نے ارادہ اور مقصد
 سے ہیرا دیا (اقرب) پس اس مادہ کے لحاظ سے اس کے
 معنی ہونگے کہ وہ ہستی جو حق سے خود بھی دور ہے اور
 دوسروں کو بھی دور کرنے والی ہے۔ اور وہ ہستی
 جسے ہر وقت شرارتیں ہی سوجھتی ہیں اور اس نے حق
 کی مخالفت کا مشیکہ لے لیا ہے۔ اور اگر شَاطٌ اس کا
 مادہ مانا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ ہستی جو حمد
 اور تعصب کی وجہ سے جل جائے یا ہلاک ہو جائے۔ کیونکہ
 شَاطٌ الشَّقِیُّ ؤ کے معنی ہیں اِخْتَوَى کوئی چیز جل گئی اَوْ
 اِسْتَشَاطَ غَضَبًا کے معنی ہیں اِذَا اخْتَدَتْ فِي غَضَبِہِ

وَالْتَقَبَ کہ غصہ سے آگ بھولا ہو گیا۔ اور شَاطٌ فَلَانُ
 کے معنی ہیں هَلَكٌ ہلاک ہو گیا۔ شَیْطَانُ اس سے
 فَلَانُ کے وزن پر مبالغہ کا میث ہے۔ اگر تو قِيَعَالُ
 کے وزن پر ہو تو یہ منصرف ہوگا وگرنہ غیر منصرف۔ ان
 معنوں کے علاوہ شیطان کے معنی لغت میں مندوبہ
 قول لکھے ہیں۔

رُوحٌ شَرِیْرٌ۔ بدروح۔ کُلُّ عَابِتٍ مُسْتَمِرٍّ۔ ہر
 سرکش اور حد سے بڑھنے والا۔ اَلْحَمِیَّةُ سَانِبٌ (سائب)
 کہ اس لئے شیطان کہتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کو ہلاک کرتا
 ہے۔ بجز شیطان اسی سانپ کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہو۔
 جو ہلاک ہونے والا ہو اسکو بھی شیطان کہتے ہیں۔
 چنانچہ حدیث میں ہے کہ اکیلا سفر کرنے والا یا دو سفر
 کرنے والے شیطان ہیں۔ اُن تین اشخاص میں سے ہیں شَیْطَانِیْنِہِمْ
 یعنی چونکہ اس وقت ڈاکے پڑتے تھے اور ہلاک ہونے
 کا خطرہ تھا۔ اس لئے فرمایا کہ دو شخصوں کے ہلاک ہونے
 کا اندیشہ ہو۔ اُن تین میں اولیٰ تو سلامت آ جانے کی
 امید ہو سکتی ہے۔ ثانیوں میں نکلا ہے۔۔ وَ
 الشَّیْطَانُ مَعَاذُكَ وَ کُلُّ عَابِتٍ مُسْتَمِرٍّ
 رَانِسٍ اَوْ جَبَنٍ اَوْ ذَابِتَةٍ یعنی ایک شیطان تو
 مشہور ہے ہی نیز ہر ایک حد سے بڑھنے والے سرکش کو
 بھی شیطان کہتے ہیں خواہ انسان ہو یا جانور یا چارپایہ۔ مُسْتَمِرٌّ
 مُسْتَمِرٌّ عُرُونًا: اِسْتَمَرَّ اُسے ہم فاعل
 جمع کا میث ہے اور اِسْتَمَرَّ اُسے وہی معنی ہیں جو
 مجرد ہذا کے ہیں۔ کہتے ہیں هَذَرِہِہِ وَیَسْنُہِہِ اِنِّی
 یَسْنُہِہِہِ اس سے ہنسی ٹھٹھکیا (اقرب) اور اَهْزَاہُ
 الْبُؤْدُ کے معنی ہیں قَتَلَهُ سردی نے اسے ہلاک
 کر دیا (لسان) پس مُسْتَمِرٌّ یُسْنُہِہِ کے معنی ہوں گے
 ہنسی کرنے والا اور مُسْتَمِرٌّ عُرُونًا کے معنی ہوں گے
 ہنسی کرنے والے۔

تفسیر۔ شَیْطَانُ کے معنی اوپر مل لغات میں

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

اللہ انہیں دانگی بہتی کی سزا دے گا اور انہیں انہی سرکشوں میں

کہا لے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ اسی طرح سنی باب ۲ آیت ۲۲ ملاحظہ ہو جہاں صحیح نے اپنی مختلف فہمیوں اور فریو کو کہا کہ "اے سانپو اور لے سانپکے" جو تم جہنم کے مذا ہے کیونکہ تم بھاگو گے۔ نیز سنی باب ۲ آیت ۲۲ بھی ملاحظہ ہو جہاں لکھا ہے "چرا جب اس نے لکھا کہ ہٹے فریسی اور مدنی بپتسمہ پانی کو اس پاس گئے ہیں تو انہیں کہا کہ لے سانپو کے پچھو تیس آئیو لے غصے سے بھراں کس نے سکھایا؟" انجیل میں ان حوالوں کی موجودگی کے باوجود شیطان کے لفظ پر اعتراض کن جو لکھ کے طور پر نہیں بلکہ محض ایک حقیقت کے اظہار کیلئے عربی محاورے کے مطابق استعمال ہوا ہے تحت تعجب انگیز ہے۔

شیطان کے جو معنی میں نے کئے ہیں وہ صحابہ رضہ ادا کا برہماد سے بھی ثابت ہیں۔ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اِذَا اَخْلَوْنَا اِنِّیْ شَیْطَانِیْہُمْ مِّنَ الْیَہُودِ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَہُمْ بِالْکُفْرِ یَیْیٰ شَیْطَانِیْہُمْ یعنی شیطانوں سے منافقوں کے دوست یہودی مراد ہیں جو انہیں مکذوب اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابن جریر قتادہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اِذَا اَخْلَوْنَا اِنِّیْ شَیْطَانِیْہُمْ کے معنی ہیں اِخْوَانُہُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ یعنی انکے مشرک بھائی۔ اسی طرح ابن جریر مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں۔ اَصْحَابُہُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکِیْنَ یعنی ان کے منافق اور مشرک دوست۔ اسی طرح ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ شیطانوں سے مراد دُعُوْهُمْ سَلَّمَ فِی الْکُفْرِ یعنی انکے کافر سردار مراد ہیں۔

مُسْتَهْزِئُوْنَ بمعینہ اسم فاعل جو دوام اور ہمیشگی کا فائدہ دیتا ہے۔ منافق یہ ظاہر کرنا چاہتے

لکھے جا چکے ہیں۔ ہٹے جو حق سے دور ہو یا بغض و کینہ سے مل رہا ہو یا سرکش اور باغی ہو شیطان کہلاتا ہے اس آیت کے معنوں سے ظاہر ہے کہ شیطان کا لفظ قرآن کریم میں یقینی طور پر انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں شیطانوں سے مراد کفار اور منافقین کے سردار ہیں جو کبر اور نخوت کے باعث خدا تعالیٰ کے دین سے دور اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے سے نفور رہتے تھے اور وہ سرے زیر اثر لوگوں کو بھی مراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کہیں گے۔

رَبَّنَا اِنَّا اٰطَعْنَا سَادَہُمْ وَکُفَرَّاہُمْ فَاصْلَوْنَا الْعَذِیْبِیْنَ لَہُ (احزاب ۸) کہ لے

ہم اسے سب ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے کہنے پر

پلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہی وہ لوگ تھے

جو منافقوں کو اس نے دلتے تھے اور مسلمانوں کی ترقیوں

کو دیکھ کر جھجھتے اور حق سے دور تھے مسلمانوں سے

جھگڑاتے رہتے اور ان کا مول میں شغول تھے جو انکی

ہلاکت کا باعث تھے۔ شیطان سے یہاں ابلیس مراد

لینا صحیح نہیں اور نہ اس لفظ کے استعمال سے یہود اور

مسیحیوں کے رؤساء کو گالی دی گئی ہے کیونکہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے

ہیں اَلْاَکْبَ شَیْطَانِ وَالْاَکْبَانِ شَیْطَانَانِ

وَالْمَثَلَةُ رَکْبٌ یعنی سفر کی مصیبتوں کی صورت

میں اکیلا سفر کرنا والا اپنے آپکو ہلاکت میں ڈالنے والا

ہو۔ دیکھا جی حال کو تین ہفتوں مشکلات سے بچ سکتے ہیں

مسیحی مترجمین جس قرس باٹ آیت کا ملاحظہ کریں۔ پراس نے

بھر کے اور اپنے شاگردوں پر نگاہ کے پطرس پر بھیج دیا اور

وَاِذَا اَخْلَوْنَا اِنِّیْ شَیْطَانِیْہُمْ مِّنَ الْیَہُودِ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَہُمْ بِالْکُفْرِ یَیْیٰ شَیْطَانِیْہُمْ کے سردار ہیں

شیطان کہنے یہودیوں کے سرداروں کے

فہمیں اسلام کے دشمن شیطان کے لفظ کے استعمال پر ہی نہیں بلکہ ان کے اصرار و ادا سے جواب۔

يَعْمَهُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ

بچتے ہوئے چھوڑ دیگا۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو

بِالْهُدٰى فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

افتیار کر لیا پس ان کا سودا فتنہ مستند نہیں ہوا اور نہ انہوں نے

کئے کہ ہم مسلمانوں سے جب بھی ملتے ہیں استنزاؤں کے طور پر ہی ملتے ہیں۔

۱۶ حل لغات : يَمْدُهُمْ : يَمْدٌ سِدَّ

سے مضارع واحد مذکر غائب کا میضہ ہے۔ اور مَدَّةٌ فِیْ غَیْطِهِم کے معنی ہیں آمٹھلہ و طَوَّلَ نَهْ اسکو کسی بات میں مہلت دی اور اسکی میعاد کو لمبا کیا۔ (اقریب) تابع میں ہے مَدَّةٌ فِی النِّعَى وَالْعُقُلِ : آمٹھلے لَهْ وَتَوَكَّهْ اسکو گمراہی میں پڑا رہنے دیا اور امیس چھوڑ دیا۔ پس يَمْدُهُمْ کے معنی ہوئے وہ انہیں چھوڑ دے گا۔ انکو رہنے دے گا۔

طُغْيَانُهُمْ : طُغْيَانٌ مصدر ہے طَغَى

يَطْغَى يَطْغِي كُ۔ اور اس کے علاوہ طَغَى اور طُغْيَانًا کی صورت پر بھی اس کی مصدر آتی ہے۔

طَغَى کے معنی ہیں جَاوَزَ الْقَدْرَ وَالْحَدَّ اندازہ اور حد سے بڑھ گیا۔ طَغَى الْكَافِرُ : غَلَا فِی الْكُفْرِ

کفر میں زیادہ بڑھ گیا۔ طَغَى مُلْكًا : اَسْرَفَ فِی الْمَعَادِی وَالْظُّلْمِ گناہ اور ظلم میں حد سے بڑھ گیا۔

طَغَى السَّاءُ : اِزْتَفَعَ پانی اونچا ہو گیا۔ طغیانی اور سیلاب آگیا۔ (اقریب)

يَعْمَهُونَ : عَمَّہ سے مضارع جمع مذکر غائب

کا میضہ ہے۔ کہتے ہیں عَمَّہ الرَّجُلُ جسکے معنی ہیں تَرَدَّدَ فِی الضَّلَالِ وَتَحَيَّرَ فِی مَنَازِعَةٍ

آؤ طَرِيقِ دُخْلِ مِلَّتِہِ کی حالت میں حیران پھر رہا یا جھگڑے یا راستہ میں حیران رہ گیا کہ اصل حقیقت یا

اصل است کو نہ سمجھے۔ اور یہ بھی محاورہ ہے کہ جب کسی کو کوئی دلیل نہ سوجھے یا بات نہ آئے تو اس بات کو بھی عَمَّہ

کہتے ہیں۔ جیسا کہ کہا ہے الْعَمَّہُ اَنْ لَا يَبْرُفُ مَدَّہ الْحُجَّةُ یعنی عَمَّہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان کو دلیل

نظر نہ آئے۔ اس کا اسم فاعل علایہ ہے۔ اور اسکی جمع عَمَّہ اور مینضہ مبالغۃ عَمَّہ ہے جس کی جمع عَمَّوْنَ آتی ہے۔ یعنی کا لفظ جو قرآن کریم میں آتا ہے اور جس

آغلی کا لفظ بنا ہے اس کے معنی بھی اندھے پن کے ہیں مگر مختصری کا قول ہے کہ وہ عَمَّہ عام ہے۔ آغلی

اس شخص کو کہتے ہیں جو آنکھ یا عقل کا اندھا ہو مگر عام ہو

صرف اسکو کہتے ہیں جو عقل کا اندھا ہو۔ آنکھ کے اندھے طُغْيَانُهُمْ کو عامہ نہیں کہتے۔ (اقریب) پس معنی یہ ہوئے کہ اپنی

ظالمانہ زیادتیوں میں سرگردان پھرتے ہیں اور پھرتے نہیں گئے۔ اور انکی عقلیں ماری ہوئی ہیں اور ماری رہیں گی

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ان سے استنزاؤں کرے گا کہ یہ معنی نہیں جیسا کہ بعض مفسرین قرآن کریم نے سمجھا ہے کہ

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مَسْلَانِ کا خدا استنزاؤں کرتا ہے۔ بلکہ اسجگہ ہولنے جرم کے لئے جرم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں

جو عربی زبان کا عام قاعدہ ہے اور قرآن کریم میں مستعمل ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انکے استنزاؤں کی انیس

مرزا دے گا۔ (اسکی تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ نمبر ۴ اور ص ۱۸۳)۔

قرآن کریم کی تعلیم اس بارہ میں صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ استنزاؤں سے کام نہیں لیتا۔ چنانچہ اسی سورۃ میں (ع)

اور تعالیٰ کی
دفعۃً
استنزاؤں
کرنے کا مطلب

یَعْمَهُونَ

پیدا کر دیا۔ اللہ کی نسبت آتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (شوری ۷) پس اس تاویل کے دو سارے اہل تہذیب کے استہزاء کرنے کے یہ مضمے ہونگے کہ استہزاء کا نتیجہ اس نے انکے حق میں پیدا کر دیا یعنی انہیں ذلیل کر دیا اور لوگوں کی نظروں میں قابلِ مغممکہ بنا دیا۔

یہ لطیفیاد رکھنے کے قابل ہے کہ مومنوں کے سامنے منافقوں نے یہ کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور کفار کے سامنے یہ کہ ہم ہنسی کرنے والے ہیں۔ یہ انکی فطرت کی شہادت ہے کہ مومن کیسے ہیں اور کافر کیسے کیسے ہیں۔ مومنوں کی نسبت وہ جانتے تھے کہ کافروں سے ہنسی کرنے کا عذر بھی قبول نہ کریں گے اور اسے بھی برا منائیں گے۔ اس لئے انکے سامنے اصلاح کا عذر پیش کیا۔ مگر کافروں کی نسبت سمجھتے تھے کہ انہیں تقویٰ نہیں

ہماری استہزاء کے عذر پر پیمانہ منائیں گے بلکہ جو حیم عداوت خود بھی اسے پسند کریں گے اور خوب خوش ہونگے کہ ہماری ساتھیوں نے مسلمانوں کو یہوقوف بنایا۔ منافقوں کی یہ بے ساختہ شہادت مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور کفار کی تقویٰ سے دوری کی عجیب موثر شہادت ہے۔

وَيَمْدُ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ: يَمْدُ مَدَّ سے نکلا ہے جس کے معنی مہمت لینے کے ہیں (تاج العربی) جلد ثانی وقاموں جلد اول) صاحب تفسیر روح المعانی نزاج اور ابن کبیر نے بھی یہی معنی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی یہی مروي ہے۔ سورۃ انعام ۷۱ میں فرمایا نَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ جس کے معنی مہمت دینے کے معنی تاسید ہوتی ہے۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ باوجود انکی شہادتوں کے خدا تعالیٰ انکو مہمت دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں مگر وہ طغیان میں بڑھتے جاتے ہیں۔

یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کو طغیان میں بہاد

حضرت مومن علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا ہے کہ جب حضرت مومن علیہ السلام نے اپنی قوم سے شرک کی عادت کو چھڑانے کے لئے ایک خاص گائے قربان کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے جواب دیا اَتَنْتَخِذُ نَاهُذًا وَاَكْرِيَا آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اس پر حضرت مومن علیہ السلام کا یہ جواب نقل کیا گیا ہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْاَجْمِلِينَ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں شامل ہو جاؤں یعنی استہزاء کرنا تو جاہلوں کا کام ہے اور میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ جاہل نہ بنوں میں کس طرح استہزاء کر سکتا ہوں پس جس پاک ہستی کی مدد سے بندے استہزاء سے بچتے ہیں اسکی طرف استہزاء کی نسبت قرآنی تعلیم کے مطابق کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

ملا وہ ازین استہزاء جھوٹ کو کہتے ہیں یعنی کہا کچھ مانے اور دل میں کچھ اور مراد ہو۔ اور اس سے مخاطب کی تذلیل مراد ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا (نساء ۱۸) یعنی اللہ تعالیٰ سے سچا اور کوئن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہنسی مذاق کرنا والا شخص لغو گو ہوتا ہے۔

یَمْدُ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور اللہ تعالیٰ کا نام قرآن کریم حکیم رکھنا، یعنی جسکی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی نسبت استہزاء کا لفظ محض ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ منافقوں کو انکے استہزاء کی سزا دیگا۔ ان معنوں کے علاوہ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت جو لفظ استعمال ہو وہ ان معانی کو جدا ہو جاتا ہے جو بندہ کی نسبت استعمال ہونے کی صورت میں انہیں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت بولنے کا لفظ بولا جانے کی معنی نہیں کہ اسکی زبان ہے اور جوش میں جن کو اسنے بولا۔ بلکہ صرف یہ معنی ہیں کہ بولنے کا جو نتیجہ ہونا ہے یعنی الفاظ کا پیدا ہونا وہ اسنے اپنی تہذیب

یَمْدُ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ کا مطلب

مُتَدِين ۝ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ

ہدایت پائی ۱۱۱ انکی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے آگ

نَارًا ۱۱۱ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ

جلالی۔ پھر جب اس (آگ) نے اس کے ارد گرد (کے علاقہ) کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی

کرتا ہے۔ اس بات کو سورۃ فاطر ع میں خوب مل کر دیا ہے کہ مصلحت گمراہ کرنے کے لئے نہیں دیجائی بلکہ اسلئے کہ جو چاہیں کس عرصہ میں توبہ کر لیں۔ جیسا کہ فرمایا اَوْ لَمْ نَعْمِدْكُمْ مَّا كُنْتُمْ كُفْرًا فِیْهِ مِنْ تَدَكُّرٍ وَ بَآءُكُمْ الشَّكْرُ ذِیْنِیْ كَمَا یَاہْمُ نَمَّ كُوَا سَقَدَرٍ عَمْرٍ ذِی تَحْمِیْ كَبْشِیْ مِیْنِیْ صِیْطِیْ وَ اَلَا نَعْمُ صِیْطِیْ كَبْشِیْ لَیْتَاہِیْ۔ اور تھارے پاس ڈرانے والے بھی آئے مگر تم نے نہ ڈھیل سے فائدہ اٹھایا نہ نذیر سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مصلحت جو کفار کو ملتی ہے وہ گمراہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہدایت پانے کے لئے ملتی ہے۔

۱۱۱
الْعَمَّ

۱۱۱
یَمُتَدُونَ
کاشتور

یَعْمَهُونَ - عَمَّ مے نکلا ہے جو رستہ میں علما اور نشانہات نہ ہو نیکو کہتے ہیں۔ اور اس کے تین معنی متصل میں۔ (۱) تمکیر، تیران ہونا۔ (۲) رشد سے اندھا ہونا۔ (۳) سر نیچے کر لینا اور جو آگے سے آ رہا ہو اُسے نہ دیکھنا۔ یہاں یہ مراد ہے کہ منافقین جن شر توں میں پڑے ہوئے ہیں بلا سوچے سمجھے انہی میں بڑھتے جاتے ہیں۔

۱۱۱ حَلَّ لُغَاتٍ - اِسْتَرْوَا : اِسْتَرْوَا سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِسْتَرْوَا کے معنی ہیں مَلَكَةً بِاَلْبَسِیْعِ کسی چیز کا خرید کے درویش بن گیا۔ بَاَعَهُ نِیْزَاس کے معنی ہیں اِکُو بَیْجَا۔ یعنی یہ لفظ اضداد میں سے ہے۔ اور تضاد معنی دیتا ہے خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی۔ وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ شَیْئًا وَ تَمَسَّكَ بِغَیْرِہِ فَقَدْ اِسْتَرْوَا۔ ہر وہ شخص

(مفردات) -
الْعَمَّ : حَلَّ یَصِلُ کے معنی ہیں حَلَّ مَا حَتَّ ذِی یَمِیْنِ ہدایت کے خلاف حالت پر بگلیا اور دین اور حق نہ پایا۔ حَلَّ عَنَّا یَصِلُ : لَمْ یَهْتَدِ اِلَیْہِ اس طرف راہ نہ پائی۔ حَلَّ یَصِلُ (ضاد کی زبر سے) فَلَاکِ الطَّرِیْقِ وَ عَنِ الطَّرِیْقِ : لَمْ یَهْتَدِ اِلَیْہِ راستہ نہ پایا۔ جب دار یا منزل یا ہر اپنی جگہ پر قائم رہنے والی چیز کا اس کے بعد ذکر ہو تو اس کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ حَلَّ الرَّجُلُ فِی الدِّیْنِ ضَلَالًا وَ ضَلَّالَہُ : ضَلَّ اِهْتَدٰی۔ اس شخص نے دین کے معاملہ میں درست راہ نہ پائی۔ حَلَّ فُلَانٌ اِلَیْ فَرَسٍ فُلَانِیْ شخص نے اپنا گھوڑا گم کر دیا۔ حَلَّ عَیْنِیْ حَکْمًا : صَاعَ جَمْع سے فُلَانِ حَیْزَ مَضَاعٍ ہو گئی۔ حَلَّ الْمَاءُ فِی الدِّیْنِ -

خَفِیَّ وَغَابَ بَیْنَهُمَا دُودٌ مِّنْ لِّیْلٍ اَوْ غَابَ بَیْنَهُمَا
مَنْ لِّیْلٍ فَلَکَ اِنَّ فَلَکَ اِنَّ نَسِیْتُ اِسْمَکُمْ کَوْفَیْلٍ
مَنْ لِّیْلٍ النَّاسِ اِغَابَ عَنْهُ حِفْظُ النَّاسِ بِیْلٍ
گید اس کے ذہن سے بات نکل گئی۔ مَنَّا سَعْدُ: عَلَی
عَمَلًا لَمْ یَعُدْ عَلَیْهِ کَفْعُهُ اِسْمًا کَمَ کَیْلًا کَیْلًا
اسے کوئی نفع نہ ہوا۔ (اُقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو سورۃ
فاتحہ ص ۱۵۔

اَلْهٰذِیْ کے لئے دیکھو سورہ بقرہ ص ۱۵
سورۃ فاتحہ ص ۱۵

رَبِّحَتْ رِبْحًا رِبْحًا رِبْحًا رِبْحًا رِبْحًا رِبْحًا رِبْحًا رِبْحًا
فَیْہَا کَمَ ہونے اپنی تجارت میں نفع اٹھایا (اُقرب)
مَنْ لِّیْلٍ: اِھْتَدٰی سے اُھْتَدٰی سے اُھْتَدٰی سے اُھْتَدٰی سے
جمع کا صیغہ ہے۔ اور اِھْتَدٰی کے وہی معنی ہیں جو
ھَدٰی کے ہیں۔ ھَدٰی کے لئے دیکھو ص ۱۵
فاتحہ ص ۱۵۔

تفسیر (۱) اِشْتَرَوْا الصَّلٰۃَ بِالْهٰذِیْ
کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ان لوگوں نے ہدایت دیکر گمراہی
کو خرید لیا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں کے
سامنے ہدایت اور ضلالت دونوں پیش کی گئی تھیں انہوں
نے ضلالت اختیار کر لی اور ہدایت ترک کر دی۔

پہلے معنوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ہر ایک انسان کو فطرت میں عطا کی ہے۔ اور اسے
بہترین قوتی دے دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
فَطَرْتُ اللّٰہُ اَلَّتِیْ فَطَرْتُ النَّاسَ عَلَیْہَا رُومٌ
خ، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اسنے لوگوں کو پیدا
کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا
اَلْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ (تین)
کو ہم نے انسان کو بہترین طاقوتوں کے ساتھ پیدا کیا
ہے اور اسے اعلیٰ سے اعلیٰ قوتی دے دی ہے۔ پھر اس کے
بعد وہ اپنی یا اپنے والدین کی خرابیوں اور بد اعمالیوں

کیوجہ سے فطرت میں اور پاک قوتی سے محروم ہو جاتا ہے
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَا مِنْ
مَوْلُوْدٍ اِلَّا یُوْلَدُ عَلٰی
اَلْفِطْرَةِ فَاَبَوٰیہُ یُھَوِّدُہٗ اَوْ یُنَصِّرُہٗ اَوْ
یُمَجْسِسُہٗ اَوْ یُنَیْصِرُہٗ (مسلم جلد ۱۰ کتاب اللہ)
کہ بچہ تو فطرۃ میں پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین
اس کے بچپن سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے دین پر کر لیتے
ہیں اور اسے یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا لیتے ہیں گویا
وہ انکی فطرتی ہدایت کو قربان کر دیتے ہیں اور اس کے
بدل میں اسے گمراہی خرید دیتے ہیں۔ یا بھروسہ مٹا ہو کر
خود اپنی اچھی طاقوتوں کو بڑے طریق پر استعمال کر کے
خراب کر لیتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے اسے جرات عطا کی
ہے تو۔ بھائے اس کے کہ وہ اس سے کسی کی بددعا سے
وہ علم کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اور اچھے جوہر جو
اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کئے ہیں بڑے استعمال کیوجہ سے
ضائع کر دیتا ہے پس اسگمراہیت سے وہ فطرتی نیک
طاقتیں مراد ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ملتی ہیں۔ اور اِشْتَرٰی کا مطلب یہ ہے کہ شرک و
لوگ ان پاک قوتی کو جو انکی ترقی کے لئے اُنکو دے گئے
تھے بڑے مواقع پر استعمال کر کے ان سے گمراہی اور ضلالت
خرید لیتے ہیں اور دینی اور دنیوی دونوں فائدوں سے
محروم ہو جاتے ہیں۔

دوسرے معنوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک طرف
تو خدا تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کے امتیاز کی
مقدورت اور اختیار دیا ہے۔ دوسری طرف نبیوں کے
ذریعہ اس کے پاس نیکی کی تعلیم اور ہدایت بھیج دیتا ہے
مگر ساتھ ہی شیطان اپنی بُری تعلیم اس کے سامنے پیش
کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کام
نہیں لیتے وہ خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ
دیتے ہیں اور شیطان یا اس کے پیروں کی پیشکش کی ہوئی

رَبِّحَتْ

مَنْ لِّیْلٍ

اِشْتَرَوْا
الصَّلٰۃَ
بِالْهٰذِیْ

بَنُوهُمْ وَتَرَكْهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ

روشنی کو لے گیا اور اس نے انہیں (قسمت کے) اندھروں میں (اکمال میں) چھوڑ دیا کہ وہ (کوئی راہ نجات) نہیں دیکھتے۔

مگر ایسی بات کو قبول کر لیتے ہیں اور اس طرح ہدایت کو رد کر کے ضلالت کو اختیار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔
(ب) فَمَا زَبَحَتْ تَبَجَّارَتُهُمْ چونکہ کفار نے ایک چیز چھوڑ دی اور دوسری اس کے بدلہ میں لے لی اس لئے اس کا نام تجارت رکھا گیا ہے۔ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں ایک مفید تجارت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نیک فطرت کو ترک کر کے بُری باتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ یا خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو چھوڑ کر شیطانِ باطل کو اختیار کر لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ وہ نقصان اٹھائیں گے اور یہ سودا انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔
(ج) وَمَا سَأَلُوا مُلْهَدِينَ یہ نتیجہ پہلے نتیجہ کے علاوہ ہے۔ اسمیں بتایا ہے کہ انکو صرف یہی نقصان نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ بلکہ اسکا نتیجہ یہ بھی نکلیگا کہ وہ ہدایت سے محروم رہیں گے اور انکی عاقبت بھی خراب ہوگی۔

جے مثلاً اس نیکی کی وجہ سے اس کے اپنے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں اسکی عزت قائم ہو جاتی ہے اور وہ اسے اچھا خیال کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندہ ہدایت قبول کرنے کی قابلیت بڑھتی جاتی ہے اور وہ ہدایت میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ وَمَا سَأَلُوا مُلْهَدِينَ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دوسرا نقصان انہیں یہ پہنچا کہ وہ ہدایت سے دور ہی دور ہوتے چلے گئے ہیں۔

۸۱. مَثَلُ مَا لَكَ مَثَلُهُ ۚ اَلَمْ تَلِكْ مَثَلُهُ

کے لئے ہیں اَلشَّيْءِ وَالنَّظِيرِ مثلاً اور نظیر۔

اَلصِّفَةِ حالت۔ بیان۔ اَلنَّجْمَةِ۔ دلیل۔ ثبوت۔

يُقَالُ اَقَامَ لَهُ مَثَلًا اَي حَبَّهٖ ۚ اَقَامَ لَهُ

مَثَلًا كَبْكُ مَثَلٍ سے مراد دلیل لیتے ہیں۔ اَلْخَبْرُ وَكَانُوا

بَاتِ اَلْقَوْلِ السَّائِرِ ۚ مَثَلِ اَلْعَبْرَةِ ۚ اَلْعَبْرَةُ ۚ اَلْخَبْرُ ۚ

مَثَلِ اَلْاَيَةِ ۚ نَشَانِ (اَقْرَب) مفردات میں ہے

اَلَمْ تَلِكْ عِبَارَةٌ عَنْ قَوْلٍ فِي شَيْءٍ يُغْنِيهِ

قَوْلًا فِي شَيْءٍ اَخْرَجَ مِنْهُمَا مَثَلًا لِيَبَيِّنَ

اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ وَيُصَوِّرُهُ يَبَيِّنُ كَيْسِ شَيْءٍ كَيْسِ شَيْءٍ

کسی دوسری چیز سے جو اس سے مثلاً ہو مَثَلًا بَيَانِ

کرنا تاکہ انہیں سے ایک کا ذکر دوسرے کی حقیقت کو واضح

کرنے میں کمالات ہو۔

۸۲. اَسْتَوْفَدَ : اَسْتَوْفَدَ النَّارَ اِسْتِيفَادًا

کے لئے ہے اَسْتَوْفَدَ اَلْاَمْرَ اِسْتِيفَادًا (اَقْرَب)۔

اَصْنَاءُ : اَصْنَاءُ سے واعدہ نعت غائبہ

کا صیغہ جو صْنَاءُ سے باب افعال ہے۔ اَصْنَاءُ

لازم اور متعدی ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ

یوں بھی کہتے ہیں اَصْنَاءَتِ النَّارِ اَي اِسْتِيفَادَتِ

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فعل کے دو

نتیجہ نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو اس فعل کے ساتھ ہی نکلتا

ہے اور دوسرا اس کے بعد پیدا ہوتا ہے مثلاً ایک انسان

پوری کرنا ہے تو اسکا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ وہ ذلیل

ہو جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور قید ہوتا ہے یا اس کا

ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا اور کوئی سزا پاتا ہے۔ دوسرا نتیجہ

ہوتا ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کی قابلیت اسمیں سے

جاتی رہتی ہے اور وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اسی

طرح ہر نیکی کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی نکلتا شروع ہو جاتا

ہیں تا اصل مقوم پڑھنے والے پر ظاہر ہو جائے۔
قرآن کریم میں یہ لفظ ہمیشہ جمع کے طور پر استعمال
ہوا ہے۔ لیکن جب بھی استعمال ہوا ہے اعتلاقی یا
روحانی امر کی تمثیل بیان کرنے کے لئے ہوا ہے۔
کیونکہ گناہ اور بد اخلاقیوں کیلی نہیں رہتیں۔
بلکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو اور ایک مصیبت
دوسری مصیبت کو کہتی ہے۔

لَا يُبْصِرُونَ : لَا يُبْصِرُونَ
أَبْصَرَ مَنَارِعَ مَنَافِعَ جَمْعُ ذِكْرِ فَابْصِرْ كَمَا صَدَقَ
ہے۔ اور أَبْصَرَ کے معنی ہیں دیکھو اس
کو دیکھا۔ وَآخِرُهَا بِمَا وَقَعَتْ عَنْهُ عَلَيْهِ
اور جس پر اسکی نگاہ پڑی اس کے متعلق خبر دی۔
أَبْصَرَ فَلَا تَأْتِي : جَعَلَهُ بَصِيرًا اُكْسَى كَوَيْفَ
وَالْإِنْبَاءِ۔ أَبْصَرَ الطَّيْرُ بَيْنَ : اسْتَبَانَ وَ
وَضَحَّحَ رَاسَهُ وَاصْبَحَ اُكْمًا (اقرّب)

تفسیر۔ اس آیت میں اعتقادی منافعوں
کی جو دل سے کاٹتے مگر ظاہر مسلمانوں سے ملے ہوئے
تھے۔ ایک مثال دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس مثال سے ملے ہوئے بعض الفاظ بیان فرمائے
ہیں جن سے بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ اس
آیت کی تشبیہ میں ہیں۔ مگر میرے نزدیک یہ
درست نہیں۔ وہ حدیث جسے اس آیت کی تشریح
سمجھا گیا ہے یوں ہے۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَأَيْتُ
مَثَلِي وَمَثَلُ أَتَيْتُ كَمَثَلِ رَجُلٍ إِسْتَوْقَدَ
نَارًا فَجَعَلَتِ النَّارُ وَابْتُ رَأَيْتُ النَّارَ
يَقْعَنُ فِيهِ (فیہما) فَأَنَا اخِذٌ بِجَبْزِ كُمْ وَ
أَنْتُمْ تَقْعَوْنَ فِيهِ (مسلم جلد چہارم۔ کتاب
الفضائل باب شفقتہ علی امتہ)۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ
نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے کہ میری حالت اور میری امت کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے

کہ آگ روشن ہوئی (لازم) اور یوں بھی کہتے ہیں کہ اُضْأَدًا
یعنی آگ کو کسی نے روشن کیا (متحدی) (مفردات)۔
اس آیت میں اُضْأَدَ متعدی استعمال ہوا ہے۔ اور قُلْنَا
اُضْأَدْنَا کے معنی ہیں کہ جب اس آگ نے روشن کر دیا۔
حَوْلَهُ : کہتے ہیں قَعَدَ حَوْلَهُ اُتَى فِي
الْجِهَاتِ الْمُحِيطَةِ بِہ اس کے ارد گرد بیٹھا۔
(اقرّب)۔

ذَهَبَ بِہ : أَزَالَہ اسکو دور کیا۔
(اقرّب)۔

ظَلُمْتُ : الظُّلُمَاتُ۔ الظُّلُمَةُ
کی جمع ہے اور الظُّلُمَةُ کے معنی ہیں ذَهَابُ
النُّورِ روشنی کا نہ ہونا یعنی اندھیرا۔ وَقِيلَ
هَذِهِ الْعُتُودُ عَنَّا مِنْ شَايِنَا اَنْ يَحْكُونَ
مُضْطَبَّحًا اور بعض نے یہ معنی کئے ہیں کہ جس چیز کے لئے
روشنی ضروری تھی اس سے اگر روشنی ظنور ہو جائے تو
اس پر غلٹ کا لفظ پڑتا ہے وَرُبَّمَا كُنِيَ بِالظُّلْمَةِ عَنِ الْمَثَلَةِ
کَمَا يَكُنِي بِالنُّورِ عَنِ الْمَثَلَةِ جس طرح نور کا لفظ
بول کر ہدایت مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح کہیں ظلمت
کا لفظ بول کر اس سے ضلالت مراد لیتے ہیں۔

(اقرّب) وَيَكْبُرُ بِمَا عَنِ الْجَهْلِ وَالْإِسْرَافِ
وَالْفُسُوقِ اور بھل اور شرک اور فسق کو بھی ظلمت کے
لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (مفردات)

اندھیروں کا لفظ اس امر کے اظہار کے لئے
استعمال کیا گیا ہے کہ صرف ظاہری تاریکی ہی نہیں بلکہ
وہ جگہ بھی پر خطر ہے اور ظاہری اندھیرے کے ساتھ
اور کئی قسم کے خطرات بھی لاحق ہو گئے ہیں۔ اردو
میں چونکہ اندھیرے کا لفظ اس موقع پر جمع کے معنی
میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور اگر استعمال بھی کر لیں تو
وہ معنی نہیں دیتا جو عربی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس
لئے ”قما قسم“ کے الفاظ مخلوط میں بڑھا دئے گئے

حَوْلَهُ

ذَهَبَ بِہ
لَا يَبْصِرُونَ

ظَلُمْتُ

آیت آؤ
کتاب میں
استعمال
نہ ہونے
کی وجہ سے

آگ جلائی جب آگ جل اٹھی تو کیکڑے سکڑ گئے آگ میں گرنے لگے پس میں تو تمہاری کمرہوں کو پکڑتا ہوں کہ آگ میں نہ گر جاؤ اور تم انہیں بے تحاشا گر رہے ہو۔

اس حدیث میں ہے شک ایک تمثیل بھی بیان کی گئی ہے نیز اس میں آگ جلائے والے ایک شخص کا بھی ذکر ہے مگر ساتھ ہی اس میں یہ لفظ بھی ہیں کہ یہ میری اور میری امت کی مثال ہے۔ لیکن جن کفار کا آیت زیر تفسیر میں ذکر ہے وہ تو اعتقاد ہی کا فر ہیں یعنی دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفوذ بالمدن ذالک جھوٹا سمجھتے ہیں اور انکی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ ہرگز مومن نہیں۔ ایسے لوگوں کو امت رسول اللہ کس طرح کہا جاسکتا ہے پس اس حدیث میں اس آیت سے ملنے جلتے ہوئے الفاظ بے شک ہیں لیکن اس میں ان منافقوں کا ذکر نہیں بلکہ امت کے بعض گنہگاروں کا ذکر ہے جو عقیدۃً تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پورا تقویٰ نصیب نہ ہونے کی وجہ سے اعمال میں کمزور ہوتے ہیں۔

میرے نزدیک اس آیت میں منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ پہلے تو انہوں نے خود آگ جلائی مگر جب اس آگ کا نور پھیل گیا تو مینائی سے محروم ہو گئے اور اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ آگ جلائے سے یہاں مراد اسلام کو مدینہ میں بلوانا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی گئی تو اس میں سب ہی اہل مدینہ شامل تھے اور یہ منافق بھی سب کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے مگر جب اسلام کی روشنی پھیل گئی تو ان کے دلوں کے بھنوں اور کینوں نے انہیں حسد پر مجبور کر دیا اور

آخر مینائی بھی کھو بیٹھے۔ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ جب انسان راستہ کو قبول کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو جو نیکی کا مقام اسے پہلے حاصل تھا اسے بھی کھو بیٹتا ہے۔

آگ سے الہی تعلیم اور آسمانی نشانات کا مراد لینا قرآن کریم کی دو سری آیات سے ثابت ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے الہی تجلی کو آگ کی شکل میں دیکھا چنانچہ فرماتا ہے اَنْتَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا (قصص ۲۴) انہوں نے طور کی جانب ایک آگ کی بجلی پھر اُسے ذکر ہے کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئے۔ تو انہیں آواز آئی کہ يٰمُوسٰى اِنِّى اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اے موسیٰ میں تیرا رب اللہ سب جہانوں کا رب ہوں۔ پس آگ کا لفظ تجلی الہی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں بھی مراد ہو سکتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ان لوگوں نے آگ جلائی یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بلوایا مگر بعد میں حسد کرنے لگ گئے اور آپ کے ساتھ وابستگی کے فوائد سے محروم رہ گئے۔

قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی الہی کلام کے نزول کو نار سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ یہ ہے :- يٰحٰكِمُوْا زَيْنٰهَا يُخَيِّرُكُمْ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارًا (نور ۲۴) یعنی فطرۃ صیبر کا تیل ایسی اعلیٰ طاقت رکھتا ہے کہ الہام کی آگ سے روشن ہونے کے بغیر بھی جلنے کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی گو جلتا تو الہام کی آگ سے ہی ہے مگر استعداد کے لحاظ سے وہ بھڑکے کے قریب ہوتا ہے۔

غرض قرآنی محاورہ کے مطابق آگ کا لفظ الہی جلوہ یا الہی کلام پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور اس

منافقوں کے آگ جلائے سے مراد۔

محاورہ کے مطابق اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ منافقوں نے خدا کے کلام کی آگ کو اپنے گھروں میں روشن کیا مگر بعد میں اس کے فوائد سے محروم ہو گئے۔

آگ کے لفظ کا الہی جلوہ یا کلام الہی کے لئے استعمال کرنا کوئی محبوب امر نہیں۔ کیونکہ آگ بے شک جلاتے والی چیز ہے لیکن محبت کے لئے بھی آگ کا لفظ مستعمل ہے کیونکہ وہ ایک نہ مٹنے والی خواہش کو پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح جو چیز گمنامہ خیالات اور گناہ کی خواہش کو مٹا دے اور بحسب کر دے۔ اسے آگ سے تشبیہ دینا بالکل درست اور ایک لطیف تشبیہ ہوگی۔ اور جلوہ الہی اور کلام الہی کا یہی کام ہے پس انکی اس تاثیر کو مد نظر رکھتے ہوئے انکو آگ سے بھی تشبیہ دیا جاسکتی ہے۔ جس طرح بعض تاثیرات کے لحاظ سے انہیں پانی سے بھی تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ اور قرآن کریم نے دی ہے۔

آگ عربی کے محاورہ میں جنگ کو بھی کہتے ہیں اس محاورہ کے رو سے اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ منافقوں نے کفار سے منصوبہ کر کے جنگ کی آگ بھڑکائی۔ اور خیال کیا کہ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ ان جنگوں سے اسلام کو اور بھی تقویت پہنچی اور اسلام کی شان اور بھی بڑھ گئی۔ اور یہ بجائے فائدہ اٹھانے کے اپنی جینائی کھوپٹی یعنی میران رہ گئے کہ اب کیا کریں کہ نتیجہ تو ہماری توقع کے خلاف نکلا۔

آگ کا لفظ ان معنوں میں عرب میں عام طور پر مستعمل ہے۔ کہتے ہیں۔ حَمَمَةٌ فَتَ نَادَا اسکی آگ بجھ گئی یعنی لڑائی میں اس کا جتنا شکست کھالیا۔ عربوں میں آگ کا جنگ سے اس قدر تعلق تھا جتنا تھا

ذَهَبَ الْيَوْمَ
بِشُورِهِمْ
كَتَشْتَبِ

آگ سے مراد
جنگ۔

کہ اگر لڑائی کے میدان میں کسی لشکر کی آگ بجھ جاتی تو وہ اسے اپنی شکست کا شگون سمجھتا تھا۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر ابوسفیان اس لئے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا تھا کہ اسکی آگ بجھ گئی تھی۔ قرآن کریم نے بھی اس محاورہ کو استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ كَلِمَاتٍ اَوْ قَدْ وَاَنَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ (مائدہ ۶) یعنی جب بھی وہ لڑائی کی آگ جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یعنی انکی شکست اور ذلت کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ پس اس محاورہ کی روشنی میں اس آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ منافقوں نے لڑائی کی آگ تو اس لئے جلائی تھی کہ اسلام تباہ ہوا لے خود تباہ ہو گئے۔

ذَهَبَ الْيَوْمَ بِشُورِهِمْ کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنگوں کی وجہ سے اسلام کا زورانی مجتہ جو منافقوں نے پہن رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا یعنی کفار کو فتح تو ملی نہیں الٹا ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ جب وہ مسلمانوں کی امداد سے دستکش ہو گئے۔ اور لڑائیوں میں شامل نہ ہوئے تو ان کے اسلام کے دعوے کی قلعی کھل گئی۔ اور جو مسلمان غلطی سے ان پر حسن ظنی رکھتے تھے ان پر کھل گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور اسلام سے انکو کوئی لگاؤ نہیں۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اسلام کی ترقی نے منافقوں کی حقیقت کو آشکار کر دیا۔ کیونکہ جوں جوں دین کامل ہوتا جاتا ہے اور نور الہی ترقی کرتا جاتا ہے۔ شرعیت کے احکام بڑھتے جاتے ہیں اور منافقوں کے لئے اس پر عمل کرنا زیادہ سے زیادہ دوہرا ہوتا جاتا ہے۔ اور انکی منافقت کا بھانڈا بھٹو جاتا ہے۔ اور نور کا مباس ان سے چھن جاتا ہے۔

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَصِفُ رُونَ

یہ بتایا ہے کہ جنگ کی آگ تو انہوں نے اس لئے
جلائی تھی کہ اسکی بھڑکتی آگ سے فائدہ اٹھائیں گے
اور پھر اپنی شوکت قائم کریں گے مگر ہوا یہ کہ نفاق
کے کھل جانیکے سبب سے اور یہی اندھیرے میں جا پڑے یعنی
حیران رہ گئے کہ اب کیا کریں یا یہ کہ نفاق کی مرضی اور بھی تھی مگر
انکے لئے اسے اگر اسلام کے کوٹھائیں تو اسکے معنی یہ
ہونگے کہ چونکہ انہوں نے خود اسلام کو بلوایا اور پھر اس سے
اعراض کیا اللہ تعالیٰ نے انکو اس نور سے بھی محروم کر دیا جو
فطرتِ مجسمہ کے ذریعہ سے ہر انسان کو ملتا ہے اور انکو اسی
حائثیں چھوڑ دیا کہ خدا تعالیٰ کے الہام کا نور انکے پاس نہ
اور نہ فطرۃ مجسمہ کی ہدایت انکے ساتھ رہی۔

بعض لوگ اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ آگ
جلائی والے ایک شخص کا ذکر ہے لیکن بعد میں ضمیر جمع کو لائی
ہے اسکا کیا مطلب؟ اسکا جواب یہ ہے اس آیت میں
آگ جلائی والے کے لفظ الّٰذِی کا لفظ آیا ہے اور الّٰذِی عربی
میں مفرد متبذیلہ اور جمع تینوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور
یہ جائز ہے کہ کسی تو اسکی طرف نظر کی رعایت سے مفرد کی ضمیر
پہچیری جائے اور کبھی مراد کے لحاظ سے اگر وہ جمع ہو جمع کی ضمیر
پہچیری جائے چنانچہ ہمیں الہوام میں جو نام سیولہ کی علم نحو میں
نہایت ملتی ہے ہم لکھا کہ کہ غرض کتا ہے الّٰذِی کہتے
يَكُونُ لِلْوَاحِدِ وَالْمُعْتَقِ وَالْجَمْعِ يَلْفُظُ وَاحِدًا
الّٰذِی بھی من کی طرح ہے اس سے واحد معنی اور جمع معنی
کی طرف اشارہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر غرض کی وہ آیت سے
ایک مصرعہ لکھا ہے اُولَٰئِكَ اَشْيَافُ الّٰذِی تَعْرِفُوهُمْ
یعنی یہ میرے شیوخ ہیں جنکو تم جانتے ہو۔ اس مصرعہ میں اشیاف
کے لئے جو جمع ہے الّٰذِی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم
میں بھی دوسرے مقامات پر اسی طرح الّٰذِی جمع کے لئے استعمال
ہوا ہے فرماتا ہے وَالّٰذِی جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ بِهٖ
اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (نور) یعنی الّٰذِی کے بعد
پہلے مفرد ضمیر استعمال کی اور جَاءَ اور صَدَقَ کے الفاظ

مکملہ مگر بعد میں اُولَٰئِكَ کہ جمع کے لفظ سے اشارہ کیا۔ اس طرح
ایک اور جگہ آتا ہے وَخُضُّمٌ كَالَّذِی خَاضُوا (توبہ) (توبہ)
اور تم باتو میں پڑ گئے جس طرح پہلے لوگ باتو میں پڑ گئے تھے۔
یہاں اَلَّذِی لَمْ يَخَافُوا کہا ہے جس میں جمع کی ضمیر ہے۔

غرض اس آیت میں پہلے تو اَلَّذِی کے لفظ کی رعایت سے
اِسْتَوْفَدَ کا لفظ لایا گیا جس میں واحد کی ضمیر ہے اور پھر وَخُضُّمٌ
اللّٰهُ يَنْوِزُهُمْ کہ کہرتا دیا گیا کہ گو لفظ مفرد کا استعمال ہوا
ہے مگر مراد اس سے ایک جماعت ہے۔

نیز اسکا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اِسْتَوْفَدَ میں
انکے لیڈر کی طرف اشارہ کیا جس نے آگ جلائی تھی اور پھر
فَ هَبَ اللّٰهُ يَنْوِزُهُمْ میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ وہ
شخص اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک جماعت بھی ہے۔
اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ فساد شروع منافقوں کے
لیڈر نے کیا تھا مگر اسکے نتیجہ میں تباہی مسیافتوں پر آئی۔

ایک اعتراض اس آیت پر یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے تو فرمایا
مَنْ لَمْ يَرْفُضْ يَمْضِ فَرَّيَا كَالَّذِی اِسْتَوْفَدَ نَارًا یعنی پہلے تو
ایک جماعت کی حالت بیان کر نیکہا ذکر کیا اور بعد میں ایک
شخص کو پیش کیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو عیا کر اوپر
بتایا جا چکا ہے۔ اسکا ایک شخص کا ذکر نہیں بلکہ اَلَّذِی کی
وہ ہے واحد کا میث استعمال کیا گیا ہے مگر مراد جمع ہی
ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک جماعت کی حالت بھی ایک
شخص کی حالت کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی تعجب
کی بات نہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جماعت کو ایک سے
مشابہت دینا محاورہ کے خلاف نہیں۔ قرآن کریم میں بھی
دوسری جگہ آتا ہے مَثَلُ الّٰذِیْنَ حُبِلُوا النُّوْرَ ثُمَّ
لَمْ يَحْمِلُوْهُ اَمْ كَمْثَلِ الْجَمْعِ اَمْ يَحْمِلُ اَنْفَادًا
(جمہ) یعنی وہ لوگ جن پر تو رات حکم لادی
گئی۔ پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا یعنی اس پر
کاربند نہ ہوئے انکی مثال گدھے کی مثال ہے جس
پر کتا میں لمی ہوتی ہوں۔

آیت بتا میں
آگ جلائی والے
کے لفظ مفرد کی
ضمیر اور جمع
کے بعد جمع کی
ضمیر کے لئے ہے

مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ

جو کھٹا ٹوپ بادل سے (برس رہی) ہو (ایسی بارش) جس کے ساتھ (تھما تھم کے) اندھیرے اور گرج اور بجلی ہوتی ہے

أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ

یہ اپنی انگلیوں کو کرکڑ کی وجہ سے موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں

الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ يَكَادُ

عالم کہہ اشد تمام کافروں کو گھیرنے والا ہے ۝ قریب ہے

(۱) الْجَمْعُ الْمَطْلُوعُ یعنی کبھی دو امور کے درمیان لفظ آؤ

استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ”اور“ کے ہوتے ہیں

چنانچہ ۛ وَقَدْ تَرَعْتُمْ لَيْلِي يَاقَي مَاجِدُ

لِنَفْسِي تَقَاهَا أَوْ عَلَيْنَا نَجْودَهَا

میں آؤ یعنی یا نہیں بلکہ بیٹے ”اور“ ہے یعنی میرے نفس کا تقو

مجھے ہی فائدہ دے گا اور اس کی برائی بھی مجھ پر ہی وبال ثابت

ہے گی۔

(۳) التَّقْسِيمُ کسی چیز کی تقسیم اسامی بتانے کے

لئے بھی آؤ آتا ہے۔ چنانچہ نوحا یہ جملہ اَلْكَلِمَةُ رِسْمٌ أَوْ

فَضْلٌ أَوْ حَرْفٌ اس کی مثال ہے اس میں آؤ تقسیم کے

لئے استعمال ہوا ہے اور معنی یہ ہیں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں یا

وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ (معنی)

کَصَبِيْبٌ ۛ الصَّبِيْبُ کے معنی میں السَّحَابُ

ذَوَالصَّوْبِ ۛ ایسا بادل جو کرکڑ اور بارش والا ہو (واقب)

الصَّبُوْبُ ۛ حَرْوْلُ الْمَطَرِ اِذَا اَكْبَنَ يَقْدَرُ مَا يَنْفَعُ

یعنی صوب بارش کے ایسے طور پر اور ایسے انداز پر برسنے

کو کہتے ہیں جبکہ وہ موجب نفع ہو۔ ۛ الصَّبِيْبُ ۛ السَّحَابُ

الْمُخْتَصَّصُ بِالصَّوْبِ ۛ اور صَبِيْب اس بادل کو کہتے ہیں

جس میں صوب کی صفت پائی جائے یعنی صوب برے ذمہ فرات

اَلسَّمَاءِ ۛ آسمان کل مَا عَلَاكَ قَاطَنًا ۛ ہر اور

سے سائے ڈالنے والی چیز سَقَطَ كُلِّ شَيْءٍ ۛ وَبَيَّتْ جِبَتَ

بھی یہ مضافی واقع تھے اور ایمان کے بعد کی حالت سے بھی آگاہ

تھے پھر اگر قرآن کریم سمجھ میں نہ آتا تھا اور اس کے متعلق اپنے شبہات

کا ازالہ کرنے سے شربا تھے تو اس عظیم الشان تبدیلی کی کو دیکھتے

ہو تو دیکھتے گھروں میں ظاہر ہو رہی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کو دیکھا

فلم سلمان تھا کیا عبارت کو نظر نہ آتا کہ اس بھیجہ کتاب کے لڑکے

کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور راست باز

کس طرح بنادیا اور اس جیسے بزدلوں کے لڑکے کو آپ نے

بہادر اور جری جس طرح بنادیا۔ اس جیسے دنیا کے پرستار

کے لڑکے کو ضائع و فوج لہلال کے عرش کے آگے سجدہ

میں کس طرح گروادیا۔ اسی طرح دوسرے منافقوں کے

گھروں اور ہمسایوں کے گھروں میں یہ تبدیلیاں ہو رہی

تھیں مگر دل کی آنکھیں اندھی تھیں اس لئے نظر نہ آتا

تھا سمجھائی کچھ نہ دیتا تھا۔

۝ حَلُّ لُغَاتِ ۛ آؤ ۛ حرف غلط ہے ۛ اور

مندرجہ ذیل بارہ معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(۱) اَلشَّكُّ (۲) اَلْإِيْتِمَامُ (۳) اَلتَّخَيُّنُ (۴) اَلْجَمْعُ

اَلْمَطْلُوعُ (۵) اَلتَّقْسِيمُ (۶) اَلْإِضْرَابُ (۷) اَلْإِبْحَاقُ

(۸) اَلْجَمْعُ اَلْإِلَاقَةُ (۹) اَلْحَقُّ اَلِی (۱۰) اَلتَّفَرِّيْبُ (۱۱) اَلشَّرْطُ

(۱۲) اَلتَّبَعِيْضُ (معنی)

آیت مذکور ان میں سے دو معنی چسپاں ہو سکتے ہیں

جن کی تشریح ذیل میں دی ہے۔

رَوَاقِ الْبَيْتِ لَمَرِّكَ سَاعَةَ كَاجْجٍ - ظِلُّهَا الْعَرَبُ لَمَرِّكَ
کی بیل - السَّحَابُ بَیْل - الْمَطَرُ بِارْشِ الْمَطَرِ الْجَبِيدَةِ اَبَک
دفعہ کی بیل ہوئی عمدہ بارش - الْعَشْبُ سبزہ و گیاہ (اقرب)
ظَلَمَات - کے لئے دیکھو محل لغات سورہ ہذا ۱۱
نیز تاج العروس جلد ثامن میں ہے کہ الْعَرَبُ تَقُولُ لِلْيَوْمِ
الَّذِي تَلْقَى فِيهِ الشَّدَّةَ يَوْمٌ مَظْلَمٌ - اہل عرب شدت
اور تکلیف کے دن کو ظلمت والا دن کہتے ہیں۔

الْعَوَاعِنُ

ظلمات

دَعْد

رَمْعٌ - دَعْد کا مصدر ہے اور دَعْدُ السَّحَابُ
کے معنی ہیں صات و صُجَّ لِلا مَطَارٍ بادل برسنے کے لئے گرجا
السرعد کے لئے ہیں۔ صَوْتُ السَّحَابِ - بادل کی آواز یعنی
کوک (اقرب) نفوی معنی دَعْد کے بادلوں کے گرجنے اور
گرجنے کی آواز کے ہیں۔ آیت ہذا میں زبردست احکام تنبیہی
کی خبروں - وعید کی پیش گوئیوں اور احکام جنگ کو رد یعنی
کوک سے تشبیہ دی گئی ہے۔

حَدِّد

الْبَرْقُ

الْمَوْتُ

الْبَرْقُ - وَمِنْ صِفَى السَّحَابِ - بادل کی چمک (اقرب)
نفوی طور پر برق چمکتی بجلی کو کہتے ہیں۔ آیت ہذا میں اس سے مراد
لڑائی کے نفاذ ہے جس کی کھلی کھلی باتیں حد اقل کے نشانات
یا مال غنیمت و اسلامی فتوحات۔

يَجْعَلُونَ

يَجْعَلُونَ - بجعل سے مضارع جمع مذکر غائب کا
صیغہ ہے۔ يَجْعَلُ (يَجْعَلُ) بجعل کے معنی ہیں صنعت
اس کو پیدا کیا۔ چنانچہ انہی معنوں میں يَجْعَلُ اللَّهُ الظَّلَامَ
وَالنُّورَ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں اور
روشنی کو پیدا کیا۔ يَجْعَلُ الشَّيْءَ کے ایک معنی وَصَفَہ کے
ہیں یعنی اس کو کسی جگہ رکھا۔ نیز يَجْعَلُ کبھی طَعَن کے معنوں میں
بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں يَجْعَلُ الْبَقْرَةَ بَعْدَ الْغَا
آئے ظَنَمًا اَيَّاہَا کَظَانِ شَخْصٌ لَمْ يَبْصُرْ وَلَا يَخِيلُ كَرِيَا -
بعض اوقات يَجْعَلُ کے معنی شَرَعَ کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے
يَجْعَلُ يَنْشُدُ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے شعر خوانی شروع
کردی (اقرب) اس آیت میں يَجْعَلُ وَصَح کے معنی میں استعمال
ہوا ہے اس لئے يَجْعَلُونَ کے معنی یہ کہتے ہیں کہ ڈال

لیتے ہیں۔

الصَّوَاعِقُ - الصَّاعِقَةُ کُلِّ جمع ہے اور الصَّاعِقَةُ
کے معنی ہیں اَلْمَوْتُ موت۔ کُلِّ عَذَابٍ مُّهِلِكٍ ہر مہلک
عذاب - صَبِيحَةُ الْعَذَابِ - عذاب کی آواز۔ نَادَتْ تَنْقُطُ
مِنَ السَّمَاءِ فِي رَعْدٍ شَدِيدٍ لَا تَسْمَعُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا
آخِرَتَهُ وَهَ اُكْ جَبَادِل کے کوک کے ساتھ نازل ہوتی
ہے اور جس چیز پر گریے اسے جلادتی ہے (یعنی گرنے والی
بجلی) (اقرب) الصَّاعِقَةُ - جَعَى الصَّوْتُ الشَّدِيدُ
مِنَ الْجَوِّ تَسْمَعُ يَكُونُ مِنْهُ نَادٍ قَطْعُ آذَانٍ اَوْ
مَوْتُ وَجَعَى فِي ذَاتِهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ
تَأْتِيَانِ مَعَهَا - صَاعِقَةُ اس ہولناک گرج اور آواز کو
کہتے ہیں جو فضا سے پیدا ہوتی ہے پھر اس کے کبھی تو کوک
واقع ہوتی ہے یا عذاب یا موت نازل ہوتی ہے۔

حَدِّد - النَّحْرُ ذَوُّ عِجَابَةٍ الشَّيْءِ خَوْفًا مِنْهُ
کسی چیز سے بچنا اور خوف کے ڈر سے علیحدہ رہنا۔ (اقرب)
الْمَوْتُ - ذَوَالِ الْحَيَاةِ عَمَّنْ انْصَفَ بِهَا۔

اس چیز سے زندگی کا علیحدہ ہو جانا جو زندگی کے ساتھ منصف
ہو (اقرب) مفردات میں ہے الْمَوْتُ ذَوَالِ الْقُوَّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ
وَابْإِنَّهُ الرُّوحَ عَنِ الْجَسَمِ۔ قوت حیوانیہ اور روح کا جسم
سے علیحدہ ہو جانا موت کہلاتا ہے اَنْوَاعُ الْمَوْتِ بِحَسَبِ
الْحَيَوَانِيَّةِ موت کئی قسم کی ہوتی ہے جس قسم کی زندگی ہوگی اسی
کے مطابق موت ہوگی (۱) فَالْأَوَّلُ مَا هُوَ بِأَذَى الْقُوَّةِ
النَّائِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْإِنْسَانِ وَالْخَيَوَانَاتِ
وَالنَّبَاتِ۔ انسان۔ حیوانات اور نباتات میں نشوونما کا
رک جانا موت کہلاتا ہے جیسے نَحْيُ الْكَرْمِ بَعْدَ مَوْتِهَا
(روم) میں اشارہ فرمایا ہے (۲) الشَّيْءُ ذَوَالِ الْقُوَّةِ
الْحَاسَّةِ احساس کا زوال بھی موت کہلاتا ہے جیسے حضرت
مریم علیہا السلام کا قول يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا (مریم ع)
ہے کہ اے کاش میں اس سے پہلے کی بے حس ہو چکی ہوتی (۳)
ذَوَالِ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ زوالِ عقل یعنی جہالت بھی موت

کہا تو ہے جیسے آؤ مَن كَانَ مِنَّا فَآخِيزْنَا (انعام)
(ہم اگر تمہارے الحزب المتکدّرہ للخیوة۔ ایسے غم جو زندگی کو
دوہر کر دیں جیسے فرمایا تیبہ الموت من کل مکان وما هو
بحیث (ابراہیم) (۵) الخا مس۔ المتأخرین لسان میں
بعد قد یستعاد الموت للآحوال الشاقۃ کالغفر
والذل والسؤال والهمم والمعصية۔ کبھی موت کا لفظ
استعارۃ تخلیف دو حالتوں پر بھی جیسے فقر ذلت سوال۔ بربط
اور مصیبت ہر اچھوڑا جاتا ہے۔

واللہ۔ داؤ اس جگہ حالیہ یعنی جب کفار خدا کی گرفت
تے آگئے ہیں اور تباہ ہونے والے ہیں پھر ان سے ڈرنا حاقت
نہیں تو اور کیسا ہے چونکہ داؤ حالیہ ہے اس لئے ترجمہ حالاکہ
کیا گیا ہے۔

مُحِيطٌ۔ احاط سے اسم فاعل ہے۔ احاط بالآخرة کے
معنی ہیں۔ احاطتہ من جنوۃ انبیہ۔ اس کو تمام طرفوں سے گھیر
لیا۔ (اقرب) پس محیط کے معنی ہو گئے گھیرنے والا۔

تفسیر۔ اس آیت میں دوسری قسم کے منافقوں کا ذکر
ہے جو دل سے کافر نہ تھے مگر کوری ایمان کی وجہ سے قرآنوں
کے مطالبہ یا دشمن کے حملوں کے وقت گھبرا جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ

کی سزا کی نسبت بندوں کی سزا سے زیادہ خائف تھے اس لئے
ایسے اوقات میں کفار کو خوش کرنے کے لئے ان سے غمی تعلق رکھتے
اور ایسی باتیں کرنے جس سے وہ ان کو اپنا خیر خواہ سمجھیں یا بعض

خبریں مسلمانوں کی ان کو دیتے اور دل میں یہ سمجھ لیتے کہ اسلام سچا
نذیب ہے ہماری اس کمزوری سے اسلام کو حقیقی نقصان تو پہنچ
نہیں سکتا پھر کیا حرج ہے اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو تکلیف

سے بچالیں۔ اسلام جیسے قربانی والے مذہب میں ایسے لوگوں
کی بھی گنجائش نہیں اس لئے ابتداء قرآن میں ہی ایسے لوگوں کو
بھی کھول کر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منافق ہی سمجھتا

ہے اور منافقوں والا سلوک ان سے کرے گا۔ اسلام تو سب
کچھ خدا تعالیٰ کے رضا کے لئے قرآن کر دینے کا نام ہے جو اس
دنک میں مفصلاً تعلق نہیں پیدا کر سکتا اسے ان انعامات کی

امید نہیں رکھنی چاہیئے جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔

اس امر کا ثبوت کہ اس آیت اور اس کے بعد کی آیتوں
میں کمزور ایمان والوں کا ذکر ہے جو کمزوری ایمان کی وجہ سے تو
کاموں میں برأت سے حصہ نہیں لے سکتے اور وقت پر کمزور

دکھا جاتے ہیں یہ ہے کہ پہلی آیات میں منافقوں کے آگ
جلانے کا ذکر ہے مگر ان آیات میں منافقوں کے آگ جلانے
کا ذکر نہیں بلکہ آسمانی سامانوں کے ظہور کا ذکر ہے۔ پہلی مثال

میں یہ ذکر ہے کہ روشنی کے وقت منافقوں کا نور چارٹا اور
اس میں یہ ذکر ہے کہ روشنی ہو تو یہ لوگ سنبھل جاتے ہیں اور
پلٹے لگ جاتے ہیں پھر پہلی مثال میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ نمون

نہیں ہیں وہ ہرے گونگے اور اندھے ہیں لیکن اس مثال میں
جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی نسبت یہ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ
چاہتا تو انہیں بہرے اور اندھے کر دیتا مگر اب تک وہ ایسے

بہرے نہیں۔ ہاں ان کی یہ حالت قائم رہی تو بہرے اور اندھے
ہو جائیں گے اسی طرح پہلی مثال میں بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں
کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور دوسری مثال والوں کی

نسبت یہ بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے
بلکہ دُر کے مارے مصیبت کے وقت ان کا ساتھ چھوڑ دیتے
ہیں۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے
جو آؤ کا لفظ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں پر
پہلی مثال چسپان ہوتی ہے یا دوسری۔ اس عبارت سے

شک ظاہر ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کو شک نہیں ہو سکتا
بس یہ کلام انسان کا ہے۔ یہ اعتراض معتضین کے قلت
تدبر پر دلالت کرتا ہے کیونکہ شک پر تو یہ آیت اس صورت

میں دلالت کرتی۔ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ ہم کہہ نہیں سکتے
کہ منافقوں کی حالت وہ ہے جو پہلے بیان ہوئی یا یہ ہے
جو ہم اب بیان کرتے ہیں۔ مگر اس آیت میں تو کوئی ایسا لفظ

نہیں جس سے یہ مطلب نکلتا ہو آؤ کا لفظ بیشک استعمال ہوا
ہے جس کے معنی 'یا' اور 'اور' دونوں کے ہوتے ہیں

آیت آؤ کصیبت
میں منافقوں کا
کا ذکر

میں ہرگز
آیت آؤ کے
لفظ سے ایک لفظ
استدلال نہیں
ہو سکتا۔

اور ان دونوں معنوں میں سے کوئی بھی اس جگہ لے جائیں ان سے شک کا انداز نہیں ہوتا۔ اگر اس کے معنی "اور" کے لئے جائیں تو بھی اس کے یہ معنی ہونگے کہ منافقوں کے گروہ پر وہ مثال بھی صادق آتی ہے اور یہ بھی یعنی ان کے دو گروہ ہیں ایک پر یہی مثال صادق آتی ہے اور دوسرے پر دوسری اور اگر آؤ کے معنی یا کے لئے جائیں تو بھی اس کے یہ معنی ہونگے کہ منافقوں کی یا تو وہ حالت ہے جو اوپر بیان ہوئی اور یا پھر یہ حالت ہے جو ہم اب بیان کر رہے ہیں یعنی ان میں سے ایک گروہ کی وہ حالت ہے اور ایک کی یہ۔

آؤ یعنی مطلق جمع کے لئے ہے آیت ۱۸ کی تفسیر۔

حل لغات میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ آؤ کا لفظ علاوہ شک یا ابہام کے معنوں کے تقسیم کے معنی بھی دیتا ہے یعنی اس سے شئے مذکور کی قسمیں بیان کرنی مطلوب ہوتی ہیں جیسے مثلاً یہ کہیں کہ الکلمۃ اسم آؤ فِعْلٌ اَوْ حَدِثٌ تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کلمہ اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ کلمہ کئی قسم کا ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف پس اگر آؤ کے معنی یا کے لئے جائیں تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ منافقوں کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ کافر جو ظاہر میں مسلمان بن گئے ہیں یا وہ مسلمان جو عقیدۃً تو مسلمان ہیں لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کفار سے تعلق رکھتے اور ان کے دوسرے اسلام کے لئے قربانیاں کونے مگر بڑھکتے ہیں۔

آیت ۱۸ میں آؤ تقسیم یا مطلق جمع کے لئے ہے۔

آؤ یعنی تفکیک علاوہ آیت ۱۸ کی تفسیر۔

حماہ میں جعفر بن علیہ عارفی کا شعر لکھا ہے

فَقَالُوا لَنَا شَيْئَانِ لَا يُبَدِّلُ مَثَلَهُمَا
صَدْرٌ وَرِمَاحٌ أَشْرَعَتْ أَوْ سَلَامِلٌ

جس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہمارے لئے ہیں ان دونوں میں سے ایک کے لینے کے ہوا تبہیں کوئی چارہ نہیں یا اٹھائے ہوئے نیزوں کے سر لینے پڑیں گے یا زنجیریں مطلب یہ کہ تم میں سے بعض کو ہم ماروں گے اور بعض کو تیر کر بیٹھیں گے۔ اس میں شک کا کوئی شائبہ نہیں ہے بلکہ صرف مخالفت کی تقسیم بتائی ہے کہ ہم اسے دو حصوں میں تقسیم

کر دیں گے یعنی مقتولوں اور قیدیوں میں۔

اسی طرح آؤ کے ایک معنی لغت میں جمع مطلق کے بھی آتے ہیں یعنی یہ لفظ صرف جمع کے معنی دیتا ہے اور یا کے معنی نہیں دیتا چنانچہ لغت میں اس کی مثال یہ مصرعہ لکھا ہے

لِنَقْصِي نَقَاهَا أَوْ عَلَيْهَا نَجْوَدُهَا

اس کے یہ معنی نہیں کہ یا میرے نفس کو تقویٰ ملے گا یا فخر بلکہ یہ معنی ہیں کہ میرے نفس کو اس کے تقویٰ کا بھی بدلے ملے گا۔ اور اس کے گناہ کا بھی بدلے ملے گا۔

پس اس آیت میں شک کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ منافق اوپر کی صفات والے بھی ہیں اور ان دوسری صفات والے بھی جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے

قَوْمٌ إِذَا سَمِعُوا الصَّرَاحَ دَعَيْتَهُمْ
مَا بَيْنَ مَلِجٍ مُهْجَرٍ أَوْ سَافِحٍ رَمٍ

یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ جب کسی فریادی کی آواز سنتے ہیں تو فوراً ان میں سے کچھ تو گھوڑوں کے ٹنڈ میں لگام دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ گھوڑوں کی پیشانی کے بال پکڑ کر ان کو کھینچ رہے ہوتے ہیں یعنی سب کے سب فوراً فریادی کی فریاد کو پہنچنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں غرض ان آیات میں منافقوں کے دو گروہوں کا ذکر ہے نہ کہ کسی شک کا انہار ہے۔

ان معترضین نے اس پر غور نہیں کیا کہ یہاں ایک فرد کا ذکر نہیں بلکہ ایک گروہ کا ذکر ہے جس کے مختلف افراد مختلف حالتوں کے ہیں ایسے موقع پر آؤ شک کو ظاہر نہیں کرتا شک اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب ایک شخص کی ایک ہی حالت کے متعلق دو باتیں بتائی جائیں مثلاً یہ کہا جائے کہ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے لیکن جب قوم کی نسبت کہا جائے کہ وہ کھڑی ہے یا بیٹھی تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ اس میں سے کچھ کھڑے ہیں اور کچھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فرد کی نسبت بھی اگر دو مختلف حالتوں کا ذکر ہو تب بھی آؤ شک کے معنی نہیں دیتا مثلاً ہم بزدل انسان کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ جب خطہ

پیدا ہو وہ یا بھاگ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے اس کے معنی یہ نہ ہونگے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے بلکہ یہ معنی ہونگے کہ کبھی اس کے قلب کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے اور کبھی ایسی کہ وہ چھپ جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ان آیات میں شک کا اظہار نہیں بلکہ یہ بتایا ہے کہ منافقوں کے ایک گروہ کی حالت یہ ہے کہ جیسے بادل سے بارش نازل ہونے کے وقت جبکہ اس کے ساتھ تار بجی اور گرج اور بجلی ہو تو وہ خوب ڈرتے ہیں اور اگر کبھی بجلی گر پڑے تو پھر تو موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ بارش تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے اور اس کے ساتھ اندھیروں اور گرج اور بجلی کا چلنا لازمی امر ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ بجلی کا گرتا بھی ایک سنت ہے ان باتوں سے گھبر کر بارش کے فوائد سے محروم ہو جانا بیوقوفی ہے مثلاً ایک زمیندار اگر بارش کے وقت بجائے اس کے کہ اپنے کھیت کی میٹھوں کو ٹھیک کرے اور پانی جمع کرنے کی کوشش کرے کانوں میں انگلیاں ڈال کر گھر بیٹھ جائے تو اسے کوئی شخص عقلمند نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح اسلام کا ظہور آسمانی بارش کی طرح ہے اس کے ساتھ بھی اندھیروں اور گرج اور بجلی کا وجود ضروری ہے مومن اس کو سمجھتے ہیں اور اس حالت سے ڈرنے کی بجائے قربانیاں کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر علی منافق اس حالت سے ڈر کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان فوائد سے بھی محروم رہ جاتے ہیں جو اسلام کی قاہرہ ترقی کے ساتھ وابستہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی حاصل کرتے ہیں پھر فرماتا ہے **وَاللّٰهُ مُخِيطٌ بِأَنفُسِكُمْ**۔ آخر یہ ڈرنے کس سے ہیں؟ کیا کافروں کی ایدہ اسے؟ کافروں کی تباہی کا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے جن کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جن کی تباہی کے لئے یہ سامان پیدا ہوا ہے ان سے ڈرنے کا کیا مطلب؟

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی سلسلے جب بھی دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں بارش برساتے ہوئے بادلوں کی طرح ہٹتے

ساتھ بھی تاریکیاں ہوتی ہیں گرج ہوتی ہے اور بجلیاں ہوتی ہیں یعنی شروع شروع میں تکالیف کا وجود ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے مثلاً تاریکیاں ہوتی ہیں کہ بڑے رشتہ داروں اور بڑے دوستوں سے قطع تعلق کا حکم ہوتا ہے کبھی ہجرت کا حکم ملتا ہے مالی قربانیوں کا مطالبہ ہوتا ہے جاتی قربانیوں کا مطالبہ ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ گرج بھی ہوتی ہے یعنی سب دنیا سے متعلق ہٹا دیا جاتا ہے اور بظاہر تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سب دنیا کو دشمنی کی دعوت دے کر اپنے مد مقابل کھڑا کر لیا گیا ہے پھر ان کے ساتھ بجلی بھی ہوتی ہے یعنی ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں جو نظروں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔

پھر یہ بجلیاں کبھی صواعق بن جاتی ہیں یعنی دشمن مولوں کو برباد کرنے کے لئے بھیجے کرتے ہیں یا مومن جو اپنی طور پر ان سے کرتے ہیں اور بعض دفعہ ان حملوں کے نتیجے میں بعض مومن موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ بول تو سب شکایت سے ہی گھبراتے ہیں مگر اس آخری حصہ کے ذکر سے تو ان کی روح تھراتے نکلتی ہے۔

اس آیت میں ان لوگوں کا بھی جواب دیا گیا ہے جو انبیاء کی بعثت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے تو فساد پیدا ہو گیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو بارش کیسی رحمت الہی ہے مگر اس کے نازل ہونے کے وقت بھی پہلے سورج چھپ جاتا ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے اور گرج اور بجلی نمودار ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کا وجود ہے ان کی آمد پر شور و فساد اٹھتا ہے وہ خواست کی علامت نہیں بلکہ آنے والی برکات کا اعلان ہوتا ہے اور انسانوں سے خدا تعالیٰ کے سلوک کا بدلہ جانا اسی سبب سے ہوتا ہے جس طرح بادل کے آنے پر سورج چھپ جاتا ہے اور روحانی بارش کے بعد الہی سورج پھر پیلے سے بھی نیا و نشان کے ساتھ چمکنے لگتا ہے۔

جیسا کہ حلفات میں بتایا جا چکا ہے صاعقہ کے معنی گرنے والی بجلی کے ہیں اور اس کے معنی موت اور عذاب کے بھی ہیں اور یہی وہ امور ہیں کہ جن سے کمزور دل لوگ زیادہ

آیت خدا میں بارش
و بجلی اور گرج سے
مراد۔

منافقین کے کانوں
میں انگلیاں ڈالنے
سے مراد۔

الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ

کہ بجلی انکی بینائیوں کو اچک گئے جاوے جب بھی وہ ان پر چمکتی ہے تو وہ اس (کی روشنی)

مَسَّوْا فِيهِ وَرَآذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ

میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے۔ تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا

اللَّهُ لَذَٰ هَبْ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ

تو چاہتا ان کی سنوائی اور ان کی بینائی کو ضائع کر دیتا ۔ اللہ

کو ظاہر کیا ہے۔

اس آیت کی ترکیب کچھ مشکل ہے بخوبی اس

میں اختلاف ہے کہ مَن الصَّوَاعِقُ کا کیا مقام ہے

اور حَدَّ رَ الْفُت کا کیا اکثر مفسر حَدَّ رَ الْفُت

کو مفعول لہ قرار دیتے ہیں لیکن اس پر بعض مفسرین نے

اعتراض کیا ہے کہ مَن الصَّوَاعِقُ کا بھری کیا مقام ہے

اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ مَن اس جگہ سبب ہے

اس پر اعتراض کیا ہے کہ اگر مَن سبب ہے

تو وہ بھی فی معنی مفعول لہ ہوا اس صورت میں دو تہا

مفعولوں میں عطف چاہیے تھا۔ اس کا جواب پہلا گروہ

یہ دیتا ہے کہ فی معنی مفعول لہ ہونا اور بات ہے اور مفعول

ہونا اور بات اس لئے عطف کی ضرورت نہ تھی (محیط)

بعض نے حَدَّ رَ الْفُت کو مفعول مطلق قرار دے کر اس

مشکل کو حل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حَدَّ رَ الْفُت سے پہلے

يَخْذُ دُونَ کا فعل محذوف ہے اس کے مفعول موت

کو وہاں سے اٹھا کر حَدَّ رَ مَصْدَر کو اس کی طرف مضاف کر

دیا گیا ہے اور مَصْدَر یہ ہیں کہ صواعق کے ڈرنے کا نون ہیں

انگلیاں دیتے ہیں اور اس طرح ڈرنے ہیں جس طرح

موت سے ڈرنا چاہیے (املاء ابی البقاء) مَن

الصَّوَاعِقُ يَخْذُ دُونَ کا متعلق ہے۔

(کشاف)

گھبرانے ہیں مگر فرمانا ہے کہ صاعقہ کی وجہ سے کان میں

انگلی ڈالنے سے کیا جوتا ہے اول تو صاعقہ کے گرنے کے

بعد آواز پیدا ہوتی ہے جو بجلی کی جیسی اس سے بچنے کے لئے

کان میں انگلی دینے سے کیا فائدہ۔ دوسرے جب خدا اعلان

کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو پھر ان منافقوں کے

ڈرنے سے اس میں تبدیلی تو ہو نہیں سکتی بہر حال کافر حمد

کر رہا ہے تب بھی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور پہنچے گا اور مومن حمد

کر رہا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ نقصان انہیں پہنچے گا۔ ان کے

کانوں میں انگلیاں ڈال لینے سے وہ اعلان جنگ تو نہ ہوں

جائے گا جو خدا تعالیٰ کی طرف ہو ہے کفر و ایمان کی نزوڈانی

ان نزوڈوں کے اظہار بزدلی سے رک تھوڑے ہی جائے گی۔

جیسا کہ اوپر کی تشریح سے ظاہر ہے صواعق غلات

رعدا اور برق کے علاوہ ایک تیسری شے ہے ضروری نہیں کہ

جب بجلی چمکے اس سے صاعقہ بھی گرے۔ صاعقہ کبھی گرتی

ہے کبھی نہیں۔ اسی طرح کفر و ایمان کے ٹکراؤ میں ہمیشہ جنگ

کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی کبھی بجلی صرف روشنی کا کام

دے جاتی ہے اس میں سے صاعقہ نہیں گرتی اور کبھی اس

کے ساتھ صاعقہ بھی گرتی ہے جب بجلی کی چمک کے ساتھ ساتھ

نہ ہو تو منافق نہیں گھبراتے کیونکہ خالی بھل کا چمکنا اسلام کی

شوکت کے اظہار کے لئے ہے ہاں جب اس کے ساتھ ساتھ

بھی ہوتی وہ بہت گھبراتے ہیں چنانچہ اگلی آیت میں اس فرق

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

ہر (میں، امر پر) جس کا ارادہ کرے (یعنی پوری طرح قادر ہے) اللہ نے لوگوں کو اپنے رب کی جس نے تمہیں (بھی) اور انہیں (بھی)

۱۔ اَلْبَرُّقُ: کے لئے دیکھو حل

لغات سورہ ہذا ۱۱۱

يَخْطَفُ ۱۔ خَطَفَ سے مضارع ہے اور خَطَفَ

کے معنی ہیں اِحتِطَابَہٗ بِشَيْءٍ جَلَدًا سے اُچک لیا۔

خَطَفَ الْبَرْقُ الْبَصَرَ کے معنی ہیں ذَہَبَ بِہِ بَجَلٍ پائی

چمک کے ذریعہ سے بینائی کو لئے گئی (اقرب)

آصْنَاءُ: کے لئے دیکھو حل لغات ۱۱۱

آظْلَمَ ۱۔ آظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ کے معنی ہیں رات

سنے ان پر اندھیرا کر دیا۔ (اقرب)

ذَہَبَ ۱۔ ذَہَبَ چلا گیا۔ ذَہَبَ بِہِ لے گیا۔ نیز

ذَہَبَ بِہِ کے معنی اِذْأَلَّہُ کے بھی ہیں یعنی ضائع کر دے

دُور کر دے (اقرب) قرآن کریم میں یہ لفظ کئی معانی میں

استعمال ہوا ہے مثلاً ذَہَبَ عَنْ اِبْرٰہِیْمَ الْوَرْدُ

(وجودِ ایش) ابراہیم کا خوف دُور ہو گیا۔ فَلَا تَذْهَبْ

نَفْسُکَ عَنْہِیْہِ (فارغِ ایش) تیرا نفس ان کے پیچھے ہلاک

نہ ہو۔ اَذْهَبَ بھی ذَہَبَ بِہِ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے

جیسے قرآن کریم میں ہے اِنْ یَشَآءْ یُذْهِبْکُمْ وَیَاْتِ

بِخَلْقٍ جَدِیْدٍ (ابراہیم ۳) اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو

تمہیں ہلاک کرے اور مخلوق پیدا کرے۔ اس آیت میں ذَہَبَ

بِہِ ضائع کرنے اور تباہ کرنے کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے

شَئْیٌ ۱۔ شَئْیٌ کا مصدر ہے غَرَبَ میں مصدر کبھی معنی اِسم

مفعول بھی استعمال ہوتا ہے اور شَئْیٌ کا لفظ انہی معنوں میں

ہے اور اسکے معنی ہیں چاہی ہوئی بات نیز اس کے

سے ہیں مَا یَصِحُّ اَنْ یُّعْلَمَ وَیُخْبَرَ عَنْہُ۔ وہ امر یا بات

جس کے متعلق خبر دی جاسکے (اقرب) شَئْیٌ کا ترجمہ امر یا بات

وغیرہ کیا جاتا ہے مگر شَئْیٌ کے کئی معنی ہیں وہ چیز جسے کوئی

فاعل چاہے یا جس کا وہ ارادہ کرے۔ ان معنوں کو واضح کرنے

کے لئے خطوط میں بعض الفاظ بڑھا دیئے گئے ہیں جب تک

ان معنوں کو مد نظر نہ رکھا جائے ناواقفوں کو دھوکا لگ جاتا ہے

حتیٰ کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کیا خدا پوری پر قادر ہے مرنے

پر قادر ہے حالانکہ خدا تعالیٰ پوری اور مرنے کو پسند نہیں کرتا

اور نہیں چاہتا کیونکہ یہ امور اس کی ذات کے لئے نقص ہیں

تو یہاں نہیں۔

قَدِیْرٌ ۱۔ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قَدَّرَ عَلَیْہِ (یَقْدِرُ)

قَدَّرَ اَوْ قَدَّرَہُ کے معنی ہیں قَوَّیْ عَلَیْہِ کسی چیز کے کرنے پر

طاقت پائی اور اَلْقُدْرَةُ کے معنی ہیں۔ اَلْقُوَّةُ عَلَی الشَّیْ

وَ اَلتَّمَكُّنُ مِنْہُ کسی چیز کے کرنے پر طاقت حاصل کرنا کسی

پر قابو یا لینا قدرت کہلاتا ہے (اقرب) معذرت ہو جس سے

کہ جب قَدَّرَہُ کا لفظ انسان کے لئے بول جائے تو اس کے

معنی یہ ہونگے کہ اس کو کسی چیز کے کرنے کی طاقت حاصل ہے

اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس سے مراد ہر قسم کی کمزوری

و عاجزی کی نفی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے قدرت

مطلقہ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو

پوری قدرت حاصل نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ایسی ذات

ہے جسے پوری پوری قدرت ہر بات پر حاصل ہے۔ قَدِیْرٌ کے

معنی کے ماتحت لکھا ہے هُوَ الْفَاعِلُ لِمَا یَشَآءُ عَلٰی کَذٰی

مَا تَقْتَضِیْ الْحِکْمَةُ لَا دَاثِرَ عَلَیْہِ وَلَا نَاقِضًا عَنْہُ

یعنی چاہی ہوئی بات کو انداز سے جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے بغیر

کئی یا بیشی کے کرنے والا قدرت کہلاتا ہے قَدِیْرٌ مبالغہ کا صیغہ

ہے اہد کثرت و عظمت پر دولت کرتا ہے عام طور پر بڑا قادر

اور بہت قادر سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن اردو میں جہاں

کا مفعول بھی بیان کیا گیا ہو تو بڑا یا بہت کے الفاظ استعمال

نہیں ہو سکتے بلکہ یہ مفہوم پورا پورا یا پوری طرح کی قسم کے الفاظ

سے ادا کیا جاتا ہے۔

تفسیر اس میں بتایا گیا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی
بینائیوں کو اچک لے جائے یعنی بار بار صاعقہ کی حالت پیدا
ہو تو ان کے ایمان بالکل ضائع ہو جائیں لیکن خدا تعالیٰ کی طرف
آیت بکادا بصدق سے یہ سامان پیدا کیا گیا ہے کہ کبھی تو بجلی صرف روشنی کا کام
دیتی ہے یعنی صرف شوکت اسلام کے ظہور کے سامان پیدا
ہوئے ہیں اس موقع پر یہ مسلمانوں کے ساتھ آتشاں پڑتے
ہیں مگر کبھی اس کے ساتھ صاعقہ بھی نازل ہوتی ہے اور
اس وقت ان کی نگہیں دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ اور یہ
وہیں دیک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ
دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ بجلی کی دو کیفیتوں کا
الگ الگ اثر ان منافعوں پر ہوتا ہے جب صرف روشنی
ہو تب اور اثر ہوتا ہے اور جب اس کے ساتھ موت اور
ہلاکت ہو تو اور اثر ہوتا ہے۔ الفاظ آیت سے ظاہر ہے کہ
روشنی اور تاریکی دونوں بجلی کا فعل ہیں کیونکہ جس طرح
اضاء کی ضمیر بحق کی طرف راجع ہے اسی طرح الظلم کی
ضمیر بھی بحق کی طرف راجع ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی
تو بجلی سے ظاہر ہوتی ہے مگر بجلی سے اندھیرا نہیں ہوا
کرنا پس اس جگہ اندھیرے سے مراد ظاہری اندھیرا نہیں
بلکہ اس کے گرنے کے اثر کے نتیجے میں جو تاریکی اور ہلاکت
پیدا ہوتی ہے وہ مراد ہے اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ
اس آیت کے شروع میں فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی
ان کی بینائیوں کو اچک کر لے جائے مگر ساتھ ہی یہ فرمادیا
کہ جب بجلی ان کے لئے دنیا کو روشن کر دیتی ہے تو یہ چل
پڑتے ہیں یعنی اس وقت یہ اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں اور
مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگ جاتے ہیں پس جبکہ
روشنی کے وقت وہ اچھے ہو جاتے ہیں اور نقصان کی بجائے
فائدہ اٹھاتے ہیں تو بجلی کے ان کی بینائیوں کو اچک لے
جائے گا کونسا موقع ہوا۔ اگر کہا جائے کہ اس کا موقع وہ ہے
جب وہ نہیں تکبیر اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ عقل کے

تفسیر آیت و کون
شاء الله لذهب
کی تشریح

تفکرا احدا، لهم
مشتوا فیدوا
کا مطلب

خلاف ہے کیونکہ جب بجلی نہ چکے تو وہ بینائیوں کو ضائع
نہیں کر سکتی پس معلوم ہوا کہ اس جگہ اندھیرے سے مراد
مضوی اندھیرا ہے یعنی تکالیف اور مصائب کی شدت
اور بجلی کے ساتھ مصائب اور شدائد کی نسبت اس
وقت ہوتی ہے جبکہ وہ گر کر ہلاک کرتی ہے پس مطلب آیت
کا یہ ہے کہ جب بجلی صرف یہ اثر ظاہر کرے کہ روشنی کرے
گرے نہیں تب تو یہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں
کے ساتھ چل پڑتے ہیں مگر جب بجلی ظلمات پیدا کر دے
یعنی صاعقہ کی صورت اختیار کر کے موت اور ہلاکت کا
دروازہ کھول دے تب یہ لوگ ڈر کر کھڑے ہو جاتے
ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔

و کون شاء الله لذهب يستمجمون انصافهم
یعنی اگر اندھا ہے تو ان کے نفاق کی وجہ سے ان کی شنوائی
کو بھی زائل کر دے اور بینائیوں کو بھی جل لغات میں بتایا
جا چکا ہے کہ ذهب بہ کے معنی دور کر دینے اور ضائع
کر دینے کے بھی ہوتے ہیں اور یہی معنی اس جگہ چسپان
ہونے میں اور بتایا گیا ہے کہ اندھ قائلے چاہے تو انکی
شنوائی کو بھی برباد کر دے اور بینائیوں کو بھی یعنی اتیک
توان کو یہ توفیق حاصل ہے کہ یہ قرآن سن کر اس پر ایمان
لے آتے ہیں لیکن اگر یہ حالت رہی تو بالکل ممکن ہے کہ
ان کا یہ ایمان بھی جاتا رہے اور قرآن کریم کو سن کر ان کے
دل میں کوئی ایمان نہ پیدا ہو اسی طرح اگر یہ حالت لمبی چلی
تو خطر ہے کہ ان کی بینائیاں بھی جاتی رہیں یعنی بوجہ بار بار
صاعقہ کے نزول کے اور آفات اور مصائب کے آنے
کے یہ مسلمانوں کا بالکل ساتھ چھوڑ دیں اور اب تو یہ حالت
ہے کہ روشنی کے وقت مسلمانوں کے ساتھ چل جاتے ہیں
پھر یہ حالت ہو جائے کہ روحانی بینائی کے ضائع ہو جانے
کے سبب سے ایسے واقعے بھی ان کو مسلمانوں کا ساتھ دینے
کی توفیق نہ ملے اور یہ کلی طور پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔
یہ آیت مشکل آیات میں سے ہے اور جن لوگوں نے

اس کی تفسیر کی ہے مولاؑ کی ہے الگ الگ حصوں کا کلی تعلق نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اس کی اس طرح وضاحت کر دی ہے کہ اس کے ہر حصہ کا الگ الگ بھی اور دوسرے حصوں کے ساتھ مل کر بھی مضمون واضح ہو جاتا ہے اور کوئی اغلاق نظر نہیں آتا۔

بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ عملی منافق کا وجود قرآن کریم سے ثابت نہیں اور یہ دوسری مثال بھی اعتقادی منافقوں کے متعلق ہے چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے حافظہ روشن علی صاحب مرحوم جو ہماری جماعت کے بڑے پایہ کے عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے مضامین کے اذکر کرنے کا خاص ملکہ دیا تھا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکات نازل فرمائے اور انکی روح کو اپنے قرب میں جگہ دے اکثر حضرت خلیفۃ المسیح سے بحث کیا کرتے تھے کہ عملی منافق کا وجود عقلاً محال ہے منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ خراب ہو مگر علاوہ اس کے کہ ان آیات کا مفہوم بتاتا ہے کہ ان میں عملی منافق کا ذکر ہے مجھے اس بارہ میں ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مل گئی ہے جس میں عملی منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے عَنْ اَبِي سَعِيدٍ (رضی اللہ عنہ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلُوبُ اَرْبَعَةٌ قَلْبٌ اَجْوَدُ فِيْهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يَزْهَرُ وَقَلْبٌ اَغْلَقَ مَوْجُوظٌ عَلَى اَغْلَاقِهِ وَقَلْبٌ مَتَكُوسٌ وَقَلْبٌ مُصْفَرٌ فَاَمَّا الْقَلْبُ الْاَجْوَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجٌ فِيْهِ نُوْرَةٌ وَاَمَّا الْقَلْبُ الْاَغْلَقَ فَقَلْبُ الْكَافِرِ وَاَمَّا الْقَلْبُ الْمَتَكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَرَّتْ نَفْسُ الْكَافِرِ وَاَمَّا الْقَلْبُ الْمَصْفَرُ فَقَلْبُ فِيْهِ اِيْمَانٌ وَنِفَاقٌ فَمَثَلُ الْاِيْمَانِ فِيْهِ كَمَثَلِ الْبَشَلَةِ يَمُدُّهَا النَّعَاءُ الطَّيِّبُ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيْهِ كَمَثَلِ النَّصَرَةِ حَرَّ يَمُدُّ النِّفَاقُ وَالْمَدَّ تَتَبِعْنَ غَلَبَتْ عَلَى

الْاُخْرَى قَلَبَتْ غَلَبَتْ (مسند احمد بن حنبل جلد ۳۳ ص ۱۸۱) انسانی دل چار قسم کے ہوتے ہیں ایک حصے شفاف تیار کی طرح ہوتا ہے اور دوسرا وہ دل ہوتا ہے کہ اس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے اور غلاف بھی وہ خوب بندھا ہوا ہو اور تیسرا وہ دل جو اندھا دکھا ہوا ہو اور چوتھا وہ دل جو ٹیڑھا دکھا ہوا ہو یا پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہو۔ وہ جو پہلا دل ہے یعنی صاف وہ قوموں کا دل ہے اس کا دیا وہ نور ہے جو اس کے دل میں پیدا ہے۔ اور وہ دل جو غلافوں میں بند ہے کافروں کا ہے (کہ صداقت اس کے اندر نہیں جاتی اور کفر باہر نہیں نکلتا) اور اندھا دکھا ہوا دل منافق کا دل ہے جو پہلے صداقت کو مان لیتا ہے پھر اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور وہ دل جو ٹیڑھا دکھا ہوا ہے یا پتھروں میں دبا ہوا ہے وہ اس شخص کا دل ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں پائے جاتے ہیں اس کے ایمان کی حالت تو اچھی سبزی کے مشابہ ہے جسے پاک پانی مل رہا ہو اور اس کے نفاق کی حالت ایک زخم کی سی ہے جسے پیب اور خون خراب کر رہا ہو پھر ان دونوں سے جو حالت غالب آجائے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو ایمان کے لحاظ سے تو مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے مگر عملی لحاظ سے اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں اگر اس کی ایمانی حالت غالب آجائے تو وہ مومن ہو جاتا ہے اور نفاق کی حالت غالب آجائے تو پورا منافق ہو جاتا ہے یعنی ایمان ضائع ہو جاتا ہے یہ مضمون آیات مذکورہ بالا کی تشریح ہے کیونکہ ان آیات میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے شخص کی روحانی شنوائی اور بینائی باطل نہیں ہوتی لیکن اگر یہ حالت دیر پرا رہی تو ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔

ان آیات نے مومن کو ہمت ہو شیا رکھا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی ہدایت آتی ہے اس کے ساتھ شروع میں بہت سی مشکلات اور مصیبتیں

عملی منافقین کا
وجہ محال ہے؟

عملی منافقین کا ذکر
حدیث میں

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

جو تم سے پہلے گذرے ہیں پیدا کیا ہے۔ عبادت کرو تاکہ تم (ہر قسم کی آفات سے) بچو ۵۲۲

اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کمزوریاں اور گناہ صفات الہیہ کے نہ سمجھنے اور ان پر کامل ایمان نہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں جس شخص کے دل میں ماسویٰ اللہ کا ڈر پیدا ہو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس ڈر کی نسبت کے مطابق اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق ایمان کی کمی ہے ورنہ وہ ڈر پیدا ہی نہ ہو سکتا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ نے پر بھی قادر ہے یا کیا خدا تعالیٰ بھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے یہ اعتراض بالکل بے سوچے سمجھے کیا گیا ہے کیونکہ قدیر کا لفظ تو قدرت اور طاقت کے کمال پر دلالت کرتا ہے پھر کیا مرنا اور بھوٹ بولنا قدرت اور طاقت کی علامتیں ہیں کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ خدا تعالیٰ مرنے پر اور بھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے یہ تو ایسا ہی اعتراض ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص بڑا ہبہا ور ہے تو دوسرا اعتراض کرے کہ کیا وہ ایسا ہبہا ور ہے کہ چور سے ڈر کر بھاگ بھی سکتا ہے ایسے محض کوکوشا شخص غفلتوں میں شمار کریں دوسرے یہ بھی یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقربین کو خاموش کرنے کے لئے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ کے الفاظ استعمال کئے ہیں اور شئی کے معنی چاہی ہوئی چیز کے ہوتے ہیں پس اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کا وہ ارادہ کرے ان الفاظ سے وہ اعتراض کلی طور پر باطل ہو جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ موت اور بھوٹ کا ارادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ قدرت نہیں بلکہ ضعف کی علامت ہے۔

۵۲۲ حل لغات ۱۔ اَعْبُدُوا ۱۱۔ اَمْرٌ مُطْلَبُ جَمْعِ کا صیغہ ہے۔ اَلْغَدَاةُ کے معنی ہم غدا اَلْغَدَاةُ اَلْغَدَاةُ ۱۲۔ کمال تذل (مغز) امز یہ تشریح سے لئے دیکھو حل لغات سورہ فاتحہ

پیش ہوئی ہوتی ہیں وہاں کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتا بلکہ خاردار جنگلوں میں سے گزر کر انسان کو ہر مار کو پاتا ہے پس اگر ایمان چاہو تو ان مصائب کو برداشت کرنا پڑے گا اور وہ قربانیاں ضرور دینی پڑیں گی جو اس مرد کے حصول کے لئے مقرر کی گئی ہیں جو شخص ایمان لینا چاہے لیکن قربانیاں پیش نہ کرنا چاہے وہ جو قوت ہے اور نفاق کی راہ سے خدا تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر صداقت کے شامشی اس کو سمجھ میں تو شامی کا میابی یقینی ہے ورنہ وہ خیالی پلاؤ بکاسے ولے ثابت ہونگے اور خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کی بجائے اس کے غضب کو اپنے پروا نہ کریں گے۔ العباد باللہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس میں یہ بتایا کہ کمزور ایمان والوں کا ذرا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہ ہونے اور اس کی صفات کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے آخر وہ قربانیوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی وجہ سے نہ کہ ایسا نہ ہو کہ کفار کے ہاتھوں ہم کچھ اخصائیں حالانکہ اگر نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر پورا یقین تو وہ کبھی اس شبہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ ہر امر جس کا فیصلہ کرے اس پر قادر ہے تو کفار کی طرف سے کسی خطرہ سے وہ کیوں ڈریں ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس امر کا ارادہ کرے اس پر پورا قادر ہوتا ہے اور اس کے ارادہ کو پورا ہونے سے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسلام کو ترقی دے اور غلبہ عطا کرے تو اس کے اس ارادہ کو کفار و فحشاء بظاہر کہتے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اور ان کے پاس کتنے ہی سامان کیوں نہ ہوں کس طرح پورا ہونے سے روک سکتے ہیں پس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں اور ان پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں پھر ان کا ذرا آپ ہی آپ دور ہو جائے گا۔

تو ہیں لیکن اس کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں اور ان کی نسبت بیان کیا کہ یہ دونوں قسم کے لوگ قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ قرآن کریم کوئی نیا جھٹا بنانے کے لئے نہیں آیا کہ صرف نام اختیار کرنے پر خوش ہو جائے وہ تو دنیا کی زندگی میں تغیر پیدا کرنے کے لئے آیا ہے پس جب تک اس کو مانگو اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا اور نہ ایسے لوگوں کو قرآن کریم کے ماننے والوں میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

اس اجمالی نقشہ کے بعد تیسرے رکوع میں نبی فوج انسان کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ چونکہ قرآن کریم تعقیب کو اعلیٰ مقامات پر پہنچاتا ہے اس لئے تم کو متقی بننا چاہیئے تاکہ تم اس کے ساتھ جو فوائد وابستہ ہیں ان سے متبع ہو سکو اور اس کا طریق یہ بتایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اس سے تم متقی بن جاؤ گے۔

تیسرے رکوع میں
جو فوج انسان کے
لئے کمالات کو حاصل
کرنے کے طریق کا بیان

عبادت کے معنی محل لغات میں بتائے جا چکے ہیں کو کامل تذلل اور اتباع کے ہیں جب تک پوری اتباع نہ ہو اور انسان اپنے نفس کو الہی تاثرات کے قبول کرنے کے قابل نہ بنائے اس کی عبادت عبادت نہیں کہلا سکتی جو شخص صرف ظاہری شکل عبادت کی پوری کرتا ہے وہ عابد نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس نے تذلل اور اتباع کا نقشہ نہیں پیش کیا۔ اس آیت میں عبادت کے بارہ میں ایک لطیف اور مکمل تعلیم دی گئی ہے اور عبادت کی تکمیل کے لئے جن امور کی ضرورت ہے وہ سب بیان کئے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ عبادت میں فائدہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کامل عبادت کامل تعلق کو چاہتی ہے اور کامل تعلق کامل احسان سے پیدا ہوتا ہے اور کامل احسان وہ ہوتا ہے جو اس انسان پر بھی ہو جو عبادت کرتا ہے اور اس کے بزرگوں پر بھی ہو کیونکہ دنیا میں لوگ مخلصانہ تعلق دو ہی وجہ سے رکھتے ہیں یا تو اس لئے کہ ان پر احسان کیا جائے یا اس لئے کہ ان کے بزرگوں

پر احسان کیا گیا ہو چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑاؤ قربانیاں اس لئے پیش کی گئی ہیں کہ قربانی کرنے والوں کے ماں باپ پر کشتی شخص کا احسان تھا تو خود ان سے کوئی خاص سلوک نہ تھا۔ ہزاروں جانیں ظالم بادشاہوں اور امراء کی خدمت میں اس لئے قربان کی جاتی رہی ہیں کہ ان ظالم بادشاہوں کے آبار نے ان قربانی کرنے والوں کے آبار سے محض سلوک کیا تھا پس اولاد نے احسان کے بدلے کے طور پر باوجود خود مظلوم ہونے کے اپنی جانیں قربان کر دیں تا اس احسان کے ناقدر دان نہ قرار دیئے جائیں لیکن اگر دونوں قسم کے احسان جمع ہو جائیں تو پھر توحمت کا جذبہ نہایت شدت سے ابھر آتا ہے چنانچہ اس فطرتی جذبہ کو اپیل کرنے کے لئے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ لے لوگو اس ہستی کی عبادت کرو جو تمہاری بھی خالق ہے اور تمہارے آبار کی بھی جب عارضی تعلقات کی بنیاد پر تم انفرادی معاملہ کرتے ہو تو کیوں اس ہستی سے اخلاص کا تعلق پیدا نہیں کرتے جو تمہاری بھی محسن ہے اور تمہارے آبار کی بھی محسن رہی ہے۔

اس آیت میں عبادت کی تحریک بھی نہایت غیسیلوب سے کی گئی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت خوب واضح ہو جاتی ہے اس جگہ عبادت کی تحریک ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا ہے اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کسی وجود کو پیدا کرنے والا ہو وہی اس کی صحیح طاقتوں کو سمجھتا ہے۔ ایک مکان بنانے والا انجنیر جانتا ہے کہ اس کی تعمیر کردہ عمارت کس حد تک بوجھ برداشت کر سکتی ہے اسی طرح حقیقی اصلاح خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے جس نے انسان کو اور اس کے آبار کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کی قوتوں کی حد بندی کو اچھی طرح جانتا ہے کسی اور ہستی کی عبادت کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے ناواقف کے سپرد کر کے تباہ کروا یا جا

جو انسان کی قابلیتوں اور اس کی حد بندیوں کو نہیں جانتا
پس اصل عبادت جو صرف ظاہری رسوم کا نام نہیں بلکہ
روحانی راستہ پر چلنے کا نام ہے خدا تعالیٰ کی ہی مناسب
ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ انسان کی قوتیں کیا ہیں اور انہیں
کون ذرائع سے بڑھایا اور مکمل کیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد عبادت کی وجہ بھی بتادی کہ عبادت کی
غرض صرف اقرار عبودیت نہیں اگر صرف اقرار عبودیت کسی
عبادت کا مقصد ہوتا تب بھی خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے
کسی کی عبادت کرنا کو ظلم ہوتا مگر اس قدر مضرب ہوتا مگر
عبادت تو حصول تقویٰ کے لئے کی جاتی ہے یعنی تکمیل
روحانیت کے لئے اور تکمیل روحانیت وہ ہستیاں کس طرح
کرسکتی ہیں جو انسان کی خالق نہیں اور اس کی خفی طاقتوں
اور حد بندیوں سے واقف نہیں۔ وہ تو اسے مکمل کرنے کی
جگہ سے توڑ کر رکھ دیں گی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان نے اپنی باگ دور
غیر اللہ کے سپرد کی ہے نقصان اٹھایا ہے کسی راہنما نے
کھلی آزادی دیکر روحانی تکمیل کی راہوں سے بالکل دور
پھینک دیا اور کسی راہنما نے انسانی قوتوں کو نظر انداز
کرتے ہوئے ایسا بوجھ لاد دیا کہ انسان اس بوجھ تلے دیکر
رو گیا کسی نے رہبانیت کے اختیار اور طبقات سے اجتناب
کرنے کی تعلیم دی تو کسی نے مضرا و مفید میں فرق نہ کرتے
ہوئے شریعت کو لعنت قرار دے کر انسان کو تباہی کے
گڑھے میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ایسی تعلیم
دی کہ جس کی مدد سے نہ تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دے
اور نہ ایسے بوجھوں تلے دب جائے جو اس کی فطرت کو
کل کر رکھ دیں۔ غرض لَعْنَتُکُمْ تَشْفِقُونَ کہہ کر اس طرف
توجہ دلائی کہ عبادت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انسان فطرت
صحیحہ کی راہنمائی میں ترقی کر سکے اور ظاہر ہے کہ فطرت کے
مطابق صحیح راہنمائی وہی کرسکتا ہے جو فطرت انسانی کی تمام
جزئیات سے واقف ہے اور وہ خالق ہی کی ہستی ہوسکتی ہے

نہ کسی اور کی۔

لَعْنَتُکُمْ تَشْفِقُونَ سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے
کہ عبادت کا حکم کسی ایسی غرض کے لئے نہیں جس میں خدا تعالیٰ
کا فائدہ ہو بلکہ عبادت کا حکم خود انسان کے فائدہ کے لئے دیا
گیا ہے اور اس کی غرض صرف یہ ہے کہ فطرت کے تقاضوں کو
صحیح طور پر پورا کر کے انسان کو مکمل بنایا جائے۔ اس مضمون
سے ان لوگوں کے شبہات کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے جو شریعت
کو لعنت قرار دے کر اسے ترک کر چکے ہیں۔ انہوں نے شریعت
کو لعنت اسی لئے قرار دیا کہ اس کے احکام کو لغو اور بلا حکمت کے
بجھا اور خیال کیا کہ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ صرف بندوں پر
حکومت جتنا ناچاہتا ہے مگر قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ہمارے
بنائے ہوئے احکام لغو اور بلا حکمت نہیں بلکہ انسان کو صحیح
راستہ پر چلانے کے لئے ہیں اور اسے افراط و تفریط کی راہوں
سے ہٹا کر ان اعمال کی طرف توجہ دلانے کے لئے ہیں جس سے اکی
خفی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں اور اس قسم کی تعلیم کو لعنت قرار دینے
والا عقلمند نہیں کہہ سکتا۔ ایک اندھے کو راستے کے گڑھے سے
بوشیار کرنے والا کیا لعنت کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا کوئی اس
اندھے کو کہہ سکتا ہے کہ میں اس طرح بوشیار کرنے والے
تم کو لعنت کا طوق پہناتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو مریض کو صحیح
پرہیز بتاتا ہے لعنت کا کام نہیں کرتا بلکہ رحمت کا کام کرتا ہے
پس شریعت کو لعنت قرار دینے والوں کے دعویٰ کی بنیاد صرف
اس پر ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو بے حکمت سمجھتے ہیں مگر
ہے ان کے دین کی یہی حالت ہو مگر قرآنی تعلیم کی یہ حالت نہیں
وہ تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی غرض نہیں نفع پہنچانا اور
تباہی کے راستوں سے بچانا ہے۔

اِنَّفٰی کَالْفَرَآِذِ نَقٰی سے بنا ہے اور وضع لعنت کے لحاظ
سے اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اپنی احوال بنالیا۔ اپنے بچاؤ کا
ذریعہ بنالیا پس تَشْفِقُونَ کے معنی یہ ہوئے کہ تا تم خدا تعالیٰ
کو اپنی احوال بناؤ یعنی خدا تعالیٰ کی مدد سے تباہیوں سے بچ
جاؤ اور وہ تمہارا ذمہ دار ہو جائے جس طرح دنیوی راہنما

لَعْنَتُکُمْ تَشْفِقُونَ
جس میں بات کی
ذرا اشارہ ہے
کہ عبادت کا حکم
ایسی غرض کے لئے
نہیں جس میں خدا تعالیٰ
کو فائدہ ہو

تَشْفِقُونَ کے
معنی وضع لعنت
کے لحاظ سے

ہی مل سکتی ہے اور رب کی طرف سے ہی مل سکتی ہے۔
غرض ہدایت عام یعنی شریعت کے مل جانے کے بعد
بھی انسان محفوظ نہیں ہوتا کیونکہ اسے اعلیٰ ترقیات کے
لئے ہدایت خاصہ کی ضرورت ہے جو بطور القامہ کے رب
کی طرف سے ہی یعنی اس ہستی کی طرف سے ہی جس نے اسے
پیدا کر کے اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کا ذمہ لیا ہے آ سکتی
ہے پس اس ہستی سے محبت اور عبادت کا تعلق بہر حال ضروری
ہے تا ہدایت خاص سے بھی انسان فائدہ اٹھا سکے۔

تَتَشَقَّقُونَ میں جہاں ایسے امور سے بچنے کے معنی نکلتے
ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کو بگاڑ دیتے ہیں وہاں
اس سے ان امور سے بچنے کا بھی اشارہ پایا جاتا ہے جو
بندوں کے باہمی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں عبادت الہی
ایسے امور میں غلطی کرنے سے بھی انسان کو بچاتی ہے جو شخص
خدا تعالیٰ کو اپنا رب سمجھنے لگے ضرور ہے کہ وہ اس کے بندوں
سے بھی اچھا تعلق پیدا کرے گا اور پھر یہ بھی لازم ہے کہ وہ
بندوں پر ظلم نہیں کرے گا کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ
کا بندہ بنا لے گا اس کی نظر اپنی سب ضرورتوں کے لئے
خدا تعالیٰ پر بھی پڑے گی خصوصاً جبکہ وہ اس کے رب بنے
برایمان رکھتا ہوگا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی سب ضرورتوں
کا کفیل سمجھے گا وہ بندوں کے اموال پر نظر نہیں رکھ سکتا اور
نہ اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لئے ان کے مالوں میں
خیانت کر سکتا ہے نہ ان پر ظلم کر سکتا ہے پس تَتَشَقَّقُونَ کے
ایک حصے پر بھی پس کہ اگر تم رب کی عبادت اخلاص اور یقین
کے ساتھ کرو گے تو آپس کے ظلموں سے بھی بچ جاؤ گے
اور دنیا میں بھی امن قائم ہوگا صحابہ کرام اپنے رب کے بند
بن گئے تھے۔ دیکھو ان کی حکومت میں دنیا کو کس قدر امن
حق کی دشمن تک ان کے نیک سلوک کے محض ہوئے
اور آج تک ابو بکرؓ اور عمرؓ کی حکومت کی یاد لوگوں کے دلوں
میں تازہ ہے حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کی حکومت بھی ایسی
جی تھی مگر چونکہ ان کے بارہ میں اختلاف ہوا ہے میں نے ان کا

انسان کو جنگل یا ناویدہ راستوں سے صحیح اور بے تکلیف
نکال کر لے جاتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ تم کو زندگی کی
انجمنوں اور پریشانیوں سے صحیح سلامت بچا کر لے جائے۔
ایک اور لطیف بات بھی اس آیت کے متعلق یاد
رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اس میں اُعْبُدُوا رَبَّکُمْ
کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور صلت کے معنی جیسا کہ بتایا
جا چکا ہے اس ہستی کے ہوتے ہیں جو پیدا کر کے بندہ تک ترقی
کی طرف لے جائے۔ اس صفت کے انتخاب سے اس طرف
اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ہر انسان کی پیدائش میں اس کی آئندہ
ترقی کے لئے ایک بنیاد رکھی گئی ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر کمال
تک پہنچے۔ پس جب تک عبادت رب کی نہ ہو جو اسے ان
معنی طاقتوں کے مطابق کمال تک پہنچانے مفید نہیں ہو سکتی
بیشک انسانوں میں ماہر الاشرار بھی ہے اور سب انسان
اپنے اندر مشاہدات میں بھی رکھتے ہیں لیکن باوجود اس کے
ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے باپ کا مزاج اور
بیٹے کا اور بھائی کا اور کوئی ایک تعلیم سب کے لئے یکساں
مفید نہیں ہو سکتی اصول تعلیم ایک ہونگے لیکن جزئیات الگ
الگ ہونگی پس ایسے رہنما کی ضرورت ہے جسے ان جزئیات
کا علم ہو اور ان کے مطابق ترقی دے کر بندہ مراتب تک لے جا
سکے پس یہ کام رب ہی کر سکتا ہے جو پیدائش سے جوئی تک
ایک خاص طرز پر اس فرد کو بڑھاتا لایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ
زید یا بکر کے مزاج کی افتاد کس طرح پڑ چکا ہے اور اس کے
مزاج کا اس کے باپ یا بھائیوں کے مزاج سے کیا اختلاف
ہے پس خالی شریعت پر عمل کافی نہیں بلکہ اپنے رب سے اخلاص
اور محبت کا تعلق ہی ضروری ہے تاکہ وہ خاص رہنمائی کے
ذریعہ اسے شریعت کی ان جزئیات کی طرف رہنمائی کرے جو
اس کی ذات کے لئے زیادہ مفید ہیں بیشک شریعت کہتی
ہے نماز پڑھو رکوع دو گروہ یہ نہیں بنا سکتی کہ اقل ترین نماز
اقل ترین حد تک کے بعد کو سائل ایک شخص کی روحانی ترقی
کے لئے زیادہ ضروری ہے یہ ہدایت تو ہر شخص کو الگ الگ

تَتَشَقَّقُونَ میں اشارہ
سے تعلق قرار دینے
والے اور بچنے
کے علاوہ بندوں
کے تعلقات کو خراب
کر دینے والے امور
سے بچنے کا طرف اشارہ

ذکر نہیں کیا۔ سچ بات یہی ہے کہ دنیا میں امن رب کا بندہ بن جانے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اگر تو رب خدا کا بندہ بن جاتا تو آج یہ جورع الارض کی میاری اسے لاحق نہ ہوتی۔

بعض لوگ خلق کے لفظ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم بھی اس امر کا قائل ہے کہ اس دنیا کی پیدائش ایک ایسے مادے سے ہوئی ہے کہ جو پہلے سے موجود تھا پس قرآن کریم بھی مادہ کے اندلی یا ازلی ہونے کا قائل ہے۔ یہ استنباط ایک وسوسہ ہے سے زیادہ حینیت نہیں رکھتا کیونکہ گو خلق کے معنی ایک موجود شے کے اندازہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی جیسا کہ حل لغات میں لکھا جا چکا ہے کسی چیز کو بغیر اصل اور نمونہ پیدا کرنے کے بھی ہوتے ہیں پس ایک خاص موقعہ کے استعمال سے یہ استدلال کرنا کہ سب جگہ وہی معنی ہیں درست نہیں قرآن کریم میں خَلَقَ کُلَّ شَيْءٍ (انعام ۷) بھی تو آتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خلق کا لفظ ہی قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا بلکہ بَدَعَ اور فَاطَرَ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور بدیع کے معنی ہیں جو شروع کرے اور فاطر کے معنی ہیں جو کسی پہلے سے موجود وجود کے بغیر نیا وجود پیدا کرے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم میں فَطَرَ (ہود ۵) اور فَطَرْنَا (طہ ۳۷) کے الفاظ آتے ہیں مگر اس سے ابتدائے پیدائش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نہ کہ قریب کی پیدائش کی طرف۔

یہ آیت اس لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتی ہے کہ ترتیب تسلسل کے لحاظ سے اس میں قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم بیان ہوا ہے اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ متقی ایسا ایسا کرتے ہیں مگر حکم کے طور پر بتی نوع انسان کو نہ کہا گیا تھا کہ تم ایسا کرو حکم سب سے پہلے اسی آیت میں دیا گیا ہے اور سب سے پہلا حکم توحید کا دیا گیا ہے اور ایسے

لطیف اور مکمل طور پر دیا گیا ہے کہ اس کی مثل نہیں ملتی مثلاً اول تو عبادت کرو کا حکم الناس کو دیا گیا ہے یعنی سب دنیا کو مخاطب کیا گیا ہے نہ کہ صرف عربوں کو جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اسلام شروع سے ہی سب دنیا کو دینا چاہیہ پر جمع کرنے کا مدعی ہے اور تو ہی عبادتوں کو مٹا کر ایک جامع حلقہ جس میں سب انسان آجائیں بنانا چاہتا ہے پھر عبادت کس کی کرو اس کے لئے اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ رب کا لفظ چنا ہے جس سے بہت سے معبودان باطلہ کا رد ہو گیا کیونکہ دنیا میں بہت لوگ شرک پیغمبروں سے کرتے ہیں رب کے لفظ سے ایسے تمام وجودوں کو عبادت کو حد سے نکال دیا۔ پھر لوگ دریاؤں پہاڑوں ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اَلَّذِي خَلَقَكُمْ کہہ کر ان کو خارج کر دیا۔ پھر کچھ لوگ اپنے بزرگوں کی پوجا کرتے وَالَّذِينَ آمَنُوا کہہ کر ان کو بھی عبادت سے خارج کر دیا۔ غرض ایسی جامع عبارت بیان کی ہے کہ چند لفظوں میں فاعل توحید کی تعلیم دے دی ہے۔ اسی طرح تعلق کی مضبوطی کے لئے فطرت کے عین مطابق طریق استعمال کیا۔ دنیا میں تعلق کے دو ہی طریق ہیں یا محبت یا نفرت مختلف اقوام میں عبادت اپنی دو اسباب کی وجہ سے کی جاتی ہے جیسا کہ کمپریٹو ریلیجنز (Comparative Religions) والوں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اس آیت میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے پہلا محبت کے لئے اور خَلَقَكُمْ اتَّقُوا خوف کے معنوں کو سامنے لانے کے لئے محبت آگے دو طرح پیدا ہوتی ہے یا حسن سے یا احسان سے اس مختصر آیت میں ان دونوں باتوں کو خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لئے پیش کیا گیا ہے۔ وہ حسین ہے کیونکہ رب ہے کیسا اعلیٰ درجہ کا صنعت ہے کہ ایک چیز کو نہایت ادنیٰ حالت میں پیدا کرتا ہے پھر درجہ بدرجہ ترقی دیکر کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر احسان کو کس لطیف طور پر پیش کیا کہ وہ تمہارا کبھی حسن ہے اور تمہارے ماں باپ کا بھی پھر جہاں

قرآن مجید کے حکم یا اتقوا الناس اغتدوا سے دنیا کو امن مل سکتا ہے

خدا تعالیٰ نے خلق کے لفظ میں خلق کے معنی سے مادہ کے لفظ اور ازلی ہونے کا استدلال اور اس کا جواب

قرآن مجید کی ترتیب تسلسل کے لحاظ سے اس میں قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم بیان ہوا ہے اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ متقی ایسا ایسا کرتے ہیں مگر حکم کے طور پر بتی نوع انسان کو نہ کہا گیا تھا کہ تم ایسا کرو حکم سب سے پہلے اسی آیت میں دیا گیا ہے اور سب سے پہلا حکم توحید کا دیا گیا ہے اور ایسے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ

جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھوئے اور آسمان کو

آیت ہذا میں محبت
کے دو جوہرات کی
طرف لطیف پیرایہ
میں اشارہ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں خوف کی طرف اشارہ کیا مستقبل کے احسان کی طرف بھی توجہ دلائی اس قدر جمیعوں کی آیت میں اس قدر وسیع مطالب کا بیان کرنا کیسا معجزانہ کلام ہے فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَامِلِينَ۔

(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں لَعَلَّ کے لئے دیکھو اصل لغات)

عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نامری سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا حکم شریعت میں کون سا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ خداوند کو جو تیرا خدا ہے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری سمجھ سے پیار کر، پہلا اور بڑا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی مانند ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو ایسا پیار کر جیسا آپ کو “(مقی باب ۲ آیت ۳۷ تا ۳۹) لیکن انہیں کو پڑھ کر دیکھ لو اس میں پہلے اور باتیں بیان کی گئی ہیں اس حکم کا نام و نشان نہیں بلکہ جو سب سے بڑا اور پہلا حکم تھا مسیح نامری نے بیان ہی نہیں کیا جب تک لوگوں نے سوال نہیں کیا حالانکہ آسمیت کے لحاظ سے پہلے اس حکم کو بیان کرنا چاہیے تھا جو سب سے بڑا ہے اُنے نے خدا نام کو دیکھو تو اس میں ہی اس حکم کو کہیں بعد میں جا کر بیان کیا گیا ہے پیسے ادھر ادھر کی باتیں لکھی گئی ہیں یہی حال دوسری کتب کا ہے کوئی ایک مذہبی کتاب نہیں جس میں اس حکم کو جو نہ صرف مسیح علیہ السلام کے قول کے مطابق بلکہ عقل کے مطابق بھی سب سے بڑا اور سب سے پہلا ہے پہلے جگہ نہیں دی گئی۔

یہ فضیلت صرف قرآن کریم کو حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلا حکم جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے یہی ہے کہ کیا آیتُکُمُ النَّاسُ اشْجَدُ ۚ اَمْ لَا یَعْلَمُوْنَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ کیا یہ قرآن کریم کی فضیلت نہیں کہ اس نے پہلا حکم کو پہلا حکم دی ہے جبکہ دوسری تمام کتب نے اس پہلے حکم کو چھپے ڈال دیا ہے اگر حکم کے لفظ پر زور نہ دیا

جائے تو اس سے بھی پہلے جہاں منتقیوں کے عمل کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہاں قُضِيَ مَنُونٌ بِالْغَيْبِ وَ يُبَيِّنُونَ الصَّلٰوةَ فرمایا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے بعد اس حکم کو جسے مسیح علیہ السلام نے دوسرے درجہ پر رکھا ہے بیان کیا ہے کہ وَمَعَهَا تَرْتَفِعُهُمْ يَشْفَعُونَ اس بارہ میں بھی قرآن کریم کی تعلیم ناخفی ہے کیونکہ جس نے تو صرف دل کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے اور قرآن کریم نے جامع الفاظ رکھے ہیں اور مَعَهَا دَرَجَتُهُمْ يُشْفَعُونَ کہہ کر فرمایا ہے کہ اپنی دلی محبت بھی اپنے ہمسائیوں کو دے اور اپنا علم بھی اور اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی غرض ان دونوں احکام کو اسلام نے ان کے مناسب حال نگہ دی ہے اور مسیح کے الفاظ سے زیادہ شاندار الفاظ میں اگر کوئی کہے کہ مسیح نے تو سارے دل اور اور ساری جان اور ساری مسجد کے الفاظ استعمال کئے ہیں جو زیادہ شاندار ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے وہی مضمون ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے جو سب سے ایک فقرہ میں بیان کیا ہے کیونکہ قرآن کریم کہتا اَعْبُدُوا عِبَادَتِہٖ اور عبادت کے معنی جیسا کہ اصل لغات میں بیان کیا گیا ہے غَايَتُہٗ التَّذَلُّلُ کے ہیں یعنی اپنی سب طاقتوں کو انتہائی درجہ پر خرچ کرنا۔ پس عبادت میں سارا دل بھی اور ساری جان بھی اور ساری مسجد بھی اور اس کے سوا ساری قوت بھی اور سارے اسباب بھی شامل ہیں اور اس ایک لفظ سے قرآن کریم نے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے جو حضرت مسیح ؑ ساری جان کرنا چاہتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

(خواتین باری کے متعلق ایک فوٹ انچی آیت کے بعد دیکھیں)

بِنَاءٍ ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

جنت کے طور پر بنایا ہے اور بادلوں سے پانی اتارتا ہے پھر اس (پانی) کے ذریعہ سے

الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

میوؤں کی قسم کا رزق تمہارے لئے نکالا ہے پس تم سمجھتے ہو جتنے اللہ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا

کے ہمسر نہ بناؤ ۳۳ اور اگر اس (ہلام) کے سبب سے جو ہم نے

۳۳ حل لغات: ۱۔ الْأَرْضُ: زمین

كُلُّ مَا سَقَلَ بِهِ رِيحٌ كَإِنْ (اِقْرَب)

فِرَاشًا: فِرَاشُ النَّبِيِّ (رِيفُوش) فِرَاشًا وَ

فِرَاشًا کے معنی ہیں۔ بَسَطَ کسی چیز کو پھیلا یا۔ کہتے

ہیں فِرَاشٌ فَلَانٌ بِسَاطًا بَسَطَهُ لَنَ، اس کے لئے فالچ

بچھایا۔ اور أَلْفَاشُ کے معنی ہیں مَا يُفَرِّشُ وَيُنَامُ

سینہ جو بچھایا جائے اور اس پر سویا جائے (اِقْرَب)

أَلْفَاشُ کے معنی ہیں۔ بَسَطَ الْيَتَابَ کپڑوں کا پھیلانا

وَيُقَالُ يُلَفِّشُ وَشٌ فِرَاشٌ وَفِرَاشٌ اور بچھائی

ہوئی چیز کے لئے فِرَاشٌ اور فِرَاشٌ کا لفظ بولتے ہیں

قَالَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا ۖ

ذَلِكُمْ وَلَمْ يَجْعَلْنَا نَارًا يَتِيَّةً لَا يَكُونُ إِلَّا شَتَقَرًا ۚ

عَلَيْنَا ۖ وَآيَاتُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا

میں زمین کو فرش بنانے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو ایسا

بنایا ہے کہ وہ ہموار اور درست ہے اور اس طور پر بچھا

ہوا کہ اس پر آرام حاصل نہ ہو سکے (مفردات)

وَالْفَرَشُ مَا يُفَرِّشُ مِنَ الْأَنْعَامِ اِذَا يَتَوَكَّلُ ۖ

فرش ایسے چار پائیوں کو بھی کہتے ہیں جن پر سواری کی

باقی ہے (مفردات)

بِنَاءٍ: بِنَاءُ لِبِنَاءٍ بَنَى (بَنَى) کا مصدر ہے

اور اس کی جمع آبْنِيَّةٌ آتی ہے کہتے ہیں۔ بِنَاءٌ فَيَبْنِيهِ

(بِنَاءٌ وَبِنَاءٌ) تَقْبِضُ هَذِهِ یعنی کسی مکان کو

بنایا اور جب بَنَى مَا لَذَنْ كَبِنَ تو معنی ہو گئے بَنَى

فِيهَا دَارًا أَوْ مَحْوَهَا كَبِنَ رَقَبَةٍ زمین میں کوئی مکان بنایا

(اِقْرَب) أَلْبِنَاءُ اسْمٌ لِبِنَاءٍ لَفْظٌ بِنَاءٌ ہر

اس چیز کے لئے بولا جائے گا جو بنائی جاوے (مفردات)

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ: السَّمَاءُ کے معنی میاں

بادل کے ہیں یعنی بادلوں سے پانی اتارتا۔ مَزِيدُ تَشْرِيحٍ کے

لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۳۳

أَخْرَجَ: نکالا۔ بِنَاءُ (مفردات)

الشَّجَرَاتِ: الشَّجَرَةُ کی جمع ہے اور الشَّجَرَةُ الشَّجَرَاتُ

کے معنی ہیں جَعَلَ الشَّجَرِ یعنی درخت کا پھل (اِقْرَب)

مفردات میں ہے الشَّجَرُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يَنْتَضِعُ مِنْ

أَحْشَاءِ الشَّجَرِ کہ درختوں کے ان پھلوں کو جن کو کھا

کے کام میں لایا جاتا ہے۔ شَمْرٌ کہتے ہیں۔

رِزْقًا: کی تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ذوقا

بقرہ ۳۳

أَنْدَادًا: ۱۔ نِدَا کی جمع ہے اور أَلْبِنَاءُ کے معنی

ہیں أَلْبِنَاءُ شَمْلٌ۔ ہر تہہ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَخَالِفًا لَفْظِ

نِدَا کا استعمال صرف اس تغیر اور مشابہ کے لئے ہوتا ہے

جو مخالف ہو اور مَا لَكَ نِدَا کے معنی ہیں مَا لَكَ نَظِيرٌ

کے اس کا کوئی مثل اور ہر تہہ نہیں (اِقْرَب) نِدَا الشَّيْءِ

مُشَارِكُهُ فِي الْحَقِّ وَوَسْطَلُهُ مُشَارِكُهُ فِي آيَةِ شَيْءٍ
نَکات کسی چیز کا ندوہ ہوتا ہے جو اس کے جوہر میں شریک
ہو اور مثل اس پر بولتے ہیں جو اپنے مثل کی کسی بات میں
شریک ہو یعنی نہ خاص ہے اور مثل عام ہے۔ اور ان
دووں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ نیز رِندُ الشَّيْ
کے صف میں مایسَدُ مَسَدٌ کا جو کسی چیز کے قائم مقام ہو
لکے قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ هُوَ مِثْلُ الشَّيْءِ الَّذِي
يُصَادَقُ فِي أُمُورِهِ وَنِيَادُهُ أَتَى يَخَالِفُهُ ابْنُ أَثِيرٍ
فرماتے ہیں کہ مذکور چیز کے اس مثیل پر بولیں گے جو اس کے
جمل امور کے مخالف ہو (ناج العروس)

زین کو فراموش بنانے
سے مراد

تفسیر اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کو
مکمل کیا ہے پہلی آیت میں قویہ بتایا تھا کہ عبادت صرف
رَبِّ کی اور اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہو اور
تمہارے آباء کو بھی پیدا کیا ہو صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ وہی
تمہاری قوتوں کی صحیح راہنمائی کر سکتا ہے اب اس آیت
میں بتاتا ہے کہ آسمان و زمین بھی خدا تعالیٰ نے بنائے
ہیں اور ظاہر ہے کہ انسانی اعمال کا وجود ان اشیاء
سے پیدا ہوتا ہے جو اس کے گرد و پیش ہیں آخر انسانی
عمل کس چیز کا نام ہے؟ اس کی تجارت اسکی زراعت اسکی
صنعت و حرفت اسکی سیروسیات یہی اعمال ہیں جو
انسان بجالاتا ہے اور یہ سب امور زمین و آسمان اور
ان کی تاثیرات سے پیدا ہوتے ہیں پس وہی ہستی انسان
کے اعمال کو صحیح راستہ پر چلا سکتی ہے جو زمین و آسمان
اور ان کی تاثیرات کو پیدا کرنے والی ہے دوسری کوئی ہستی
اس بارہ میں کامل ہدایت نہیں دے سکتی کیونکہ وہ بوجہ ان
اشیاء کی خالق نہ ہونے کے ان کی تاثیرات اور قوتوں
کی پوری طرح واقف نہیں ہو سکتی۔ نہ وہ ان اشیاء کو انسان
کی مدد پر لگا سکتی ہے کیونکہ اسے ان پر کوئی اختیار حاصل
نہیں۔ پس فرمایا کہ اس خدا کی عبادت کرو جس نے زمین کو
تمہارے لئے فراموشی کے طور پر بنایا ہے یعنی ایسا بنایا

آیت پر میں پہلی آیت
کے مضمون کی تکمیل

آسمان کو چھت بنانے
سے مراد

کہ اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اس میں آرام کر سکتے ہو
جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے فراموشی سے مراد
اس طرح پھیلانے کے ہیں کہ اس پر آرام کیا جاسکے پس زمین
کو فراموشی کی طرح بنانے کے یہ صنف ہیں کہ اس میں انسان کے
آرام کے سامان پیدا کئے گئے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ زمین
پر ہر قسم کا تصرف انسان کے آرام کا موجب نہیں ہوتا یہی زمین
انسان کی ہلاکت کا موجب بھی ہو جاتی ہے پس زمین کی طاقتوں
سے فائدہ اٹھانے کے لئے کبھی کسی قاعدہ اور دستور کی ضرورت
ہے اور وہی قاعدہ اور دستور رب سے زیادہ مناسب ہو سکتا
ہے جو زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف سے مقرر کیا جائے
اسی طرح آسمان کو بطور چھت کے بنایا گیا ہے یعنی حفاظت کا
ذریعہ سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنیاں کس طرح
ہزاروں فائدہ سے انسان کو پہنچا رہی ہیں مگر ان کی محافظت
تاثیرات بھی ہیں جو انسان کے اخلاق و عادات پر اثر ڈالتی
ہیں ہزاروں بیماریاں اور حادثات اجرام فلکی کے دوروں
سے تعلق رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی یاد
کریں و نیاز بعض ایسے حوادث آتے ہیں جو زمینی تغیرات کا
طرف منسوب نہیں ہو سکتے مثلاً میں نے دیکھا ہے کہ بعض
ایام میں عورتیں کثرت سے استغاثہ کی مرض میں مبتلا ہوتی ہیں
بعض ایام میں لڑکیوں کی پیدائش کی کثرت ہوتی ہے اور بعض
میں لڑکوں کی بعض ایام میں تکلیف دہ زچگی کی شکایات بڑھ
جاتی ہیں بعض ایام میں دیکھا گیا ہے کہ ہڈی ٹوٹنے کے حادثات
کثرت سے ہوتے ہیں بعض ایام میں ریلیں کثرت سے ٹکراتی
ہیں ان تغیرات کو محض حادثہ نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ آخر
اس کی کوئی وجہ ہوتی چاہیے کہ کیوں بعض ایام میں گر کر سر کو چوٹ
آنے کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں اور بعض ایام میں گر کر
لاتوں کو زیادہ ضرر پہنچا آتی ہیں۔ میں نے اپنے ہسپتال کے
ڈاکٹر صاحب سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے اس کا خیال
رکھا تو بعد میں کبھی دفعہ اسکی رپورٹ کی کہ آج فلاں حادثہ کسے
مرض کثرت سے آ رہے ہیں حالانکہ وہ تکلیفیں بیماریوں کا

نتیجہ تیس کہ انہیں دیار کہا جائے بلکہ حادثات تھے جو ایک ہی طور
میں ظاہر ہوئے اور طبع یہ کہ چوٹوں کے مریض اسے شروع ہوئے
تو کبھی پے درپے سر کی چوٹوں کے مریض آئے اور کبھی پلے درپلے
لاتوں کی چوٹوں کے مریض آئے اس تحریر کے بعد انہوں نے
تسلیم کیا کہ واقعہ میں یہ امر ایک حیرت انگیز قانون قدرت کے
غنی اسباب پر دلالت کرتا ہے۔

غرض علاوہ اس کے کہ بارشوں خشک سالی کھیتوں کے
پکنے یا موسمی تغیرات کا تعلق اجرام فلکی سے ہے تو اورت اور
بعض غیر متعدی بیماریوں کا تعلق بھی اجرام فلکی سے ہے
چنانچہ میں نے بہ تحریر کیا ہے کہ جس علاقہ میں پورا چاند گرہن
جو اس علاقہ میں اور اس موسم میں زندگی کی تکالیف بہت زیادہ
نمایاں طہ پر پیدا ہو جاتی ہیں میں نے کئی دفعہ دوستوں کو اس
طرف توجہ دلائی ہے اور بعد میں اسی طرح مشاہدہ کیا ہے جس
ان امور سے ایک عام اندازہ اس امر کا کیا جاسکتا ہے کہ زمین
و آسمان مل کر سارے عالم پر مختلف اثرات ڈالتے ہیں اور
اسی قسم کے بعض مشاہدات سے بعض لوگ اس وہم میں مبتلا
ہو گئے ہیں کہ مصلحت چاند و ستارے بھی خدائی میں شریک ہیں
اور ان کے خوش کرنے کے لئے کئی قسم کی عبادات بجالانے
ہیں مگر یہ سب وہم ہیں جو انسان کو انسانیت سے گر کر حیوانیت
کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں اصل حقیقت تو ان تاثیرات
میں صرف اس قدر ہے کہ انسان اس تمام کائنات کو ایک طبعی
موجود اپنے اعمال اور توہنی پر سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی
اعانت کا طالب ہو۔ تاکہ اپنے علم سے کام لینے کے بعد جس
باتوں کا اسے علم نہیں ان میں خدا تعالیٰ کی مدد اس کی راہنمائی
کرے اور اس کی غیبی حفاظت کے سامان کرے ورنہ اس قسم کے امور
کو دیکھ کر اجرام فلکی کی عبادت کرنی تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی
طاغون کے کیڑوں یا ہیضہ کے کیڑوں کی عبادت شروع
کر دے اور اخوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک
کے بعض جاہل ان چیزوں کی عبادت کر بھی رہے ہیں چنانچہ
چچیک کی دیوی کی عبادت تو ہمارے ملک میں مشہور ہے

اسی وہم کی بنا پر ہمارے ملک میں چچیک کا نام نہیں لیتے
بلکہ اسے مانتھنے ماں کہتے ہیں تاکہ وہ مڑو مڑو یوی خوش
ہو کر مانتا کہنے والے ماں باپ کی اولاد کو چھوڑ دے بخود
بالند من ڈالک۔

غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان
میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام کے سامان پیدا کئے

ہیں لیکن یہ سب سامان ظاہر نہیں ان میں سے ظاہر بھی ہیں آیت ہذا میں مرقون
اور غیبی بھی ہیں انسان کو اس دنیا کے پیدا کرنے والے رب سے محفوظ رکھنے والے
سے تعلق پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ ان سے صحیح فائدہ اٹھا سکے
کی توفیق دے اور ان کی غیبی مصرتوں سے محفوظ رکھے کیونکہ

انسان ساری تدبیروں کر لینے کے بعد بھی ارضی ہوسماوی
تغییرات کے شرروں سے کامل طور پر نہیں بچ سکتا خدا
ہی پوری طرح اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیما
کو دیکھ لوگ ان کے تباہ کرنے کے لئے کیسے جتن کرتے

ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سب تدبیروں کو باطل کر دیتا
ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دشمنوں نے
طرح طرح کے حملے کئے۔ آپ کو زہر دینے کی کوشش کی
گئی مگر آپ کے ایک ساتھی تو شہید ہو گئے لیکن آپ

تین کو زہر دینے کی اصل کوشش غیبی محفوظ رہے۔ آپ پر
خفیہ کیمینوں میں میچہ کر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر دشمن
نا کام رہا۔ علیحدگی میں آپ پر حملہ کرنے کی تدبیر کی گئی مگر اللہ
نے وہاں بھی دشمن کو نامور اور کھا گھڑا کر اوپر سے پتھر پھینکنے

کا منصوبہ بھونک دیا تاکہ اللہ تعالیٰ نے الہام سے خبردار
کر دیا اور دشمن کو شرارت کا اقرار کرنا پڑا۔ غار ثور میں

دشمن سر پر پہنچ کر جس طرح لوٹا اوجھل کر دینا اس پر حیران
ہے۔ یہ سب کچھ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا
کے فضلوں سے ہوا۔ آپ نے اس سے تعلق جوڑا تو اس نے

آپ سے جوڑا اور سارے عالم کو آپ کی خدمت میں لگا دیا
حضرت مسیح مہدی کو جب ان کے دشمنوں نے اپنی طرف سے
صلیب پر لٹکا کر مار ہی دیا تھا خدا تعالیٰ نے کس طرح ایک

خدا تعالیٰ کا فیاد
حق تعالیٰ کا اور
خود سے محفوظ رکھنا

ہے کہ زمین اور آسمان کو خدا تعالیٰ نے بھی تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے پس ان سے کامل فائدہ تم اسی سے خلق پیدا کر کے حاصل کر سکتے ہو اور نقصانات سے بھی تم اسی سے تعلق پیدا کر کے محفوظ ہو سکتے ہو۔

یاد رہے کہ اس فائدہ سے وہ ظلمات فائدہ مند نہیں جو ظالم بادشاہ اور جاہل رؤسا اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ فائدہ اٹھاتا نہیں بلکہ لعنت مولیٰ لینا ہے پس خدا رسیدہ لوگوں کی زندگی کے مقابلہ پر ظالم بادشاہوں اور ڈکیتوں کے حالات دیکھ کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے عزت نہیں بلکہ ذلت حاصل کی تھی۔

یاد رہے کہ اس آیت میں سماء سے مراد بلندی ہے نہ کہ کوئی ٹھوس دائرہ جیسا کہ عوام الناس کا خیال ہے اور اس بلندی سے مراد وہ تمام فضا ہے جس میں ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں اور چھت بنانے سے یہ مراد ہے کہ بلندی کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے حفاظت کے لئے چھت کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ چھت بھی بہت سی کالیف سے حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ ایک محاورہ ہے۔

بلندی کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے یہ مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کے قیام کے لئے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ بلندی سے تعلق رکھتی ہیں پانی بھی بلندی سے برستا ہے۔ ہوا بھی اوپر ہے۔ اسی طرح سورج چاند وغیرہ ہیں اور انہی اشیاء سے وہ سب چیزیں تیار ہوتی ہیں جن کے انسان زندہ رہتا ہے روحانیات میں بھی انسان اور پر کا محتاج ہے مِسْمَاءُ السَّمَاءِ مَا دَرِیْہِ کہ بادلوں سے پانی اُتارنا ہے۔ اس جگہ سماء سے مراد فضا کی بلندی نہیں بلکہ بادل ہے اور بادل کے معنی استعارہ نہیں کے لئے بلکہ لعنت سے ثابت ہیں اور قرآن شریف میں دوسری جگہوں پر بھی اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے چنانچہ فرماتا ہے اَمْ تَسْتَفْتِی السَّمَاءَ عَلَیْہِمْ مِّذْذًا (سورہ انعام ۶) کہ ہم نے فیہ بادلوں سے موسیٰ و ہارون پر سایا۔ اسی طرح پھر فرماتا ہے

تاریک اندھی بھیج کر حاکم اور یہود و فوس کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کو وقت سے پہلے صلیب پر سے اُتار لیں اور اس طرح حضرت مسیح اس ذلت کی موت سے محفوظ ہو گئے جو دشمنوں نے ان کے لئے تجویز کی تھی۔ اس زمانہ میں باقی سلسلہ اچھے کے ذریعہ سے ایسے بیسیوں واقعات ظاہر ہوئے آپ کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ طاعون سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا سو باوجود اسکے کہ ساہ سال تک قادیان میں طاعون پھیلتی رہی اور آپ کے گھر کے دائیں بائیں بھی اس کے کئی موتیں ہوئیں مگر آپ کے گھر میں کوئی حادثہ نہ ہوا آپ کی جوانی کا ایک واقعہ ہے جس کے بعض ہندو صاحبان بھی گواہ ہیں چنانچہ مسٹر جسٹس کنور سین جو جوں کی ریت کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ ان کے والد لالہ بیگم ہیں بھی اس کے گواہ تھے اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کے سامنے اس کے متعلق شہادت بھی دی ہوئی ہے جن سے اب بھی پوچھا جاسکتا ہے وہ واقعہ یوں ہے کہ آپ سالکوں میں ایک مکان پر تھے کہ ایک معمولی سی آواز چھت میں پیدا ہوئی آپ نے سب ساتھیوں کو جگایا جن میں لالہ بیگم سین صاحب وکیل بھی تھے اور کہا کہ فخر آئیچے اُترو مگر انہوں نے ہلکی آوازی اور کہا کہ آپ کو وہم ہو گیا ہے مگر یہ تھوڑی دیر بعد آپ نے سب کو اُٹھا کر دوستانہ جبر سے اُترنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ان سب سے کہا کہ پہلے تم اُترو کیونکہ یہ چھت تب تک قائم ہے جب تک میں اس پر ہوں اس لئے میں سب سے آخر میں اُتروں گا جب سب دوست سیڑھیاں اُتر چکے تو پھر آپ اُترے اور جو بھی آپ سیڑھی پر آئے چھت یکدم زمیں پر آ رہی۔ یہ سب امور جو دنیا کی ہدائش سے اس وقت تک ظاہر ہوتے چلے آئے ہیں اور ظاہر ہوتے رہیں گے اس امر کا ثبوت ہیں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک وجود ہے اور اس سے تعلق پیدا کرنے سے ہی انسان کامل طور پر ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ اور یہی اس آیت کا مطلب ہے اور اس میں بتایا گیا

خدا تعالیٰ کے خالق
عادت طور پر حضرت
میں ہر وہ چیز
کو محفوظ رکھنے کے
متعلق بعض واقعات
کہہ کر

شماعہ مراد

شماعہ کے معنی بادل

يُزِيلُ السَّمَاءَ عَنْكَ كَمْزِدًا (سورہ فوج ط ۵) کہ اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار برسنے والا بادل بھیجے گا۔ آیت زیر تفسیر میں سماء بلفظ استعمال ہوئے کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں دو دفعہ سماء کا لفظ استعمال ہوا ہے اگر دوسری جگہ پر فضا ہی کے معنی ہوتے تو صرف ضمیر لانی کافی تھی دوبارہ سماء کے لفظ کو لانا جاتا ہے کہ دوسری جگہ پر اس کے دوسرے معنی ہیں۔

اس امر کو بیان کر دینے کے بعد کہ زمین و آسمان اور ان کے پیدا کردہ تغیرات جیسے بادل وغیرہ کا تناسب اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں فرماتا ہے کہ جب ذیلی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے تو تم کو کچھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی نذر نہیں ہے یعنی ایسا کوئی وجود نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کا ذات اور صفات میں شریک ہو اور اس کے برابر ہو (نہ کے لئے دیکھو عل لغات) اور جب تمام نظام عالم ایک قانون کے ماتحت نظر آتا ہے اور کوئی بات بھی اس پر دلالت نہیں کرتی کہ اس کا کوئی حصہ کسی نے پیدا کیا ہے اور کوئی کسی اور نے تو پھر خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کے معنی ہی کیا ہوئے ہیں تم کو چاہیے کہ ایک خدا کی پرستش کرو اور اس کے فضلوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت کر کے اپنے مستقبل اور جان کو خراب نہ کرو۔

وَأَشْتَمُ الْمُتَكَبِّرِينَ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نظام عالم میں کیسویں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے کوئی عقلمند شخص بھی ناواقف نہیں ہو سکتا اور سب کو اس کا علم اور اقرار ہے کہ کائنات ایک قانون کے مطابق چلی رہی ہے پس اس امر کو جانتے ہو جتنے ہوئے شرک میں مبتلا نہ ہو بلکہ اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توحید پر قائم ہو جاؤ ان الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کرم کامل اسی صورت میں ہوتا ہے کہ علم کے ماتحت ہو۔ اس سے اسلام کی کسی برتری ثابت ہوئی ہے کہ دوسری طرف عمل پر ہی فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اس امر

کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ وہ عمل کن حالات میں کیا گیا ہے اور کس قسم کے علم کے نتیجہ میں صادر ہوا ہے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مادی دنیا کی تکمیل بھی زمینی اور آسمانی قوتوں کے ملنے سے ہوتی ہے یہیں پر پانی کو لوگ خراب کر دیتے ہیں تو آسمان سے نیا پانی آکر مصفی پانی مینا کر دیتا ہے۔ ہوا جیسی مصفی چیز کو جب انسان سانس سے گندہ کر دیتا ہے تو وہ اوپر جا کر پھر پاک ہو جاتی ہے آنکھ مضییہ ہے مگر آسمان یعنی سورج کی روشنی کے بغیر وہ کس کام کی غرض اگر زمین انسان کے لئے چھوٹا ہے تو آسمان چھت کا کام دیتا ہے اسی طرح روحانی دنیا کا حال پہلے انسان کے اندر بیشک عقل موجود ہے مگر عقل کا وجود آنکھ کی طرف سے جب تک روحانی سورج کی روشنی یعنی الہام اس کے ساتھ نہ ملے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکتی فطرتی تقاضے بیشک نہایت پاک ہیں لیکن دنیوی لالچوں سے مل کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور الہام کے آسمانی پانی کے ذریعہ سے ہی پاک ہوتے ہیں پس اللہ تعالیٰ سے تعلقی کے بغیر انسان کامیاب زندگی کسی صورت میں بسر نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مادی زندگی کو زمین اور آسمان و مقصود کے ساتھ تعلق نہ تو جوڑ کر نہ لایا۔

کر کے روحانی عالم کی طرف راہنمائی کی ہے اور بتایا ہے کہ روحانی امور میں بھی صرف زمینی سامانوں پر کفایت نہ کر لینا اور اپنی عقل اور اپنی فطرت کو ہی اپنے لئے کافی نہ سمجھ لینا کہ جس طرح مادی دنیا آسمانی امداد کی محتاج ہے روحانی دنیا بھی آسمانی امداد کی ہر وقت محتاج ہے جس طرح مادی دنیا میں زمین کے اوپر آسمان ہے اسی طرح روحانی دنیا میں آسمانی دل المدد کا زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فیوض و اموات آسمان میں یہ دونوں مل کر ہی روحانی دنیا کو کامل کرتے ہیں ان کے ملے بغیر وہ دنیا نامکمل اور بے فائدہ ہو جاتی ہے۔

وَأَخْرَجَ مِنْهَا شَجَرَاتٍ ذَرَاتٍ قَائِمَاتٍ مضمون کی مزید تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ زمین میں برکت نمود ہو چوہے مگر کیا آسمانی پانی کے بغیر وہ پھل پیدا کر سکتی

قَدْ آتَتْ وَاشْتَمُ
تَعْلَمُونَ بِرَأْسِهِ
کو برتری کی طرف اشارہ

یوں کہ ہو کہ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ یعنی وہی ہو گا جو خدا
واحد ہے گا (ابن کثیر جلد اول ص ۶۹)۔

اس آیت اور پہلی آیت کے تعلق سے ایک سوال
کے متعلق جو اس زمانہ میں یورپین مصنفین نے اٹھایا ہے
کچھ تحریر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ سوال مسٹر ہربرٹ اسپنر
مشہور فلسفی اور سرفریزرنے نمایاں طور پر پیش کیا اور
ان کے بعد ڈاکٹر رابرٹس سمیت مسٹر لارنس گوم مسٹر گرانٹ
وغیرہم نے اسے پھیلایا۔ ان لوگوں کے دواگر وہیں ایک
گروہ نے یہ اصل پیش کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نسبت عقیدہ
روحوں جنوں اور پریوں کے خیال سے ترقی پا کر بنا ہے
اور دوسرے گروہ نے یہ اصل پیش کیا ہے کہ ابتدائی انسان
نے درندوں اور زہریلے کیڑوں سے متاثر ہو کر انکی پوجا
شروع کی اور آہستہ آہستہ خدا کا خیال پیدا ہوا۔ دونو
فریق کا خیال ہے کہ ابتدا میں کئی خداؤں کا خیال پیدا ہوا
اور رفتہ رفتہ اسکی جگہ ایک خدا نے لی۔ ان لوگوں کے
دعوئی کی بنیاد اس پر ہے کہ ابتدا آفرینش میں انسان
کی تاریخ کئی خداؤں کے اعتقاد پر دلالت کرتی ہے۔ اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک و حدانیت سے پہلے کا ہے
اور چونکہ شرک و حدانیت سے پہلے کا ہے۔ اس سے معلوم
ہوا کہ ایک خدا کا خیال شرک کی ترقی پذیر صورت ہے۔

ان میں سے بعض نے مذاہب کے پیروؤں سے ڈر کر
اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ہمارے عقیدہ کی زد
مذہب پر نہیں پڑتی کیونکہ ایک معقولیت پسند خدا سے یہ
بعید نہیں کہ جس طرح اس نے دنیا پر تو انہیں نیچر کو بتدریج
ظاہر کیا اسی طرح اس نے اپنی نسبت عقیدہ کو بھی دنیا پر
بتدریج ظاہر کیا۔

جس اس امر کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ ان
لوگوں نے اس خیال کو پورے غور کے بعد پیش کیا ہو بلکہ
میں سمجھتا ہوں کہ با تو یہ خیال انہوں نے مذہبی دنیا کی مخالفت
کے ڈر سے پیش کیا ہے یا پھر انہوں نے اس سوال پر غور

ہے پھر کس طرح خیال کرتے ہو کہ خدا سے دماغ خواہ کیسے
ہی نہ خیز کیوں نہ ہوں اور کیسی ہی نمونکی قابلیت کیوں نہ رکھتے
ہوں وہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر اچھے پھل دینے لگیں گے جس
طرح بارش بندہ ہو جائے تو زمین کے پانی بھی خراب ہو جاتے
ہیں اور زمین اچھے پھل دینے سے قاصر ہو جاتی ہے اسی طرح
اہام اپنی ذمہ داری جو خدا تعالیٰ کی عبادت کا نتیجہ ہے تو انسانی
دماغ بھی پاکیزہ خیالات پیدا کرنے سے جو روحانی ثمرہ ہوتے ہیں
قاصر ہو جاتے ہیں پس یہ دعوے نہ کرو کہ ہم اپنی عقلوں سے اپنے
لئے ہدایت نامے تجویز کر سکتے ہیں۔ اور کہیں گے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے تو تم کو ادنیٰ حالت سے ترقی دیکر اعلیٰ تک
پہنچایا اور تم اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام
سے نیچے گراتے ہو اور اس کے انداد تجویز کرتے ہو جن
کو انداد بناتے ہو وہ نہایت معمولی ہستیاں ہیں پس تم
دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہو کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے
ہم نے تو تم کو مخلوقات میں لاشریک بنا دیا زمین و آسمان
کو تمہاری خدمت میں لگا دیا مگر تم نے ہم کو جو فی الحقیقت
لاشریک تھے بالشریک بنا دیا۔ کیسے جاہل اور اندھے
اور قابل انصوس ہیں وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ان احسانات
کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو نہیں بنایا
بلکہ انسان نے خدا کو بنایا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا وجود کوئی
نہیں انسان نے اپنی عقل سے ایک ایسا وجود گھڑ لیا ہے
یہ لوگ فلسفی کہلاتے ہیں حالانکہ ان سے زیادہ جاہل اس
دنیا کے پردہ پر کوئی نہیں مل سکتا۔

توحید کی وہ تعلیم جو اس آیت میں دی گئی ہے ہمارے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کیسا عمل تھا۔ اسکی ایک
مثال لکھتا ہوں ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ کے سامنے

کہا کہ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتُ یعنی فلاں معاملہ میں اسی طرح
ہو گا جس طرح خدا تعالیٰ چاہے گا یا آپ چاہیں گے آپ نے
فرمایا اَحْبَبْتُ لِي بَلُوَ نِدَاً کیا تو مجھے خدا کا بند بنانا ہے

وَاخْرَجَ مِنْ
الْمَقَابِلِ كَمَا
يُحِبُّ اَللّٰهُ
كَهَيْئَةِ الْاَشْجَاءِ

آیت بآیت اس سے
پہلی آیت کے مضموک
متعلق فلسفیوں کا
ایک سوال

کیا خدا تعالیٰ کو نسبت
عقیدہ روح و حدانیت
پر یوں کے خیال سے
ترقی پا کر بنا ہے؟

آیت بنام بن شد
توحید پر آنحضرت کا
عمل

ارتقار کے مسئلہ کی طرف انکی توجہ ان دنوں ہو رہی تھی اسے بھی اس مسئلہ کے ماتحت حل کرنا چاہا اور اس غلط عقیدہ میں مبتلا ہو گئے۔

جیسا کہ میں نوٹ شدہ سورۃ ہذا (زیر آیت ۱۰۱) میں بتا آیا ہوں قرآن کریم نہ صرف وحی الہی کا قائل ہے بلکہ اس کے وجود کو ہر زمانہ میں تسلیم کرتا ہے اور اگر اس کا یہ دعویٰ صحیح ثابت ہو تو اس فلسفہ کی جڑ آپ ہی آپ کاٹھڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم اپنی نسبت دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ہر لفظ لفظی وحی کی قسم سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور وہ اس امر کا بھی مدعی ہے کہ اس سے پہلے ابتداء ازیش سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور ان کے اتباع پر وحی نازل کرتا چلا آیا ہے اور اپنے وجود کو ان پر ظاہر کرنا چلا آیا ہے اور وہ اس امر کا بھی مدعی ہے کہ قرآن کریم کے ماننے والوں پر بھی وحی نازل ہوتی رہے گی۔ چنانچہ اس زمانہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ بھی وحی الہی پانے کے مدعی تھے اور ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن کریم کی برکت سے اور اس کی خدمت کے لئے ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور ہزار ہا اہام انہیں ہوئے جو کتاب تذکرہ کی صورت میں یکجا کی طور پر ان کی جماعت نے شائع کر دیئے ہوئے ہیں ان میں ہزاروں پیشگوئیاں اور عجرات پر مشتمل کلام ہے جو پورا ہو چکا ہے اور پورا ہو رہا ہے۔ اس تازہ شاہدہ کے بعد ہم کس طرح ان فلسفیوں کی باتوں کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ بلکہ ان نشانات کو دیکھنے کے بعد ہماری نگاہیں تو یہ لوگ اس روایتی لال بھکڑ کے شبیل ہیں کہ جو ہر سادہ سے سادہ بات کا کوئی غیر محقول سبب نکالنے کا عادی تھا۔

آپ کے بعد آپ کی برکت سے ہم لوگوں نے بھی وحی الہی کا یہ دیکھا ہے اور ارقم حروف بھی سینکڑوں ہا اس کا تجربہ اور شاہدہ کر چکا ہے اس شاہدہ کے بعد مجھ پر

ان فلسفیوں کی باتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے سوائے اسکے کہ انکی حالت کو قابل رحم سمجھ کر ان کی روحانی دنیا سے ناواقفی پر حیرت کروں۔ اگر یہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ روحانی دُنیا کے بادشاہ جو گذشتہ زمانوں میں گذرے ہیں ان کی صداقت مشاہدات اور قوی دلائل کے ہم اسد بھی بفضل تعالیٰ ثابت کرنے کو تیار ہیں۔

غرض جب وحی الہی ایک مجرب اور مشاہدہ سے ثابت ہے امر ہے تو ان عقلی وجوہ کی جو محض ظنیات اور قیاسات پر مبنی ہیں کوئی وقعت بھی باقی نہیں رہتی۔

ان لوگوں کے خیال کی دوسری بنیاد مسئلہ ارتقاء کے غلط مفہوم پر ہے ان کا یہ خیال کہ دنیا کی ابتدا میں محض آب و ہوا یا طبیعی مظاہروں یا جانوروں وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی بالکل باطل ہے اور تاریخ اور عقل سے غلط ثابت ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ارتقاء کا تعلق جہاں تک عقل انسانی سے ہے صرف اس حد تک محدود ہے کہ باریک مسائل آہستہ آہستہ دنیا پر کھولے گئے ہیں اور انسانی عقل کی نشوونما کے مطابق انہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس قدر ارتقاء کا یہودی مذہب بھی قائل ہے اور سچیت بھی اور اسلام بھی لیکن یک خدا تعالیٰ کے وجود کا بسیط علم بھی انسان کو ابتداء میں نہیں دیا گیا بالکل غیر محقول ہے۔ بھلا وہ کونسی روکتی تھی جو ابتدائی انسان کو ایک پیدا کرنے والے کے وجود کو ماننے میں مانع تھی؟ کوئی بھی عقلی وجہ اس کی معلوم نہیں ہوتی۔ پھر ایسے غیر محقول عقیدہ کو کوئی کس طرح تسلیم کر سکتا ہے۔

ان فلسفیوں کا یہ خیال کہ چونکہ غیر مجذب اقوام میں ارتقاء کے متعلق جو علم بھی ہے شرکانہ عقیدوں کے ذریعہ سے ہے اس لئے یہی عقیدہ خدا تعالیٰ کے وجود کی بنیاد ہے اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ غیر مجذب ہونا ابتدائی ہونے کی علامت نہیں۔ اگر وہ تاریخ کو دیکھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ مختلف اقوام پر تہذیب کے مختلف دور آئے ہیں۔ اور کسی وقت ایک قوم مجذب اور علوم سے آراستہ تھی تو دوسرے

وقت میں وہی قوم غیر مذہب اور علوم سے تہی ہو گئی کیا انہوں نے یونان اور ایران اور عراق اور مصر کی تاریخوں کو نہیں پڑھا۔ کیا ہندوستان اور چین کی تاریخ ان سے پوشیدہ ہے کیا قدیم آثار سے جن کو خود انہی کے بھائی ہندوؤں نے دریافت کیا ہے انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ گذشتہ زمانوں میں ان ملکوں میں ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی تہذیب پائی جاتی تھی لیکن اب وہ مفقود ہے۔ قدیم زمانہ میں یہ ملک علوم کے گہوارے تھے مگر بعد میں جہالت کا مرکز ہو گئے۔ کیا موجودہ یونان باوجود یورپ کا حصہ ہونے کے انہی علوم کا سرشبر ہے جو اسطواؤ افلاطون کے وقت میں وہاں سے پھوٹ رہا تھا کیا ہندوستان میں اب ان ترقیات کے زندہ آثار موجود ہیں جو سابق زمانوں میں یہاں پائے جاتے تھے۔ مصر نے اپنے وقت میں کس قدر ترقی کی اس کا ایک ادنیٰ کرشمہ اسکی میموں (مصاحفوں سے محفوظ کردہ لاشوں) میں نظر آتا ہے جس کے نشے کو اب تک بھی یورپ معلوم نہیں کر سکا لیکن اب ان علوم کا نشانہ کہاں ہے پس جب تہذیب اور تمدن کے دوروں کے بعد جہالت اور کم علمی کے دور آتے رہے ہیں تو اس میں کیا استیجاد ہے کہ توحید کے بعد شرک کے دور آتے رہے ہوں اور کس بنا پر ان شرک کے دوروں کو توحید کے دور پر مقدم سمجھا جائے اور اگر شرک کے دور کا توحید کے دور پر تقدم ثابت نہ ہو تو ان فلسفیوں کے خیال کی بنیاد کس بنا پر ہے؟ اس امکان کے پیدا ہونے کی صورت میں تو وہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔

یہ اس سوال پر روشنی ڈالنے کے لئے موجودہ مذاہب کی مثال پیش کرتا ہوں ہندو قوم کے ایک بزرگ جو دو ہزار سال پہلے گزر چکے ہیں ان کا کلام اب تک موجود ہے وہ حضرت کرشن جی ان کی کتاب گیتا ایک معروف کتاب ہے اس کتاب کی تعلیم کو آج سے پانچ سو سال پہلے کے ہندوؤں کے عقائد سے مقابلہ کر کے دیکھو کوئی لگاؤ بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ آج سے پانچ چھ سو سال پہلے مسلمان اس ملک میں

آئے ہیں مگر گھر میں بت خانہ تھا تو ہم پرستی تھی مذہب کا تحقیق وجود کہیں بھی پایا نہ جاتا تھا مگر کیا گیتا میں بھی ان بتوں کا ذکر ہے جسکی حکومت آج سے چند سو سال پہلے ہندوستان میں لگی گیا گیتا میں بھی ان توہمات کی کوئی سند ہے جو اس وقت ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ اگر یہ درست ہے کہ شرک کا دور پہلے تھا اور اس سے آہستہ آہستہ توحید کا خیال پیدا ہوا تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے توہمات کا راج ہوتا بتوں کا زور ہوتا اور بعد میں توحید آتی لیکن یہاں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے توحید کا دور تھا اور کرشن جی جیسا واحد انسان ہندوستان کا رہتا تھا مگر بعد میں شرک اور توہم پرستی نے جگہ لی۔ اگر کہو کہ بعد میں لوگ بھگوان کو شرک ہو گئے تو میں کہتا ہوں کہ یہی خیال ان دوسرے شرک کے دوروں کی نسبت کیوں درست نہیں جو ان لوگوں کو دھوکا دینے کا موجب ہوئے ہیں۔ اہل ملل تو یہ تھا کہ ارتقا چاہتا ہے کہ پہلے ادنیٰ حالت ہو بعد میں اچھی ہو جائے مگر جب یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو اس عقیدہ کی بنیاد گر گئی۔

دوسری مثال یہودی مذہب کی ہے تو رات کو پڑھ کر دیکھ لو اس سے صاف ثابت ہے کہ توحید کے دوروں کے بعد یہودیہ شرک کے دور آتے رہے بلکہ دور کیوں جائیں تو رات میں جس میں توحید کا ذکر ہے اس کے خلاف یہودیہ میں موجودہ زمانہ میں بھی مشرکانہ خیالات پیدا ہو گئے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ مسیح نے ایک سادہ خدا کی تعلیم دی تھی مگر وہ عقیدہ بگڑ کر اب کیا شکل اختیار کر چکا ہے کیا یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ توحید کا دور پہلے تھا یا اس امر کا کہ شرک کا دور پہلے تھا۔

سب سے آخر میں اسلام ظاہر ہوا اسی کی تاریخ دیکھ لو وہ مذہب جو ابتداء سے انتہا تک ایک خالص توحید کا پیش کرنے والا مذہب تھا جس میں ادواح پرستی کا کبھی نام نہ تھا جس کے نبی نے اس کو یہی برداشت نہ کیا کہ

بعد مذہب کی کتب سے اس بات کا ثبوت کہ توحید کا دور شرک کے دور سے پہلے تھا

اسلام کی کتب سے اس بات کا ثبوت کہ توحید کا دور شرک کے دور سے پہلے تھا۔

اس کا کوئی صحابی اسے یہ کہے کہ جو تم چاہو وہ ہوگا جیسا کہ
اس (نوشہ ۲ سورہ ہذا زیر آیت لَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْدَادًا
دیکھو) سے پہلے بتایا جا چکا ہے جس کے نبی نے مرتے وقت
اپنی قوم کو ان الفاظ سے ہوشیار کیا کہ خدا لعنت کرے جو
اور نصاریٰ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بچہ کی
جگہ بنا لیا (معاذی اللہ کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیتۃ) انہی
امت بکڑی قوائیں کا کیا حال ہوا۔ قبروں پر سجدے انہوں
نے کئے، اولیاء کو خدا کی صفات انہوں نے دیں، مردوں
سے مرادیں انہوں نے مانگیں غرض وہ کونسی مشرکانہ بات
تھی جو انہوں نے نہ کی کیا ان کی حالت کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا
جائز ہوگا کہ اسلام کی ابتداء شرک سے ہوئی اور بعد میں
ایک خدا کا خیال پیدا ہوا کیونکہ ارتقاء کے مسئلہ کے
ماتحت بسط عقیدہ اپنی تمام شاخوں میں کامل ہو جانے
والے عقیدہ سے پہلے ہونا چاہیے۔

اگر ان سب تاریخی حوالوں کا جواب یہ ہو کہ ان قوائیں
میں توحید پہلے تھی اور شرک بعد میں آیا تو ایسے زبردست
تاریخی شواہد کے باوجود اس ڈھکوسلے کے پیش کرنے
کے کیا شے جو ان نام نہاد فلسفیوں نے پیش کیا ہے؟
کیا یہ شواہد اس امر کا ثبوت نہیں کہ جس طرح ان اقوام
میں توحید کے بعد شرک آیا ان سے پہلی اقوام میں بھی توحید
کے بعد شرک آیا۔

اصل بات یہ ہے کہ انسانی ترقی دوروں کی صورت
میں ہوتی ہے اور ترقی کے بعد زوال اور زوال کے بعد
ترقی کا دور آتا ہے پس انسانی خیالات کے متعلق کسی
دور سے یہ قیاس کرنا کہ صرف زوال کا دور پہلے تھا
جس سے پہلے کوئی اور ترقی کا دور نہ تھا ایک ایسا بوجہ
قیاس ہے جو کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

دوسرا جواب اس خیال کے غلط ہونے کے باوجود
یہ ہے کہ اگر ارتقاء سے خدا تعالیٰ کا خیال پیدا ہوا ہے
تو چاہیے تھا کہ سورج چاند ستاروں کی پرستش پہلے شروع

ہوتی۔ لیکن مشرکانہ قبائل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ
سانپ کی پرستش اور دوسرے حیوانات کی پرستش پہلے
کی ہے اور چاند سورج کی پرستش نسبتاً ہندب اقوام میں
پائی جاتی ہے حالانکہ اگر انسان نے ابتداء میں اپنے گرد
و پیش کے حالات سے مرعوب ہو کر خدا کا خیال اخذ کیا تھا
تو چاند سورج ستاروں کی پرستش پہلے چاہیے تھی کیونکہ وہ
ہر جگہ میں نظر آتے ہیں اور ہر روز نظر آتے ہیں اور دنیا
پر ایک خاص اثر ہر روز پیدا کرتے ہیں جو علم ہیئت سے
ناواقف انسان کے دل کو خاص طور پر مرعوب کرنے والا
ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف شیر جیسے سانپ کبھی کبھی نظر آتے
ہیں اور ان کا اثر اس قدر وسیع نہیں۔ علاوہ انہیں اگر
انسان ارتقاء کے قواعد کے ماتحت ترقی کر کے بنا ہے تو
ابھی شیر جیتوں سانپوں سے اس کا واسطہ ہزار سال سے
پڑتا تھا اگر اس نے ان کو کوئی خاص غلبہ نہ دیتی تھی پھر کیا وجہ
کہ یکدم اس نے ان کو خدائی کام تہ دے دیا حالانکہ ان کے
وجود میں ستاروں سورج اور چاند کی طرح کوئی پراسرار کیفیت
نہ تھی جو خدا بنانے کے خیال کے لئے ضروری ہے غرض ان
حیوانات اور کبھوں کی پرستش کا خیال پہلے پیدا ہونا جو
انسانی ارتقاء کی ترقی کے مسئلہ کے مطابق تو اس کے نہجیت
بھی رہے تھے اور بندگی شکل میں یا لکھور کی شکل میں انسان
ان سے لڑتا بھڑتا بھی رہتا اور بعض کو مارتا بھی رہتا اور
ستاروں کا خیال بعد میں پیدا ہوتا ان فلسفیوں کے خیالات
کی ایک کھلی تخلیط ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ انسان سانپ کچھو اور سورج
چاند کو ہزاروں سال اپنے ارتقاء کی دور میں خدا نہ سمجھا اس
کے بعد ابھی اشیاء کو جن کو وہ پہلے محمولہ جو سمجھتا تھا خدا
سمجھنے لگا تو اسکی وجہ خوف یا ہراس نہیں ہو سکتی خوف و ہراس
تو پہلے دن سے ہی اثر کرتے ہیں مگر ہزاروں سال کے معاملہ
کے بعد اس قبائل کا پیدا ہونا بتاتا ہے کہ اس کا سبب کچھ
اور ہے اور وہ سبب درحقیقت اتفاقی حادثات سے تعلق

رکھتا ہے جو انسان کے توہم اور اس کے ادھورے علم سے ٹکرا سے صداقت سے پھر کر غلط تعلیم کی طرف لے جاتا ہے انفس کے ان فلسفیوں نے علم انفس کو مطالعہ کر کے شرک کے مسئلہ پر غور نہ کیا ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ شرک کا مقام قطعاً توحید کے بعد ہی ہے پہلے نہیں بھلا کونسا عقائد مان سکتا ہے کہ انسان روزانہ سب جانوروں کو مرتے ہوئے دیکھ کر ایک دن اپنے مرنے پر خدا کے خیال کو ایجاد کر بیٹھا جائے وہ پہلے بھی مرتا تھا اور اگر وہ اتقائے یوں کے خیال کے مطابق بند کی قسم کے کسی جانور سے بنا ہے تو اس وقت بھی تو وہ مرتا تھا اور اس کے گرد و پیش کے سب جانور ہی مرتے تھے موت تو اگر کوئی خیال پیدا کر سکتی تھی تو صرف یہ کہ دنیا کی ہر چیز ایک عرصہ کے بعد اپنی قوت کھو کر بیکار ہو جاتی ہے نہ یہ کہ مرنے کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے۔ اگر ایسی زندگی کا خیال پیدا ہو سکتا ہے تو خواہوں سے ہو سکتا ہے اور جب دماغی خواہوں پر غلط خیالات کی بنیاد تسلیم کر لی جائے تو یہی خواہوں پر صحیح عقائد کی بنیاد تسلیم کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا اور یہ سب جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔

ایک اور ثبوت بھی اس کے رد میں پیش کرنا چاہو جو وہ ان فلسفیوں کی تحقیقاتوں سے ہی ملتا ہے اور وہ ثبوت یہ ہے کہ ہندو کے ادنیٰ ترین مقام پر جو قبائل اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں اور مشرکانہ خیالات میں شدت سے مبتلا ہیں ان میں بھی ایک خدا کا خیال پایا جاتا ہے اور یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ توحید کا دور پہلا تھا کیونکہ ان کے حالات سے ثابت ہے کہ وہ باوجود ایک بڑے خدا کو ماننے کے اس کی پوجا نہیں کرتے۔ پوجا وہ اپنے قومی دیوتاؤں کی ہی کرتے ہیں آسٹریلیا، میکسیکو، افریقہ کے قبائل کی تحقیق جو کمپیرٹو ریلیجنز (Comparative Religions) والوں نے کی ہے اس میں تسلیم کیا ہے کہ ان اقوام میں ایک بڑے خدا کا خیال موجود ہے جو ان کے نزدیک نظر نہیں آتا اور آسمانوں پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عقلی طور پر ایسے

اس خیال کی طرف زیادہ راغب ہونگے جو پہلے پیدا ہوا یا بعد میں پیدا ہونے والے خیال کی طرف زیادہ راغب ہونگے ظاہر ہے کہ انسان پر ویسی خیال زیادہ غالب ہونا ہے جو آخر میں پیدا ہوا ہو۔ اب اگر ایک خدا کا خیال بن میں پیدا ہوا تھا تو چاہئے تھا کہ ان وحشی قبائل میں جو قدیم زمانہ کی یادگار ہیں اس غیر مرئی خدا کی پرستش زیادہ کی جاتی اور ان خداؤں کی پرستش کم کی جاتی جو پہلے خیالات کا نتیجہ تھے کیونکہ ترقی یافتہ خیال غالب ہوا کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ اس کے برخلاف ہے کیسکو آسٹریلیا اور افریقہ کے ان وحشی قبائل میں جن میں ایک غیر مرئی اور سب سے بڑے خدا کا خیال پایا جاتا ہے اسکی عبادت بالکل مفلوج ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے اور چھوٹے خداؤں اور قومی دیوتاؤں کی پرستش وہ لوگ خوب کرتے ہیں جس سے صاف ثابت ہے کہ مشرکانہ خیالات توحید کے خیالات کے بعد پیدا ہوئے اسی لئے ان کی زندگی پر وہی غالب نظر آتے ہیں۔

اس امر کے ثبوت میں کہ غیر مذہب قدیم وحشی قبائل میں ایک غیر مرئی خالق کل خدا کا یقین پایا جاتا ہے میں متنبہ ذیل مثالیں پیش کرنا چاہوں کیسکو کے قدیم باشندے قدیم ترین اقوام کے نامندے سمجھے جاتے ہیں کمپیرٹو ریلیجنز محققین نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ ان میں بھی یہ خیال موجود ہے کہ ایک خدا الودنا ویلونا ہے جو سب کا خالق ہے اور سب پر محیط ہے اور سب باپوں کا باپ ہے۔ ابتدا میں جب کچھ نہ تھا ویلونا نے خیال کیا اور اس کے خیال کرنے کے بعد اس خیال سے نئو کی طاقت پیدا ہوئی اور وہ طاقت بڑھتے بڑھتے وسیع فضا کی صورت میں تبدیل ہو گئی اور اس سے خدا کی روشنی ملوہ کر ہوئی اور وہ فضا سکڑنے لگی جس سے یہ چاند اور سورج اور ستارے بنے۔ اس خیال کو موجودہ مذاہب کے خیالات سے ملنا دیکھو تو عجیب مشابہت معلوم ہوتی ہے بلکہ پیدائش عالم کے تعلق جو خیالات ہیں وہ تو موجود علم ہیئت کی تحقیق سے اور

نیبولائی تھیوری سے ملتے جلتے ہیں۔

کا باپ ہے۔ اس کا نام ان کے نزدیک اُنکوکنزٹو ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا کے بعض اور قدیم باشندے تو رینڈیز کو شریعت دینے والا خدا سمجھتے ہیں جو مہمیاک پُرانا وحشی قبیلہ ہے وہ فوربیل کے نام سے ایک زبردست خدا کی پرستش کرتا ہے۔ افریقہ کا مشہور بنو قبیلہ نزاہی نام خدا کو تمام دنیا کا پیدا کرنے والا اور بنی نوع انسان کا باپ قرار دیتا ہے۔

ان مثالوں سے یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ پُرانے اور غیر متذبذب قبائل میں مشرکانہ خیالات کے علاوہ اور قبائلی خداؤں کے علاوہ ایک خالق کل اور غیر مرئی غیر مادی خدا کا وجود بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی ثابت ہے کہ وہ اس غیر مادی سب پر حاکم خدا کی پرستش یا تو کرتے ہی نہیں یا سب سے کم کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے کسی وقت ان میں توحید کا خیال رائج تھا اس کے بعد مشرکانہ خیالات پیدا ہو گئے اور چھوٹے خداؤں نے ان کے دل میں بچے خدا کی جگہ لے لی اور توحید کے بعد شرک کا دور دورہ ہوا۔

خلاصہ یہ کہ اگر الہام کا وجود تسلیم کیا جائے اور جو ہر زمانہ میں اس کا ثبوت ملنے کے اس کا انکار ایسا جی بٹ جیسے کہ سورج کا انکار کر دیا جائے تو ماننا پڑتا ہے کہ توحید کا خیال ابتدا سے تھا اور شرک کا خیال قوی زوال کا نتیجہ ہے۔ دوسرے یہ کہ تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ تاریخی زمانہ کی اقوام میں توحید کا خیال شرک کے خیالات سے پہلے کا ہے جس سے ماننا پڑتا ہے کہ جن اقوام کی تاریخ معلوم نہیں ان میں بھی توحید شرک سے پہلے تھی۔ تیسرے یہ کہ قدیم اقوام کے جو نمونے اس وقت دنیا میں ملتے ہیں ان میں بھی ایک بڑے اور غیر مرئی خدا کا وجود پایا جاتا ہے مگر اسکی عبادت ان میں مفقود ہے جس سے معلوم ہوا کہ توحید کا خیال پہلا ہے اور شرک کے خیالات بعد کے ہیں تبھی پہلا خیال بعد کے خیالات سے توب گیا۔

اس امریکین قدیم قبیلہ کے علاوہ افریقہ میں بعض نہایت وحشی قدیم غیر متذبذب قبائل پائے جاتے ہیں یہ لوگ ایسے ابتدائی ہیں کہ ان کے دماغوں کی بناوٹ جانوروں سے بہت ملتی ہے اور بعض تو جوانی کا یا دیکھا ہوا بڑھاپے میں بالکل بھول جاتے ہیں۔ ان قبائل میں بھی ایک سب کے خالق خدا کا خیال پایا جاتا ہے جسے ان کی زبان میں نینکھو کہتے ہیں۔

بابل کا زمانہ کیسا قدیم ہے ان میں بھی ایک خدا کا پتہ چلتا ہے چن پتہ بابل کے آثار قدیمہ میں سے ایک پرانے اور غیر متذبذب قبائل میں ایک خالق کل اور غیر مرئی خدا کے وجود کا عقیدہ۔
بابل کا زمانہ کیسا قدیم ہے ان میں بھی ایک خدا کا پتہ چلتا ہے چن پتہ بابل کے آثار قدیمہ میں سے ایک پرانے اور غیر متذبذب قبائل میں ایک خالق کل اور غیر مرئی خدا کے وجود کا عقیدہ۔
بابل کا زمانہ کیسا قدیم ہے ان میں بھی ایک خدا کا پتہ چلتا ہے چن پتہ بابل کے آثار قدیمہ میں سے ایک پرانے اور غیر متذبذب قبائل میں ایک خالق کل اور غیر مرئی خدا کے وجود کا عقیدہ۔
بابل کا زمانہ کیسا قدیم ہے ان میں بھی ایک خدا کا پتہ چلتا ہے چن پتہ بابل کے آثار قدیمہ میں سے ایک پرانے اور غیر متذبذب قبائل میں ایک خالق کل اور غیر مرئی خدا کے وجود کا عقیدہ۔

اسی طرح کینیڈا کے قدیم باشندوں میں بھی ایک خدا کے عقیدہ کا پتہ چلتا ہے۔
پھر آسٹریلیا کا علاقہ جو چند صدیوں سے ہی دریافت ہوئے اور جہاں کے لوگ باقی دنیا سے بالکل منقطع ہو رہے تھے اور اس قدر وحشی اور خوشوار تھے کہ ان کا قریباً خاتمہ ہی کر دیا گیا ہے ان کے ایک قبیلہ کا نام آرڈنا ہے وہ ایک ایسے خدا کا قائل ہے جسے آٹھیل کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ چونکہ وہ حلیم ہے اس لئے سزا نہیں دیتا پس اسکی عبادت کی ضرورت نہیں۔

افریقہ کا ایک وحشی قبیلہ جسے دلو کہتے ہیں ان میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایک غیر مرئی خدا ہے جو سب دنیا

ان فلسفیوں کو اس غلط خیال کی طرف ایک اور چیز نے بھی رہنمائی کی ہے۔ یہی اس کا بھی ازالہ کر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بائبل اور دوسری کتب میں انہوں نے جب یہ پڑھا کہ ہمارے قبیلہ کا خدا ایسا ہے اور ویسا ہے تو یہ نتیجہ نکالا کہ گو ایک خدا کا وجود ان میں پایا جاتا ہے مگر یہ خیال قبا کی خدا کے خیال سے ترقی پا کر رہا ہے حالانکہ یہ غلطی محض اس لئے لگی ہے کہ اسلام سے پہلے تمام مذاہب ایک ایک قوم کی طرف آتے تھے اور چونکہ وہ قبا کی مذاہب ہوتے تھے ایسی بول چال میں وہ لازماً ہمارے خدا اور ان کے خدا کے الفاظ بولتے تھے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مذاہب الہامی نہ تھے بلکہ بیجا ورات محض اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ مختلف اقوام کے مذاہب بھی مختلف تھے جاہل لوگ جو مذہب کی اس حقیقت سے ناواقف تھے یہ خیال کرتے تھے کہ جس خدا نے ہمیں مذہب عطا کیا ہے وہ اور ہے اور دوسروں کا خدا اور ہے حالانکہ خدا ایک ہی تھا صرف مختلف اقوام کے لحاظ سے اس نے ہر قوم کی ضرورت کے لحاظ سے مختلف تعلیم دی تھی اور یہ جاوڑا خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ تھے بلکہ قومی اختلافات سے دھوکہ کھا کر لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا۔ یہ تو وہی تھا جو ہندوستان میں برہما یا پریم ایشور کہلاتا تھا اور جو ایران میں زروان کہلاتا تھا مختلف ناموں کی وجہ سے اور مختلف تعلیمات کی وجہ سے ان مذاہب کے جاہل پیروؤں نے ان کو الگ الگ خدا سمجھ لیا مگر مذاہب کے بعض ناواقف مانتے والوں کی غلطی سے یہ نتیجہ برسرِ غرور نہیں نکالا جاسکتا کہ ایک خدا کا وجود ان میں نہ تھا۔ اسلام نے اس غلطی پر سے پردہ اٹھا دیا اور صاف کہہ دیا کہ اِنَّ عِنَّا اٰمَّةً اَلَا خَلْقًا فِیْہَا شِدُوْذٌ (فاطر ۳) یعنی ہر قوم میں خدا تعالیٰ کے نبی گزر چکے ہیں ہندوستان میں بھی اور ایران میں بھی اور کعبان میں بھی اور عرب میں بھی۔ اور ان مالک کے مذاہب کے پاس جو کتب ہیں وہ سب خدائے واپس کی نازل کردہ تھیں۔ اس حقیقت کو نہ سمجھ کر ایک غلط عقیدہ

کی بنا پر ایک تاریخی نتیجہ نکال لینا ایک صریح ظلم ہے قوم کے اواقفوں یا مذہبی تعصب رکھنے والوں کی رائے پر حقائق کی بنیاد نہیں رکھی جاتی بلکہ اصل صداقت سے نتائج نکالے جاتے ہیں۔ اگر اس طرح بعض جاہلوں کی غلطیوں پر بنیاد رکھ کر صدائیں معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا میں اندھیر پڑ جائے اور علم کی جگہ جہالت لے لے۔

شُرک کو تو جیسے
پچھ سمجھنے والے
فلسفیوں کا غلط
خیال اور اس کا اثر

مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو موسیٰ کے بعد ایک ترقی پذیر بیٹوں کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ موسیٰ سے پہلے حضرت ابراہیم کا وجود گزر چکا ہے انکی نسل سے ایک قوم عرب کی کہ یہی بتی تھی وہ عقیدہ تائید کے خلاف تھی اور خطرناک مشرک تھی کج جیسے مقام میں جو توحید کا مرکز تھا اس نے بتوں کی ایک فوج رکھ چھوڑی تھی بیرونی تہذیب کے اثر سے وہ بالکل غیر متاثر تھی ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وہ قوم جانی دشمن تھی یہاں تک بلند یہ دعویٰ کیا کہ ان کے دادا ابراہیم خود تھے مشرک نہ تھے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے مَا کَانَ مِنْ الْمُشْرِکِیْنَ (بقرہ ۱۶۴) ابراہیم مشرک نہ تھے بلکہ خالص موحّد تھے مگر ان مشرکوں میں سے ایک بھی نہ بولا کہ ابراہیم تو مشرک تھے۔ باوجود شُرک میں مبتلا ہونے کے وہ اس امر کو تسلیم کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے اور ایک بت کی نسبت بھی ان کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی پوجا کیا کرتے تھے ایسی مشرک قوم کا ابراہیم کی نسبت تسلیم کرنا کہ وہ مشرک نہ تھے اور قرآن کریم کے بار بار اعلان کی کہ ابراہیم مشرک نہ تھے تو یہ نہ کرنا جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے۔ یہاں تک کہ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ابراہیم مشرک نہ تھے بلکہ موحّد تھے اور ان کی قدیم روایات اسی امر کی تصدیق کرتی تھیں اور ابھی قدیم روایات خدیجہ صابریہ کی قوم کی جو یہودیوں کے خیالات سے حائر نہ ہوئی تھی ایک فرجِ دستِ نبوت ہے اس امر کا کوئی

نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا

اپنے بندے پر اتارا ہے تم کسی قسم کے حکم میں (میتا ہو) تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ اور اگر

شُهِدَ آءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

تم سچے ہو تو اپنے غیر اللہ مددگاروں کو (بھی اپنی مدد کے لئے) بلاؤ ۴۴

لکائی ہے اور دوسرے حیوانات اور انسان کی بناوٹ کی مناسبتوں اور ان کے باہمی اختلافات اور ان کے اور انسان کی بناوٹ کے اختلافات سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ انسان حیوانات کی زنجیر کی آخری کڑی ہے جس طرح پیدائش کے ارتقاء کی ایک غائب کڑی کو نظر انداز کر کے انہوں نے غلط نتیجہ نکال لیا ہے اسی طرح اس بارہ میں بھی ایک غلط نتیجہ نکال لیا ہے اگر وہ اپنی تحقیق کا نام شرک کے اسباب کی دریافت رکھتے تو یہ ایک حد تک معقول ہوتا اور ان کے خیالات سے ہمیں جس حد تک کہ ان کا نتیجہ درست اور معقول ہوتا اتفاق ہوتا۔

۴۴ حل لغات - ذیبا۔ ترتیب کے لئے لکھ

سورہ بقرہ حل لغات ۴۴

نَزَّلْنَا - نَزَلَ (نَزَلَ سے باب تفعیل ہے) سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور نَزَلَ کے معنی میں صَدَقَ کہ نَزَلَ اس کو اُترنے والا کروا۔ یعنی اس حالت میں کروا کہ وہ اُترے۔ اور نَزَلَ الْقَوْمَ کے معنی ہیں اُنزِلْ لَهُمُ الْمَنَازِلَ لوگوں کو ایسی جگہوں پر اتارا۔ نَزَلَ الشَّيْءُ دَنَبَهُ کسی چیز کو مرتب کیا۔ نَزَلَ الْعَبْدُ قَدَّ دَلَهَا الْمَنَازِلَ قافلہ کے امام نے قافلہ کے لوگوں کے لئے جگہیں مقرر کر دیں۔ نَزَلَ اَصْلُ میں آہستہ آہستہ اُترنے کو کہتے ہیں چنانچہ لکھا ہے اَلتَّخْزِيلُ يَكُونُ تَدْرِيْعًا وَمَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَالْاَنْزَالُ اَعْرَاضًا كَزَيْلٍ میں تدریجاً اور یکے بعد دیگرے اُترنا ہوتا ہے لیکن لفظ انزال تزیل سے عام ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں (اقرب) مفردات میں ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے لکھا ہے۔ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْاَنْزَالِ

کے ظہور سے پہلے ایک خدا کا وجود دنیا میں مانا جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے آباء میں مانا جاتا تھا۔ پھر اس حقیقت کی موجودگی میں یہ کہنا کہ ایک خدا کا وجود یہود میں جو حضرت ابراہیم کے صدیوں بعد ہوئے اور ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے پایا نہ جاتا تھا اور ایک ہنوا نامی دیوتا کے ڈر سے جسکی نسبت ان کا خیال تھا کہ وہ بڑا عجیب ہے انہوں نے دوسرے دیوتاؤں کو چھوڑ کر اسکی عبادت شروع کر دی اور اس طرح ایک خدا کا خیال پیدا ہوا کیسا بودا استدلال ہے۔

خلاصہ یہ کہ ایک خدا کا عقیدہ جسے ان آیات میں پیش کیا گیا ہے کسی مشرک کا عقیدہ کی ارتقائی کڑی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس پر وہ دلائل و براہین جو اوپر بیان کئے گئے ہیں شاہد ہیں اور تاریخ اور تمام غیر مہذب اقوام کے حالات اس پر گواہ ہیں کہ توحید کا عقیدہ ہی اصل اور پُرانا عقیدہ ہے اور شرک صرف قوموں کے زوال کی حالت میں پیدا ہوا ہے اور ابتدائی انسانی عقیدہ نہیں ہے۔

میں ان فلسفیوں کی محنت کے نتائج کا بالکل منکر نہیں ان کی ان تحقیقاتوں کو اس حد تک مان سکتا ہوں کہ انہوں نے شرک کے اسباب کو ایک حد تک دریافت کیا ہے اور جن اقوام میں شرک پھیلا ہے ان کے خیالات میں تنزل جس جس وجہ سے ہوا اسکی انہوں نے ایک حد تک تحقیق کی ہے مگر اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شرک ایک خدا کے خیال کا موجب تھا بالکل درست نہیں اور ویسی ہی غیر معقول چھلانگ ہے جیسے کہ انسانی نسل کے ارتقاء کی نسبت انہوں نے

شہادۃ

شَهِدَ أَوْ شَهِيدٌ کی جمع ہے اور یہ شہد سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ شَهِادَةٌ اور شَهِودٌ (جو شہد کے مصدر ہیں) کے معنی ہیں اَلْخَصْمُ مَعَ الْمَشَاهِدَةِ اِتِّمَامًا بِالنَّبِيِّ اَوْ بِالنَّبِيِّذَةِ کہ کسی واقعہ کے وقت حاضر ہو کر اس کا مشاہدہ کرنا خواہ وہ مشاہدہ ظاہری آنکھ سے ہو یا بعینہ سے وَقَدْ يُقَالُ لِلْخَصْمِ مَقْرَدًا اور کبھی صرف حاضر ہونے پر شہادۃ اور شَهِودٌ کا لفظ بولا جاتا ہے وَالشَّهَادَةُ قَوْلٌ صَادِرٌ عَنْ عَمِلٍ حَصَلَ بِمَشَاهِدَةٍ بَصِيرَةٍ اَوْ بَصِيرَةٍ اَوْ كَسَى وَاَقْدَعُ لِمَعْلُوقِ اس بیان کو جو ایسے علم کے ساتھ دیا جائے جو آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کرنے یا بعینہ کے ذریعہ حاصل ہوا ہو شہادت کہتے ہیں وَقَدْ يُكْتَبُ بِالشَّهَادَةِ عَنِ الْحَكَمِ وَالْاِخْرَارِ اور کبھی شہادت کے لفظ سے فرد کسی بات کا اقرار ہوتا ہے وَقَوْلُهُمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اَوْ مَا اخْبَرَنَا وَ... شَهِدْنَا... الخ میں شہادت سے مراد خبر ہے کہ ہمیں جس چیز کا علم تھا اسی کی خبر دی نیز شہادۃ کے معنی یقینی خبر کے لئے ہیں قَدْ عَزَّوَالِ شَهِدْنَا اَوْ كَلَّمَا کے معنی کرتے ہوئے لکھا ہے۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ اَعَزَّوَالِ كَلَّمَا کہ ابن عباس نے شَهِدَا کے معنی دو گارو کے لئے ہیں وَقَالَ مُجَاهِدٌ اَلَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ لَكَ اور مجاہد کے نزدیک شہادہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو گواہی دیں وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَلَّذِيْنَ يُعْتَدُّ بِمَحْضُوْرِهِمْ كَشَهِدِ ان لوگوں کو کہیں گے جیسا کہ گواہی کی کوئی وقعت سمجھی جائے (مفردات) الشَّهِيدُ... الشَّاهِدُ گورو۔ اَلْاَمِينُ فِي شَهَادَتِهِ... جی گواہی دینے والا۔ اَلَّذِيْ لَا يُغَيَّبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ (اقراب) میں وَاذْعُوْا شَهِدَا اَوْ كَلَّمَا کے یہ معنی ہونگے کہ تم اپنے معاویوں اور دوستوں کو بلاو۔ (۲) تم اپنے گواہوں کو بلاو۔ (۳) اپنے معصوموں کو بلاو۔

ذُوْنِ دُوْنِ کے ایک معنی غیر کے ہیں یعنی ہوا اقراب

پس ذُوْنِ اللّٰہ کے معنی ہونگے قَبِيْرُ اللّٰہ یعنی اللہ کے سوا۔ تفسیر اس آیت سے پہلے دو آیات میں قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ اس سے پہلے بیشک قرآنی خوبیاں اور متقیوں کے فرائض اور سورۃ فاتحہ میں مومنوں کی دعاؤں۔ اور اوروں اور کاسوں کا ذکر ہوا تھا مگر انسان کو خدا کی طرف سے مخاطب کر کے کوئی حکم نہ سورۃ فاتحہ میں بیان ہوا تھا اور نہ سورۃ بقرہ کی ان آیات میں جو اس سے پہلے گذری تھیں اور یہ ایک طبعی امر ہے کہ انسان خطاب پر ہی اعتراض کی طرف مائل ہوتا ہے کیونکہ جب تک اسے مخاطب نہ کیا جائے وہ سمجھتا ہے کہ اس کلام سے مجھے کیا تعلق ہے لیکن جب اس کو مخاطب کیا جائے تو فوراً اس کی توجہ یا ملاحظہ کی طرف یا غور کی طرف یا مقابلہ کی طرف مائل ہوجاتی ہے پس پہلے حکم کے بعد جو اس کا لازمی نتیجہ نکالنے سے وہ رد عمل تو قرآن کریم کے حکم کو سن کر کفار کے دل میں پیدا ہوا اس کا ذکر آیت زیر تفسیر میں کیا گیا ہے اور وہ رد عمل یہ تھا کہ یہ کلام تو ہم کو کوئی ایسا اچھا معلوم نہیں ہوتا اس نے تو ہمارے امن کو برباد کر دیا ہے اور ہمارے دلوں کو اس یقین سے بھی محروم کر دیا ہے جو اس سے پہلے ہم کو حاصل تھا اور شکوک و شبہات کا دروازہ کھول دیا ہے یہ استدلال جو میں نے کیا ہے اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا کے الفاظ سے کیا ہے کیونکہ رَیْب کے معنی جب شک کے ہوں تو شک کی طرح اس کا اصل بھی رَیْبُ اَنَا چاہئے مثلاً کہیں گے فہم کہ رَیْبُ یہ امر شک پیدا کرنے والا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ہے اِنَّ السَّاعَةَ لَا رَیْبَ فِيْهَا (کہف ع ۳) موعود ساعت کے بارہ میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے وَالسَّاعَةُ لَا رَیْبَ فِيْهَا (بانہ ع ۴) ساعت مقررہ کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ہمیں اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے اِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ (حج ع ۱) مگر اس کے معنی بھی یہ کہے جاسکتے ہیں کہ اگر بَعْث کے مسئلہ کے سبب سے تم شکوک میں پڑ گئے ہو۔ یہ نہیں کہ

بعث کے ملاء میں تم کو شک ہے کیونکہ کفار کو تو بعث کے بارہ میں شک نہ تھا بلکہ وہ قطعی طور پر اس کا انکار کرتے تھے۔

ربیب اور شک میں یہ فرق ہے کہ شک انسان کرتا ہے ریب انسان نہیں کرتا بلکہ ریب کو ہمیشہ اس چیز کی طرف متوجہ رہتا ہے جس سے شک پیدا ہوا ہو مثلاً یہ تو کہیں گے کہ اَشْكُ فِي ذٰلِكَ میں اس معاملہ میں شک کرتا ہوں مگر یہ نہیں کہیں گے کہ اُرْيَابُ فَيْلٍ بلکہ یوں کہیں گے کہ اُرْيَابُ فَيْلٍ يَتَرْتَابُ فَاِنْ اَرَا بَيْنِي وَهَذَا اِلَّا مَرَّاسٍ بات نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ غرض کفار نے صرف قرآن کریم کے دعویٰ کے بارہ میں شک کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس سے بڑھ کر یہ اظہار کیا ہے کہ (۱) قرآن کریم نے ہمارے شکوک کیا دور کرنے تھے اس کے مضامین کی وجہ سے تو ہمارے دلوں میں بعض اور صداقتوں کے بارہ میں بھی شکوہ پہلے اُٹھتا ہے تھے شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اس کتاب نے بجائے شک دور کرنے کے ہمارے دلوں میں شکوک پیدا کر دیے ہیں (۲) ہم پہلے تو محمد رسول اللہ کے دعویٰ کو قابلِ غور سمجھتے تھے اور اس پر غور کرنے پر تیار تھے لیکن چوں چوں قرآن نازل ہوا ہمارے دلوں میں اس کے مضامین کی وجہ سے اس کے دعویٰ کے بارہ میں شکوک کا سلسلہ بڑھا شروع ہو گیا۔ گویا وہ قرآن پر دوا عطر افش کرنے ہیں ایک یہ کہ اس کے مضامین اس غرض کو پورا نہیں کرتے جس کے لئے یہ نازل ہوا ہے۔ دوم یہ کہ اگر اسے مانا جائے تو کئی صداقتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور بجائے صداقت کی طرف سے جانے کے یہ اور کئی صداقتوں سے دُور کرتا ہے۔

عَلَامَةُ الْإِبْقَاءِ مَعًا خَلَّ لَنَا كَيْبُكَ دَوَّ طَرَحُ
کرتے ہیں۔ ایک قویہ کہ یہ ربیب کی صفت ہے یعنی تم ایسے
ربیب میں پڑ گئے ہو جو ہمارے بندے پر اُتارے گئے کام
سے پیدا ہوا ہے اور اسکی کُوس تشریح کرتے ہیں کہ کافی دُشپ
کَاشِیْنِ مِّنَ الَّذِیْ نَزَّلْنَا اوردوسرا مقام اس کا یہ
ناتانے میں کہ مَعًا خَلَّ لَنَا ربیب کا متعلق ہے اور جسے یہ

ہیں کہ فی ذیہ من اجل ما نزلنا یعنی ایسے شک میں جو ہمارے آثار سے ہوئے کلام کے سبب سے پیدا ہوا ہے علامہ البونین اپنی تفسیر بحر محیط میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔ **وَمِنْ مَّحْتَمِلٍ اِنْتِزَاءُ الْعَاقِبَةِ وَالْتَبِيَةِ** من کے معنی اس جگہ یہ ہیں کہ ما نزلنا سے شک پیدا ہوا ہے یا یہ کہ ما نزلنا شک کا باعث ہوا ہے۔

خلاصہ اوپر کے حوالوں کا یہ ہے کہ متنا کے الفاظ نے اس امر پر دلالت کی ہے کہ جس شک کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں کے نزدیک قرآن کریم سے پیدا ہوا تھا اور ان کا یہ اعتراض اس جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں تو قرآن کریم نے قلعی اور اضطراب میں ڈال دیا ہے۔

اس آیت میں جو اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں یہ شک پر دلالت نہیں کرتے بلکہ کفار کے اعتراض کے جھوٹا ہونے پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ میں تو اس قرآن نے شکوک میں ڈال دیا ہے ان کے اس دعویٰ کے جھوٹا ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فرمایا کہ اگر تم کو قرآن کی وجہ سے شک ہوا ہے تو ایسا ایسا کرو یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ قرآن کی وجہ سے شک پڑا گیا ہے غلط ہے۔ چنانچہ عربی کا محاورہ ہے کہ اِنْ كُنْتُمْ عِبْدِي فَاَطِيعْنِي اگر تو میرا غلام ہے تو میری اطاعت بھی کر۔ یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو آپ کا غلام ہوں۔ اس کے جواب میں وہ شخص جس کی غلامی کا دعویٰ قائل کرتا ہے کہ اِنْ كُنْتُمْ عِبْدِي فَاَطِيعْنِي یعنی تو اپنے اس قول میں کہ تو میرا غلام ہے جھوٹا ہے اگر سچا ہے تو پھر میری اطاعت بھی کر لیکن جبکہ تو اطاعت نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ صرف منہ سے غلامی کا دعویٰ کرتا ہے اس مفہوم میں یہاں اِنْ كُنْتُمْ عِبْدِي کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور مراد یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ تم کو قرآن کی کم نے شک میں ڈال

اِنَّ كُنْتُمْ فِيْ ذَيْبٍ
كَا نَعَادَ خَيْبٍ
نہیں کرتے۔

مناسب حال نہ تھی اور اسی زمانہ کے مناسب حال تھی وہ بھی کچھ کو عطا کر دی۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم پہلی کتب کی تعلیم اخذ کرنے کا تو خود اقرار کرتا ہے مگر وہ اس کے علاوہ اور اس سے زائد نئی تعلیمات کے پیش کرنے کا بھی دعویٰ دار ہے جس میں صرف چند تشابہاتوں کو پیش کر کے اعتراض کرنا خلاف دیانت ہے جسے دعویٰ ہو کہ قرآن کریم صرف چوری کے مضامین پر مشتمل ہے وہ پہلی کتب سے مضامین اخذ کر کے قرآن کریم کی مثل پیش کرے اور پھر دیکھے کہ کیا اس کی محنت ان مضامین کا ہزارواں حصہ بھی پیش کرتی ہے جو قرآن کریم نے پیش کئے ہیں۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیات سے یہ ہے کہ شروع سورہ میں کہا گیا تھا کہ لا ترتیب فیہ اس میں کوئی بات ریب والی نہیں جب تمام بنی نوع انسان کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلا گیا اور مخالفین قرآن کی رگ جسیت بھڑکی تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ تم ہمیں کیا دعوت دیتے ہو تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی ریب والی بات نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب نے شروع میں ہی وہ تعلیم دے دی ہے کہ جو شکوک و شبہات کا دروازہ کھول دیتی ہے یعنی ایک خدا کی تعلیم دیتی ہے حالانکہ توحید کا مسئلہ (ان کے خیال کے مطابق) بالکل پلٹ گیا ہے۔ اس قسم کی تعلیم کو سن کر تو ہم کو مذہب پر ہی شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی یقینی سے یقینی بات بھی اعتراض سے محفوظ نہیں پھر مذہب کا کیا فائدہ بچا اور اس سے کیا نفع حاصل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ: (۱) قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ قَتْلًا مُبِينًا (۲) وَاذْكُرُوا شَهْدًاكُمْ مِمَّنْ دُونَ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَاكُمْ وَارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مُبِينًا (۳) اور اس قسم کی کوئی سورۃ بنا لاؤ بیٹھے جو مضامین اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں بیان ہوئے ہیں اس قسم کے مطالب پر مشتمل کوئی کلام پیش کر دو اور دوسرے یہ کہ اپنے مشہد کو بکار دو۔

اوپر کی تشریح سے ظاہر ہے کہ اس جگہ جس بات کا

مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیات میں جو مضمون گذرا ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سورۃ ایسی لے آؤ جو اس معیار کو پہنچتی ہو جو ان مضامین میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ باقی قرآن کریم کی مثل لوگ لائے جس میں یہ جہت طرز مرہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اصول بیان ہوئے ہیں ان کی مثال تو تم نے کیا لائی ہے ان چند آیات میں بیان کردہ مضمون کے مطابق ہی کوئی سورۃ لے آؤ کیونکہ وہی تمہارے اعتراض کا موجب ہوئے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض سے پہلے قرآن کریم میں کیا مضامین گذرے ہیں تو ہمیں پہلی آیت میں ہی جس میں لا ترتیب فیہ کہا گیا ہے اور جس کی بنا پر کفار نے اپنے رب کا ذکر کیا ہے یہ مضامین نظر آتے ہیں (۱) ذَلِكِ الْكِتَابُ (الف) یہ موعود کتاب ہے یعنی پہلے انبیاء نے ایک کامل کتاب کی خبر دی تھی یہ وہی ہے اور اس کے ذریعہ سے ان انبیاء کی پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں (باء) یہ ایک کامل کتاب ہے اس میں تمام ضروری امور جو روحانی بحال کے لئے ضروری ہیں بیان ہیں (ج) یہ کتاب اس دعا کو پورا کرنے والی ہے جو سورۃ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہمیں سیدھا راستہ دکھا و راستہ جو نعم علیہ کروہ یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کو دکھایا گیا تھا (تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ ۷ سورۃ فاتحہ زیر آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)

(۲) لا ترتیب فیہ یعنی (الف) اس میں کوئی بات ایسی بیان نہیں کی گئی جو فی حقیقت قلع و اعطراب پیدا کرنے والی ہو بلکہ یہ ہر امر کے لئے دلائل و براہین مہیا کرتی ہے اور ہر گناہ اور نیک کے اسباب بنا کر بدی کا دروازہ بند کرتی اور نیک کے لئے راستہ کھولتی ہے (باء) اس میں کوئی بات ایسی بیان نہیں کی گئی جس سے خدا تعالیٰ پر یا کسی راستہ باز انسان پر یا کسی سچی تعلیم پر کوئی تہمت لگائی گئی ہو (ج) اس سے

قرآن مجید میں پہلی کتب کی تعلیمات کے علاوہ اور ذہن پر حکم کیا گیا ۵۰

آیت انکم فی ذلک کا تعلق پہلی آیات سے۔

تقریر کو ان کے اعتراض کا جواب فاقہ بے شہدہ کے الفاظ سے دینے کا مطلب۔

کوئی بات ایسی نہیں رہ گئی جس کا بیان کرنا روحانی تکمیل کے لئے ضروری ہو (د) اس میں کوئی تعلیم ایسی نہیں دی گئی کہ جو انسان کو شفقت یا بلاکت میں ڈالتی ہو۔ اس کے بعد کی آیات میں مندرجہ ذیل امور بیان ہوئے ہیں۔

(۳) هٰذِي لِمَنْ تَخَوِّفُ یہ صرف انسان سے ہی اعمال کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ وعدہ کرتی ہے کہ جو لوگ اس کی تعلیم پر چلیں گے انہیں خدا تعالیٰ اپنے وصال کے مقام پر پہنچائے گا اور اپنے قرب میں جگہ دے گا اور اپنے منشاء سے انہیں مطلع فرمائے گا

(۴) اس کا ضد سے انکار کرنے والے خدا تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونگے۔

(۵) جو لوگ اس سے اخلاص کا معاملہ نہ کریں گے تو وہ غصیدہ کے لحاظ سے یا اخلاص عمل کے لحاظ سے وہ بھی آسمانی مزاؤں میں مبتلا ہونگے۔

(۶) یہ ذات باری کے متعلق پہلی اور مدلل تعلیم پیش کرتی ہے۔

یہ وہ امور ہیں جو اس آیت سے پہلے گذر چکے ہیں اور مثل کا مطالبہ وہی سورۃ پورا کر سکتی ہے جو ان تمام امور پر مشتمل ہو مگر ظاہر ہے کہ ان امور میں مثل کا مطالبہ پورا کرنا انسانی طاقت سے بالا ہے ایسی مثل تو وہی کتاب پیش کر سکتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔

بِذِكْرِ هٰذِي لِمَنْ تَخَوِّفُ میں ایک ایسا دعویٰ قرآن کریم کی نسبت کیا گیا تھا کہ جو انسان کے بس کا ہی نہیں بلکہ اسے صرف خدا تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے اس لئے آخرین میں یہ بھی فرما دیا قَدْ غَوَّيْنَا سَلْهَدًا لِّهٖ تَمَّ اٰیۡتِہٖ مَّجۡدُوۡنَہٗ کو بھی بلا لکھو، تم کو الہام کریں کیونکہ ایک دعویٰ اس کتاب کا یہ بھی ہے کہ اس قرآن کریم پر مثل غما کے ذریعے آسمانی الہام کا دروازہ کھلے گا۔

یہ وہ مطالبہ ہے جو اس آیت میں کیا گیا ہے اس میں زبان کی قربانی بھی شامل ہے کیونکہ اگر زبان اعلیٰ نہ ہو تو مطلب واضح نہیں ہوتا اور شک پیدا ہوتا ہے پس جب یہ فرمایا

اس میں کوئی امر ایسا نہیں جو فلفلی و اضطراب پیدا کرے تو اس میں یہ دعویٰ بھی آگیا کہ اسکی زبان بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے اور اس کا کلام فصیح و بلیغ ہے۔ لیکن اس آیت کے یہ سننے کرنے کہ اس میں صرف اس امر کا مطالبہ ہے کہ قرآن کریم جیسی فصیح و بلیغ عبارت پیش کر دو درست نہیں اور سمندر میں سے ایک قطرہ لے کر پیش کرنے والی بات ہے قرآن کریم کا مطالبہ وسیع ہے اور صرف زبان پر مشتمل نہیں اور نہ زبان کا بیان کوئی ذکر ہے زبان کا ذکر لَدٰیہٖ فِیۡہِہٖ سے ہی نکل سکتا ہے مگر اس میں بھی اور مطالب کا ذکر ہے اور یہ سب نہیں کہ لَدٰیہٖ فِیۡہِہٖ کے ایک معنی کو لے لیا جائے اور باقی معانی کو چھوڑ دیا جائے اور نہ یہ درست ہے کہ صرف لَدٰیہٖ فِیۡہِہٖ کے حصہ کو لے لیا جائے اور باقی مطالب چکی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ انچھوڑ دیا جائے۔

فلا حصہ یہ کہ قرآن کریم میں کفار کے اس اعتراض کا کہ میں تو قرآن کریم کے مضامین سے اور بھی شبہات دین پر پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یا یہ کہ قرآنی مضامین کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں اور بھی شبہات پیدا ہو گئے ہیں ایسا نہ تو جواب دیا ہے کہ نہ اس سے کوئی اس سے پہلے مدبر یا ہوسکا ہے اور نہ آئندہ کوئی ہوسکتا ہے۔ باقی رہے اعتراض تو وہ لوگ پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں اور پھر بھی کرتے چلے جائیں گے جب تک انسانوں میں تقویٰ سے خالی لوگ موجود ہیں اس وقت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا تاں تعصب سے خالی ہو کر کوئی شخص اس مطالبہ کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو اسے اپنے عجز کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا چنانچہ قرآن کریم اگلی آیت میں خود ہی فرماتا ہے کہ تم لوگ اسکی مثل نہ قریب زمانہ نہ آئندہ کسی زمانہ میں لاسکو گے۔

قرآن کریم میں بیشل کا مطالبہ پانچ جگہ ہوا ہے۔ اور میرے نزدیک پانچوں جگہ میں اس کا مفہوم جدا جدا ہے ایک تو اسی آیت میں جسکی تفسیر اوپر بیان کی گئی ہے۔ دوم سورہ یونس کے میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّا یُضَوُّوۡنَ اَفۡتَرَاۡہُ خُلَ

قرآن کریم پر مثل غما کے ذریعے آسمانی الہام کا دروازہ کھلے گا۔

پانچ جگہ مطالبہ۔

فَاتُوبُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ سوم: سورۃ ہود ۷ میں جہاں
 فرماتا ہے اَمْرٍ يُعْزِلُونَ اَقْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوبُوا بِعَشْرِ سُورٍ
 مِثْلِهِ مُعْتَذِرَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ چارم سورہ بنی اسرائیل ۱۰۷
 میں۔ وَاَنْ آتَاہُ۔ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبُّ
 عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ
 كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ پنجم سورہ طہ ۲ میں
 وَاَنْ آتَاہُ۔ اَمْرٍ يُعْزِلُونَ قَقْوًا لَّهٗ بَلْ لَا يُؤْمِنُوْنَ
 فَلْيَاْتُوْا بِحَدِیْثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوْا صَادِقِیْنَ ۝

ان پانچ جگہوں میں سے سورہ بقرہ اور سورہ یونس میں
 تو ایک ہی قسم کا مطالبہ ہے۔ باقی تین جگہ میں علیحدہ علیحدہ مطالبے
 کئے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں سارے قرآن کریم کی
 مثال کا مطالبہ کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر سارے جن وانس
 بھی اکٹھے ہو جائیں تو قرآن کریم کی مثال نہیں لاسکیں گے سورۃ
 ہود میں فرمایا ہے کہ اگر تم جتنے ہو تو دس سورتیں اپنے پاس سے
 بنا کر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے شائع کرو۔ سورہ بقرہ اور
 سورہ یونس میں ایک سورۃ کا مطالبہ ہے اور سورہ طور میں ایک
 سورۃ کی بھی شرط نہیں ہے خواہ وہ ایک بات ہی بنا کر لے آئیں
 اب بظاہر یہ بات عجیب نظر آتی ہے کہ کہیں سارے قرآن
 کا مطالبہ ہے کہیں دس سورتوں کا مطالبہ ہے اور کہیں ایک سورۃ کا
 اور کہیں ایک ہی بات پر اکتفا کی گئی ہے اور طبعاً یہ سوال پیدا
 ہوتا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ترتیب
 نزول کے لحاظ سے ایسا ہوا ہے۔

پہلے سارے قرآن کی مثال کا مطالبہ کیا۔ جب وہ نہ لاسکے
 تو دس سورتوں کا مطالبہ کیا۔ جب وہ بھی نہ لاسکے تو پھر فرمایا کہ
 ایک سورۃ ہی لے آؤ۔ جب وہ بھی نہ لاسکے تو پھر فرمایا کچھ

ہی لے آؤ۔ خواہ ایک بات ہی ہو میرے نزدیک اس میں کچھ
 اشتباہ معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ ان سورتوں میں سے کون
 جی میں اس ضمنوں کا ذکر آیا ہے نزول کے لحاظ سے سب سے
 پہلے سورہ طور ہے اور اس میں قرآن کریم کی بجائے پچھلے
 قرآن کا مطالبہ ہے۔ یعنی اس جیسا کوئی کلام لے آؤ اور شرا ایک سورۃ
 کی بھی نہیں رکھی گئی۔ خواہ وہ کلام ایک سورۃ سے بھی کم ہو پس
 عقلاً یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ طہ میں تو یہ مقدار
 مقرر کرنے کے مثل کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ اور اس کے بعد سورۃ
 بنی اسرائیل میں پورے قرآن کا مطالبہ کیا گیا ہو اور بعد میں
 اس مطالبہ کو گرہ کر دس سورتوں میں اور پھر دس سورتوں سے گرا
 کر ایک سورۃ میں مضموم کر دیا گیا ہو۔

دوسرے یہ کہ یہ کوئی واقعہ تو ہے نہیں کہ ہم اس سے
 عزت پکڑیں بلکہ ایک حیل ہے جو ہم نے دنیا کے سامنے پیش
 کرنا ہے اب ہم دنیا کے سامنے کیا پیش کریں آیا یہ کہ سارا
 قرآن لاؤ یا یہ کہ دس سورتیں لاؤ یا ایک سورۃ یا ایک بات لاؤ
 اگر ایک آیت کا مطالبہ کافی ہے تو ایک سورۃ کا مطالبہ کیوں
 کریں۔ اور اگر ایک سورۃ کا لانا کافی ہو سکتا ہے تو دس سورتوں
 کا مطالبہ کیوں کریں۔ اور اگر دس سورتوں کا لانا کافی ہے تو
 سارے قرآن کی مثل لانے کے لئے کیوں کہیں۔ میرا اپنا یہ خیال
 ہے کہ اس میں ترتیب نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اول تو ان میں
 سے بعض سورتیں ایسے قریب قریب کے زمانہ کی نازل شدہ ہیں
 کہ انکی صحیح ترتیب کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ دوسرے قرآن کریم
 کی تشریح اس طرح نہیں ہوئی کہ ایک وقت میں ایک ہی سورۃ
 نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قریب قریب نازل ہونے والی سورتیں بعض
 دفعہ ایک ہی وقت میں تین تین چار چار نازل ہوتی جاتی تھیں
 اور ان میں سے ایک کو پہلی کہنا اور دوسری کو بعد کا کہنا اس
 لحاظ سے تو گو درست ہو کہ ایک کی آخری آیت پہلے اور دوسری

ان مطالبات پر خدا
 تعالیٰ کا حکم
 ہے۔

تجدی والی سورتوں کے
 زمانہ نزول کا مختلف
 ہونا ثابت نہیں۔

کی آخری آیت سچے نازل ہوئی ہو لیکن ایک کی سب آیتوں کے متعلق کہنا کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہیں اور دوسری کی سب آیتوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ سچے نازل ہوئی ہیں درست نہیں ہو سکتا پس میرے نزدیک ان آیتوں میں ایسے مطالبات ہیں جو ترتیب نزول کے حل کرنے کے محتاج ہیں اور سب کے سب ایک ہی وقت میں آج بھی اس طرح پیش کرنے جاسکتے ہیں جس طرح کہ زمانہ نزول میں پیش کئے جاسکتے تھے۔

پیشتر اس کے کہ میں ان مختلف تعدادوں کی تشریح کروں جو ان آیات میں مذکور ہیں میں اس عجیب بات کی طرف توجہ پھرائی چاہتا ہوں کہ یہ جیلنج جس جس جگہ کے لئے ہیں ان کے ساتھ ہی مال و دولت اور طاقت و قدرت کا بھی ذکر آیا ہے سورہ بقرہ کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نیا جیلنج نہیں ہے بلکہ سورہ یونس کے جیلنج کو سورہ بقرہ کے مساوی کی ضرورت کے لحاظ سے گہرا یا گیا ہے (سورہ یونس کی ہے اور سورہ بقرہ مدنی ہے) اس لئے اس میں اس ذکر کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے اس کے سوا باقی سب سورتوں کو دیکھ لو سب میں مال و دولت یا طاقت و قدرت کا ذکر ہے سورہ یونس میں اس مطالبے سے چند آیات پہلے آیا ہے قُلْ مَنِ يَذَرُ ذِكْرِي تَرَ السَّمَاءَ ذَاتَ الْاَنْحَامِ تَنْجِفُ السَّمَاءَ وَالتَّارِ لَافٍ مِّنْ يَّخْسِفُ الْحُتَّىٰ مِنَ الْمَدْيِتِ وَبُخْرٍ اَنْفِثَتْ مِّنَ الْجَحِي وَمَنْ يُّدْبِرْهُ اِلَّا مَرَقَ حَسْبُ حَقْلُوْنَ اَللّٰهُ فَعْلٌ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ گویا دعویٰ کیا ہے کہ سب خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں خواہ وہ رزق کے ہوں یا قوت طبعیہ کے یا قوت علمیہ کے ہوں یا مختلف قوتوں کو ایک نظام میں لانے کے متعلق ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا قُلْ هَلْ مِّنْ شَيْءٍ كَذِبٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الْخَلْقِ مَنْ يَّبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اَللّٰهُ يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اَفَا قُلُوبُكُمْ لَا تَفْقَهُوْنَ قُلْ هَلْ مِّنْ شَيْءٍ كَذِبٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اِلٰى الْحَقِّ قُلْ اَللّٰهُ يَهْدِيْهُ لِلْحَقِّ اَنْعَمَ مَنْ يُّهْدِيْهِ اِلٰى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَبِعَ اَمَّنْ لَا يُّهْدِيْهِ اِلَّا اَنْ يُّهْدِيْهِ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝ اس میں بھی طاقت و قوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پھر سورہ طور میں تقدی کے بعد

تقدیر کے ساتھ اکثر جگہ مال و دولت اور طاقت کا ذکر

فرماتا ہے اَمْ خُلِقْتُمْ مِّنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ اَنْتُمْ الْخَالِقُونَ ۝ اَمْ خُلِقْتُم مِّنْ لَّمْ يَذَرْ بَلْ لَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝ اَمْ اَمْرُهُمْ خُزْ اَيْنَ رَبِّكَ اَمْ هُمْ الْمُصْطَبُونَ ۝ یہاں پر بھی دولت اور حکومت اور طاقت و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔

سورہ ہود کی آیت سے پہلے بھی کَوْلًا اَنْزَلَ عَلَيْهِ كُنْزًا اَخْبَاةً مَّحْكَةً مَّلَكًا آیا ہے۔ سورہ نبی اسرائیل میں تقدی کے بعد آیا ہے وَقَالُوا اَلَنْ تُوْمِنَ اَنَّكَ حَتَّىٰ تُفْعَلْ لَّنَا مِنَ الْاَرْضِ يَتَبَوَّعَا اَوْ تُنْكَوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ جَنِّبٍ وَعِيبٌ قَدْ فُتِحَ لَهَا اَلَا نَهْمُ خَلْلُهَا فَمُجِدِّا اَوْ تَسْقِطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتِ عَلَيْنَا كَيْسَفًا اَوْ تَأْتِيْكَ بِاللَّهِ اَمَّا لِكُلِّ قَبِيْلَةٍ اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرْحٍ اَوْ تَنْزِيْلٌ مِّنَ السَّمَاءِ ۝ اس جگہ بھی مال و دولت اور طاقت و قوت کا ہی ذکر ہے غرض چاروں نگہ پر ایک ہی قسم کا مطالبہ بیان ہوا ہے یا مطالبہ کا ذکر نہیں لیکن مطالبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ خزانوں کے سوال اور مطالبہ میں کوئی گہرا تعلق ہے۔ اور وہ یہی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو خزانہ قرار دیا ہے اور مخالفین کے خزانہ کے مطالبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ اس کا اصل خزانہ قرآن کریم ہے اور کَوْلًا اَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكَ کا بھی یہی جواب دیا ہے کہ ملائکہ ظاہری مقابلوں کے لئے نہیں اترتے بلکہ کلام الہی لے کر اترتے ہیں اور وہ اس پر نازل ہو چکا ہے پس یہ کہنا کہ اس پر نکل نہیں آتا یہ کہ اترنا چاہئے بے معنی قول ہے اور ایسی چیز کا مطالبہ ہے جو پیسے سے حاصل ہے۔ پھر چونکہ ملائکہ کا اترنا یا روحانی خزانہ کا حصول بظاہر ایک نیا معلوم ہوتا ہے جس کا ثبوت نہیں اس کے لئے خود قرآن کریم کے بے مثل جملے کو پیش کیا ہے کہ یہ اپنی صداقت کی آپ دلیل ہے اور اس کے اندر ایسے دلائل موجود ہیں جو اسے لاثانی خزانہ اور معجزانہ کلام ثابت کرتے ہیں اور یہ جو فرق کیا ہے کہ جس جگہ زیادہ کلام کا مطالبہ ہے اس جگہ کفایت طرف سے خزانوں یا ملک کا مطالبہ ہے اور جس جگہ تنوع سے کلام کی مش

کا مطالبہ ہے اس جگہ اٹھانے کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ کفر خرافوں کے مالک اور قانون قدرت کے منکلی ہیں سو اسکی وجہ یہ ہے کہ جن مقامات پر پورے قرآن یا دوسرے کلام کا مطالبہ ہے اس جگہ سوال ایسا ہے جو کفار کے ذہن میں آ سکتا تھا اور ہوتا تھا۔ پس ان کے سوال کو پیش کر کے اس کا جواب دے دیا گیا ہے لیکن بعض پہلو قرآن کریم کے بے دخل ہونے کے ایسے دے جاتے ہیں جن کے متعلق سوال کرنے کا بھی کفار کو خیال نہیں آ سکتا تھا اگر ان کا بیان کرنا بھی کفار کے سوالات پر منحصر رکھا جاتا تو وہ پہلو پوشیدہ ہی رہتے۔ اس لئے ان پہلو کو قرآن کریم نے خود سوال پیدا کر کے بتا دیا اور اس طرح قرآن کریم کی تکمیل کے سب پہلوؤں کو روشن کر دیا۔ فَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

اب میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک مطالبہ کو الگ الگ سے کرتا ہوں کہ کس طرح ان آیات میں قرآن کریم کی مختلف خوبیوں کے مقابلہ کی دعوت دی گئی ہے اور ہر جگہ کے من سب حال زیادہ یا کم کلام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا مطالبہ سائے قرآن کی مثل لانے کا ہے اور یہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے اس مطالبہ میں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ جس کلام کو منسوخ پیش کریں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کریں بلکہ جائز ہے کہ اس کا پیش کردہ کلام غتریات میں سے نہ ہو اور ان کا صرف یہ دعویٰ ہو کہ گو ہم نے یہ کلام خود بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے نہیں ہے لیکن یہ کلام قرآن کریم کی مثل یا اس سے بڑھ کر ہے۔ چونکہ مثل کی حد بندی بھی ضروری تھی کہ وہ کلام کس امر میں مثل ہو۔ اس لئے اسکی تشریح بھی خود کر دی اور فرمایا کہ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُوْا ذٰلِكَ اس کلام میں ہر پہلو سے لوگوں کے فائدہ کے لئے ہر اک ضروری دینی امر پر روشنی ڈالی گئی ہے لیکن بھیجی بیت سے لوگ اس کے انکار پر حصر ہیں۔ یہی چیز ہے جس میں مثل کا مطالبہ کیا گیا ہے اگر ان کو واقعہ اس کلام کو انسانی کلام سمجھتے ہیں تو ان چار خوبیوں والا کلام پیش کریں جو اپنی خوبیوں میں قرآن کریم

کے برابر ہو (۱) اس میں ہر ضروری دینی مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہو یعنی اعتقادات، فلسفہ اعتقادات، صفات باری اور فلسفہ ظہور صفات باری، علم کلام عبادات، فلسفہ عبادات، علم اخلاق، فلسفہ اخلاق، معاملات، فلسفہ معاملات، مذہبیت، اقتصادیات، سیاسیات کا جو حصہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا فلسفہ معاد اور اس کے متعلق تمام امور وغیرہ وغیرہ سب امور ضروریہ پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہو (۲) وہ قرآن کریم کی چار صفات بحث جو ان امور کے متعلق کی گئی ہو سیر کن، ہنر صرف وسعت کے لئے، احاطہ جو یعنی سب معلوم کے متعلق کچھ نہ کچھ بحث ہو بلکہ حق کی گہرائی کا بھی احاطہ ہو اور ہر مسئلہ کے ہر پہلو کو پیش کر کے اس میں ہدایت دی گئی ہو (۳) وہ تمام تعلیم باوجود اپنی وسعت اور باریکی کے مقرر رساں نہ ہو بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہو (۴) اس میں کسی ایک قوم یا طبقہ کے فائدہ کو نہ نظر نہ دکھایا گیا ہو بلکہ تمام بنی نوع انسان کی نظر کو نہ نظر نہ رکھا گیا ہو اور ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات اور ہر درجہ اور ہر فہم کے انسان کے متعلق اس میں ہدایت موجود ہو۔ چونکہ قرآن کریم ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اس لئے یہ نہیں فرمایا کہ تم ابھی اس کی مثل لے آؤ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ نہ لاسکو گے نہ جانے مصلحت کی صورت یعنی نہ اسکی موجودہ حالت میں اور نہ اس وقت جب یہ مکمل طور پر نازل ہو جائے گا حق یہی ہے کہ قرآن کریم نے ایسے رنگ میں روحانی امور پر بحث کی ہے کہ اوپر کے چاروں امور کے مقابلہ میں اس قدر کلام میں بھی کوئی شخص اسکی کوئی مثل نہیں لاسکتا تھا جو اس وقت تک نازل ہو چکا تھا۔ اور اس وقت کے لحاظ سے قرآن کہلاتا تھا۔

اس آیت کے مطالبہ میں ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہو گا اور وہ یہ کہ اس میں علم الارواح کے ماہرین کو بھی ہمیں انگریزی میں سپر سچو لٹ سمجھتے ہیں مخاطب کیا گیا ہے اور جن سے مراد وہی ارواح ہیں جن سے تعلق پیدا کر کے روحانیت کی باریکیاں معلوم کرنے کے علم الارواح کے علماء مدعی ہیں

ہو جائے۔

دس کا عدد اس واسطے استعمال کیا کہ یہ عدد کامل ہے اور چونکہ معترض کے دعویٰ کو رد کرنا تھا اس وجہ سے اس کو دس سو تین بنانے کو کہا کہ تم کو ایک مثال نہیں دس مثالیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں میں یہاں دس کا لفظ اس لئے نہیں رکھا گیا کہ وہ ایک سورۃ تیار کر سکتے تھے بلکہ اس لئے کہ ان کے اس اعتراض کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ انہیں کئی مواقع اعتراض کے دیئے جاتے۔ اور سب اس لئے نہیں کہا کہ اس وقت جن معترضوں کا ذکر تھا وہ صرف بعض حصوں کو قابل اعتراض قرار دیتے تھے سب کو نہیں غرض سورۃ بنی اسرائیل میں چونکہ تکمیل کا دعویٰ تھا اس میں قرآن شریف کی مثل کا مطالعہ کیا گیا۔ اور سورۃ ہود میں چونکہ کفار کے اس اعتراض کا جواب تھا کہ بعض حصے غیر معقول ہیں اس لئے فرمایا کہ وہ ایسے حصے جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور اور قابل اعتراض ہوں تم انہی کے مقابل میں کوئی کلام بنا کر پیش کرو تاکہ کفار یہ نہ کہیں کہ ہم صرف ایک اعتراض کا حق دیا تھا اور اس کا مقابلہ کرنے میں ہم بے غلطی ہو گئے۔

تیسرا مقام جس میں قرآن کریم کی بے مثلی کا دعویٰ ہے سورۃ یونس ہے اس میں ایک سورۃ کا مطالعہ کیا ہے جو پہلے دونوں مطالعوں سے کم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مطالعہ اپنے ایک دعویٰ کے ثبوت کے لئے تھا نہ کہ کفار کے اعتراض کی تردید میں۔ اس جگہ اس آیت سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس کے ثبوت میں قرآن کریم کو پیش کر کے اس کے متعلق پانچ دعوے کئے گئے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقُولَ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ قَضَيْتُ الَّذِي يُبْعَثُ بَلَدِيهِ وَتَقْعُشِيقُ الْكِتَابِ لَا ذَرْبَ فِينَهُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی اقول اس میں ایسی تعلیم ہے جسے انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ دوم پہلی کتب کی اس میں تصدیق ہے۔ سوم اس میں پہلی کتب کے ناممکن احکام کو ممکن کیا گیا ہے۔ چہارم یہ کلام بالکل محفوظ

اور بتایا ہے کہ قرآن کریم کی مثل نہ تو انسان خود لاسکتے ہیں اور نہ پوشیدہ ارواح کی مدد سے لاسکتے ہیں جبکہ مدد کا ان کو دعویٰ ہے اس جگہ جتنے مردود وجہات نہیں کہ جو عوام الناس میں مشہور ہیں کیونکہ انہی مدد سے کلام اُن کا مطالعہ ایک جمل بات ہو جاتی ہے نیز اس آیت سے پہلے وَكَيْفَ تَكُونُ الْكَلِمَاتُ عَنِ الْمَرْجُوحِ قَوْلًا لِلْمُذْمُوحِ مِنْ أَشْرَرِ بَنِي آدَمَ مذکور ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس جگہ ارواح کا ہی ذکر ہے نہ کہ جنات کا (تفصیل کے لئے دیکھو اس آیت کی تفسیر بنی اسرائیل رکوع ۱۰ میں)

دوسری آیت جس میں کفار کا یہ اعتراض بیان کیا ہے کہ اس کے پاس خزانہ اور ملک نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو تم دس سو تین معجزات کی اس کے مقابلہ میں لے آؤ پس اس جگہ سورۃ ہود کو بطور نذرانہ کے پیش کیا اور معجزات کا مطالعہ کر کے بتایا ہے کہ اگر اس کا دعویٰ وحی یا ملائکہ کا جھوٹا ہے اور اس کے ساتھ ملائکہ نہیں آئے تو تم بھی زیادہ نہیں تو دس سو تین ایسی پیش کرو جو جن کے متعلق دعویٰ ہو کہ ملائکہ نے باذن الہی ہم پر اتاری ہیں پھر دیکھو کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے اور اگر تم میں یہ جرات نہیں کہ تم ایسا جھوٹا دعویٰ کر سکو تو محمد رسول اللہ کی نسبت کس طرح خیال کر سکتے ہو کہ اس قدر افترا کر رہے ہو۔ اور اگر افترا کر رہے ہو تو پھر خدا تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ کیوں ہے غرض اس جگہ عقلی مقابلہ کے ساتھ آسانی مقابلہ کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ جو اس جگہ فرمایا کہ دس سو تین ایسی ملائکہ یہ وجہ ہے کہ اس جگہ قرآن کریم کے ہر رنگ میں مکمل ہونے کا دعویٰ نہ تھا بلکہ کلام بعض القرآن کے متعلق تھا یعنی بنی بن معترض تھا کہ اس کے بعض حصے قابل اعتراض ہیں جیسا کہ آیت فَلَمَّا لَفَّ تَازَلَا ذِكْرًا بَعْضُ مَا يَدْعُو تَحْتِ الْآيَاتِ سے ظاہر ہے اور اسی طرح کفار کے اس سوال سے بھی ظاہر ہے کہ اس کے پاس خزانہ اور ملک نہیں۔ پس اس جگہ سارے قرآن کے مقابلہ کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ یہ مطالعہ کیا ہے کہ تم قرآن میں جو بھی کمزور سے کمزور حصہ سمجھتے ہو اس کے مقابلہ میں دس سو تین بنا کر پیش کرو تاکہ تمہارے دعویٰ کی آزمائش

دوسرے دونوں مطالبہ
کفر کے تصدیق تارک
بعض ما یوقی ایضاً
وہابی کے جواب میں۔

اور انسانی دست برد سے پاک ہے۔ پیغمبر اہل تعلیم تمام قسم کے انسانوں اور تمام زبانوں کے لئے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ سچ نہیں تو پھر تم بھی ایک سورۃ ایسی بنا کر پیش کر دو جس میں وہ پانچ باتیں جو بیان کی گئی ہیں ایسے ممکن طور پر بیان ہوں جیسی کہ اس سورۃ یعنی سورۃ یونس میں بیان کی گئی ہیں لیکن اگر ایک سورۃ کے مقابلہ میں بھی تم کوئی کلام پیش نہ کر سکو تو پھر سمجھ لو کہ سارے کلام میں کس قدر کمالات غفی ہو گئے اور ان کا بنانا انسانی طاقت سے کس قدر بالا ہوگا۔ غرض کہ اس جگہ مثیلہ سے مراد ان پانچ کمالات کی مثل والا کلام ہے جو سورۃ یونس میں بیان کئے گئے ہیں۔

اب رہی آخری آیت یعنی فَلْيَاذْكُرْ آلِهَتَكُم مِّنْ شَيْءٍ وَإِنَّكُمْ أَصَادِقَتَيْنِ (سورۃ طور ۲) کہ اگر تم پہنچے ہو تو کوئی ایسی ہی بات پیش کر کے دکھاؤ۔ میرے نزدیک اس آیت میں سب سے چھوٹا مطالبہ ہے اور وہ صرف ایک مثال کا ہے خواہ وہ ایک سورۃ سے بھی چھوٹی ہو اور یہ مطالبہ بھی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ہے نہ کہ کفار کے دعویٰ کے رد میں اور وہ دعویٰ ہی ہے جو اس سورۃ کے شروع میں کیا گیا ہے یعنی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي زَيْتٍ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالشَّافِئِ الْمَرْجُوعِ وَالْبَحْرِ الْمُنْشُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا تَلَهُ مِن دَافِعٍ۔ یعنی یہ کتاب جس کا وعدہ کوہ طور پر دیا گیا تھا اور جو لکھی جائے گی اور ہمیشہ پڑھی جائے گی اور دنیا میں چیلانی جائے گی اور اسلام جس کے متبعین کی تعداد بہت بڑھ جائے گی اور نہ صرف عوام بلکہ اعلیٰ طبقہ کے لوگ روحانی و جسمانی فضائل والے اس میں داخل ہو گئے اور یہ روحانیت کا چشمہ جو مختلف ملکوں کو سیراب کرے گا ان دونوں امور کو ہم بطور تقیامت کی دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اس ذکر کے بعد فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس کلام کو بنا دیتی کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو جو جو اس قسم کی پیشگوئیاں اوپر پیش کی گئی ہیں انکی مانند یہ بھی ایک پیشگوئی پیش کر دیں اور مغزیات کی بھی ہم شرط نہیں لگاتے انہیں اجازت ہے کہ چاہیں تو پچھلی اہمائی

کتاب سے ہی کوئی ایسی مثال نکال کر پیش کر دیں۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ انکی نظیر کیس سے نہیں لاسکتے۔ اس مطالبہ میں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بھی کوئی شرط نہیں اور نہ یہ شرط ہے کہ اپنے پاس سے کوئی پیشگوئی کریں بلکہ اجازت دی ہے کہ خواہ خود بنالیں یا پچھلی کتاب سے جو خواہ الہامی ہو خواہ غیر الہامی نکال کر پیش کر دیں اور پھر مطالبہ بھی نہایت چھوٹا رکھا ہے کہ ایسی ایک ہی پیشگوئی پیش کر دیں حالانکہ قرآن کریم میں اور بھی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں اور پھر دشمن کے عاجز رہنے کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ ایسی پیشگوئی کے بیان کرنے کے لئے تو زمین اور آسمان کے خالق اور خزانوں کے مالک اور نگران اور روحانی ترقی کے مالک اور غیب کے مالک کی ضرورت ہے اور یہ باتیں ان میں موجود نہیں پس یہ کیونکر اس کی مثل بنا سکتے ہیں۔

سورۃ طہ بیان شد

تحدی کا مطلب

دوسرے حصہ کو یعنی پہلی کتاب سے مثال نہ لاسکنے کے دعویٰ کو رد کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ کتاب سچی تھیں صرف درجہ کا سوال تھا یہ مطالبہ بھی باقی مطالبوں کی طرح اب تک قائم ہے۔

اب کیا کوئی انسان خواہ کسی مذہب کو جو سورۃ طور کی اس آیت کی مثل لانے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر ہے تو آگے آ کر اُسے پیش کرے۔

پانچواں مطالبہ سورۃ بقرہ کا ہے جس کی تشریح اوپر گذر چکی ہے۔

اوپر کی تشریحات سے یہ امر ثابت ہے کہ درحقیقت یہ پانچوں مطالبہ الگ الگ ہیں اور سب ایک ہی وقت میں قائم ہیں کوئی مطالبہ کسی دوسرے مطالبہ کو منسوخ نہیں کرتا۔ اور سب غلطی اس امر سے لگی ہے کہ خیال کر لیا گیا ہے کہ جہاں مثل طلب کی گئی ہے وہاں صرف فصیح عربی کی مثل طلب کی گئی ہے اور سب آیتوں میں ایک ہی مطالبہ ہے حالانکہ حالہ بالکل برعکس ہے ان پانچ سورتوں میں ایک ہی مطالبہ نہیں بلکہ مختلف مضامین ہیں اور ہر مطالبہ کے مناسب حال پورا

قرآن یا بعض قرآن کی مثل طلب کی گئی ہے۔

اوپر کی تشریح سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ مثل کا مطالبہ انہی سورتوں تک محدود ہے جن میں اس دعویٰ کو پیش کیا گیا ہے کیونکہ گو ایک جگہ سارے قرآن کی مثل لانے کا ایک جگہ دس سورتوں کی مثل لانے کا اور ایک جگہ اس دعویٰ کی مثل لانے کا مطالبہ ہے جو سورہ طہ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے اور سورہ یونس کا مطالبہ بھی اسی مضمون کے متعلق ہے جو سورہ یونس میں بیان ہوا ہے مگر سورہ بقرہ کا مطالبہ عام ہے کیونکہ سورہ بقرہ کے شروع میں جو مضمون ہے وہ ساری سورتوں میں مشترک ہے۔ قرآن کریم کی ہر ایک سورہ گذشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والی ہے۔ (دیکھو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کا نوٹ ۱۵) اسی طرح سب کی سب سورتیں دیب والی تعلیم سے پاک ہیں اور سب ہی ہدٰی لئلمتّقین میں ہیں اس سورہ میں جو مطالبہ ہے وہ باقی ساری سورتوں کے متعلق بھی ہے اور کسی ایک سورہ کی مثل بھی اگر کوئی ان شرائط کے مطابق لے آئے جو سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوئی ہیں اور جو سب سورتوں میں پائی جاتی ہیں تو وہ قرآنی دعوے کو غلط ثابت کرنے والا ہوگا مگر ایسی مثل لانی نامکن ہے اور جو شخص ایسی کوشش بھی کرے گا منہ کی کھائے گا۔ ایک قابل شخص نے جو عربی بھی صحیح طور پر نہ لکھ سکتا تھا چند سال ہوئے تفسیر کے رنگ میں قرآن کریم کی مثل پیش کی تھی آج اس کا نام و نشان بھی کہیں باقی نہیں اور قرآن کریم کے پیش کردہ امور میں سے صرف ایک امر کو لے لیا جائے یعنی ہدٰی لئلمتّقین کو تو اس کا دعویٰ مثل کا جھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا تو ماننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں پھر وہ ہدٰی لئلمتّقین کیونکر ہوئی۔ ہدٰی لئلمتّقین کے الفاظ کتاب کے الہامی ہونے پر بھی دلالت کرتے ہیں اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو الہام کا جھوٹا دعویٰ کرے تباہ کر دیا جاتا ہے کسی زمانہ میں سیبلہ کذاب نے بھی جھوٹے الہام کا دعوے

ختم آیت رسماً
نزلنا سے بعض
مفسرین کا نزول
کے لفظ سے ایک غلط
استنباط۔

کیا تھا مگر چند ہی سال میں ہلاک ہوا اور اس کی تباہی نے اور قرآن کریم کے قائم رہنے سے بتا دیا کہ اس کا پیش کردہ کلام قرآن کریم کی مثل نہ تھا۔ امام رازی نے ایک مضحکہ خیز کلام اس کا نقل کیا ہے جو اس نے سورہ النکوثر کے مقابل پر پیش کیا تھا جو یہ ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ النِّجْمَ هِرَقْصِلَ لِرَبِّكَ وَ هَاجِرَ اِنْ مِّنْ غَضَبٍ تَرْجِلُ كَاجِرَ۔ اس کلام کو مثل قرار دینا کسی مجنون کا کام ہے یہ تو اس سے بھی اتنا فہم فہم جیسے کوئی شخص غالب اور میر کی غزلوں کو لے کر اس میں بعض الفاظ بدل کر غالب اور میر کے جڑ مقابل ہونے کا دعویٰ کرے قرآن کریم کی ہی سورہ میں سے بعض الفاظ بدل کر ایک کلام پیش کرنا اور وہ بھی منہ اور مطلب سے عاری حالانکہ سورہ کوثر نہ بردست پیشگوئیوں پر مشتمل ہے جن میں سے بہت سی غیر معمولی حالات میں پوری پوری ہو چکی اور بعض پوری ہونے والی ہیں ایک مجنون ہی کا کام ہو سکتا ہے اور بعض سبھی مصنفوں کا اس پوچ عبارت کو قرآن کریم کی سورہ کے جڑ مقابل پیش کرنا یقیناً ان کے تقویٰ کو اچھی شکل میں پیش نہیں کرتا۔ مگر میں پھر کہتا ہوں قرآن کا دعویٰ ہر سورہ کے بارہ میں ہے کہ اس پر قیامت تک عمل کیا جائے گا مگر سیبلہ کذاب کہاں ہے اور اُسے کون مانتا ہے ؟

مَتَّانَ نَزَّلْنَا... انہیں آیت کے متعلق ایک یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض مفسرین نے کفار کے شعبہ کی وجہ سے نازل ہونے کے لفظ کو قرار دیا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ نَزَّلْنَا باب تفعیل سے ہے اور باب تفعیل میں ایک خاصیت آہستہ آہستہ یا بار بار فعل کے صدور کی پائی جاتی ہے اس لئے مراد یہ ہے کہ اسے کفار اگر نرم کو قرآن کے آہستہ آہستہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہونے پر اعتراض ہے اور تمہارے نزدیک سارا قرآن اکٹھا اترنا تو اور بات تھی مگر وہ چونکہ آہستہ آہستہ پیش کیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ پیش کرنے میں اس کے مصنف کو آسانی رہتی ہے کہ جو جوں واقعات پیش آتے جائیں وہ ان کے مطابق کلام بیان جاتا ہے

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي

اور اگر تم نے (ایسا) نہ کیا اور تم ہرگز (ایسا) نہ کر سکو گے تو اس آگ سے

اس لئے وہ معجزانہ کلام نہیں ہو سکتا تو ہم تم کو کہتے ہیں کہ تم ایک کلمہ ایسی قرآن جیسا بنا دو اگر تم ایک کلمہ ایسی بنا سکتے تو تمہارا اعتراض درست ہوگا ورنہ نہیں۔ معنی تو یہ استنباط لطیف، منوم ہوتا ہے لیکن عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے یہ امر درست نہیں ثابت ہونا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابت تعبیل میں تکرار اور کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں بلکہ ایسے الفاظ میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے جن کے مجرّد کا صیغہ متعدی جو مشابہت کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں کسی کو مارا یہ متعدی ہے اس کو اگر صرّ ت بنا دیا جائے تو اس میں تکرار اور شدت کے معنی پیدا ہو جائیں گے اور صرّ ت کے معنی اگر مجرّد مارنے کے ہوں گے تو صرّ ت کے معنی بار بار اور خوب مارنے کے ہوں گے یا ذہن کا لفظ ہے اس کے معنی کسی کو ذبح کرنا یا ہلاک کرنے کے ہوتے ہیں اگر ذہن کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اسے بار بار ذبح کیا یعنی ایک ہی وار میں ذبح نہیں کر دیا بلکہ بار بار چھری پھیر کر آہستہ آہستہ ذبح کیا مگر نَسْوَلٌ جو نَسْوَلٌ کا مجرّد ہے اس کے معنی اتارنے کے نہیں ہوتے بلکہ اُترنے کے ہوتے ہیں یعنی وہ لازم ہے متعدی نہیں اس صورت میں نَسْوَلٌ کی تہا کا دوبارہ تانافض اسے متعدی بنائے گا بار بار یا آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی نہ دے گا۔ کیونکہ عربی زبان کا اصل قاعدہ ہے کہ جب کوئی حرف زیادہ کیا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ یادتی معنوں میں کرتا ہے اور اس جگہ لازم کو متعدی بنا کر زیادتی حرف نے اپنی غرض کو پورا کر دیا ہے۔ اس امر کا مزید ثبوت کہ غالباً نَسْوَلٌ کے لفظ سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا اس امر سے بھی ہو سکتا ہے کہ کفار کا یہ اعتراض کہ قرآن کریم کیوں ایک ہی دفعہ نہیں اتارا گیا جس آیت

میں بیان کیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ
جُمْلَةً وَّاحِدَةً (فرقان ع ۳) یعنی کفار کہتے
ہیں کہ کیوں اس پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ نہیں
تُرا گیا اور اس آیت میں بھی نَزِّلَ ذَا کے
تضعیف سے استعمال ہوا ہے پس کم سے کم اس
آیت میں نَزِّلَ (يُنْزِلُ بِالْمَرَّةِ) سائے
قرآن کے اکٹھا نازل ہونے کے معنوں میں استعمال
ہوا ہے پس جب اکٹھا اتارنے کے لئے بھی تنزیل
کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس آیت سے یہ استدلال
کرنا کہ اس جگہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارنے
پر اعتراض ہے درست ثابت نہ ہوتا کیونکہ کفار کے مُنہ
سے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو بیان کر دیا تَت
أَنْزِلَ كَالْفُطْرَانِ (نہیں کیا بلکہ نَزِّلَ کا لفظ بیان
فرمایا ہے پس اس آیت سے یہ استدلال درست نہیں
معلوم ہوتا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ نَزِّلَ تشبیہ
کے ساتھ کہیں بھی آہستہ آہستہ اترنے کے معنوں
پر دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ بعض جگہ اس لفظ کے بعد
مصدقہ بھی لایا گیا ہے جیسے نَزَّلْنَا ذَا قُنُوسٍ
کہا گیا ہے (نہی اسرائیل ع ۱۷) جس سے یہ غرض پوری
ہو گئی ہے اور مصدقہ کی زیادتی نے وہ معنی پیدا کر
دیئے ہیں مگر بہر حال آیت زیر تفسیر میں بار بار اور
آہستہ اترنے پر اعتراض نہیں بلکہ توحید کے معنوں
پر اعتراض ہے جو اس آیت سے پہلے بیان ہوئے
اور مراد یہ ہے کہ توحید کی تعبیر نے دلوں میں قم قسم
کے شک پیدا کر دیئے ہیں۔

حَضَرَاتِ مَسَا
نَزَّلْنَا كَلِمَةً تَبِيعَ تَتَبِعَ

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے ۲۵

دلوں میں جانتے تھے کہ ان میں اللہ نازل کرنے کی طاقت نہیں اور وہ کبھی وحی نازل نہیں کرتے پس وہ کس منہ سے اپنے شہداء کو جلاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب شرکوں کو توجہ دلائی کہ اپنے معبودوں سے پوچھو کہ وہ فلاں امر کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے مجبور ہو کر جواب دیا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هُمْ لِلَّهِ يَتَلَفُظُونَ (انبیاء ۵) یعنی تم جانتے ہو کہ وہ بولتے ہیں۔ اسی طرف قرآن کریم بھی اشارہ کرتا ہے کہ تم تو اس کلام کو خدا تعالیٰ کے کلام کے طور پر پیش کرتے ہیں تم کو بھی یہ کہنا ہو گا کہ ہمارے بتوں نے یا خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے خود ساختہ معبودوں نے اس سورۃ کے مضامین ہمیں بتائے ہیں جو قرآن کریم کے مقابل پر ہم پیش کرتے ہیں مگر تم شرک کے دعوے تو بہت کرتے ہو مگر اس مقابل کے لئے تم کبھی تیار نہیں ہو گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے معبود تمہارے ذہنوں میں ہی ہیں ان کا خارجی وجود کوئی نہیں اور وہ زندہ خدا کی طرح بول نہیں سکتے۔

جس سزا سے ڈرایا گیا ہے اس کے متعلق بتایا کہ وہ سزا آگ ہے جس کا ایندھن ناس اور حجارہ ہیں۔ ناس کے معنی اگر دوزخ کے کئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ جس دوزخ میں کافر جائیں گے اس کا ایندھن کچھ انسان اور پتھر ہیں یعنی مشرک اور ان کے بت جن کو وہ پوجتے ہیں چنانچہ ایک دوسری جگہ آتا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَصَبُ جَهَنَّمَ (انبیاء ۷) تم اور تمہارے بت جہنم میں تیار کیے یہ بھی مراد ہے کہ وہ آگ پتھروں کی ہوگی جو زیادہ سخت ہوتی ہے جیسے پتھر کے کوئی یا جو نہ کے پتھر کی آگ ہنایت سخت ہوتی ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایندھن کا لفظ استعارہ کے طور پر ہوا درجئے یہ ہوں کہ اس آگ کے بھڑکانے کا موجب

۲۵ حل لغات ۱۔ فَاتَّقُوا ۱۔ باب استعمال سے امر جمع کا صیغہ ہے اور اتَّقَى ۱۔ یَسْتَحِقُّ کے لئے دیکھیں لغات سورہ بقرہ ۲۵

وَقُودُهَا ۱۔ اَلْوَقُودُ ۱۔ مَا تَوْقَدُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْخَطْبِ ۱۔ ایندھن جس سے آگ جلائی جاتی ہے (اقرب) الْحِجَارَةُ ۱۔ الْحَجَرُ کی جمع ہے اور الْحَجَرُ کے معنی میں الْحَوْصَةُ الصَّلْبُ پتھر (مفردات) اسکی جمع اَخْبِلًا بھی آتی ہے اور حَجَرِ اِن سونے اور چاندی کو کہتے ہیں (اقرب) اُعِدَّتْ ۱۔ اُعِدَّتْ سے ماضی مجول مَوْثُت کا صیغہ ہے اور اُعِدَّتْ لَا مَوْكِدَ اُسے معنی میں هَيَاةً وَاَخَصَصًا اُس کو اس کے لئے تیار کیا اور حاضر کیا (اقرب) پس اُعِدَّتْ کے معنی ہونگے وہ تیار کی گئی ہے اور حاضر رکھی گئی ہے۔

اَلْكَافِرِينَ ۱۔ الْكَافِرُ کی جمع ہے۔ اور یہ کھٹکا اسم فاعل ہے مزید تشریح کے لئے دیکھیں حل لغات سورہ بقرہ ۲۵

تفسیر فرماتا ہے کہ اگر تم اس دعویٰ کا مقابلہ نہ کر سکو اور قرآن کریم کی کسی سورۃ کی مثل نہ لاسکو اور وہ امور جو بیان بیان کئے گئے ہیں اپنے کلام میں بتا نہ سکو اور تم ایسا کبھی نہ کر سکو گے تو سمجھ لو کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کا ہے اور تم انسان کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہو اور اس صورت میں تم کو اس سزا کے بھگتنے کے لئے بھی تیار ہو جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی صداقتوں کا مقابلہ کرنے والوں کو ملتی ہے۔

وَلَنْ تَفْعَلُوا کے معنی یہ بھی ہیں کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ دوسرے معنوں کے رُوسے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گو کفار خدا تعالیٰ کے ساتھ بعض ہستیوں کو شریک قرار دیتے تھے مگر اپنے

فَاتَّقُوا

وَقُودُهَا

الْحِجَارَةُ

اُعِدَّتْ

اَلْكَافِرِينَ

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ كَمَا مَطْبُوعٌ

خَوَاتِمٌ وَلَنْ تَفْعَلُوا کے معنی

انسانوں اور پتھروں کا تعلق ہوگا یعنی بت پرستی۔

ناس اور مجارہ کی تشریح بانی سلسلہ احمدیہ نے یہ کی ہے کہ ان الفاظ سے دوزخیوں کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں ایک وہ جو کسی قدر محبت الہی اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ناس کے لفظ سے جو محبت پر دلالت کرتا ہے بالکل خارج نہیں ہو سکے مگر ایک گروہ دوزخ میں دو جائے گا جو مجارہ کے مشابہ ہوگا یعنی ان کے دل محبت الہی سے بالکل سرور ہو گئے اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے کہ کوئی رافت اور شفقت ان کے دلوں میں باقی نہ رہی ہوگی۔ یہ معنی نہایت لطیف ہیں اور قرآن کریم سے ان کی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ قرآن کریم میں کفار کو پتھروں سے مشابہت دی گئی ہے چنانچہ یہود کی نسبت فرماتا ہے ثُمَّ هُمْ كَالشَّجَرِ لَا يُنتَفِعُونَ مِنْهَا لَئِنْ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهَا لَكُنْ بِهَا عَجَازَةً وَأَشِدُّ قَسْوَةً (لقمۃ ۹) یعنی اللہ تعالیٰ کے نشانات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ بعض کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اس تشبیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ دوزخ کی آگ میں عام کفار بھی ڈالے جائیں گے اور وہ لوگ بھی جو شقاوت کی وجہ سے پتھروں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اس صورت میں تو مجارہ کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا اور ناس کو بعد میں۔ کیونکہ وہ لوگ جو پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں دوزخ کے زیادہ مستحق ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا یہ گیا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَذَكَّرُونَ وَالنَّاسَ وَالْعِبَادَةَ یعنی تم کو آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس حکم سے فائدہ اٹھانے کی زیادہ قابلیت اپنی لوگوں میں ہو سکتی ہے کہ جو کسی قدر انست کا مادہ اپنے اندر رکھنے ہوں پس موقوف کے لحاظ سے ناس کا لفظ مجارہ سے پہلے ہی رکھنا مناسب تھا۔

قرآن کریم نے شرارت کے لحاظ سے بھی کفار کے دو نام رکھے ہیں جن اور ناس اور سزا کے لحاظ سے بھی دو نام لکھے ہیں مجارہ اور ناس۔ سورۃ الناس میں فرماتا ہے الَّذِينَ

يُؤْسِسُونَ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ یعنی وسوسے ڈالنے والے جو ورے میں پناہ مانگتا ہوں جو کبھی جن ہوتا ہے اور کبھی انسان۔ اس محاورہ کا استعمال سورۃ خم سجدہ میں بھی ہوا ہے وہاں فرماتا ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے وقت عام دوزخی کہیں گے کہ دَرَبُنَا أَوْتَانَا الَّذِينَ أَحْمَلْنَاهُمْ مِنَ الْجِبْتِ وَأَوْرَثْنَاهُمْ بَنَاتَهُمَا تَحْتَ أَفْقَادٍ مِمَّا يَكُونُ مِنَ الْأَشْقَلِينَ (۴۷) یعنی اے ہمارے رب جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا خواہ جتن تھے خواہ انس ان کو ہمارے حوالے کر کہ انہیں خوب پاؤں تلے روندیں۔ اس آیت میں بھی گمراہ کرنے والے انسانوں کو دو گروہ قرار دیا ہے ایک کو جن کہا ہے اور ایک کو انس (جن کی پوری تشریح کے لئے دیکھو جلد ۱۱) غرض گمراہ کرنے کے لحاظ سے کفار کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں جن اور انس۔

اور سزا کے لحاظ سے بھی دو قسمیں بتائی ہیں ناس اور مجارہ۔ اس فرق کی یہ وجہ ہے کہ شرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو خدا کے پیلو پر زور دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ شریر لوگ ہمیشہ باریک راہوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی شرارتوں کو ظاہر کر دیں تو لوگ ان کے فریب میں نہ آویں پس ان کی اس کوشش کے مد نظر ان کا نام جن رکھا لیکن سزا کا جب ذکر ہوتا تو ان کی سزا کی سختی کی وجہ بتانے کے لئے ان کے دلوں کی سختی کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے ذکر کے ساتھ اسکی سختی کی معقولیت بھی ثابت ہو پس ایسے موقع پر ابھی انسانوں کو جو شرارت اور فساد کے لحاظ سے جن کہلاتے تھے دوزخ کی سزا کے لحاظ سے پتھر کے نام یاد کیا۔

گو اس آیت میں آگ اور خصوصاً پتھروں کی آگ کا ذکر کیا گیا ہے لیکن مابعد الموت سزا اور جزا اسکے بارہ میں جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ مثبلی زبان میں ہے جیسا کہ آگے چل کر مختلف آیات کے تحت بتایا جائے گا صرف عذاب اور ثواب کو انسانی ذہن کے قریب لانے

تحت آیت وَتَذَكَّرُونَ
النَّاسَ وَالْعِبَادَةَ
میں ناس اور عبادت
کا تشریح بالی سلسلہ
کے قلم سے اور اس
تائید قرآن مجید سے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

اور تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لئے ایسے

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَا تَهُمُّ كَلِمَاتُكُمْ قَوْلًا

باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب بھی ان (دماغوں) کے پھیل ہیں

مِنْهَا مِنْ شَمَرَةِ رَزْقًا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا

سے کچھ رزق انہیں دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی (رزق) ہے جو ہمیں اس سے

مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ

بیسے بھی دیا گیا تھا اور ان کے پاس لایا جائے گا۔ وہ (رزق) ملتا جلتا اور ان کے لئے ان (دماغوں)

سنائی جس سے اس کے چہرہ پر اثر ہوا اور چہرہ خوشی سے پھیل گیا۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جب نفس انسانی خوش ہو تو خون اس میں ایسے ہی پھیل جاتا ہے جس طرح درخت میں پانی۔ وَ تَبَشِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَاسْتَعَاذَ دَالِثٌ تَتَبِعُهُ إِنَّ اسْتَرَأْتَنِي مَا يَسْتَعُوذُ مِنَ الْخَبِيرِ بِمَا يَتَّبِعُهُ مِنَ الْعَذَابِ اور کفار کو عذاب کی خبر دیتے ہوئے بشارت کا لفظ استعمال کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوش کرنے والی بات جو وہ نہیں گے وہ اس عذاب کی خبر ہوگی جو انہیں پہنچے گا (مغرب) تاہم میں ہے الْبَشَارَةُ الْمَطْلُوقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْخَيْرِ بشارت کا لفظ جب بغیر کسی قید کے بولا جائے تو اس سے مراد اچھی خبر ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ بِالشَّرِّ إِذَا كَانَتْ مُقْبِدَةً كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور وہ بری چیز کے لئے اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ ساتھ کی بری بات کا ذکر ہو جیسے کہ آیت مذکورہ میں عَذَابٍ أَلِيمٍ کے ساتھ اسے منید کیا گیا ہے وَ التَّبَشِيرُ يَكُونُ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ لیکن تبشیر کا لفظ خیر اور شر دونوں معنوں کے ادا کرنے کے لئے بولا جاتا ہے وَقَدْ يَكُونُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمْ تَحِيَّتًا الْقُرْبُ وَ عِتَابًا لَكَ السَّيِّئُ اور تبشیر کا یہ استعمال ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی شخص کو پوخت غصیل ہو کہتے ہیں کہ تیرا تحفہ مار ہے اور تیری ناراضگی تلوار۔ یعنی معمولی غصہ میں تو تلوار نکال لیتا ہے اور کسی پر خوش ہونو مار کا تحفہ دیتا ہے اسی طرح یہ کہہ دیا گیا کہ انہیں عذاب کی بشارت ملے گی وَ التَّبَشِيرُ فِي عَذَابِ النَّفْسِ الْمُخْصَصَةِ بِالْخَبَرِ الَّذِي يُفِيدُ الشَّرَّ وَ لَا أَنَّهُ يَحْتَسِبُ أَصْلُ النَّفْسِ عِبَادَةً عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي يُؤْتِي فِي الْكِبَرَةِ تَعَبِيرًا وَ هَذَا يَكُونُ لِلْمُحْزَنِ أَيْضًا فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ التَّبَشِيرِ حَقِيقَةً فِي الْقَسَمَتَيْنِ اور لفظ تبشیر عام لغت میں خوشی کی خبر دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن

اصل لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے معنی ایسی خبر دینے کے ہیں جس سے چہرہ پر اثر ہو اور یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے خوشی سے بھی اور غم و اندوہ سے بھی۔ اس لئے درحقیقت یہ لفظ دونوں معنی اپنے اندر رکھتا ہے (تلخ) الصَّالِحَاتِ :- الصَّالِحَةُ کی جمع ہے جو صلح سے نکلا ہے اور صلحہ الشَّيْءُ کے معنی ہیں ضد فساد کوئی چیز فساد سے پاک ہوگئی نیز کہتے ہیں هَذَا اَيْصْلُكُمْ لَأَنْ آتَى مِنْ بَابِ تَلَقَّ يَعْنِي يَنْتَبِزُ مِنْ تَبَرُّعٍ مَنَاسِبٍ حَالٍ بِهِ اور صَالِحَةُ کے معنی ہیں وَ اَفْقَهُ اس سے موافقت کی الصَّالِحُ کے معنی ہیں ضد الفاسد فساد سے پاک وَ الصَّالِحَةُ حَالَةٌ يَكُونُ بِهَا الشَّيْءُ صَالِحًا وَ هُوَ حَالٌ جَسَدِيٌّ مَنَاسِبٌ وَ مَوْزُونٌ وَ هُوَ لَفْظٌ (اف) پس صالحان کے معنی ہونگے وہ اعمال جو فساد سے پاک اور باصلاحیت اور مناسب حال ہوں۔ جَنَّاتٌ :- جَنَّةٌ کی جمع ہے اور الْجَنَّةُ جَنَّةٌ تَجَنَّتْ میں سے ہے وَ أَصْلُ الْجَنَّةِ سَتْرُ الشَّيْءِ يَعْنِي جَنَّةٌ کے اصل معنی کسی چیز کو ڈھانپنے کے ہیں۔ يَقَالُ جَنَّةٌ اللَّيْلُ چنانچہ جَنَّةٌ اللَّيْلُ کا محاورہ یہی معنی ادا کرنے کے لئے مستعمل ہے کہ رات نے اس کو ڈھانپ لیا۔ وَ الْجَنَّةُ كُلُّ بُسْتَانٍ ذِي شَجَرٍ كَيْسُورٍ بِأَشْجَارِهِ الْأَمْثَلِ اور جَنَّتْ ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس میں کثرت سے درخت ہوں اور وہ درختوں کے سایہ سے زمین کو ڈھانپ لے۔ وَقَدْ شَتَّى الْأَشْجَارُ السَّائِرَةُ جَنَّةً اور ڈھانپنے اور چھپانے والے یعنی گھنے درختوں کو بھی جنت کہتے ہیں وَ سُمِّيَتْ الْجَنَّةُ إِمَّا تَشْبِيْهِهَا بِالْجَنَّةِ فِي الْأَمْثَلِ وَ إِنْ كَانَ يَتَّصِلُهَا بَوْنٌ وَ إِمَّا لِسَوَادِ نَعْمَتِهَا عَنَّا الْمَشَارِكِ أَيْهَا يَقُولُ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ اور جنت کو اس لئے جنت کے نام سے پکارا گیا ہے کہ یا تو وہ دنیاوی باغات کے مشابہ ہے اگرچہ ان میں اور اس میں بہت فرق ہے

یا اس وجہ سے ہے کہ اسکی نعتیں ہم سے پوشیدہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت فَلَا تَحْکُمُوا قَسْفًا مَّا سُخِّفَیْہِیْنَ فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا کسی کو علم نہیں (مفردات)

أَلَا فَہَرُ۔ فَہر کی جمع ہے اور فَہر کے معنی ہیں تجزی الماء الغائض بہتے والے پانی کے پلنے کی جگہ یَجْعَلُ اللہُ نَعْلًا ذَٰلِکَ مَثَلًا لِّمَا یُذَرِّعُہِمْ فَنُحِیْہِمْ وَفَضَّلَہُ فِی الْجَنَّةِ عَلَی النَّاسِ قَالَ إِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنَّتٍ وَفَہَرُ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بطور مثال کے اپنے اس فیض اور فضل کو جو اس کے بندوں پر رحمت میں بکثرت نازل ہوگا بیان کیا ہے جیسے کہ فُلِیَاقَ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنَّتٍ وَفَہَرُ کہ متقی باغات اور بہروں میں ہونگے وَالْفَہَرُ السَّحَابُ تَشْبِیْہًا بِنَهْرِ الْمَاءِ فَہر کے معنی وسعت کے ہیں۔ نہر کا پانی چونکہ وسیع ہوتا ہے اس لئے اس کو اس پر قیاس کر لیا چنانچہ کہتے ہیں فَہَرُ یُحْمَلُ اَنَّهُ لَکَثِیْرُ الْمَاءِ بہت پانی والا دریا (مفردات) اَمْرٌ وَّاجِبٌ۔ ذَوِج کی جمع ہے اور نَزْوِج کے معنی ہیں کُلٌّ وَّاجِبٌ مَخْلُوعٌ اَخْرَجَہُ مِنْ جَنَنِہِ ہر اک وہ چیز جس کے ساتھ اسکی جنس میں سے ایک اور وجود بھی ہو (اُقرِب) عام لوگ نَزْوِج کے معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ نَزْوِج کے معنی جوڑے کے ہیں حالانکہ عرب لوگ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے نَزْوِج کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ تشبیہ کا صیغہ بولتے ہیں مَثَلًا وہ کمبوتروں کے جوڑے کے لئے (مذکر: وِرْثُوْث کے لئے) نَزْوِجِ حَمَامٍ نہیں کہیں گے بلکہ نَزْوِجَانِ مِنْ حَمَامٍ کہیں گے اسی طرح و موزوں کے لئے نَزْوِجَانِ مِنْ خَفَافٍ کہیں گے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت قُلْنَا اِجْلُ فِیْہَا مِنْ کُلِّ نَزْوِجِیْنَ اَشْنَعِیْنَ بھی اس استعمال کو واضح کرتی ہے اور اس سے ثابت ہے کہ نَزْوِج کے معنی نَزْوِجِ مادہ کے نہیں بلکہ یا نریا مادہ کے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس آیت میں اَشْنَعِیْنَ کا لفظ لگا کر واضح کر دیا گیا ہے

مُطَهَّرَۃٌ

اَزْوَاجٌ

خَالِدُوْنَ

کہ نَزْوِجِ مادہ جنس ہا نور میں نہ کہ دو جوڑے (یعنی چار ہا نور مُرَاد نہیں) حضرت نوح کو حکم تھا کہ ضروری ہا نوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ اپنے ساتھ لے لیں پس آیت وَلَکُمْ فِیْہَا اَمْرٌ وَّاجِبٌ میں اَزْوَاجٌ سے مراد ہم جنس ساتھی کے ہیں یعنی ایسے وجود جن کے ساتھ مل کر تمام نر قیاں اور تمام آرام مکمل ہونگے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ذات باری کے ہر چیز ایک جوڑے کی محتاج ہے اس قاعدہ کے مطابق جتنی بھی جوڑوں کے محتاج ہونگے خواہ مرد ہوں یا عورتیں۔ ہائی رہا یہ سوال کہ وہ جوڑے کس قسم کے ہونگے یہ تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انسان اس کو تفصیلاً اسی وقت معلوم کرے گا جب وہ جنت میں جائے گا۔

مُطَهَّرَۃٌ۔۔۔ طَهَّرَ سے اسم مفعول ثَوْبٌ کا صیغہ ہے اور طَهَّرَ (مجزو) کے معنی ہیں صَدَّ جَحِیْسٌ پاک ہو گیا اور طَهَّرَ کے معنی ہیں جَعَلَهُ طَاطِرًا اسے پاک کیا (اُقرِب) مفردات میں ہے الطَّهَارَةُ صَفَاةُ بَابِ طَهَّارَةٍ جَسْمٍ طَهَّارَةُ تَقْسِیْ بِاِکْزِیْ لُیْ دَوْ قَمٍ لُیْ ہوتی ہے (۱) جسمانی (۲) باطنی پس اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَۃٌ کے معنی ہوں گے پاک ساتھی۔

خَالِدُوْنَ۔۔۔ خَلَدَ سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے اور الخُلْدُ کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ اَلْبَقَاءُ باقی رہنا۔ الدَّوَامُ چلتے ہی چلتے جانا۔ اور خَلَدٌ (یَجْلُدُ) خُلْدٌ کے معنی ہیں دَامَ وَ بَقِیْ دَامَ رہا اور باقی رہا کہتے ہیں خَلَدَ الرَّجُلُ خَلْدًا اَوْ خُلْدًا اَنِّیْ اَبْطَأْتُ عَنْہُ لِلشَّیْءِ وَقَدْ اَسَنَّ کہ اس آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی۔ اور بڑھا یا نہ آیا۔ خَلَدَ بِالْمَکَانَ وَ اِلَی الْمَکَانَ کے معنی ہیں اَقَامَ پہ کسی جگہ میں ٹھہر گیا پس لُیْ گِیا اور جب خَلَدَ لُیْ اَلْاَمْرِضِ کہیں تو یہ معنی ہونگے کہ لَصِقَ بِہَا وَ اطْمَأَنَّ اِلَیْہَا کہ وہ زمین پر چمٹ گیا اور اس پر مطمئن ہو گیا (اُقرِب) کلیات ابی البقاء میں ہے کُلٌّ مَّا یَنْبَغِیْ طَاعَتُہُ النَّعِیْرُ وَالْاَسَاؤُ تَصِفُ الْعَرَبُ بِالْخُلْدِ وَ کَفُوْہِمْ لَیْلًا یَّامِ

خَوَالِدٌ وَذَلِكَ يَطُولُ مَكِيلَتَهَا لَا يَلْدُوَامِرُ كِهَرٍ
وہ چیز جس سے تغیر اور فساد دور ہے اس پر عرب خلود کا
لفظ بولتے ہیں جیسے آیاتہ کے لئے خوالد کا لفظ
بولتے ہیں اور یہ انکی لمبائی کے لئے کہا جاتا ہے نہ اس
لئے کہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں اور مفردات میں ہے کہ الْخُلُودُ
هُوَ تَبَيُّنُ الشَّيْءِ مِنْ اَعْتِدَاضِ الْفَسَادِ
بَقَاءُهُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ شَيْءٌ
خَرَاب ہونے سے محفوظ اور اپنی اصلی حالت پر رہنا
خلود کہلاتا ہے وَأَصْلُ الْخُلُودِ الَّذِي يَبْقَى
مُدَّةً طَوِيلَةً وَأَوْرَثَهُ السَّلَامَةُ
کے ہیں جو ایک لمبے عرصہ تک رہے ثُمَّ اسْتَعِينُوا
لِلْمُتَّقِينَ دَائِمًا پھر ہمیشہ رہنے والی چیز کے لئے یہ
لفظ استعارۃ استعمال ہونے لگا. وَالْخُلُودُ فِي
الْجَنَّةِ بَقَاءٌ إِلَّا شَيْئًا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي عَلَيْهَا
مِنْ غَيْرِ اَعْتِدَاضِ الْفَسَادِ اور جنت میں خلود
سے مراد یہ ہے کہ اشیاء بغیر خراب ہونے کے اپنی حالت
پر رہیں گی۔

تفسیر اس آیت میں مومنوں کے انعامات کا
ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہیں جنت میں جگہ
ملے گی جن کے ساتھ نہریں متعلق ہوں گی۔ مومنوں کے انعامات
کا مسئلہ مخالفین اسلام کے لئے قابل اعتراض بننا چلا
آیا ہے اس پر ذیل کے اعتراض کئے جاتے ہیں (۱)
اس قسم کے انعام کا وعدہ انتہائی درجہ کی لالچ ہے اور
کامل ایمان کے منافی ہے کیونکہ جس ایمان کا باعث لالچ
ہو وہ ایمان نہیں کہلاتا (۲) ایمان کے نتیجے میں
مادی انعامات قرآن نے تجویز کئے ہیں جو قابل اعتراض
ہے (۳) اگر مرنے کے بعد مادی انعامات ملنے ہیں تو اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک مرنے کے
بعد پھر بھی جسم زندہ کیا جائے گا جو عقل کے خلاف ہے
کیونکہ یہ جسم فانی ہو جاتا ہے اور ایک ہی جسم کے اجزا

کئی کئی انسانوں میں استعمال ہو جاتے ہیں پھر وہ جسم کس
کس کو ملے گا (۴) اس آیت میں اور متعدد آیات میں
بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو جنت میں بیویاں ملیں گی اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جنسی تعلقات بھی ہوں گے۔ جو
قابل اعتراض ہے اور جنسی تعلقات کی خواہش کا اثر
زندگی کے متعلق پیدا کرنا اور بھی قابل اعتراض ہے نیز
جنسی تعلقات تو نسل چلانے کے لئے ہوتے ہیں پھر کیا
وہاں بھی نسل چلے گی (۵) جنت کی کیفیت سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ ایک عیش و طرب کا مقام ہوگا نہ کہ روحانی اور
یہ انعام قابل قدر نہیں۔

خلاصہ ان اعتراضات کا یہ ہے کہ اسلام نے محض
نفسانی خواہشات کو انہیخت کر کے اخروی زندگی کو بہت
ادنیٰ درجہ دے دیا ہے اور اس طرح اس زندگی کا پاک
مفہوم خراب کر دیا ہے۔

ان اعتراضات کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ضروری
ہے کہ جنت کے اس نقشہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا
جائے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔

اول۔ تو یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم
نے صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ اگلے جہان کے انعامات
کا سمجھنا انسانی عقل سے بالکل پس منظر کیا کہ اس کے آخری
زندگی کا قیاس کرنا درست نہیں قرآن کریم فرماتا ہے فَلَا
تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورہ ۷۴: ۲۵) یعنی کوئی
انسان بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ ان کے لئے اگلے جہان
میں کیا کیا نعمتیں مخفی رکھی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ جنت کے بارہا میں جو کچھ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ
تنبیہی زبان میں ہے اور اس سے وہ مفہوم نکالنا درست
نہیں جو اس دنیا میں اسی قسم کے الفاظ سے نکالا جاتا ہے
اس ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
كَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدَتْ لِعِبَادِيَ لِلْجَنَّةِ

خافین اسوم کے
مومنوں کے انعامات
پر اعتراضات کی
حقیقت کو سمجھنے کے
لئے بعض امور کا ذکر

آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ
آمَنُوا بِالْآثَارِ
الَّتِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
اور مخالفین اسلام
کے اس پر پانچ امور

ہو سکتیں۔

جَنّات کی تفصیل ایک اور جگہ قرآن کریم میں یوں بیان ہوئی ہے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَتُفَعَّلُ فَنَ وَتَبِثُهُمْ (محمد ع ۲) یعنی جس جنت کا وعدہ متقیوں کو دیا گیا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہیں ایسے پانی کی جس کے لئے سڑنا نامکن ہوگا۔ اور ایسے دودھ کی نہریں بہتی ہیں جن کا ذوق بھی بگڑا نہیں اور ایسی شرابوں کا نہریں رواں ہیں جو پینے والوں کے لئے لذت کا موجب ہوتی ہیں اور ایسی شہد کی نہریں جاری ہیں جو بالکل مٹھنے سے موم وغیرہ کوئی شے اس میں نہیں ڈال سکتا اور انہیں وہاں تمام اقسام کے پھل ملیں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی۔ اس آیت میں جو امور بیان ہوئے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ یہ جنتیں مادی نہیں کیونکہ جو پانی کبھی سڑے نہیں جو دودھ کبھی بگڑے نہیں جو شراب خمار پیدا نہ کرے جس شہد میں موم نہ ہو وہ ان مادی اقسام کی اشیاء میں سے تو ہو نہیں سکتا۔

جنت کی شراب کے متعلق جو یہ آیت ہے کہ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ اور اس سے میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ خمار پیدا کرنے والی نہ ہوگی اس کا ثبوت قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے ملتا ہے جس میں مذکورہ بالا آیت کے مفہوم سے ملتا جلتا مضمون بیان ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے يَطَّافُوا عَلَيْهَا فِي مِائِينَ مَهِينِينَ يَمِيزُونَ كَذِبًا لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا إِنتِفَازُونَ (الاحقاف ع ۲) یعنی مومنوں کے پاس پھلکے ہوئے پیالے یا بار بار لائے جائیں گے وہ سفید ہوں گے اور پینے والوں کے لئے موجب لذت ہونگے نہ تو ان سے

مَالًا عَيْنٌ نَرَأَتْ وَلَا يُدْرِكُ سَمِعَتْ وَلَا حَظَمٌ عَلَى قَلْبٍ تَبْصِيرٌ (بخاری جلد دوم کتاب بدر الملقن باب ہفتہ آیت) مسلم جلد دوم کتاب الجنۃ وصفۃ نعيمہا وادہا) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے آخرت کی زندگی میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے فکر نے اسکی حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس تشریح سے بھی ظاہر ہے کہ جنت کی نعمات کی حقیقت اس دنیا کی حقیقت سے بالکل مختلف ہے کیونکہ اگر وہاں بھی اسی قسم کے مادی بارغ اور مادی نہریں اور مادی پھل اور مادی بیویاں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں جنہیں آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور کانوں نے سنا بھی ہے اور فکر انسانی ان کی حقیقت کو سمجھتا بھی ہے۔

اصولی طور پر ان انعامات کے متعلق سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا لَا يَنْفَدُ وَلَا ظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ التَّائِم (ر ع ۵) یعنی متقیوں کو جن جنت کا وعدہ دیا گیا ہے انکی کیفیت یہ ہے کہ نہریں ان کے تابع ہو کر بہتی ہوئی اور ان کے پھل بھی دائمی ہوں گے اور ان کے سائے بھی دائمی ہونگے یہ مومنوں کا آخری مقام ہوگا اور کافروں کا آخری مقام آگ ہوگا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ باغات جو آخری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس دنیا کے باغوں سے مختلف ہیں کیونکہ ان کے پھل بھی دائمی ہیں اور ان کے سائے بھی دائمی ہیں یعنی ان میں زوال نہیں لیکن مادی اشیاء میں زوال کا پیدا ہونا لازمی ہے کیونکہ مادی اشیاء میں تحلیل کا سلسلہ چلتا ہے اور جن چیزوں میں تحلیل کا سلسلہ چلے انہیں غذا کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کے برخلاف جن میں تحلیل کا سلسلہ نہ ہو ان کو غذا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس وہ جنت ایسی ہیں کہ نہ غذا کی محتاج ہیں اور نہ ان پر فنا آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی جنت ہرگز مادی نہیں

انچھ جان کے انعامات کا سمجھنا انسانی حسیں سے ناممکن ہے

جنت کا نقشہ ان روئے قرآن مجید

قرآن مجید میں جنتیں حارہ و سردا کر خدا کی تراب کا ذکر

قرآن مجید میں بیان شدہ جنت اور جہنم

ہوگا اور نہ مومن ان کو پی کر بدبوش ہونگے۔ اس آیت میں بھی لَذَّةً لِلشَّامِسِ یعنی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور بعد میں لذت کی تشریح کر دی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ تو نشہ ہوگا اور نہ نشہ اُترنے کے بعد کا خار۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیوی شراب جتنی لذت کا موجب نہیں ہوتی بلکہ حقیقت غفلت پیدا کر کے غم غلط کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اگر جنت کی شراب نہ نشہ کرے گی اور نہ بعد کا خار اس سے پیدا ہوگا۔ اسی طرح اس شراب کے بارہ میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَسَقَاهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ شِرَابًا طَهُورًا (ادھر غ) اللہ تعالیٰ انہیں وہ کچھ پینے کو دے گا جو پاک اور پاک کر دینے والا ہوگا۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ يَسْتَقُونَ مِنْ رَحْمَتِنَا نَحْنُ خَيْرُ مِمَّا يَشْتَبُونَ مِسْكًا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَبَّهْ اِنَّ الْمَتَنَبِّهِينَ مِمَّا يَشْتَبُونَ عَيْنًا يَشْرَبُ مِنْهَا الْمُتَنَبِّهُونَ (تطہیف) مومنوں کو جنت میں خوشبودار شراب پینے کو دی جائے گی جس پر جس پر لگی ہوئی ہوگی اور اس کا آخری حصہ مشک کا ہوگا اور چاہئے کہ جس نے خواہش کرنی ہو وہی چیز کی خواہش کرے اور اس کی ملاوٹ کثرت اور بلندی سے ہوگی۔ وہ کثرت اور بلندی ایک چشمہ ہے جس سے قریب لوگ پانی پیا کرتے ہیں اسی طرح لکھا ہے يَتَنَبَّهُونَ فِيهَا كَمَا مَسَّ لَا تَخْشَوْ فِيمَا وَلَا تَأْتِي شَيْئًا (طور غ) یعنی مومن جنت میں ایسے شراب سے بھرے ہوئے پیالے ایک دوسرے سے چھین چھپیٹ کر لیں گے جن میں نہ کوئی لغویات ہوئی اور نہ اس کو پی کر ایک دوسرے کو گالی دینے کے اوپر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ایک ایسی شراب ملے گی جو نہ نشہ لائے گی نہ خمار پیدا کرے گی۔ کثرت اور بلندی والے ایک چشمہ کا پانی ملا کر مومنوں کو دی جائے گی، اس میں مشک کی کمی تو مشبوہ ہوگی وہ پاک ہوگی اور جو اسے پئے گا اسے پاک کر دیگی اور وہ وہی شراب ہوگی کہ اس کے پینے والے نہ تو بخوبی تیز کریں گے اور نہ ایک دوسرے کو گالیں دیتے

یہ تو جنت کی شراب کا حال بیان ہوا ہے لیکن دنیا میں جو شراب بنتی ہے وہ نشہ لاتی ہے اور اس کو پینے والے تو بتایا کرتے ہیں اور بعض دفعہ گالیاں دینے لگتے ہیں اس کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَخْرَاجُ رَجَسٌ مِمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّ جَنَدَهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلَهُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ حَاسِبُونَ (مائہ ع ۱۶) یعنی اسے مومنوں شراب اور خمر اور جو کچھ ان کے لئے عبادت کا ہیں مٹاتی جاتی ہیں اور لڑائیاں سبب بنی باتیں ہیں پس تم ان سے بچو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو شیطان تم میں شراب اور خمر کے ذریعے سے صرف عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے پھر کیا تم ایسے اہل درہ کے کاموں سے ترک جاؤ گے۔

اس آیت میں دنیا کی شراب اور جنت کی شراب میں فرق۔

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ شراب ایک گندی چیز ہے اس کا پینا شیطانی فعل ہے یعنی دین کے خلاف ہے اس سے عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے اور اس کے پینے سے ذکر الہی اور نماز میں روک پیدا ہوتی ہے۔ اب ان باتوں کو جنت کی شراب کی خصوصیات سے ملا کر دیکھو تو دونوں میں اندھیرے اور نور کا فرق نظر آتا ہے اگر دنیا کی شراب کو گندہ کہا گیا ہے تو جنت کی شراب کو پاک اور پاک کرنے والی قرار دیا گیا ہے اگر دنیا کی شراب کو بغض اور عداوت پیدا کرنے والی بتایا گیا ہے تو آخری شراب کا نتیجہ بتایا گیا ہے کہ لغویاتیں کرنے اور گالی گھونچ سے وہ بچانے والی ہوگی اگر دنیا کی شراب کو شیطان کہا گیا ہے تو آخری شراب کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ وہ کثرت اور بلندی پیدا کرنے کا موجب ہوگی۔ اگر دنیوی شراب نشہ اور خمار پیدا کرنے والی ہوتی ہے تو آخری شراب کی نسبت کہا گیا ہے کہ نہ اس

نفس پیدا ہوگا اور نہ خمار۔ اگر دنیا کی شراب کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلو تو آخری شراب کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی خواہش کرنی ہو تو وہ اس شراب کے حصول کی خواہش کرے۔ ان اختلافات سے روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ جنت کی وہ چیز جس کا نام شراب رکھا گیا ہے نہ صرف یہ کہ دنیوی شراب سے مختلف ہے بلکہ وہ مادی چیز بھی نہیں کیونکہ مادی چیز خواہ کسی مٹی بھی ہو وہ نہ تو دل کو پاک کر سکتی ہے اور نہ اس کے کثرت اور لذت پیدا ہوتی ہے کثرت اور لذت ہی تو کسی روحانی چیز سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جنت کی نعمتوں کے نام گو دنیا کی چیزوں جیسے رکھے گئے ہیں لیکن ان سے مراد بعض روحانی نعمتیں ہیں نہ کہ کوئی جسمانی اشیاء کیجائے کہ وہی اشیاء جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔

صاحب کے کلام سے بھی اس مفہوم کی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلًا فِي النِّجْمَةِ كَمِثْلِهِ فِي الْآلِهَةِ (ابن جریر جلد اول) یعنی جو کچھ جنت میں ہے اس دنیا میں صرف ان کے نام معلوم ہیں ان کی حقیقت معلوم نہیں۔

غرض آخری زندگی میں باغات اور نہروں اور پانی اور دودھ اور شراب اور شند سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ بعض چیزیں ہونگی جو اس قسم کی روحانی تاثیرات پیدا کرینگی جو یہ دنیا کی اشیاء مادی جسم پر پیدا کرتی ہیں سوائے شراب کے کہ اسکے سب خواص مراد نہیں بلکہ بعض خاص خواص مراد ہیں اور چونکہ اس کا نام استعمال کرنے سے دھوک لگ سکتا تھا قرآن کریم نے آخری شراب اور دنیوی شراب کا فرق بتفصیل بیان کر دیا۔

وہ دھوکہ جو شراب کے نام سے لگ سکتا تھا یہ تھا کہ کیا وہ شراب بھی عقل پر پردہ ڈالنے والی ہوگی اور جسمانی نشہ کی سی کیفیت پیدا کرے گی سو اس کا جواب یہ دیا کہ ان باتوں میں

جنت کا خمار پیدا
بعض روحانی نعمتیں
ہیں۔

آخری زندگی میں
باغات، نہروں،
پانی، دودھ،
شراب اور شند سے
مراد۔

اس کو دنیوی شراب سے مشابہت نہ ہوگی بلکہ اسکی مشابہت اور لحاظ سے ہے اور وہ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح شراب انسان کے دماغ پر اثر ڈال کر کیسوٹی پیدا کر دیتی ہے وہ شراب بھی کیسوٹی پییدہ کر دیتی ہے اور اسے ہی کر قلوب کلی طور پر خدا تعالیٰ کی محبت میں مست اور مدہوش ہو جائینگے۔

اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ جب جنت کی نعمتیں باطل اور قسم کی ہیں اور روحانی ہیں تو پھر دنیوی نام کیوں اختیار کئے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذہب سرفہم کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے مخالفوں کے لئے بھی اور ادنیٰ لوگوں کے لئے بھی اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کے لئے بھی۔ ان امور سے تعلق

جن کا سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو ضروری ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ میں کلام کیا جائے کہ ان میں مخالفوں کا بھی جواب آجائے اور ادنیٰ درجہ کے لوگوں کی تسلی کا بھی وہ موجب ہو اور اعلیٰ درجہ کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس حکمت کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم نے آخری نعمت کے لئے ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جو سب قسم کے لوگوں کے لئے ان کی عقل اور درجہ کے بموجب تشفی کا موجب

ہوں چونکہ کفار کہا کرتے تھے کہ دیکھو محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ہم سے سب قسم کی نعمتیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان کی جماعت بھی تمام نعمتوں سے محروم ہے اللہ تعالیٰ نے آخری نعمتوں کو ان کے ذہن کے قریب کرنے کے لئے وہ اشیاء جن کو وہ نعمت سمجھتے تھے انہی کے نام لے کر بتایا کہ مومنوں کو یہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی مال کسی عالم سے کہے کہ میرے پاس مال ہے تو وہ عالم اپنے کتب خانے کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میرے پاس تم سے بھی بڑھ کر خزانہ ہے اس جواب کا یہ مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ ان کتب میں وہ یہ بھرا ہو اسے بلکہ صرف یہ کہ جس چیز کو تم خزانہ کہتے ہو اس سے زیادہ فائدہ والی چیز میرے پاس موجود ہے پس جب

قرآن کریم نے یہ کہا کہ مومنوں کو وہ جنتیں ملیں گی جن میں سایہ دار و بخت اور نہریں اور نہ خراب ہونے والا دودھ اور نہ

سے تو جنتوں اور نہروں اور پانی اور دودھ اور شہد اور شہکیت میں خود کا
بے نشہ پاک کرنے والی شراب کا ملنا کیوں عقل کے خلاف
ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ مسیح خدا کے تخت کے واسطے پر اعتراضات کے
جواب میں (غیر انجیل باب ۲ آیت ۲) اگر خدا کو تخت پر جواب۔

بیٹھنے کی ضرورت ہے اور مسیح کو بھی آسمان پر جا کر تخت
کی ضرورت پیش آئی تو مومنوں کو جنتوں کی کیوں ضرورت
نہیں اور اس پر کیا تعجب ہے۔ اگر ان کا جواب ہو کہ
انجیل میں مذکور خزانہ سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی شخص
خدا تعالیٰ کے لئے اپنے خزانہ کو چھوڑے گا اسے خدا تعالیٰ
روحانی خزانہ عطا کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے تخت سے
مراد کلمتی یا سونے چاندی کا تخت نہیں بلکہ اس سے مراد
اس کے جلال کا تخت ہے تو یہی توجیہ انہوں نے قرآنی
پانی اور دودھ اور شراب کی کیوں نہ کر لی اور کیوں نہ سمجھا
کہ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جب مومن خدا تعالیٰ کی خاطر
پانیوں سے محروم کئے گئے ان کے اموال چھین کر انہیں
دودھ اور شہد سے محروم کر دیا گیا انہوں نے خدا تعالیٰ
کی خوشنودی کے لئے روزے رکھے اور خود اپنے لئے دودھ
اور شہد اور پانی کو حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں
انہیں روحانی دودھ اور روحانی شہد اور روحانی پانی دے گا
اور چونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اپنے اوپر
شراب کا استعمال حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ انہیں محبت کی شراب
پلائے گا اور چونکہ وہ خدا کے لئے اپنے گھروں سے نکالے
گئے یا انہوں نے خدا تعالیٰ کے لئے اپنے گھروں کی غریبوں
کے ٹھہرنے کی جگہ اور مہمانوں کی سائش کا مقام بنا دیا تو
اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت کے باغوں میں جگہ
دی۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم میں جن باغوں اور نہروں اور
پھلوں اور جس دودھ اور شہد اور شراب کا ذکر آتا ہے وہ
اس دنیا کے باغوں اور نہروں اور پھلوں سے بالکل مختلف
ہیں اور وہاں کا دودھ اور شہد اور شراب اس دنیا کے

سڑنے والا پانی اور موم اور آلائش سے پاک شہد اور
نشہ نہ دینے والی بلکہ دل کو پاک کرنے والی شراب ہوگی
تو اس سے ان کے اعتراض کا جواب اس رنگ میں دیا کہ
جن چیزوں کو تم نعمت سمجھتے ہو وہ حقیقی مومنوں کو ملنے والے
انعامات سے ادنیٰ ہیں جن نہروں کو تم نعمت سمجھتے ہو ان کا
پانی تو سڑ جاتا ہے مومنوں کو وہ نہریں ملیں گی جن کا پانی سڑے
والا نہ ہوگا اور جن باغوں کو تم نعمت خیال کرتے ہو وہ مہل
نعمت نہیں اصل نعمت تو وہ باغ ہیں جو کبھی برباد نہ ہوں گے
اور مومنوں کو ملیں گے جس شراب کو تم نعمت سمجھتے ہو اس کی
مومنوں کو ضرورت نہیں وہ شراب تو گندی اور عقل پر پردہ
ڈالنے والی شے ہے مومنوں کو تو خدا وہ شراب دے گا جو
عقل کو تیز کرنے والی اور پاکیزگی بڑھانے والی ہوگی۔
اور جس شہد پر تم کو ناز ہے اس میں تو آلائش ہوتی ہے
خدا تعالیٰ مومنوں کو وہ شہد دے گا جو ہر آلائش سے
پاک ہوگا اور جن ساتھیوں پر تم کو ناز ہے وہ نعمت نہیں
کیونکہ وہ گنہگار ہیں مومنوں کو اللہ تعالیٰ وہ ساتھی دے گا
جو پاک ہوں گے جن پھلوں پر تم کو ناز ہے وہ تو ختم ہو جاتے
ہیں مومنوں کو تو وہ پھل ملیں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہر
وقت اور خواہش کے مطابق ملیں گے یہ مضمون ایسا واضح
ہے کہ شخص تو تعصب سے خالی ہو کر غور کرے اس کے
مفہوم کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے لطیف اشارہ کو پا سکتا
ہے مگر جو متعصب ہو یا جاہل اس کا علاج تو کوئی ہے ہی
نہیں۔

سبھی محترنین کو یہی سب سے زیادہ اس حکام پر اعتراض
ہے مگر وہ خود اپنی کتب میں نہیں دیکھتے کہ وہاں لکھا ہوا
ہے ”بلکہ مال اپنے لئے آسمان پر جمع کرو“ (ممتی باب ۶
آیت ۶) اسی طرح لکھا ہے ”تو جا کے سب کچھ جو تیرا
بیج ڈال اور محنت جوں کو دے کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا“
(ممتی باب ۲ آیت ۲) اگر آسمان پر خزانہ جمع کرنا اور
سرنے کے بعد آسمان پر خزانہ کا ملنا انسان کے لئے ممکن

دودھ اور شہد اور شراب سے بالکل مختلف ہے اور قرآن کریم نے ان امور کی خود ایسی تشریح فرمادی ہے کہ اس کے بعد اس امر میں شک کرنا محض تعصب کا اظہار ہے اور یہ محاورات چونکہ پہلی کتب میں بھی موجود ہیں اس لئے ان آیات میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو۔

میں اس جگہ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا مطلب نہیں کہ اخروی زندگی ایک ایسی روحانی زندگی ہوگی جو کلی طور پر جسم سے پاک ہوگی اور جہاں صرف دل کے احساسات پر ہی سب انعامات ختم ہو جائیں گے بلکہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ روح اپنی ہر حالت میں ایک جسم کی محتاج ہے اور اخروی زندگی میں بھی اسے ایک جسم ملے گا جو اس مادی دنیا سے بالکل مختلف ہوگا۔ اور اس زندگی کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عالم خواب کا سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ انسان اگلے جہان کی زندگی کا کچھ اندازہ کر سکے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ اخروی زندگی اور عالم خواب کا ایک گہرا جوڑ ہے چنانچہ فرماتا ہے **اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَلَمُوتَ جُزْءًا مَّوْتَهُمْ وَالتَّالِيْنَ لَسَوْفَ يَفْتَحُ فِيْ مَنَا مِهَا قَئُْۢسِلَۃً اَلَيْسَ قَضٰى عَلَيْنَا الْمَوْتِ وَ يُرْسِلُ الْاَخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ** (ذمر ۵) یعنی کفار اگر غور کریں تو انہیں اس کا ثبوت اپنی زندگیوں میں مل سکتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روح کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو مرنے نہیں اسے زندہ کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر جس پر تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اسے اپنے پاس رہنے دیتا ہے اور دوسری روح کو بیٹھے مرنے والے کی روح کو ایک وقت مقررہ تک کے لئے واپس کر دیتا ہے۔ اس مشاہدہ میں فکر کرنے والے لوگوں کے لئے بہت سے

آخر وہ زندگی میں
نصیب کے لئے جسم

آخر وہ زندگی کو
سمجھنے کے لئے
عالم خواب کا سلسلہ

نشانات ہیں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ موت اور زندگی آپس میں مشابہ ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ موت میں کبھی طبع پر روح کو مادی جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور زندگی کے وقت اس کے تعلق کو عارضی طور پر مادی جسم سے قطع کر دیا جاتا ہے اس عارضی قطع تعلق کے وقت روح انسانی کئی نظارے دیکھتی ہے۔ اور اپنے لئے ایک نیا جسم اور نیا ماحول پاتی ہے اس سے اخروی زندگی کے متعلق بہت کچھ قیاس کر سکتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی حالت میں جو انسان کو نظارے نظر آتے ہیں انہیں محض روحانی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ کبھی کوئی شخص خواب میں خالی روح نہیں دیکھتا بلکہ اس کے ساتھ ایک جسم بھی دیکھتا ہے اور سب اوقات وہ اپنے آپ کو باغوں میں پاتا ہے اور نہروں میں دیکھتا ہے اور کھیل کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے یہ بھی محض روحانی نہیں ہوتے بلکہ ظاہری شکل میں باغوں اور نہروں اور دودھ اور شہد وغیرہ سے مشابہ ہوتے ہیں مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خواب کا دودھ ظاہری دودھ ہے یا خواب کا پانی ظاہری پانی ہے بلکہ اس کا مفہوم روحانی عالم میں کچھ اور ہوتا ہے مثلاً جب کوئی شخص اپنے آپ کو ایک ایسے باغ میں دیکھتا ہے جس میں نہر چل رہی ہو اور اسکی یہ خواب اس کے کسی خیال کا نتیجہ نہ ہو بلکہ یہی ہو اور اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان خدا تعالیٰ کے فضل کا جاذب ہو رہا ہے اور اس کا عمل خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور اس کے ایمان اور اس کے عمل نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جس رنگ میں جذب کیا ہوتا ہے اسے وہ باغ اور نہر کی صورت میں دیکھ کر روحانی لذت محسوس کرتا ہے یا مثلاً کوئی دیکھے کہ وہ آم کھا رہا ہے اور اس کی رو یا یہی ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک اعمال کے بدلہ میں اسے نیک اولاد یا نیک دل دینے کا فیصلہ کیا ہے یا مثلاً کوئی دیکھے کہ وہ

کھا رہا ہے تو اسکی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں شریعت
بٹھ گئی اور محبت الہی ترقی کرے گی اور اس پر اللہ تعالیٰ
کا فضل نازل ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ کیلا کھا رہا ہے
تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ اسے حلال اور طیب
اور بے مشقت رزق دینے کا فیصلہ فرما چکا ہے پس جبکہ
انسان بظاہر کیلا یا انگور یا آم کھا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت
اسکی رُوح میں ان انعامات کے قبول کرنے کی قابلیت پیدا
کی جا رہی ہوتی ہے جو ان پھلوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔
خلاصہ یہ کہ رُوحانی انعامات سے یہ مراد نہیں کہ
آخری زندگی میں محض ایک اندرونی احساس خدا تعالیٰ کی
نعمتوں کا ہوگا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی سب نعمتیں جیسا
کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا ہے آخری ضار
کی تمثیل ہیں اور تمنا ہے یہ کہنے کے کہ آخری زندگی میں
اس دنیا کی نعمتوں کی مثل ملے گی یوں کہنا چاہیے کہ آخری
نعمتیں تو اصل ہیں اور یہاں کا پانی اور یہاں کا دودھ
اور یہاں کا شہد اور یہاں کے پھل سب آخری زندگی
کی تمثیل ہیں اور ان نعمتوں کا نقشہ کھینچنے کے لئے پیدا
کئے گئے ہیں اور چونکہ یہ دنیا مادی ہے انہیں مادی شکل
دے دی گئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمات سے اس
طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تمہیں ایسی لذیذ ہے تو اصل
شیء کی لذیذ ہوگی کیونکہ رُوح اپنے احساس کے لحاظ سے
جسم سے بہت زیادہ شدت رکھتی ہے۔

اس تشریح کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان
اعتراضات کا جواب الگ الگ دینے کی ضرورت نہیں
جو اوپر درج ہو چکے ہیں ان سب اعتراضوں کا سوائے
ایک کے اس تشریح میں جواب آگیا ہے اور وہ ایک
اعتراض وہ ہے جو بولوں کے متعلق ہے سو اس کا
جواب آگے چل کر اس کیلئے تفسیر کے نیچے دیا جائے گا۔
اب میں آیت زیر تفسیر کی تفسیر بیان کرتا ہوں
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان

لے گئے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں انہیں قطعی تمہینگیں
اور یا ور کھنا چاہیے کہ جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا
ہے۔ صلح کے معنی مناسب حال کے ہوتے ہیں پس
اعمال صالحہ کے معنی مناسب حال اعمال کے ہیں قرآن کریم
اور دوسری کتب میں یہ فرق ہے کہ دوسری کتب میں نیک
اعمال کرنے کا حکم ہے اور نیک اعمال کا مطلب خدا تعالیٰ
کی عبادت اور بندوں سے حسن سلوک مثلاً عذر و خیرات
عفو احسان وغیرہ اعمال کو سمجھا جاتا ہے مگر قرآن کریم اس
کی بجائے صالحہ کے بجا لانے کا حکم دیتا ہے جو نیک عمل سے زیادہ
وسیع مفہوم ہے قرآن کریم کے نزدیک ایک عمل کی خاطر
بھی شکل انسان کو پاک کرنے کے لئے کافی نہیں بلکہ اس
کا مناسب حال ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً قرآن کریم کے
دیکھنا خدا تعالیٰ کی عبادت کی ظاہری شکل کا بجا لانا کافی
نہیں جب تک کہ وہ ریا اور نمائش سے بھی پاک نہ ہو۔ نماز
نیک عمل ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ریا شامل ہو تو گویا بظاہر
وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے مگر خدا تعالیٰ کے ان قبول نہیں
کیونکہ وہ عمل صالح نہیں اسی طرح مثلاً کوئی شخص ڈوب جاوے
اور ایک شخص چھوڑ کر نہ بچا جاتا ہو اور اسے اس ڈوبنے والے
کا غم ہو جائے وہ اگر اس وقت نماز شروع کر دے تو نماز
کو نیک عمل ہے مگر اس وقت عمل صالح نہ ہوگا کیونکہ اس
وقت کے مناسب حال عمل اس ڈوبنے والے کو بچانا ہے
نہ کہ نماز پڑھنا۔ یا مثلاً ایک شخص فطرہ رحم کا مادہ اپنے اندر
رکھتا ہو اور وہ کسی شخص کو دیکھے کہ دوسرے آدمی پر ظلم
کر رہا ہے تو اگر وہ اس ظلم کے متعلق غموں پر کھڑا پائے
تو گویا نیک عمل ہے مگر اس وقت وہ عمل صالح نہیں ہوگا بلکہ
صالح یہ ہوگا کہ وہ اس ظلم کا مقابلہ کرے اور ظلم کی حمایت
کرے یا مثلاً ایک شخص بیج کی کرسی پر بیٹھا ہو اور ملک نے
اسے بھرموں کی سزا کے لئے مقرر کیا ہو تو اگر وہ ایک چور
کو یا ڈاکو کو اپنے طبعی رحم کی وجہ سے چھوڑ دے تو گویا
نیک عمل ہے مگر چونکہ اس وقت وہ عمل صالح نہ ہوگا نہ

ظلم غلبہ میں دیکھے ہو
ظلم کا تعبیر

اعمال صالحہ کرنے کا
مطلب۔

کے حضور میں مقبول نہ ہوگا کیونکہ کج کی گری پر بیٹھنے والے کے مناسبت حال عمل یہ ہے کہ جو فرض اس کے ذمہ لگایا گیا ہے اسے پورا کرے گو جس حد تک قانون اسے اجازت دیتا ہو وہ رحم سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یا مثلاً کسی شخص کے پاس کسی نے اپنا روپیہ امانت رکھوایا ہو اور وہ اس شخص کو اس روپیہ کو غریب میں تقسیم کرنے کو غریب کی امداد نیک عمل ہے مگر اس کا بغیر عمل صالح نہیں ہوگا کیونکہ امین کی حیثیت سے اس کے لئے مناسب حال عمل یہی تھا کہ وہ اس روپیہ کو محفوظ رکھتا اور اگر کسی سختی کا اسے علم ہوتا تو مال کے مالک کو اس سے تحسن سلوک کرنے کی طرف توجہ دلانا۔ اسی طرح مثلاً اگر کوئی شخص دوسرے کسی شخص کو دربان کے طور پر مقرر کرے اور اس دربان کو علم ہو کہ کوئی ایسی مصیبت دنیا پر نازل ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے فتنوں خدا کا تباہ ہونا ممکن ہے تو کو اس وقت وہ ایک امانت پر مقرر ہے مگر اس کا فرض ہوگا کہ وہ اس وسیع تباہی کے دور کرنے میں لگ جائے کیونکہ اس وقت عمل صالح یہی ہے کہ وہ بھٹوٹے نقصان کی پرواہ نہ کرے اور بڑے نقصان کو دور کرے۔ غرض عمل صالح نیک عمل سے زیادہ وسیع سمجھ رکھنا ہے اور عمل صالح اس نیک عمل کو کہتے ہیں کہ جو نہ صرف ظاہری طور پر اچھا ہو بلکہ باطنی طور پر بھی اچھا ہو اور صرف اپنی ذات میں اچھا نہ ہو بلکہ موقع کے لحاظ سے بھی اچھا ہو اور عمل صالح کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو اندھا دھند لفظوں کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اپنی عقل خدا داد سے کام لے کر یہ بھی دیکھتا ہے کہ موقع کے لحاظ سے وہ عمل کس صورت میں ظاہر ہونا چاہیے یا وہ اس پر کفایت نہیں کرتا کہ وہ کوئی نیک عمل بجالا رہا ہے بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ہر قسم کے نیک اعمال جو اس کی اور دوسروں کی روحانی یا مادی بہتری کے لئے ضروری ہیں بجالا رہا ہے قرآن کریم میں اس فرق کو ایک نہایت لطیف پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَمَنَّ عَقَادًا ضَاكَةً فَاجْزَوْهُ عَنِّي اللَّهُ (شوری ع ۴) یعنی

نیک اعمال اور اعمال صالح میں فرق

جس شخص پر ظلم ہو وہ اس کا بدلہ اس قدر لے سکتا ہے قدر اس پر ظلم ہوا ہو لیکن جو شخص معاف کرے مگر ساتھ اس کے اصلاح کا پہلو مد نظر رکھے تو اس کا اجر اللہ پر ہوگا اس آیت میں عفو جو ایک نیک عمل ہے اسکی تعریف کی گئی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی ہے کہ عفو اسی صورت میں خدا تعالیٰ کے حضور پسندیدہ ہوگا جبکہ اس کے نتیجہ میں اصلاح بھی پیدا ہو ورنہ نہیں۔ اسکی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو کوئی ڈاکو طے جو پاس کے گاؤں میں ٹوٹے جا رہا ہو وہ ڈاکو اس کی طاقت کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے جلتے جاتے اس پر بھی اللہ صاف کرنا چاہے مگر اس سے مغلوب ہو جائے تو گو اس کا اس ڈاکو کو معاف کر دینا بظاہر نیک عمل ہوگا لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ اس ڈاکو کا دل صفا نہیں اور وہ اس سے چھٹ کر گاؤں کے کسی اور غریب اور کمزور آدمی پر حملہ کر کے اس کے مال یا اسکی جان کو نقصان پہنچائے گا تو چونکہ اس ڈاکو کو معاف کرنا اصلاح کا نہیں بلکہ فساد کا موجب ہوگا اگر وہ شخص اس ڈاکو کو معاف کر دے تو باوجود عفو سے کام لینے کے عمل صالح کا بجالانے والا نہ سمجھا جائے گا۔

احادیث رسول کریم سے بھی اس فرق کا پتہ چلتا ہے احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا اِیْمَانٌ بِاللهِ وَرَأْسُؤُ لِهٖ قِتْنٌ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِئْتُكَ فِي سَبِيلِی اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد تو آپ نے فرمایا اللہ کے رستہ میں جہاد کرنا (بخاری جلد اول کتاب الحج) ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا الْعَمَلُ عَلَى مِثْقَاتِنَا یعنی اپنے

وقتوں پر نمازوں کا ادا کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ! اس کے بعد کونسا عمل ہے تو آپ نے فرمایا **ثُمَّ بَدَأَ الْوَالِدَيْنِ** اس کے بعد والدین سے نیکی کرنا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کونسا عمل اچھا ہے تو آپ نے فرمایا **الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** پھر اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا اچھا عمل ہے (بخاری جلد دوم کتاب الجہاد) جو لوگ شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں۔ انہیں اس میں اختلاف نظر آیا ہے اور انہوں نے بحث شروع کر دی ہے کہ اس اختلاف کو کس طرح دور کیا جائے اور یہ کہ اصل میں کونسا اچھا عمل ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ اعمال صالحہ کا مقابلہ کیا ہے جس شخص کو آپ نے یہ فرمایا کہ ایمان کے بعد جہاد سب سے اچھا عمل ہے معلوم ہونا ہے کہ وہ شخص جہاد کے مقصد پرستی دکھانا تھا اور اس نیک عمل کے بجالانے کے متعلق اس کے دل میں قبض تھا پس وہ اپنے نقوی کے مکان کو اٹھوڑا رکھ رہا تھا اسے آپ نے یہ بتایا کہ جہاد سب سے اچھا عمل ہے اور مراد یہ تھی کہ تمہارے مناسب حال عمل جہاد ہے کیونکہ تم باقی نیک اعمال بجالاتے ہو مگر جہاد میں سستی کرتے ہو۔ اور جس وقت یہ فرمایا کہ سب سے اچھا عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے اور پھر ماں باپ کی خدمت اور پھر جہاد۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے بعض ایسے لوگ مجلس میں بیٹھے تھے جو وقت پر نماز ادا کرنے میں سست تھے اور ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ پس ان کے مناسب حال یہی حکم تھا کہ وہ نماز وقت پر ادا کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں تا ان کی نیکیوں میں یہ خیر باقی نہ رہ جائے۔

اس آیت میں ایمان اور عمل صالح بجالانے والے کو جنتوں کی بشارت دی گئی ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ ایمان

ایک باغ کی حیثیت رکھتا ہے اور عمل اسے سرسبز کرتا ہے اور اس کو پانی دے کر بڑھاتا ہے جو شخص ایمان لائے کے بعد عمل نہیں کرتا اس کے ایمان کا درخت سوکھ جاتا ہے چنانچہ علی منافقین کی مثال میں اور بتایا جا چکا ہے کہ اگر وہ ایمان کے بعد اعمال کی طرف توجہ نہ کرینگے تو ان کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا (دیکھو نوٹ نمبر سورہ ہذا) قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَصْطَفِي الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ** (فاطر ۲) یعنی جب انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے لیکن اسے خدا تعالیٰ تک اٹھا کر لے جانے والا عمل صالح ہوتا ہے یعنی ایمان کی تکمیل عمل صالح سے ہوتی ہے اگر عمل صالح نہ ہو تو ایمان درمیان میں ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اپنا پھل پوری طرح نہ دے ایک دوسری آیت میں کلمہ طیبہ یعنی پاک تعلیم کو جس کا نتیجہ ایمان ہوتا ہے شجرہ طیبہ سے مثال دی ہے فرماتا ہے **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَرَجَ اللَّهُ مِثْلًا مِّنْ ذِكْرِهِ طَيِّبَةً طَيِّبَةً** (ابراہیم ۴) یعنی کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کلمہ کو پاک درخت سے تشبیل دی ہے پاک درخت سے مثا بہت دینے کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح درخت پانی کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح کلمہ طیبہ کا اختیار کر لینا ہی کافی نہیں۔ اسے عمل کے پانی سے سیراب کرنا بھی ضروری ہے تبھی اسکی سرسبزی اور شادابی قائم رہے گی۔ عمل صالح کہنے والے مومنوں کو ایسے باغات کی بشارت دے کر جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے ایمان کی کھیتی کو عمل کے پانی سے سیراب کیا تھا اللہ تعالیٰ بھی انہیں ایسے باغوں میں رکھے گا جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی اور یہ نہروں کا بہنا انہیں یاد کرانا چاہیگا کہ ان کا ایمان اور عمل ضائع نہیں ہو بلکہ اس سے ہمیشہ کی راحت پیدا ہوئی۔ باغوں کے سائے ان کی توجہ کو ایمان کی طرف کھینچیں گے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچتا ہے

انہوں کو صواب دینا
اعمال میں فرق نہ کرنا
اشارہ احادیث میں

ایمان کی حیثیت ایک
باغ کی ہے اور عمل باغ کو
نیز شاداب رکھنے کا ایک
ذریعہ ہے۔

اور اس کے اندر پہننے والی نہریں انہیں ان کے اعمال صالحہ کی بار دلائلی جہنوں نے ایمان کے درخت کو ٹوکنے سے بچایا۔

یہ جو فرمایا ہے کہ ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جنت میں ہر شخص کا دائرہ عمل دوسروں کے اثر اور دخل اندازی سے آزاد ہوگا اور نیچے پہننے سے مراد یہی ہے کہ ہر باغ کی نہر اس سے متعلق ہوگی اور اس کے انتظام کا حصہ ہوگی اس دنیا کی طرح نہ ہوگا کہ ایک نہر کئی باغوں اور کھیتوں کو پانی دیتی ہے اور یہ اوقات لوگوں میں اس کے پانی کی تقسیم پر جھگڑا ہوتا ہے۔

كُلَّمَا دُرِّقُوا مِنْهَا مِنْ شَعْرَةٍ دَرَقُوا اس میں دُرِّقَ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے اور مفعول پر بھی مفعول مطلق کی صورت میں دُرِّقَا کے معنی ہونگے اچھی طرح دینا۔ اور آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب کبھی پھلوں کی قسم سے کوئی چیز انہیں بطریق حسن دی جائے گی، ان معنوں کے خلاف سے آیت کا یہ مضمون ہوگا کہ مومنوں کو ان کے ایمان کا پھل ہی نہیں ملے گا بلکہ ان کا ایسا اعزاز کیا جائے گا کہ وہ پھل کا مل طور پر انہیں ملے گا اور خدا تو کی عطا اسی طرح ہوگی کہ جو عطا کرنے کا حق ہے دُرِّقَا کو اگر مفعول بہ مانا جائے تو اس کے معنی مَزْنُوفِی کے لئے جائیں گے یعنی کھانے کی چیز یا دی جانے والی چیز اور اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ جب کبھی کوئی کھانے کی چیز انہیں دی جائیگی جو پھلوں کی قسم سے ہوگی تو وہ اگلا بیان کردہ فقرہ دہرائیں گے۔ اس صورت میں زور عبارت کا مَحْضٌ شَمْرٌ ہے ہوگا اور اس طرف اشارہ سمجھا جائے گا کہ جو کچھ انہیں ملے گا وہ ان کے ایمان اور اعمال کا نتیجہ ہوگا۔

قَالُوا هَذَا الَّذِي دَرَقْنَا مِنْ قَبْلُ وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یا تو

جنت میں نہریں بہنے کے باغوں کے نیچے بہنے کا مطلب

كُلَّمَا دُرِّقُوا مِنْهَا مِنْ شَعْرَةٍ دَرَقُوا اس میں دُرِّقَ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے اور مفعول پر بھی مفعول مطلق کی صورت میں دُرِّقَا کے معنی ہونگے اچھی طرح دینا۔ اور آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب کبھی پھلوں کی قسم سے کوئی چیز انہیں بطریق حسن دی جائے گی، ان معنوں کے خلاف سے آیت کا یہ مضمون ہوگا کہ مومنوں کو ان کے ایمان کا پھل ہی نہیں ملے گا بلکہ ان کا ایسا اعزاز کیا جائے گا کہ وہ پھل کا مل طور پر انہیں ملے گا اور خدا تو کی عطا اسی طرح ہوگی کہ جو عطا کرنے کا حق ہے دُرِّقَا کو اگر مفعول بہ مانا جائے تو اس کے معنی مَزْنُوفِی کے لئے جائیں گے یعنی کھانے کی چیز یا دی جانے والی چیز اور اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ جب کبھی کوئی کھانے کی چیز انہیں دی جائیگی جو پھلوں کی قسم سے ہوگی تو وہ اگلا بیان کردہ فقرہ دہرائیں گے۔ اس صورت میں زور عبارت کا مَحْضٌ شَمْرٌ ہے ہوگا اور اس طرف اشارہ سمجھا جائے گا کہ جو کچھ انہیں ملے گا وہ ان کے ایمان اور اعمال کا نتیجہ ہوگا۔

قَالُوا هَذَا الَّذِي دَرَقْنَا مِنْ قَبْلُ وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یا تو

قَالُوا هَذَا الَّذِي دَرَقْنَا مِنْ قَبْلُ وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یا تو

اس کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو پھل دیتا تھا وہی پھل ہمیں وہ جہاں بھی دے رہا ہے یا اس کے یہ معنی ہیں کہ بار بار پھل ملنے لگے اور وہ ہر دوسری بار کہیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جو ہمیں پہلے بھی مل چکی ہے گو یا جنت کی نعمتوں کی تکرار کی طرف اشارہ کریں گے لیکن میرے نزدیک یہ دونوں معنی درست نہیں کیونکہ اگر اس کے یہ معنی کئے جائیں کہ دنیا میں بھی ہم کو پھل ملے تھے اور اب بھی ملے ہیں تو اس کے معنی تو یہ ہونگے کہ دنیا کے پھل اور آخرت کے پھل ایک قسم کے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَغْلِبْكُمْ نَفْسُكُمْ تَمَّ اخْفِيَ كَلِمَةً تَنْ قَرَّةً اَعْيُنٍ (سجہ ۲۷) کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ جنت میں اسے کیا ملے والا ہے جنت کے پھلوں کو دنیا کے مادی پھلوں جیسا قرار دینے کے معنی کیا ہونگے اور اگر یہ معنی کئے جائیں کہ ایسے پھل ہیں جنت میں پہلے بھی مل چکے ہیں تو اول تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے جب بھی انہیں پھل ملیں گے وہ یہ فقرہ کہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ پھل ملنے پر وہ یہ فقرہ نہیں کہیں گے کیونکہ دُرِّقْنَا مِنْ قَبْلُ کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں پہلے یہ پھل مل چکے ہیں۔ دوسرا اعتراض اس پر یہ پڑتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کفران ہے شکر نہ نہیں کیونکہ احسان کی قدردانی کے موقع پر تو انسان یہ کہتا ہے کہ آج جیسی لطیف چیز ملی ہے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی کسی میزبان کو یہ کہنا کہ ایسا کھانا آپ مجھے پہلے ہی کھلا چکے ہیں اسکی بھجوبے نہ کہ تعریف اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ اب کچھ اور کھلاؤ کب تک وہی چیز دوبارہ دیتے ہو گے میرے نزدیک اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ چونکہ باغ ایمان کی تیشی شکل ہونگے اور پھل ایمان کی لذت کا قتل ہوگا مومنوں کو جب بھی جتنی پھل ملیں گے وہ کہیں گے کہ یہ وہی ایمان کی ملاوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں عطا فرمائی تھی اور ہمارا وہ ایمان ضائع نہیں ہوا بلکہ براہِ اصل

لارنا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ فقرہ شکر ہے اور امتنان کے جناباً
سے بھرا ہوا ہے اور مومن اور خدا تعالیٰ دونوں کے شایان
شان ہے۔ ہر دفعہ پھل ملنے پر وہ ایمان کی نعمت کو یاد کریں گے
اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو بھی یاد کریں گے کہ اس نے
انہیں ایمان بخشا تھا اور ساتھ ہی وہ اس نعمت کا بھی شکر یہ
ادا کریں گے جو ہمیشہ کے لئے ایمان کے نتیجے کے طور پر مدد جانی
پھل کی شکل میں انہیں آخرت میں ملے گی۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ درخت کا کئی وعدہ
کئے گئے جائیں اور آیت کے معنی یہ ہوں کہ جب کبھی بھی
انہیں مٹی پھل ملیں گے وہ کہیں گے کہ یہ وہ پھل ہیں جن کا ہم سے
دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا اور وعدہ کے لئے ماضی کے لفظ
کا استعمال قرآن کریم سے ثابت ہے چنانچہ اُجرت پر وود
پلنے والی عمرتوں کے ذکر میں فرماتا ہے اِذَا اسْتَقَمْتُمْ مَعَا
اَلْقِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (نفرع ۳۰) جس کا لفظی ترجمہ یہ
ہے کہ جب تم دو دو پلانے والیوں کو دسے دو جو حسب قاعدہ
دسے چکے ہو مگر مراد یہ ہے کہ جس کے دینے کا ان سے پختہ وعدہ
کیچے ہو اس عاودہ کے مطابق مَرَدُّ حُؤَاکِے معنی اس آیت
میں یہ کئے جائیں گے کہ جس کے دینے کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا
اور آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جس بات کا وعدہ ہم سے دنیا
میں کیا گیا تھا وہ آج اس نعمت کے ذریعہ پورا کیا جا رہا
ہے۔ اور جب بھی مٹی پھل ملیں گے وہ بے اختیار کہہ بیٹھیں گے کہ
اس وعدے کے مطابق آج بھی ہم کو یہ پھل ملے ہیں ان معنوں کو
بعض سابق مفسرین نے بھی اختیار کیا ہے۔

وَاَنْتَوَا بِهٖ مُتَشَابِهٰتٌ یعنی وہ پھل انہیں متشابه صورت
میں دینے جائیں گے معنی مفسرین نے یہ کہے ہیں کہ دنیا کے پھلوں
سے ملنے والے پھل دیئے جائیں گے۔ یا یہ کہ جو پھل آخرت میں
ملیں گے ان کی شکل تو اس میں ملتی ہوگی مگر وہ اس فرق ہوگا پہلے
معنوں کی کمزوری نہیں پہلے بیان کر چکا ہوں دوسرے معنی بالبدست
باطل ہیں کیونکہ پھل ہی دیئے جائیں گے تو انہیں ایک شکل

میں دینے کا کیا فائدہ۔ پھر مزہ کے غنعت ہونے کا ثبوت
کہاں سے ملا۔

میرے نزدیک اس کے صحیح معنی یہ ہیں (۱) جنتی
پھل اپنی لذت کے لحاظ سے ان عبادات کی لذتوں کے
مشابہ ہونگے کہ جو مومن اس دنیا میں کرتے رہے ہیں یعنی
مومن ان پھلوں کو کھا کر محسوس کرے گا کہ یہ وہی ناز ہے
جو میں نے پر مٹی مٹی یہ وہی روزہ ہے جو میں نے رکھا تھا
یہ وہی حج ہے جو میں نے کیا تھا۔ وہی صدقہ ہے جو
میں نے دیا تھا یہ وہی عفو ہے جس سے میں نے اپنے
دشمن سے معاملہ کیا تھا غرض تمام نیک اعمال ایک ایک
کر کے ان کے لئے جنت میں مثل ہونگے اور ان کے دل
خدا تعالیٰ کے شکر سے بھرتے جائیں گے کہ میری فلاں نماز
بھی اس نے نہیں بھلائی میرا فلاں صدقہ بھی اس نے نہیں
بھلا یا۔ غرض ہر پھل میں وہ خدا تعالیٰ کی قدر دانی کو
محسوس کریں گے اور انہیں وہ لذت یاد آجائیگی کہ جو اس
دنیا میں اس نیک عمل کے بجا لاتے وقت ان کو حاصل
ہوئی تھی۔

ان معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مومنوں کو اپنی اس نعمت داری
کو محسوس کرنا چاہیئے جو اعمال صالحہ کے بجا لاتے وقت ان
پر عائد ہوتی ہے اگر ہماری ناز جنت میں پھل کی شکل میں
ملنے والی ہے ہمارا صدقہ پھل کی شکل میں سامنے آنے والا
ہے تو ہمیں اپنی ناز اور اپنے صدقہ کو درست کرنا چاہیئے
کیونکہ جیسی ہماری ناز اور جیسا ہمارا روزہ ہوگا اسی قسم کے
مزہ کا وہ پھل ہوگا جو ہمیں جنت میں ملے گا اگر ہم اپنے اعمال
کو پوری دیکھی اور شوق سے بجا نہیں لاتے تو ہم اپنی روحانی
غذا کو جو ہمیں جنت میں ملنے والی ہے دوسروں سے کم لایندہ
بناتے ہیں اور اگر ہم اپنے صدقہ اور اپنے عفو اور نیک
خلق کو اور عبادت کو ٹھیک کرتے ہیں تو گویا اپنی روحانی
غذا کو لایندہ بناتے ہیں کیونکہ اس غذا کی لذت ہماری اس
لذت کے مشابہ ہوگی جو اس وقت ہم نیک اعمال میں

وَاَنْتَوَا بِهٖ مُتَشَابِهٰتٌ
سے مراد مومنوں کے
اعمال کے ساتھ
رکھنے والے ہیں۔

وَاَنْتَوَا بِهٖ مُتَشَابِهٰتٌ
اس کا مطلب یہ ہے مفسرین
کے نزدیک۔

محسوس کرتے ہیں۔

دوسرے معنی اس جگہ کے یہ ہیں کہ جو رزق متنبیوں کو ملے گا وہ متشابہ خاصیتوں کا ہوگا یعنی اس دنیا میں تو جو غذا انسان کھاتا ہے وہ بسا اوقات ایک دوسرے کے اثر کو باطل کرنے والی ہوتی ہے ایک چیز معدہ کے لئے متوی اور دوسری مضیعف۔ ایک چیز دل کے لئے ابھی دوسری بری۔ ایک دماغ کو طاقت دینے والی دوسری کمزور کرنے والی ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سی غذا آپس میں ٹکرا کر اپنے اثر کو کمزور کر لیتی ہے اور بہت تھوڑی غذا احمیتاً ہمارے جسم کے کام آتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں روحانی اعمال کا حال ہوتا ہے کوئی نیک عمل ظاہر ہوتا ہے تو کوئی بد۔ اور بدیاں نیکیوں کے اثرات کو کم کرتی رہتی ہیں مگر اخروہی زندگی کے منتقل فرماتا ہے کہ وہاں جو روحانی غذا ملے گی وہ متشابہ ہوگی یعنی تاثیر کے لحاظ سے ہر چیز دوسری کی مدد ہوگی اور یہ نہ ہوگا کہ کوئی غذا روحانیت کی طرف توجہ نہ کرے اور اس سے دور کرے بلکہ ساری کی ساری غذا ایک دوسری کی مدد ہوگی اور روحانی ترقی کا موجب ہوگی اور انسانی رُوح ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیگی اور روحانی بیماریاں اسی مادی دنیا میں رہ جائیگی۔

ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ جنت کی غذا ہر شخص کے اندرونی قیہی کے مطابق ہوگی جیسی اسکی طاقت و سیی غذا یعنی جس جس انسان کو روحانی ترقی کے لئے جس جس قسم کی روحانی غذا کی ضرورت ہوگی وہی غذا اس کے لئے متیا کی جائے گی تاکہ اسکی روحانی طاقتیں بڑھتی چلی جائیں اور کوئی روک پیدا نہ ہو۔

ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کے ہم شکل ہوں گے مگر یہ مشابہت صرف شکل کی ہوگی ورنہ اپنی لذت اور تاثیر اور حقیقت کے لحاظ سے وہ ان سے مختلف ہوں گے کیونکہ یہ مادی جسم والے پھل ہیں اور وہ روحانی جسم والے پھل ہوں گے۔

اَنۡوَابُهُمْ مُّتَشَابِهَةٌ
سے مراد متشابہ
خاصیتوں کا رزق

وَلَهُمْ فِيهَا اَنْۡوَاجٌ
کاملاً اور اَنْوَاج
سے مراد پاک ساتھی
ہیں۔ بیویاں۔

اَنۡوَابُهُمْ مُّتَشَابِهَةٌ
سے مراد اندرونی
قوتوں کے مشابہ غذا۔

اَنۡوَابُهُمْ مُّتَشَابِهَةٌ
سے مراد جنت کے پھلوں
کا اس دنیا کے پھلوں
سے ہم شکل ہونا۔

وَلَهُمْ فِيهَا اَنْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ۔ انہیں وہاں پاک ساتھی یا پاک بیویاں یا پاک خاوندیں گے۔ پاک ساتھی کے معنوں کی صورت میں تو کسی کے لئے اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ جنت میں جس طرح غذا ایک دوسرے کی مدد ہوگی اس طرح اس کے سہکین ایک دوسرے کی روحانی ترقی میں مدد کرنے والے ہوں گے گویا اندرونی اور بیرونی ہر طرح کا امن اور تعاون حاصل ہوگا۔

اور اگر خاوند یا بیوی کے معنی کئے جائیں کیونکہ اَنْوَاج مرد اور عورت دونوں کے لئے بولا جاتا ہے عورت کا رُوح اس کا خاوند ہے اور مرد کا رُوح اسکی بیوی تو اس صورت میں اس کے ایک معنی یہ ہوں گے کہ ہر جنتی کے پاس اس کا وہ جوڑا رکھا جائے گا جو نیک ہوگا۔ اس صورت میں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا بلکہ یہ تو تحریک ہے کہ مرد کو اپنی نیکی کے ساتھ اپنی بیوی کی نیکی کا بھی خیال رکھنا پڑے اور عورت کو اپنی نیکی کے ساتھ اپنے خاوند کی نیکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر وہ دنیوی زندگی کی طرح اگلے جہان میں بھی لکھا رہنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو بھی نیک بننے کی کوشش کرے تا ایسا نہ ہو کہ میاں جنت میں ہو اور بیوی دوزخ میں ہو یا بیوی جنت میں اور میاں دوزخ میں ہو۔ ان معنوں کے رُوسے یہ روحانی پاکیزگی کی ایک اعلیٰ تعلیم ہے تہیہ اعتراض کرنے کی بجائے اسکی فوہی کی داو بھجی چاہیے۔

باقی رہا یہ کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر شخص کو ایک پاک جوڑا دیا جائے گا تو ان معنوں کے رُوسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہی معنی ہوں کہ ہر مرد کو ایک پاک بیوی دی جائے گی اور ہر عورت کو ایک پاک مرد دیا جائے گا تو اس پر کیا اعتراض ہے اعتراض تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کسی ناپاک فعل کی طرف اشارہ کیا جائے جب قرآن شریف پاک لفظ استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جنت میں وہی کچھ ہوگا جو جنت کے لحاظ سے پاک ہے

پھر اس پر اعتراض کیا۔

سروہم نے اس آیت کے مضمون پر ایک نئی ناپاک اعتراض کیا ہے اور رورنڈو ہیری نے صحیحات اسکی تصدیق کی ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم کی کئی سورتوں میں جنت میں عورتوں کا ذکر کثرت سے اور زیادہ جوش سے کیا گیا ہے لیکن مدنی سورتوں میں صرف دو دفعہ اور نہایت مختصر الفاظ میں جو یہ ہیں کہ مومنوں کو جنت میں پاک بیویاں ملینگی ذکر کیا گیا ہے اس سے (نحوہ اللہ من ذالک) یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ مکہ میں آپ کی طرف ایک بیوی تھی اور وہ بھی عمر میں بڑی اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا خیال زیادہ آتا تھا مگر مدینہ میں چونکہ یہ خواہش پوری ہو گئی اور کئی جوان بیویاں مل گئیں یہ خیال کم ہو گیا۔

سروہم نے جو اعتراض کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی آئینہ میں اپنا منہ دیکھا ہے اور رورنڈو ہیری نے پادروں کے روایتی تعصب کو قائم کیا ہے مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ کہلانے ہوئے اور تہذیب کا دعویٰ کرتے ہوئے کروڑوں انسانوں کے پیشواؤں پر قیامی باتوں کی بنا پر کس طرح حملہ کر دیتے ہیں حالانکہ خود ان لوگوں کے اخلاق اس قدر گرے ہوئے اور ذلیل ہوتے ہیں کہ انسانیت کو ان سے شرم آتی ہے انکی یہ جرات محض اس وجہ سے ہے کہ اس وقت عیسائیوں کو حکومت حاصل ہے اور ان کو یہ شرم بھی نہیں آتی کہ جب مسلمان دنیا پر حاکم تھے اور جیوں کا اس سے بھی پتلا حال تھا کہ جو اس وقت مسلمانوں کا مسیحیوں کے مقابل پر ہے اس وقت بھی مسلمانوں نے یسوع ناصری کے بارہ میں سخت الفاظ کھیں استعمال نہیں کئے مسلمانوں نے ہزار سال تک سچی مائیک پر حکومت کر کے ان کے سردار کی جس عزت کا اٹھار کیا کاشش سچی لوگ دو تین سو سال کی حکومت پر ایسے مغرور نہ ہو جاتے کہ اس نبیوں کے

سردار پر اس طرح درندوں کی طرح حملے کرتے اور کلماتوں کے اس احسان کا کچھ تو خیال کرتے کہ انہوں نے یسوع کے خلاف کبھی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا ورنہ حق یہ ہے کہ مسلمان یسوع کی نسبت اس سے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں جو مسیحی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے ہیں۔

سروہم نے اپنی طرف سے ایک گندہ اعتراض نوکر دیا لیکن یہ نہیں سوچا کہ کئی اور مدنی سورتوں میں اس قسم کا فرق صرف عورتوں کے بارہ میں ہی نہیں ہے بلکہ اور امور میں بھی ہے مثلاً یہ کہ کئی سورتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ جنت میں شراب ہوگی مگر کسی مدنی سورۃ میں یہ ذکر نہیں کی سورتوں میں یہ ذکر ہے کہ جنت میں شہد ہوگا مگر کسی مدنی سورۃ میں یہ ذکر نہیں کی سورتوں میں یہ ذکر ہے کہ جنت میں دودھ کی بہریں ہونگی مگر کسی مدنی سورۃ میں یہ ذکر نہیں (صحیحہ کہ اور گندہ ہوتی آیات سے ثابت ہے) اب اگر سروہم کا خود ساختہ نفسیاتی نکتہ صحیح ہے کہ چونکہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آکر وہاں ایک ہی بیوی تھی اور وہ بڑی عمر کی اس لئے آپ کو جنت کے نقشے میں عمرتیں نمایاں نظر آتی تھیں تو کیا شراب کے ذکر میں بھی سروہم کا یہ نکتہ چسپان ہو سکے گا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں شراب نہ ملتی تھی اس لئے جنت میں بھی انہیں شراب نظر آتی تھی اور مدینہ میں چونکہ شراب ملنے لگی اس لئے مدنی زندگی میں قرآنی جنت میں سے شراب کا ذکر حذف ہو گیا یا کیا اسی قاعدہ کی رُو سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاسکے گا کہ مکہ میں آپ کو دودھ نہ ملتا تھا اس لئے جنت میں دودھ پینے ہونے کا آپ خیال کیا کرتے تھے مگر مدینہ میں چونکہ دودھ ملنے لگا یہ خیال کمزور ہو گیا یا کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مکہ میں چونکہ آپ کو شہد نہ ملتا تھا اس لئے آپ اس کے شوق کی وجہ سے جنت میں شہد کی کثرت کا خیال کرتے تھے مگر مدینہ میں چونکہ شہد ملنے لگا آپ نے اس کے ذکر کو چھوڑ دیا کیا کوئی انسان بھی جس کے دماغ میں عقل ہو اس قسم کی خرافات کو تسلیم کر سکتا ہے اگر وہ نفسیاتی نکتہ صحیح ہے تو پھر یہ دوسرے

سروہم کے اعتراض کا جواب۔

یا توں پر بھی اسے چسپان کر کے دکھائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اکثر حصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ فرخی حاصل تھی جس قدر کہ مدنی زندگی میں حاصل تھی کیونکہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت مالدار تھیں اور جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے انہوں نے اپنا سب مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا چنانچہ آپ کی وہ اولاد جو مکہ میں جو ان ہوئی اور بیاہی گئی اسکی نسبت ثابت ہے کہ اسے قیمتی زیورات چہیز میں دئے گئے مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مدینہ میں بیاہی گئیں انہیں ایک چھلکا تک نہیں ملا۔ غرض دنیوی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مکہ میں اچھی تھی لیکن چونکہ آپ نے حضرت خدیجہ کی دولت کو آہستہ آہستہ نیک کاموں میں خرچ کر دیا اس لئے مدینہ منورہ کے ایام میں آپ کی وہ آسودگی کی حالت نہ رہی تھی پس اگر یہ فرق کسی نفسیاتی شک کے ماتحت جو تا تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا جیسا کہ سروہم نے سمجھا ہے۔

اگر سروہم کا طریق استدلال ٹھیک ہو تو پھر سچیت کے مخالفوں کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیئے کہ وہ کہیں یسوع کو چونکہ یوحنا عورت اور یہودی مخالفین کے ادھر ادھر بھاگے پھرنے پڑا تھا اس لئے وہ اپنے دل کی تکلیف کا ازالہ ان خیالات کے ذریعہ کرتا رہتا تھا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہونے والا ہے اسی طرح سروہم کے مقرر کردہ اصل کے ماتحت یسوع کی نسبت یہ اعتراض بھی درست تسلیم کیا جانا چاہیئے کہ چونکہ یوحنا شادی کی توقع نہ ملنے اس لئے انکے ذاتی جذبات انہیں ایک عذاب آدے کے خیال میں مبتلا رکھتے تھے جبکہ وہ دُلوہا کی شکل میں آئیں گے اور ایک نہیں دو نہیں اکٹھی پانچ کنواریوں کو لیکر مکان میں گھس جائیں گے چنانچہ انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا ”اس وقت آسمان کی بادشاہت دس کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنے مشعلیں لے کر دوڑ رہی ہیں استقبال کے واسطے“ انجیل میں پانچ ہوشیار اور پانچ نادان تھیں جو نادان

تھیں انہوں نے اپنے مشعلیں لئے مگر تیل ساتھ نہ لیا پر ہوشیاروں نے اپنے مشعلوں کے ساتھ برتنوں میں تیل لیا جب دو رہا نے دیر کی سب ادھکھنے لگیں اور سوئیں آدمی رات کو دھوم مچا کر دیکھو دو رہا آئے ہے اس کے استقبال کے واسطے مکتوب ان سب کنواریوں نے اٹھ کر اپنی مشعلیں درست کیں اور نادانوں نے ہوشیاروں سے کہا اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو کہ ہماری مشعلیں بھی جلتی ہیں پر ہوشیاروں نے جواب میں کہا ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور تمہارے واسطے کفایت نہ کرے بہتر ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے مول لو جب دس خریدنے گئیں دو رہا آئے پتیا اور دسے جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی کے گھر میں گئیں اور دروازہ بند ہوا پیچھے دسے دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں لے خلاوندے خلاوند ہمارے لئے دروازہ کھول تب اس نے جواب میں کہا میں تم سے حق کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پہچانتا (متی باب ۲۵-آیت ۱۲ تا ۱۴) اب دیکھو اگر سروہم اور پادری و ہیری جیسے شخص اسی تشیل سے یہ نتیجہ نکالیں کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے یسوع کو کوہم پو کا ہی خیال رہتا تھا تو کیا یہ درست ہوگا کیا مسیحی دنیا ایسے اعتراض کرنے والے کو نصف قرار دیگی اگر نہیں تو میں کہتا ہوں کیوں انہوں نے اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ نہ کیا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لغو اور بیہودہ اعتراض کئے اور کیوں سچیت کی اہم تعلیم کو یاد نہ رکھا کہ ”تو اپنے پڑوسی کو ایسا پیار کر جیسا آپ کو“ (متی باب ۳۹-آیت ۳۹)۔

اگر سروہم اور پادری و ہیری غور کرتے تو انہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ یہ فرق جو تھی اور مدنی صورتوں کے بیان میں ہے اسکی نہایت معقول و جرموجود ہے اور وہ یہ کہ مکہ میں مسلمانوں پر کفار کا یہ طعنہ ہوتا تھا کہ یہ ذلیل اور غریب ہیں ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہمیں حاصل ہیں اس لئے انہیں کے الفاظ میں جنت کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اور

بتایا گیا کہ جن چیزوں پر تم کو فخر ہے ان سے بہتر مسلمانوں کو ملے گی لیکن مدینہ میں جب مسلمانوں کے قدم اللہ تعالیٰ نے جما دیئے تو کفار کے اس اعتراض کی گنجائش نہ رہی اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی اس رنگ کے جواب کو ترک کر دیا۔ اب آمینہ زما لوں کے لئے قرآن شریف میں دونوں طرح کی تشریح جنت کی موجود ہے جن کا اعتراض مسلمانوں پر کئی زندگی کے دشمنوں کا سا ہوا ان کے لئے کئی زندگی کی آیات میں جواب موجود ہے اور جن کا اعتراض مدنی زندگی کے دشمنوں کا سا ہوا ان کے لئے مدنی زمانہ کی آیات موجود ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کئی زمانہ میں اعتقادات کی تشریح پر زور دینا ضروری تھا کیونکہ ابتدائیں اعتقادات کی درستی اور تلقین ہی ضروری ہوتی ہے اس لئے ان سورتوں میں اعتقادی مسائل کی تشریح زیادہ تفصیل سے موجود ہے اور جنت بھی اعتقادات میں سے ہے جس جنت کے متعلق زیادہ تفصیل کئی سورتوں میں ہے مدنی سورتوں میں چونکہ اسلامی تمدن کا قیام زیادہ مقدم تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے حسب حال تعلیم مدنی سورتوں میں دی ہے اور وہ مدنی احکام کی زیادہ تفصیل بیان کرتی ہیں اور ان میں ان مسائل کی طرف (جب بھی ان کا ذکر آئے) صرف اشارہ ہوتا ہے جو کئی سورتوں میں بیان ہو چکے تھے اور حکام حکم میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔

سردیلم نے اعتراض کا ایک اور پہلو بھی اختیار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بات ہمیں جو اوپر بیان ہوئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں آئے تو یہود و نصاریٰ کے اثر سے انہوں نے جنت کے بارہ میں اپنے کلام کو بدل دیا کسی نے پتہ کہا ہے کہ دروغ گو را حافظہ نباشد۔ مسیحی مصنف کھارنک کے اسی اعتراض کو بڑی وقعت دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو کوئی اور شخص سکھاتا ہے اور اس پر زور دیتے ہیں کہ بعض مسیحی لوگ جو غلام تھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مسیحی کتب کی باتیں بتاتے تھے اور کبھی

و وہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ایک مسیحی راہب سے اپنی جوانی میں مسیحی مذہب کی تعلیم حاصل کی تھی اور اسے قرآن میں نقل کر دیا۔ سردیلم میور نے اپنی کتاب میں اس امر کی تصدیق کی ہے کہ آپ نے صیب رضی اللہ عنہ سے جو ایک مدنی غلام تھے اور مکہ میں رہتے تھے عیسائیت کے بارہ میں علم حاصل کیا تھا (لأن آت محمد ص) اگر یہ بات درست ہے تو مدینہ میں آنے سے پہلے ہی آپ کو مسیحی تعلیم کا علم تھا اور مدینہ میں اگر جنت کے بارہ میں مسیحی تعلیم سے متاثر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر واقعہ میں مسیحی اور یہودی غلام آپ کو پرانے اور نئے عہد نامہ کی باتیں بتایا کرتے تھے تو یہ علم آپ کو مکہ میں ہی حاصل ہو جانا چاہیے تھا۔

بات یہ ہے کہ یہودی اور نصاریٰ لڑکچہ ہیں جنت کا کوئی ذکر ہی نہیں اسرائیلی لوگوں کو اس دنیا کی زندگی سے ایسی گفت رہی ہے اور انکی شارح مسیحیت بھی اسی مرض میں مبتلا رہی ہے کہ آخری زندگی کے بارہ میں انکی کتب میں کوئی معین تعلیم موجود نہیں وہ سب ان وعدوں کو چھوڑ دیا ہے کہ آخری زندگی کے بارہ میں کئے ہیں اسی دنیا پر چسپاں کرنے چلے آئے ہیں۔ پس ان کے کسی کا متاثر ہونا اجمال ہے ان کی کتب میں نہ ان مسائل پر بحث ہے اور نہ کوئی اس سے کچھ انکار کر سکا ہے وہ تو اسی دنیا کی طرف راغب رہے ہیں جیسا کہ قرآن کریم ان کے حق میں فرماتا ہے کہ ضل سعتیمم فی الخلیۃ الدنیا (سورہ بقرہ ۱۷) یعنی ان کی تمام کوششیں اسی دنیا میں غائب ہو کر رہ جاتی ہیں پس اگر کوئی ان سے اس بارہ میں حاصل کرنا بھی چاہے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے ان مسائل پر سیر کر بحث کی ہے جو اپنے اپنے موقع پر بیان ہوگی۔

میں آخر میں اس امر کا اجمال کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس آیت کے بارہ میں جو مضامین میں نے بیان کئے ہیں وہ باقی سلسلہ احمدیہ کی کتاب اسلامی اصول کی خلافت کی روشنی

أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا فَأَمَّا

کسی بات کے بیان کرنے سے (خواہ وہ) چھوٹے برابر ہو یا اس سے (بھی) بڑھ کر ہو پھر جو لوگ (نہ)

الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

ایمان رکھتے ہیں وہ تو جان لیتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق (بات) ہے

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ

اور جو لوگ کافر ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ (آخر) اللہ کا اس (بات) کے بیان کرنے سے منشا کیا ہے (اصل بات یہ ہے کہ)

بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

وہ بہت (سے لوگوں) کو اس کے ذریعہ سے گمراہ قرار دیتا ہے اور بہت (سے لوگوں) کو اس کے ذریعہ سے ہدایت دیتا ہے

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ

اور وہ اس کے ذریعہ سے ان نافرمانوں کے سوا (کسی کو) گمراہ نہیں قرار دیتا ۱۱۰ جو اللہ کے عہد کو

وقف لہ

وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ كَثِيرًا

مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اسْتَحْيَا حَيٍّ سے باب استفعال ہے حَيٍّ مِنْهُ حَيَاءٌ کے معنی ہیں رَحْمَتُهُ اس سے رکھا (اقرب) اَلْحَيَاءُ دُجُوعِی کا مصدر ہے) کے معنی ہیں رَاقِبًا مِّنَ الشَّيْءِ مِّنْ شَيْءٍ وَتَرَكُهُ حَذَرًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْهُ لَمَعَتْ طَبِيعَتِ کاکسی امر سے رُکنا اور کسی امر کو لوگوں کی ملامت کے خوف سے چھوڑ دینا حَيَاءٌ کہو تا ہے اور اسْتَحْيَا وَاسْتَحْيَا مِنْهُ کے معنی ہیں رَاقِبًا مِّنْهُ وَاسْتَحْيَا مِنْهُ کس چیز سے رکھا اسْتَحْيَا کے ایک معنی تَحَجَّل کے بھی ہیں یعنی شرم کے سامنے حیا لگی اور اضطراب میں پڑ گیا (اقرب) اس آیت میں اِنَّ اللّٰهَ لَا يَشْتَعِي کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں رکتا۔

أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ۝ صَرَفَ نَدْبِیْمَ کے معنی ہیں اَصْنَاهُ وَصَدَمَ مَثَلًا اس کو اپنے سے مارا ۝ صَرَفَ بِالْوَطْءِ کے معنی ہیں جَلَد ۝ اس کو کڑے سے مارا ۝ اَلْمَثَلُ کے معنی ہیں اَلْبَقِیَّةُ وَالنَّطِیْقَةُ ۝ اَلْبَقِیَّةُ ۝

میں بیان کئے گئے ہیں۔ عالمِ اخروی کے متعلق اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے کوئی شخص جو اس سلسلہ کے متعلق کچھ بیان کرے اس کے متغنی نہیں ہو سکتا۔

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وہ جنت میں بسنے چلے جائیں گے فنا کبھی ان پر نہ آئے گی۔ یہ پہلی دونوں باتوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ فنا اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب انسان کی غذا اس پر متفاد اثر والے آخر ایک دن اسکی متفاد غذا کا اثر موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا موت اس طرح آتی ہے کہ کوئی اسے مار دے۔ جب وہاں کی ہر غذا دوسرے کی مُوید ہوگی اور انسان کی اندرونی طاقتوں کے بھی مطابق ہوگی اور سب سب ساتھی نیک اور پاک ہونگے اور کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ موت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ابدی زندگی کا مقام انسان پائے گا

سَلِّحْ لَهَا ۝ یَسْتَحْيٰ ۝ اسْتَحْيَا ۝

چنانچہ کہتے ہیں فَسَقَتِ السَّيِّئَاتُ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ
 کہ قافلہ چلتے چلتے ٹھیک راستے سے اوجھڑا دھڑ ہو گیا۔ (۳)
 خَوَجَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ حق کے راستے سے نکل گیا وَقِيلَ
 لَهَا اَنْ يَغْرِبَ مَثَلًا لِّكَ کہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں۔ فَسَقَتِ السَّيِّئَاتُ عَنْ قَهْرِهَا
 اُسے خَوَجَتْ، کہ گھوڑا اپنے چیلے سے باہر نکل آئی اور
 جب فَسَقَتْ فَلَدَتْ مَالًا کہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ
 اھلکۃ وَاَنْفَقَتْ اس نے مال کو ضائع کر دیا۔ اور بچ
 کر دیا (اقرّب) لسان میں ہے اَلْقُسُوقُ: اَلْخَوْجُ
 عَنِ الدَّيْنِ یعنی قُصُوق دین سے فروج کرنے کا نام
 ہے اور اَلْقُسُوقُ کے معنی ہیں۔ اَلْعَصِيانُ وَاللُّؤْلُؤُ
 لَا مَرَامَ لَهُ وَالْخَوْجُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ یعنی نافری
 اور خدا تعالیٰ کے حکم کو ترک کرنے اور سچے راستے سے خوج
 کا نام فسق ہے اَلْمَثِيلُ اِلَى الْمَعْصِيَةِ گناہ کی طرف
 میلان کو بھی فسق کہتے ہیں نیز لکھا ہے وَتَشَى الْكَافِرَةُ
 فَوَيْسَعَةً لِّخَوْجِهَا عَلَى النَّاسِ وَافْسَادَهَا لِيَن
 چوہے کو فَوَيْسَعَةً اس لئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھ
 دیتا ہے اور کام خراب کرتا ہے (لسان) امام راغب
 فاسق کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اَكْثَرُ مَا
 يُقَالُ الْفَاسِقُ لِمَنْ اَلْتَرَمَ حُكْمَ الشَّرِّ وَ
 اَقْرَبُہ ثُمَّ اَخْلَ بِجَمِيعِ اَحْكَامِہ اَوْ بِبَعْضِہ
 کہ فاسق کا لفظ اکثر اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو
 پہلے تو شریعت کے احکام کی پابندی کرے اور ان احکام
 کو درست سمجھے کا اقرار کرے لیکن بعد ازاں تمام احکام
 شریعت کو یا بعض احکام کو ترک کر دے۔ وَاِذَا قِيلَ
 لِلْكَافِرِ اَلْاِضْلِیْ فَاِصْبَحْ قِلَابًا اَخْلَ بِحُكْمِہ
 مَا اَلَزَمَہ النُّعْلُ وَاقْتَضَتْہ الْفُطْرَةُ اور جب شریعت
 کے احکام کے منکر کے لئے فاسق کا لفظ استعمال کریں
 تو یہ مفہوم بظاہر ہوگا کہ اس نے ان احکام کو چھوڑ دیا او
 ان کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جن کو عقل لینے کا فتویٰ

عربی میں لفظ فاسق کا
استعمال۔

دیتی تھی۔ اور جن کو تسلیم کرنے کا فطرت تقاضا کرتی تھی (مردا)
 پس فاسق کے معنی ہوئے (۱) نافران (۲) خدا تعالیٰ کے
 حکم کو ترک اور رد کرنے والا (۳) حق کو قبول کر کے پھر اسے
 ترک کر دینے والا۔

تفسیر۔ اَنْ يَغْرِبَ مَثَلًا مَّا کے یہ معنی نہیں
 کہ کوئی مثال بیان کرے بلکہ یہ معنی ہیں کہ کوئی بات بیان
 کرے۔ مَثَلُ کے معنی حقیقت بیان وغیرہ کے ہوتے ہیں
 قرآن کریم میں آتا ہے وَتَسْكَنُكُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
 وَحَسَنَّا لَكُمْ اَلَمْثَالَ (ابراہیم ۷۷) یعنی تم ان لوگوں
 کے گھروں میں رہتے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
 اور تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے ان سے کیا معاملہ کیا
 اور ہم ان کے احوال تم سے بیان کر چکے ہیں۔ آیت زیر تفسیر
 میں بھی ضرب المثل کا کوئی موقع نہیں اور مضمّن صاف ہیں
 کہ ضرب المثل سے مراد صرف حال یا کیفیت یا حقیقت بیان
 کرنے کے ہیں۔ فرماتا ہے ہم اس بات سے نہیں رکے کہ
 ہم کوئی بات بیان کریں خواہ وہ پھر کے برابر ہو یعنی بہت
 چھوٹی ہو یا پھر سے بھی چھوٹی ہو اس جگہ فَمَا كُنْزُهَا
 کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور فوق کے عام مضمّن اور
 کے ہوتے ہیں مگر عربی میں فوق کا لفظ نسبتی طور پر استعمال
 ہوتا ہے بڑی کے لئے بھی فوق کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں
 اور چھوٹی کے لئے بھی۔ اور اس موقع پر اس کے مضمّن پہلی
 بیان کردہ حقیقت میں زیادتی پر دلالت کرنے کے ہوتے
 ہیں اگر کسی کی شرافت کا ذکر ہو اور کوئی کہے هُوَ حَقْوَقُہ
 تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اسکی شرافت اس سے بھی زیادہ
 ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور اگر ذلت کا ذکر ہو اور کوئی
 هُوَ حَقْوَقُہ کہے تو اس کے معنی ہونگے اسکی کمبختی اس سے
 بھی زیادہ ہے جو تم بتاتے ہو یہاں چونکہ چھوٹی چیز کی مثال
 دی گئی ہے پس فَمَا كُنْزُهَا کے معنی ہیں کہ پھر سے بھی چھوٹی
 بات بیان کرنے سے اندیشہ نہیں رکنا۔

اس آیت میں مآکرہ پر دلالت کرنے کے لئے آیا ہے اور مثلاً مآ کے معنی میں کوئی بات۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان کرنے سے نہیں رکتا۔ رہا یہ کہ بَعُوْصَةً کا مقام ترکیب کیلئے ہوا اس بارہ میں معتبرین نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس پر نصب اس لئے آئی ہے کہ یہ مآ کی صفت ہے جو بدل ہے مثلاً کا جو آگے مفعول ہے یضرب کا بعض نے کہا ہے کہ یہ مثلاً کا عطف بیان ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بدل ہے مثلاً کا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ یغیر ب یعنی یخسلی کا مفعول ثانی ہے بعض نے یہی توجہ لی ہے مگر اسے مفعول اول مؤخر قرار دیا ہے بعض نے کہا ہے کہ بَعُوْصَةً کو نصب اسقاط جار کی وجہ سے آئی ہے اور آیت یوں ہے اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَيْنَ بَعُوْصَةٍ اِلٰی مَّا هُوَ قَرٰیْبًا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے نہیں رکتا کہ مجھ سے لے کر اس سے بہت چھوٹی چیز تک کسی بات کو بیان کرے اس آخری امر کو قرار اور کسائی جیسے ائمہ نے ترجیح دی ہے (ابن کثیر جلد اول) اور یہی توجہ سب سے درست ہے عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لفظ مجرور ہو یعنی اس پر لفظ یا معنی زیر آئی ہو اور پھر زیر کے لئے لفظ کو واپس سے حذف کر دیا جائے تو اس زیر والے لفظ کی زیر نصب سے بدل جاتی ہے یعنی لفظ یا مقاماً اس پر زیر آ جاتی ہے اس جگہ چونکہ بَعُوْصَةٍ کی طرف بَيْنَ کا لفظ مضاف تھا جسے اس لئے حذف کر دیا گیا کہ قَرٰیْبًا اس پر دلالت کر رہا تھا اس لئے بَعُوْصَةٍ کی جرح نصب سے بدل گئی اور بَعُوْصَةٍ کی جگہ بَعُوْصَةً ہو گیا۔ اس توجہ کے مطابق جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خواہ ایک مجھ کے برابر بات ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو اگر اس کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے بیان کر دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ ایسی بات بیان کرنے سے کیا فائدہ۔ میرے نزدیک یہی توجہ سب سے درست ہے مگر میرے نزدیک محذوف بجائے بَيْنَ کے لفظ کے مثل

کا لفظ نکالنا زیادہ مناسب ہے معنی مجھ کے برابر یا اس کے بھی چھوٹا۔

عربی زبان میں مجھ کو چھوٹی بات کی تمثیل کے لئے لاتے ہیں چنانچہ حدیث میں آیا ہے لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدُوْا عَنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْصَةٍ مَا سَمِعْتَ كَافِرًا مِنْهَا شَرَفَةً غَوٰی لَهَا مَعْرُوفَةٌ۔

عمل اللہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت مجھ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی پیئے نہ دیتا۔ اس حدیث سے اس آیت کے لفظوں اور معنوں دونوں پر روشنی پڑتی ہے معنوں پر تو اس طرح کہ اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں کوئی حقیقی مشابہت نہیں کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں کی

اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مجھ کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں اور لفظی مشابہت اس سے ثابت ہے کہ حدیث میں چھوٹا چھوٹی بات کی تمثیل بیان کرنے کے لئے مجھ کے پر کی مثال دی ہے اور اس کے لئے قاعدہ ہیں۔

حدیث کے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مجھ سے بھی چھوٹے کے معنی مجھ کے پر کے رکھتے ہیں اور آیت کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک مجھ کے برابر بلکہ اس کے پر کے برابر بھی کوئی بات بیان کرنی پڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں رکتا۔

لفظوں اور عبارت کی تشریح کرنے کے بعد اب میں آیت کے مطالب کی تفسیر کو دیتا ہوں پہلی آیت میں جنت اور اس دنیا کی نعمتوں کی مشابہت بیان کی گئی تھی تاکہ ان کا یہر اعتراض دور ہو کہ ہمارے پاس تو فلاں فلاں نعمتیں ہیں اور مسلمانوں کے پاس نہیں اور تا مسلمانوں میں سے کڑے لوگوں کے

ذہن میں بھی جنت کا ایک شبیلی نقشہ آجائے لیکن دوسری آیت میں قرآن کریم میں صاف طور پر دوسرے مقامات میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی اور آخری زندگی میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ وہ اعلیٰ روحانی زندگی ہے اور یہ مادہ سے

جڑی ہوئی زندگی اور کفار اس حقیقت سے واقف تھے۔ پس کس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو دور کرنا بھی ضروری تھا

تأملوا انما اعترض نهوكم آخر ايسى دو مغائر يا توں کی مشابہت ظاہر کرنے سے مطلب کیا۔ اگر شخص ایک اونٹنے مشابہت کا اہلکار ہو تو اللہ تعالیٰ جیسی اعلیٰ ہستی کو ایسی معمولی سی مشابہت کے بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی سو اس سوال اور اس کے جواب کو اللہ تعالیٰ اس آیت زیر تفسیر میں بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کر چکے کہ جنت دونوں کا جو تشبیل حال قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس سے غرض کیلئے اگر یہ جنت اور دونوں کا صحیح نقشہ نہیں تو اس کے بیان کیسے کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بیان کرنے سے نہیں روک سکتا جو خواہ تشبیل کے رنگ میں ہوں مگر ہیں مفید اور ان تشبیہوں کے بیان کرنے سے بھی انسانی علم میں ترقی ہوتی ہے اور مومن کچھ نہ کچھ اندازہ اس بیان سے اپنے ذہنوں میں لگائے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امر جس کا ذکر کیا گیا ہے ضرور اسی طرح ہو کر رہے گا جس طرح خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے پس اگر اسکی پوری حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں اس کا ایک اندازہ تو ہو گیا جس سے ایمان کو تقویت حاصل ہوئی۔

نجم کی مثلہ نیلوی رنگ کا اور خودی رنگ کی کے مقابلہ کے بیان کا کچھ

يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ يَكْفُرُونَ

يَحْكُمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ يَكْفُرُونَ اس جگہ جاننے کے معنوں میں نہیں بلکہ یقین رکھنے کے معنوں میں ہے کیونکہ اس کے دو مفعول آئے ہیں (اور جب عِلْم کے دو مفعول ہوں تو اس کے معنی یقین کرنے کے ہوتے ہیں نہ کہ جاننے کے) اور مراد یہ ہے کہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ حق کے معنی صداقت کے ہیں ایسی صداقت جو بالکل سچی اور بغیر شبہ کے ہو یہ مصدر ہے اور مصدر کبھی اسم فاعل اور کبھی اسم مفعول کے معنی بھی دیتا ہے (درمختصر) کا فی جلد ۲ بحث مصدر) پس اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مومن خوب سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو کر رہنے والی ہے اور یہ بھی کہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ثابت شدہ ہے پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گو نہایت باریک تشبیہات سے جنت کا ذکر کیا گیا ہے جو درحقیقت اس کا حقیقی نقشہ نہیں بلکہ بطور استعارہ کے استعمال ہوئی ہیں جیسے کسی استقلال والے شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو پہاڑ ہے اب پہاڑ سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہوتا کہ وہ اونچی اور ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ پہاڑ کو جو مقام جہانی دنیا میں حاصل ہے وہ مقام اس شخص کو اخلاق کی دنیا میں حاصل ہے اور وہ اخلاقی طور پر بلند جو صلا اور اپنے ارادہ نہ ٹٹلنے والا ہے لیکن پھر بھی چونکہ ان استعاروں کے علاوہ قرآن کریم میں جنت کی نعمات کی امتیازی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں اس لئے مومن ان استعاروں کو سن کر فوراً ان دوسرے مضامین کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا ہے اور یہ صداقت معمولی نہیں بلکہ وہ ہے جو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے یعنی یہ استعارے اور تشبیہات بالکل اس مضمون کے مطابق ہیں جو دوسری جگہوں پر جنت کی روحانی کیفیات کے متعلق بیان ہوا ہے گویا مومن ان استعاروں کی صحت اور انکی مطابقت کی داد دیتے ہیں اور ان کے دل اس لذت سے مسرور ہو جاتے ہیں مگر اس کے مقابلہ میں کفار جو قرآن کریم کے دوسرے مضامین کو جو اس بارہ میں بیان ہوئے ہیں (جیسا کہ وہ مضامین وہیں جنت کی نعمتوں کے بارہ میں آیات قرآنیہ میں سے ہیں پہلے بیان کر آیا ہوں) یا تو جانتے نہیں یا جانا چاہتے نہیں ان استعاروں اور تشبیہوں کو سن کر کہتے ہیں کہ مَاذَا آذَانُ الْمَلَأَ بِهَذَا امْتَلَأَ آخر اس قسم کی بات بیان کرنے سے خدا تعالیٰ کا انشاء کیا ہے یہ تو جیسی بیان ہوئی جیسی نہ ہوئی یہ تعصب اور جنات کا نتیجہ ہوتا ہے ورنہ اس مومن میں استعاروں اور تشبیہات سے بہت بڑا کام لیا جاتا ہے استعارہ اور تشبیہ ہر زبان کا ایک جزو اہم ہیں اور بالکل ادیب اس سے کام لیتے ہیں۔ ایک پہاڑ کو بہادر کہتے سے

اگر کام لیا جاسکتا تو اسے شیر کے نام سے کیوں موسوم کئے
ایک نئی کو اگر سختی کئے سے وہی فائدہ حاصل ہو سکتا جو حاتم کئے
سے حاصل ہو سکتا ہے تو اسے حاتم کیوں کہتے؟

اسل بات یہ ہے کہ غیر نیک اور لطیف وجودوں کو تشبیہات
کے ذریعہ سے ہی ذہن کے قریب کیا جاسکتا ہے آواز کے
اتار چڑھاؤ سمجھنے اور پھیلنے کو بیان کرنے کے لئے انسان
کے پاس کوئی معیار نہیں جب ایک شخص دوسرے کے
سامنے آواز کی خوبی بیان کرتا ہے تو کس طرح اسے میٹھی
کے لفظ سے ظاہر کرتا ہے حالانکہ میٹھا تو زبان کے ذائقے سے
تعلق رکھتا ہے لیکن پھر بھی آواز کی خوبی کو بیان کرنے کے لئے
خوب انہی وغیرہ الفاظ سے انسان کو تسلی نہیں ہوتی اور آخر
وہ میٹھی آواز کہہ کر اپنے مطلب کو بیان کرتا ہے خوشبو کا ذکر
بھی مشکل ہوتا ہے اور خوشبو کے مختلف اثرات کو بیان کرنے
والے کسی خوشبو کو پھیلنے والی کسی کو گول اور کسی کو چپٹی کہہ کر
اسکی کیفیت ذہن نشین کرتے ہیں حالانکہ خوشبو کا گول یا چپٹا
ہونا عقل کے خلاف ہے یہ محض استعارات ہیں اور انکے
بغیر صرف یہ کہہ کر کہ جس خوشبو سے عمدہ ہے ہم کبھی اپنے
مطلب کو واضح نہیں کر سکتے مگر جب ہم استعارہ استعمال
کرتے ہیں تو مضمون کو نہایت قریب کر دینے میں کامیاب
ہو جاتے ہیں غرض استعارہ اور تشبیہ ضروری امور ہیں
سے ہیں اور صرف مبالغہ کا کام نہیں دیتے بلکہ حقیقت کو
قریب کرنے کا کام دیتے ہیں اور کفار کا یہ اعتراض کہ تَعَالَا
اَدَاةُ اللّٰهِ بِهَذَا امْتَلَاْ محض جہالت اور تعصب کا اظہار
تھا۔

مَا ذَا اَدَاةُ اللّٰهِ بِهَذَا امْتَلَاْ میں مَثَلًا پر
نصب اس لئے ہے کہ وہ بطور تیز کے واقعہ ہو اے اور تیز
کا اصول یہ ہے کہ اسے اکہ کی طرف مضاف کر کے معنی صحیح
ہو سکیں چنانچہ اس آیت کے معنی توں ہوتے ہیں اندھا تھا
کا اس بات کے بیان کرنے سے کیا غشام ہے۔

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ اِنَّ هٗنْدِيًّا لِّمِثْلِهٖ ۚ اَمْرِی اس قسم کے

ناقص ذکر کی غرض کو بیان فرمایا اور بتایا کہ ایسے ذکر سے
فائدہ کیوں نہیں ہوتا چونکہ روحانی آدمی ہیں انہوں نے روحانی
لذتیں حاصل کی ہوئی ہیں اس لئے جب وہ یہ استعارے
قرآن میں پڑھتے ہیں تو ان کے قلوب کچھ نہ کچھ اندازہ الہی
نعمتوں کا لگا لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان دونوں نعمتوں
کو الگ الگ پکھا ہوا ہوتا ہے۔ نماز کی لذت روزہ
کی لذت صدقہ و خیرات کی لذت بھی انہوں نے کبھی ہوتی
ہوتی ہے اور پھلوں کی لذت بھی کبھی ہوتی ہے پس
اس لطیف ذوق کی وجہ سے جو صاحب کمال لوگوں میں
ہوتا ہے وہ ان روحانی پھلوں اور ان جسمانی پھلوں کی
مشابہت کو سمجھتے ہیں اور جب قرآن کریم میں استعارہ اور
تشبیہ کے طور پر ان جسمانی نعمتوں کے الفاظ کا استعمال
دیکھتے ہیں تو ان کے دل اس مشابہت کو جان دو نوں
میں ہے اپنے ذوق صحیح کی وجہ سے محسوس کر لیتے ہیں اور
یہ امر ان کے ایمان کی زیادتی کا موجب ہوتا ہے لیکن
کافر جن کی روحانی حس مری ہوئی ہے اور وہ عبادات
کی لذت سے آشنا ہی نہیں اور ان کے نتیجہ میں مذاق
کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ انہوں نے کبھی پکھا
ہی نہیں اس لئے انکی مثال اس اندھے کی طرح ہوتی ہے
جس کے سامنے رنگوں کا ذکر کیا جائے تو وہ کچھ سمجھ نہیں
سکتا۔ اور اس کے قلب کی کوئی تاریخ و بصورت نگاری
کے ذکر سے بچر کسی نہیں۔ اور وہ بجائے فائدہ اٹھانے
کے اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے اندر کی گمراہی
کو ظاہر کر دیتے ہیں جیس طرح مشائسی کی آنکھ نظر ہار سکتا
ہوئے گمراہ نے نظر کچھ نہ آتا ہو اور کسی مجلس میں لوگ کسی کے
کی طرف اشارہ کریں اور وہ بول نہ سکے کہ ایسی کوئی چیز
موجود نہیں تو اس کے اندھے پن کا ناز افشار ہو جائیگا
اسی طرح فرماتا ہے کہ ایسے بیان سے ایک فائدہ مومنوں کے
بارہ میں ظاہر ہوتا ہے کہ انکے اندرونی ذوقوں کا پتہ چل
جاتا ہے اور ایک فائدہ کافروں کے بارہ میں حاصل ہوتا

یہ تمام آیتوں
میں جنت کے متعلق
استعارہ کا کام ہوتا
ہے، یا جانے کئے کا ذکر

مَا ذَا اَدَاةُ اللّٰهِ
بِهَذَا امْتَلَاْ میں
مَثَلًا کا جواب

عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ

اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو جسے

اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ

ملانے کا اللہ نے علم دیا ہے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ

هُمْ الْخَسِرُونَ ۝ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ

نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ۵۲۸ تم کس طرح اللہ (کی باتوں) کا انکار کرتے ہو

الْمَوْثِقُونَ عَمْدٌ بَيْنَهُمْ عَهْدُ فَلَانِ الشَّيْءِ اور

مضمون یہ ہوتے ہیں بے غلطی و راعاۃ حالاً بَعْدَ حَالِ

اس کی حفاظت کی اور ہر گزری اس کی نگہداشت میں لگایا

قِيلَ هَذَا أَصْلُهُ ثُمَّ اسْتَعْمِلَ فِي الْمَوْثِقِينَ

الَّذِي يَلِيزُ مَسْرَاعَاتِهِ بعض نے کہا ہے کہ یہ تو عہد

کے لغوی معنی ہیں لیکن پھر ایسے اقراء کے متعلق یہ لفظ استعمال

ہونے لگا جسکی نگہداشت اور حفاظت ضروری ہو (اقرب)

يُفْسِدُونَ ۝ - فَسَدَ سے مضارع جمع ذکر غائب

کا صیغہ ہے تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ

الْخَاسِرُونَ ۝ - خَسِرَ سے ام فاعل جمع کا صیغہ

ہے اور خَسِرَ التَّاجِدُ فِي بَيْتِهِ (يَخْسِرُ) کے

معنی ہیں وَضَعَ فِي تَجَارِدَتِهِ تاجروں کو تجارت میں لگھانا ہوا

ضَدَّ تَرَجَمَ خَسِرَ کا لفظ فق کے مخالف معنوں میں استعمال

ہوتا ہے خَسِرَ السَّجُّلُ کے معنی ہیں ضَلَّ وَهَلَكَ

گمراہ ہو گیا اور ہلاک ہو گیا (اقرب) عربی زبان میں یہ لفظ

بیشہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے میں نے بڑی تحقیق کی ہے مگر

مجھے نہیں ملا کہ یہ لفظ عربی کے استعمال میں کیس بھی متعدی

استعمال ہوا ہو مگر عجیب بات ہے کہ تمام کے تمام مفسرین

خَسِرَ وَاكْتَسَا اَهْلُكُمْ اَكْرَهْتُمْ ہیں لیکن تاج العروس

والا کہتا ہے وَلَا يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْبَابَ إِلَّا لَكِرْمَا

كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَجْمَعُ الشَّيْءُ يَفِ كَسَارِے اہل لغویہ

ہے۔ کہ انکی اندرونی گمراہی کا پتہ چل جاتا ہے۔

حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ يُفْسِدُ بہ کثیراً

میں گو نسبت گمراہ کرنے کی خدا تعالیٰ کی طرف ہے مگر ایک

تو اس کے معنی ہلاک کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے

اضلال کے معنی گمراہی کا نتیجہ نکالنے کے بھی ہوتے ہیں جیسے

کہ ائمہ کتب لغات نے بیان کیا ہے اور جیسا کہ خود آیت

كَالْآلِثِمِ الْبَارِئِ کیونکہ اس ٹکڑے میں یہ فرمایا گیا ہے

كَرَّ مَا يُفْسِدُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ یعنی خدا تعالیٰ اس

قسم کے استغارہ اور تشبیہ والے بیانات سے صرف

فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور فاسق چونکہ پہلے سے ہی

گمراہ ہوتا ہے اس لئے اس کے معنی بھی ہوئے کہ جو گمراہ

ہوں انکی گمراہی کو ظاہر کر دیتا ہے اور انکی گمراہی کے متعلق

اپنا فیصلہ صادر فرما دیتا ہے۔

۵۲۸ حل لغات - يَنْقُضُونَ ۝ - نَقَضَ

سے مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور نَقَضَ الْعَهْدَ

وَالْأَمْرَ کے معنی ہیں ضَدَّ أَبْرَمَهُ - رَأَفَسَدَهُ يَفْضِدُ

إِخْلَامَهُ کہ کسی عہد کو پختہ کرنے کے بعد پھر توڑ دیا (اقرب)

پس يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ کے معنی ہیں وہ اللہ کے

عہد کو توڑتے ہیں۔

عَهْدٌ - مَا لَوْ فَاذَ وَفَا الْعَمَانُ ضَمَّتْ - الْمَوْدَةُ

دوستی - الذِّمَّةُ و موداری عہد - الْوَصِيَّةُ - وصیت

اضلال کے معنی
گمراہی کے متعلق
فیصلہ صادر کرنا ہے

يُفْسِدُونَ
الْخَاسِرُونَ

يَنْقُضُونَ

عہد

اس کو لازم ہی قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں کیونکہ قرآن کریم میں متعدی استعمال ہوا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ لازم ہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا تفسیر مذہبی اتر کے نیچے ہیں اور تفسیروں کے تحت لغت کو بھی کر دیا ہے جس سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا بلکہ نقصان پہنچا ہے اور کئی معارف قرآنیہ اس تصرف کی وجہ سے لوگوں کی نظر سے غنی ہو گئے ہیں کاش کوئی شخص ہمت کر کے ایسی لغت تیار کرے جو تفسیروں کے اثر سے بالکل آزاد ہو تا کہ لوگ اس نا جائز دباؤ سے بالکل آزاد ہو جائیں اور قرآن مجید کے سمجھنے میں لوگوں کو سہولت حاصل ہو جائے۔

حَسْبَہ کے لفظ کے متعلق ہی اگر تفسیروں کا رُعب آپ کی بجائے عربی کے قواعد پر نظر کی جائے تو اسے خلاف مجاز و متفقہی بنانے کی ضرورت نہ تھی ہم اس کے معنی اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح سَفِیْہ نفسِہ کے کرتے ہیں یعنی حرف جارِ محذوف تصور کرتے ہیں اور جملہ کو یوں تصور کرتے ہیں کہ سَفِیْہ فی نفسِہ یا تیسرے خیال کرتے ہیں جو شاذ و نادر کے طور پر معروض بھی آجاتی ہے اسی طرح ہم حَسْبَہ فا آنفسِہم کے بھی یہ مثنیٰ کر سکتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے بارہ میں گھانا میں پڑ گئے اور یہ مثنیٰ دوسرے معنوں سے زیادہ زور دار بھی ہو جاتے ہیں اور یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کا سب قریب خود اپنے ہی نفسوں کے خلاف پڑا ہے تیز کی صورت میں بھی زور قائم رہتا ہے اور مثنیٰ اونہ والے ہی رہتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ فاسق جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جن کے صفات کے مالک ہوتے ہیں اور وہ صفات یہ بیان فرمائی ہیں (۱) اللہ تعالیٰ سے جو عداوتوں نے باندھا ہوا ہے اسے توڑنے والے ہوتے ہیں (۲) جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹنے والے ہوتے ہیں (۳) اور زمین میں فیلا کرنے والے ہوتے ہیں۔

امراؤ! یعنی اللہ تعالیٰ کے عبد کو توڑنے سے مراد اقول
توحید کا ترک ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنَّا نَقُولُوا أَيْوَمَ
الْآخِرَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (اعراف ۷)
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر رُوح کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا
ہے کہ گویا وہ زبان حال سے اس امر کی شہادت دے رہی
ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے پھر فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ
بھی گویا اپنی صفات کے غنی ظہور کے ذریعے اس نے کہتا ہے
کہ کیا تم اس پر گواہ ہو اور وہ زبان حال کہتی ہیں کہ ہاں
ہم کوہ میں یہ انسانی فطرت کی ایک لطیف شہادت
قرآن کریم نے بیان کی ہے لیکن کچھ لوگ اس فطرتی شہادت کو
جو ہر انسان کے نفس میں پائی جاتی ہے بھٹکا کر شرک میں جتو
ہو جاتے ہیں اور اس طرح گویا اس عبد کو توڑ دیتے ہیں جو ہر
فطرتِ ہوش آتے ہی توحید پر قیام کے متعلق کیا تھا۔

دوسری مہاجرہ بعد سے وہ عہد پہنچے جو ہری اپنے سے بعد
میں آئے وہ لے کر پرایان لانے کے متعلق تیار ہے۔ فرماتا ہے
قَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ
وَآخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَأَقْرَضْنَا قَالَ
فَإِشْهَدُوا ۚ أَوَآتَاكُمْ مِنَ الْمَالِ حُدُودٌ (آل عمران ۹)
یعنی ہم نے ہری سے اس کے وقت میں عہد لیا ہے کہ جو کلام اور
جو امور بعد میں میری طرف سے آئے اسے بھی ماننا ہوگا۔ پس
فاطمہ وہ ہوتے ہیں جو اس عہد کو قبول جاتے ہیں اور وقت کے
مماور کا انکار کر دیتے ہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ **وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ** اُن
يُتَوَصَّلُ اس کے معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور سچائیوں کی
 محبت ان کے دلوں سے سرد ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے

أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

حالانکہ تم بے جان تھے پھر اس نے تمہیں جاندار بنایا پھر (ایک دن آئے گا کہ) وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا

ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَّا

پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹا یا جائے گا ۲۴۹ وہ (خدا، وہی) تو ہے جس نے ان

مختلف معانی میں جیسی زندگی ہوگی اسی کے مقابل اس چیز کے نہ ہونے کو موت کہیں گے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو ص ۱۸۴ سورہ بقرہ ۲۴۹

ثُمَّ ۱۔ حرف عطف ہے جو ترتیب اور تزامن کے لئے آتا ہے یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے بعد ترتیباً اور کچھ دیر کے بعد واقع ہوا ہے اُردو زبان میں اس مغموم کو آدا کرنے کے لئے ”پھر“ ”تب“ ”بعد ازاں“ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات ثَمَّ کے آخر میں تا بھی لے آتے ہیں جیسے کہ اس شعر میں اسے لایا گیا ہے ع

وَلَقَدْ أَمَرْنَا عَلَى اللَّيْلِ بِسُبْحَى
فَمَضَيْنَا ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْزُبُ عَنِّي (اقرب)
یعنی میں جب کہی گا لیاں دینے والے ایک کیسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں۔ تو خاموشی سے گزر جاتا ہوں اور اپنے نفس میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے غیب نہیں کرتا۔
تفسير۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا اللَّهُ كُفْرًا شَدِيدًا
دو طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے۔ یا اس کے احکام یا بعض صفات کا انکار کرے۔ اس جگہ دوسرے معنی مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کا انکار مراد نہیں بلکہ کفر سے مراد کلام الہی کا انکار ہے جس کا ذکر اوپر اِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ مَا نُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِنَا لَيْسَ بِهِ

چکا ہے۔
اصل ذکر آیات میں کلام الہی کا ہی تھا آگے اس کے انکار کے ذکر میں کافروں کی سزا اور مومنوں کی جزا کا

ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ دنیا کی محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں۔ اور انکی تمام توجہ دنیا کی طرف پھر جاتی ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ دنیا کی محبت بھی انکی صادق نہیں ہوتی کیونکہ محبوب چیز کی توقع نہ مخالفت کرتا ہے مگر وہ دنیا کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور اس کے ان کو بدامنی سے اور انکی خوبصورتی کو بھڑکتی سے بدل دیتے ہیں اور ہونا بھی ہی چاہیے کیونکہ دنیا کو خوبصورت تو اس کا خالق ہی بنا سکتا ہے جو خالق سے منہ موڑ لیں وہ دنیا کی مشین کو سمجھ ہی کس طرح سکتے ہیں۔ اور جو کسی شین کو سمجھتا نہیں وہ اسے خراب ہی کرے گا درست کس طرح کر سکتا ہے چنانچہ فرماتا ہے اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ ہی گھٹا پانے والے ہیں سمجھتے تو یہ ہیں کہ مومن دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو کر گویا زندگی کا لطف کھو بیٹھے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود سرچشمہ حیات سے قطع تعلق کر کے اذلی زندگی سے محروم ہو گئے ہیں۔

۲۴۹ حل لغات :- تَكْفُرُونَ يَا اللَّهُ ۱۔ تَكْفُرُونَ كَفَرْتُمْ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور كُفْرًا يَا اللَّهُ کے معنی ہیں خدا کی ہستی کا انکار اس کی صفات یا احکام کا انکار کیا مزید تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۲۴۹

أَمْوَانًا :- مَيِّتٌ اور مَيِّتٌ کی جمع ہے اور مَيِّتٌ اور مَيِّتٌ کے معنی ہیں - الَّذِي فَاتَرَ الْحَيَاةَ جو زندگی سے علیحدہ ہو جاوے (اقرب) موت کے

ثُمَّ

يَفْشَعُونَ مَا آمَنُوا
اللہ کا مطلب۔تُفْرَأُ وَطَر
ہوتا ہے۔

أَمْوَانًا

ذکر فرماتا ہوا تھا پس اس آیت میں پھر پہلی مضمون کی طرف رجوع کر کے عقلی طور پر کلام الہی کے ثبوت میں دلیل بیان فرمائی اور بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا انکار کر کس طرح کئے ہو حالانکہ تم مرد مہتے اس نے تم کو زندہ کیا۔ یہ دلیل اس لئے دی کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی زندگی بغیر وحی کے ناممکن ہے کیونکہ روح کی زندگی کے معنی یہ ہیں کہ وہ ابدی زندگی پانے کے قابل ہو جائے اور ابدی زندگی کا معطالہ اسرار قدرت میں سے ہے اسے انسان معلوم نہیں کر سکتا اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے کہ خدا تعالیٰ جو اگلی زندگی کی حقیقت سے واقف ہے اپنے الہام سے اس کے مطابق قابلیت پیدا کرنے کا گویا ہے پس روحانی زندگی صرف وحی اور الہام سے مل سکتی ہے مجرد عقل اس کے ذرائع کو معلوم نہیں کر سکتی پس اس آیت میں بتاتا ہے کہ سوچو تو یہی کہ جس خدا نے جسم کے لئے زندگی کا سامان پیدا کیا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ اخروی زندگی کا جو دنیوی زندگی سے کہیں اہم ہے سامان پیدا نہ کرے گا۔

أَمْوَاتٌ مَّجْمُوعٌ بَيْنَهُمْ ۖ أَمْوَاتٌ ۚ أَمْوَاتٌ ۚ لَّيْسَ لَهُمْ شَأْنٌ مِّنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ يُكْفَرُونَ ۚ

اور میتیں جمع کیے جاتے ہیں۔ اور موت وارد ہو۔ اور موت حیات کے مقابل کا لفظ ہے جو معنی حیات کے ہوں اس کے الٹ معنی موت کے ہوتے ہیں حیات کے معنی لغت میں (۱) نموکے ظاہر ہونے کے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نَحْيَا أَمْوَاتٌ مِّنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ يُكْفَرُونَ ۚ (روم ۲۷) یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے خشک اور ویران ہونے کے بعد زندہ کرنا ہے یعنی اس میں سبزہ چارہ اگاتا ہے (۲) دوسرے معنی حیات کے جس کا درست ہونا ہے اور موت کے معنی جس کے زائل ہونے کے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْوَاتٍ ۚ اَمْوَاتٌ ۚ لَّيْسَ لَهُمْ شَأْنٌ مِّنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ يُكْفَرُونَ ۚ (مريم ۶۲) حضرت مریم نے دوزخ کے وقت میں فرمایا کہ میں اس سے پہلے بیہوش ہو چکی تھی اس لیے موت سے مراد حقیقی موت نہیں بلکہ دوزخ کی وجہ سے انہوں نے بیہوشی کی خواہش کی ہے (۳) تیسرے معنی حیات

کے ظلم اور عرفان کے ہوتے ہیں۔ اور موت کے معنی جہالت کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اَمْوَاتٌ مِّنْ كَانٍ مِّمَّنْ قَدْ خَلَقْنَا ۚ اَمْوَاتٌ ۚ لَّيْسَ لَهُمْ شَأْنٌ مِّنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ يُكْفَرُونَ ۚ (نعام ۱۵) یعنی کیا وہ شخص جو جاہل ہوا اور پھر ہم نے اسے علم روحانی بخشا ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس کے برخلاف ہے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے فَاِنَّكَ لَا تَسْمَعُ النَّمُوْتَ (روم ۵) تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ مراد یہ ہے کہ تو جاہلوں کے بات نہیں منوا سکتا۔ (۴) زندگی سے مراد خوشیاں ہوتی ہیں اور موت کے معنی تکلیفوں اور دکھوں کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْوَاتٍ ۚ اَمْوَاتٌ ۚ لَّيْسَ لَهُمْ شَأْنٌ مِّنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ يُكْفَرُونَ ۚ (نعام ۱۵) یعنی دوزخی کو چاروں طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرا ہوا نہ ہوگا یعنی غم اور پریشانی باقی ہوگی مگر موت نہ آئے گی (۵) پانچویں معنی حیات کے جاہل اور بیہوش یا رہنے کے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل موت کے معنی بیند کے ہیں (۶) چھٹے معنی حیات کے جاندار کا سانس لینا۔ یا سانس کی حالت کا پایا جانا ہے اور موت کے معنی اس کے سانس کا بند ہو جانا یا سانس کے بغیر ہونا ہے اس آیت میں پہلے اموات کے معنی توبہ جان پہنچنے کے ہیں نہ کہ وہ معنی جو اردو میں مردہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مرد نہیں کہ زندہ تھے اور مر گئے بلکہ یعنی ہیں کہ بے جان تھے پھر ہم نے تم کو زندہ کیا اور جاندار بنایا۔ پھر فرماتا ہے کہ جاندار بنانے کے بعد پھر تمہاری روح قبض کرے گا اور مار دے گا۔ اس کے بعد پھر زندہ کرے گا اور اس کے بعد تم اس کی طرف لوٹاؤ گے جاؤ گے یعنی قرآن کریم کے نزدیک انسان پر چار حالتیں آتی ہیں۔ اول بے جان ہونا۔ پھر جاندار بننا۔ پھر مرنا۔ اور پھر زندہ ہونا۔ اور آخری حالت جو چاروں کا نتیجہ ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس خدا نے تم کو بے جان سے جاندار بنایا۔ اور پھر جان دینے کے بعد موت

کے معنی تکلیفوں اور دکھوں کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْوَاتٍ ۚ اَمْوَاتٌ ۚ لَّيْسَ لَهُمْ شَأْنٌ مِّنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ يُكْفَرُونَ ۚ (نعام ۱۵) یعنی دوزخی کو چاروں طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرا ہوا نہ ہوگا یعنی غم اور پریشانی باقی ہوگی مگر موت نہ آئے گی (۵) پانچویں معنی حیات کے جاہل اور بیہوش یا رہنے کے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل موت کے معنی بیند کے ہیں (۶) چھٹے معنی حیات کے جاندار کا سانس لینا۔ یا سانس کی حالت کا پایا جانا ہے اور موت کے معنی اس کے سانس کا بند ہو جانا یا سانس کے بغیر ہونا ہے اس آیت میں پہلے اموات کے معنی توبہ جان پہنچنے کے ہیں نہ کہ وہ معنی جو اردو میں مردہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مرد نہیں کہ زندہ تھے اور مر گئے بلکہ یعنی ہیں کہ بے جان تھے پھر ہم نے تم کو زندہ کیا اور جاندار بنایا۔ پھر فرماتا ہے کہ جاندار بنانے کے بعد پھر تمہاری روح قبض کرے گا اور مار دے گا۔ اس کے بعد پھر زندہ کرے گا اور اس کے بعد تم اس کی طرف لوٹاؤ گے جاؤ گے یعنی قرآن کریم کے نزدیک انسان پر چار حالتیں آتی ہیں۔ اول بے جان ہونا۔ پھر جاندار بننا۔ پھر مرنا۔ اور پھر زندہ ہونا۔ اور آخری حالت جو چاروں کا نتیجہ ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس خدا نے تم کو بے جان سے جاندار بنایا۔ اور پھر جان دینے کے بعد موت

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں تہا سے (فائدہ کے) لئے پیدا کیا ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں

دیتا ہے۔ اسکی نسبت یہ خیال کرنا کہ اس موت کے بعد دوسری زندگی نہ دے گا خلاف عقل ہے۔ اور اگر دوسری زندگی ہوتی ہے تو پھر کوئی ہدایت بھی اس کی طرف سے ضرور آتی چلیے تاکہ وہ انسان کو دوسری زندگی کے لئے تیار کرے۔

کیا سادہ اور طبعیت استدلال ہے کہ ایک بیجان کو جاندار بنانے کی اللہ تعالیٰ کو کہا ضرورت بھی اگر کوئی خاص مقصد اس کے سپرد نہ تھا پھر فرض کرو کہ کوئی مقصد نہ تھا تو ایک صاحب فہم و فرست وجود کو پیدا کر کے مارا کیوں۔ اگر اسی دنیا کی خوشی اور چین انسان کے لئے مقدر تھا تو پھر اس قدر لمبے عمل کے بعد بے جان سے جاندار بنا کر اسے موت کا مزہ کیوں چکھا یا جب تک کہ اس موت کے بعد ایک اور اعلیٰ حیات دینی نظر نہ تھی۔

آیت وَلَنُفِثَنَّ مِنْهُمُ الْقَوْمَ الْكَافِرَ
میں سے کفار کو نکال دیا جائے گا
کون نہیں۔
اس آیت میں اُن لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر کوئی نہیں بلکہ جنت و دوزخ سے ہی جب واسطہ پڑے گا پڑے گا کیونکہ اس میں پانچ زمانوں کا ذکر ہے۔ ایک بے جان ہونے کا زمانہ دوسرا دنیوی زندگی کا زمانہ۔ تیسرا جسمانی موت کا زمانہ۔ چوتھا پھر ایک نئی زندگی کا زمانہ۔ اور اس کے بعد دوزخ جب انسان خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوگا یعنی حشر موت کے بعد حیات اور حیات کے بعد شمع کا لفظ رکھ کر اَلَّذِي تَوَجَّعُونَ فرمانا بتاتا ہے کہ موت کے جلد بعد ایک قسم کی حیات قبول جاتی ہے مگر حشر بعد میں ہوتا ہے یہ حیات جو حشر سے پہلے جاتی ہے لازم ہے کہ اس میں کوئی نیک یا بدسلوک انسان سے جو دوزخ اس حیات کے معنی ہی کوئی نہیں۔ اور اگر نیک و بدسلوک ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ حشر سے پہلے بھی ایک نامکمل ثواب اور

نامکمل عذاب ہے اور اس کو سزا و جزا قرار دیکھتے ہیں جو احادیث نبوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے قرآن کریم کی ایک اور آیت واضح طور پر اس عذاب کا ذکر کرتی ہے۔ فرماتا ہے اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (مومن رکوع ۵) یعنی فرعون کی قوم کو صبح اور شام دوزخ کے سانسے کیا جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو اس آیت سے ظاہر ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے آل فرعون کو عذاب ملتا رہے گا اور قرآن کریم کے نزول کے وقت میں بھی مل رہا تھا۔

اس آیت میں جس طرح جسمانی موت کے بعد ایک حیات کے وعدہ کا ذکر ہے دنیا کی قومی موت اور زندگی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور مراد یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا مردہ تھی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے اسے زندہ کیا ہے پھر ایک دفعہ وہ مرے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا گویا اسلام کی دو ترقیوں کی خبر اس میں دہائی گئی ہے ایک شروع زمانہ میں اور ایک آخر زمانہ میں یعنی اس جگہ سورہ جمعہ کی آیت وَآخِرُ نَسْرِهِمْ لَنَنبِئَنَّ عَنْهُمْ وَلِيَّيْنَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ وَلِيَّهُمْ اَشَارَہ کیا ہے۔ ان معنوں کے لئے شمع اَلَّذِي تَوَجَّعُونَ سے یہ مراد ہوگی کہ پھر قیامت آجائے گی اور اس طرف اشارہ بخلاف حکم کہ دین اسلام آخری دین ہے اور اس کے بعد قیامت تک کوئی اور دین یا مذہب نہیں۔

سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَإِذْ قَالَ

کمل بنادیا یعنی ساتوں آسمانوں کو اور وہ ہر ایک بات (کی حقیقت) کو خوب جانتا ہے ۳۵ اور (لے) انسان تو اس وقت

۳۵ حل لغات: خَلَقَ: کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۳۵

اَسْتَوٰی: کے معنی ہیں (۱) برابر ہو گیا (۲) معتدل ہو گیا (۳) اس میں کوئی کمی یا نقص باقی نہ رہا (۴) کھانے کے لئے آئے تو صفے میں یک گیا (۵) ٹوکھی یا اور دھات وغیرہ کے لئے آئے تو صفے ہوں گے اس میں کمی نہ رہی (۶) انسان کے لئے ہو تو اس کے صفے ہونے ہوئے ہو گیا یا کمال کو پہنچ گیا (۷) اَسْتَوٰی اَلْمَلٰٓئِکَۃُ عَلٰی سُرِّیْدِ الْمَلٰٓئِکَۃِ کے معنی ہیں بادشاہ تخت حکومت پر قابض ہو گیا (۸) اَسْتَوٰی عَلٰی الشَّیْءِ کے معنی ہیں اس پر غالب آگیا (اقرب) ایک شاعر کہتا ہے

فَلَمَّا عَلَوْنَا وَ اَسْتَوٰیْنَا عَلَیْہِم (مخط)
یعنی جب ہم ان پر بھاری ہو گئے اور غالب آگئے (۹) اَسْتَوٰی کے معنی غلّا اور اِسْتَفْعَ کے میں میں لینی اونچا ہوا (۱۰) جب اس کا صلہ رانی آئے تو اس کے معنی کامل تو جبر کرنے کے ہوتے ہیں۔ (اقرب)

السَّمَاوَاتِ: اہم جس ہے ایک کے لئے بھی لولا جاتا ہے اور زیادہ کے لئے بھی چونکہ آگے اسکی طرف جمع کی ضمیر پھری گئی ہے معلوم ہوا یہاں جمع مراد ہے مزید تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۳۵ پس ثَمَّ اَسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاوَاتِ کے معنی ہوئے پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔

سَوَّیْھُنَّ: سَوَّی الشَّیْءَ تَسْوِیۃً کے معنی ہیں جَعَلَهُ سَوِّیًّا کسی چیز کو درست کیا۔ صَنَعَهُ مُسَوِّیًّا کسی چیز کو ایسا بنایا کہ اسکی سب ضرورتوں کا لحاظ کر لیا گیا تھا۔ جب سَوَّاهُ پہ یا سَوَّی بَیْنَهُمَا کہیں تو معنی ہونگے عَدَلَ کہ دو چیزوں کو برابر کر دیا (اقرب) اس آیت میں

سَوَّیھُنَّ کے معنی ہونگے کہ ان کو ایسا بنایا کہ ان کی سب ضرورتوں کا لحاظ کر لیا گیا تھا۔

سَبْعَ: کے معنی کبھی سات کے ہوتے ہیں اور کبھی زیادہ کے۔ سَبْعَ سے مراد ضروری نہیں کہ سات ہی ہو کیونکہ عربی زبان میں سات اور ستر کے الفاظ جو ذکر تکرار کیے بھی استعمال ہوتے ہیں (۱) شَیْءٌ: کا ترجمہ اس جگہ بجائے چیز کے بات کیا گیا ہے کیونکہ اردو میں چیز کا لفظ اس موقع پر پورا نہیں ادا نہیں کرتا لیکن بات کا لفظ اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے بات کے معنی اس جگہ قول کے نہیں بلکہ امر اور حقیقت کے ہیں۔

تفسیر: هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۚ دُنِیَا میں جو کچھ بھی ہے انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جسے اس رنگ میں قرآن کریم ہی نے پیش کیا ہے اول تو اس سے شرک کا رد ہوتا ہے کیونکہ جب ہر چیز انسان کے لئے ہے تو پھر اس کا خدا ہونا بے معنی ہے کیونکہ خادم آقا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے

اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے ہے اس میں سائنس کی ترقی کا راستہ کھول دیا کیونکہ سائنس کا دار و مدار تحقیق پر ہے اور تحقیق اسی وقت شروع ہو سکتی ہے جب یہ یقین ہو کہ جس چیز کے بارہ میں تحقیق کی جائے گی اس میں سے کوئی فائدہ مند علم پیدا ہوگا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا جہان کی ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے ہے تو اول یہ ثابت ہوا کہ نہ کی کوئی چیز نہیں جس میں فائدہ نہ ہو کسی رومی سے رومی شے کو بھی بیکار دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے ہے

نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی ایک چیز بھی دنیا کی بے کار ثابت ہو تو یہ آیت غلط ہو جاتی ہے کس جہالت کے زمانہ میں قرآن کریم نے یہ زبردست علمی بات بیان

فرمائی۔ اس زمانہ میں تو سوائے دنیا کی محدود چیزوں کے باقی سب چیزوں کو بے کار محض خیال کیا جاتا تھا لیکن قرآن کریم نے فرمایا یہ غلط ہے کوئی چیز بے کار محض نہیں بلکہ ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے ہے آج ہزاروں لاکھوں اشیاء کے فوائد معلوم ہو چکے ہیں اور باقیوں کے آئندہ معلوم ہوتے چلے جائیں گے اور جو کوئی کہے کہ دنیا کی ایک شے بھی ایسی ہے کہ بے کار ہے اور اس میں انسان کے فائدہ کا کوئی سامان نہیں ہے وہ جاہل ہے اور قرآن کریم اس بات کو رد کرتا ہے۔

آیت خَلَقَ لَكُمْ
میں قرآن کریم نے
کے زمانہ میں ایک علم

دوسرا امر اس سے یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں میں فوائد نکلیں اگر وہ مرکب ہوں تو جن اجزاء سے وہ بنتی ہیں ان کے وہ اجزاء بھی پھر انسان کے لئے مفید ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ جمیعاً کا لفظ اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ خواہ معروقات ہوں خواہ مرکبات خواہ ذرات ہوں خواہ مجموعہ ذرات سب کی سب اشیاء انسان کے لئے مفید ہیں پس اگر سائنس کسی مرکب وجود کو پھاڑ کر اس کے اجزاء دریافت کرے تو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ان معروقات میں پھر آگے اور فوائد مخفی نکلیں گے اور صرف فوائد مخفی نہ ہونگے بلکہ ایسے فوائد مخفی ملیں گے جو انسان کے لئے مفید ہوں گے۔

دیکھیں جو کچھ ہے
جنی نوع انسان کی
مشترک وراثت ہے۔

تیسرے یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں یہ ظاہر انسانی زندگی یا اس کے جسم کے لئے مستضر نظر آتی ہیں ان میں بھی انسان کے فائدہ کے اسباب وجود ہیں خواہ کوئی کس قدر ہی خطرناک نہ ہو کیوں نہ ہو۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مفید استعمال ضرور ہے جس میں انسان کے لئے فائدہ کا پہلو ہے۔ اس نکتہ کو سمجھ کر لوگوں نے نہ سمجھا، پکڑا، سانپ کے زہروں وغیرہ سے فوائد طبیہ حاصل کئے ہیں مگر انہوں کو اس کتاب کے کمال کا اعتراف نہیں کیا جس نے ان ایجادات سے بہت پہلے اس زبردست سچائی کی طرف اشارہ کیا تھا

آیت ہذا میں مذہب
کی جنگ کا فیصلہ۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دُنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدہ کے لئے ہے پس اسکو فساد اور جھگڑے کا ذریعہ بنانا درست نہیں۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دُنیا میں جو کچھ ہے سب بنی نوع انسان کی مشترک وراثت ہے پس اس کا استعمال اس رنگ میں نہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک فرد یا ایک قوم کی مخصوص ملکیت ہو جائے اس نکتہ کو نظر انداز کر کے اس وقت یورپ تباہی کی طرف جارہا تھا اگر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کیا جاتا تو یہ جسد اور بغض جو مختلف ممالک اور مختلف اقوام اور مختلف گروہوں اور مختلف افراد میں پیدا ہو رہا ہے نہ ہوتا۔ اسلام نے صدقہ اور زکوٰۃ کا حکم بھی اسی اصل پر مبنی رکھا ہے کہ اصل میں زمین کی سب اشیاء سب انسانوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور انسان مجموعی طور پر ان کا مالک ہے پس گو انفرادی قبضہ کو تسلیم کیا جائے مگر یہ ایسے رنگ میں نہیں ہونا چاہئے کہ دوسرے محض اس سے فائدہ اٹھانے کے کلی طور پر محروم ہو جائیں۔

اس آیت میں مذہب کی جنگ کا بھی عجیب طبع فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشرک ہندوؤں کا خیال تھا کہ یہ دُنیا گندی ہے اور اس سے بچنے میں ہی نجات ہے۔ چنانچہ تناسخ کے مسئلہ کی بنیاد اسی پر ہے۔ اس خیال کی وجہ سے ہندوؤں میں مکتی کا لفظ اس حالت کے لئے بولا جاتا ہے جب انسان دُنیا سے آزاد ہونے کی جدوجہد میں کامیاب ہو جائے اور مکتی کے معنی محض دُکھوں سے نجات کے ہیں سیھیوں میں بھی نجات کی امید کی گئی ہے اور نجات کے معنی بھی تکلیف اور ضرر سے بچ جانے کے ہیں گویا انہوں نے بھی دُنیا کو گندہ قرار دیا ہے اور اسی وجہ سے مسیح علیہ السلام نے ایک مالدار سے فرمایا ہے کہ پہلے اپنے مال کو لٹا پھرا کر میرا مید نبیو (مسیحی باب ۱۹ آیت ۱۲) بدھوں میں بھی کامیاب ہونے والے شخص کے لئے نردان

کا لفظ رکھا گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ تمام خواہشات سے بچ گیا گویا ان کے نزدیک بھی محض خواہش بڑی شے ہے ان کے نزدیک اچھی اور بڑی دو قسم کی خواہشات ہو رہی ہیں سکتیں۔ زردشتیوں نے بھی بعض اشیاء کو مضر اور بعض کو مفید قرار دیا ہے اور اس فرق کی وجہ سے اس دعوے کے پیروں نے کہا کہ دنیا کے دو خدا ہیں ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے لیکن ان تمام تعلیموں سے ظاہر ہے کہ ان اقوام نے دنیا کی پیدائش کو ایک آزمائش خیال کیا ہے۔ بڑے اور رائج الوقت مذاہب میں سے صرف یہودیت اور اسلام ہی ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ایک سزا نہیں قرار دیا مگر ان دونوں میں آگے یہ فرق ہے کہ یہودیت نے صرف اسی دنیا کو اپنا مقصد قرار دے لیا ہے پس اسلام ہی اس بات میں منفرد ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں انسان کا آنا اس لئے نہیں کہ دنیا سے بچے بلکہ اس نے ہے کہ اس کو نیک اعمال کے ذریعہ سے عاقبت کی درستی کا ذریعہ بنائے۔

مگر یہ عجیب نظارہ اس وقت نظر آتا ہے کہ وہ دنیا جسے مختلف مذاہب نے ایک گندی اور پھینکنے والی شے قرار دے رکھا تھا آج وہ اسے دانتوں سے مضبوط پکڑے بیٹھے ہیں اور صرف مسلمانوں کو اس سے دور رکھا ہوا ہے اگر یہ دنیا ایسی ہی گندی تھی تو آج ان مذاہب کے پیروں نے اسے اپنا مقصد اور مدعا کیوں بنا رکھا ہے۔

لَقَدْ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمٰوٰتِ بِعِزِّ اِس
آیت سے یہ نکالو کہ اس میں آسمانوں کی پیدائش کا ذکر ہے اور شمس اور شمس جگہ حقیقت کے لئے نہیں آیا بلکہ صرف اور کے معنوں میں آیا ہے کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ صاف بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کو پیدا کیا گیا ہے مگر اس تاویل کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں آسمانوں کی پیدائش کا ذکر نہیں اور نہ زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کیونکہ خَلَقَ الْاَنْهٰدُ مِّنْ

لَقَدْ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمٰوٰتِ بِعِزِّ اِس
یہ معنی ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لئے بنایا گیا ہے اور یہ حق و زمین کی پیدائش کے بعد بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں تو صرف اس حقیقت کا ذکر ہے کہ زمین کی ہر چیز تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے پس نہ تو یہاں زمین کی پیدائش کا ذکر ہے اور نہ آسمان کی پیدائش کا۔ بلکہ صرف یہ بیان ہے کہ ہم نے تمہارے نفع کے لئے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کر کے بلندی کی طرف توجہ کی اور سات بلندیوں میں اسے مکمل بنایا۔ پس اس سے تو صرف اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کو انسان کے فائدہ کے لئے بنا کر اللہ نے اس سے فائدہ اٹھانے والے کے لئے سات مدارج ترقیات کے تیار کئے یعنی جو لوگ ان سامانوں کو درست طور پر استعمال کریں گے ان کو اعلیٰ درجہ کی روحانی ترقی ملے گی جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے سات سے مراد ضروری نہیں کہ سات ہی کا عدد ہو بلکہ اس سے مراد کثرت بھی ہو سکتی ہے اور آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں تمہارے عمل کے لئے بے انتہا سامان پیدا کر کے ہم بلندی کی طرف متوجہ ہوئے یعنی اس کے بعد تمہاری روحانی ترقیات کے سامان ہم نے مقرر کئے اور بے غیب سامان ترقی کے کثرت سے تیار کئے۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
کیا ہے کہ زمین میں ہر چیز تمہارے فائدہ کے لئے بنا کر ضروری تھا کہ اس امر کا انتظام کیا جاتا کہ جو لوگ اس مقصد کو پورا کریں یعنی زمینی سامانوں سے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام لیں اور اس طرح کام لیں کہ ان سے دنیا کو فائدہ ہو نقصان نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی جتنی جتنی ہوں پس فرمایا کہ ایسے لوگوں کے انعامات کے لئے ہم نے بے انتہا روحانی مدارج تجویز کئے ہیں تاکہ جو لوگ زمین میں نیکی اور امن بھلائیں انہیں بلند کر کے آسمان روحانیت پر جگہ دی جاسکے پس بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اس امر پر

رَبِّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ آِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۝

گو یاد رکھو جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں

قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ

(اپس) انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں (ایک ایسا شخص) پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون

صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا حدیث اسرار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر دیکھا اور اپنی نسبت یہ دیکھا کہ آپ آسمان کی آخری منزل تک گئے اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ روحانی عالم کے ارتقا کی پہلی کڑی آدم تھے اور آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گویا جس روحانی دنیا کی ابتداء آدم کی صورت میں ظاہر ہوئی اسکی انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوئی۔

اس آیت میں اس مضمون کو ختم کیا گیا ہے جو الہام کے بارہ میں ترویج کے متعلق تھا اور بتایا ہے کہ دنیا کو جس طرح خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ الہام ہو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے الہام دیکر انسان کو ترقی نہ دینی تھی تو اس کے عمل میں بے انتہا تنوع پیدا کرنے کے لئے وہ زمین میں بے انتہا ایسی اشیاء کیوں پیدا کرتا جو سب کی سب انسان کے لئے مفید ہوں اس قدر پر حکمت عالم پیدا کرنا اور انسانی اعمال کو ایسی وسعت دینا بغیر کسی اہل مقصد کے نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کو ایک دوسری آیت میں وضاحت بیان کیا گیا ہے جو میرے بیان کردہ مضمون کی پوری تصدیق کرتی ہے فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّٰمٍ وَكَانَ عَظَمٰتُہٗ عَلٰی السَّآءِ لَیْسَلُوْكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (ہود ع ۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھ وقتوں میں تیار کیا پیدا کیا ہے اور اس کا تحت حکومت روحانی پانی یعنی الہام پر قائم ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے

دلائل کے تلبہ کے ہمارا پہلا فعل جس امر کا مقتضی تھا ہم اس سے غافل نہ تھے جس چوک زمین کی ہر شے کو انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کر کے ضروری تھا کہ اس کے صحیح استعمال کرنے والے کو اعلیٰ مقامات دینے جائیں ہم نے ان اعلیٰ مقامات کو بھی نہیں بھٹلایا اور ہر شخص جو زمین میں اچھا کام لے اس کے لئے آسمان پر اس کے درجہ کے مطابق جگہ بنائی گویا جنت کے مفہوم کو دوسرے لفظوں میں اس آیت میں واضح کیا گیا ہے۔

اس آیت میں ایک اور زبردست ثبوت اسلام کی حقانیت کا نکلتا ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے سائنس سے جو خدا تعالیٰ کے فعل کی تشریح ہے کسی صورت میں ٹکرا نہیں سکتا کیونکہ سائنس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ وہ خواص اشیاء معلوم کرے اور خواص اشیاء کے معلوم ہونے پر اسلام کی صداقت ثابت ہوگی اور اس آیت کی تصدیق ہوگی نہ کہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچے گا پس سائنس کی ترقی پر جبکہ دوسرے مذاہب کو فکر ہوتی ہے کہ ان کے مذہب کی تردید نہ ہو جائے اسلام کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی صداقت کا ایک اور ثبوت ہیا ہو گیا۔

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ مِّمَّنْ رُوْحَانِیْ مَادَارِجَ کے تعقد اور کثرت کی طرف اشارہ کر کے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح جسمانی عالم میں ارتقاء ہے اسی طرح روحانی عالم میں بھی ارتقاء ہے اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور آخری حصہ وہ ہے جس میں محمد رسول اللہ

خدا تعالیٰ کا لفظ خدا کے فعل سے کہہ کر نہیں سکتا

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ میں روحانی مادہ کے تعقد اور کثرت کی طرف اشارہ

الَّذِي مَاءٌ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط

ہم نے گا۔ اور ہم (تو وہ ہیں جو) تیری حمد کے ساتھ (ساتھ تیری) تسبیح بھی کرتے ہیں اور تجھ میں سب بڑائیوں کے پائے

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمَ

ہنے کا اقرار کرتے ہیں (اس پر اشراف نے) فرمایا۔ میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ۱۳۵ اور

بہیں کہ حوض زبان سے بولا۔ بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حوض
کی حالت بزبان حال یہ کہ نہ ہی تھی کہ وہ بھر گیا ہے اور اس
میں مزید پانی کی گنجائش نہیں چنانچہ ہم قسم کی مثالیں لگتے کہ کتاب
میں بکثرت ملتی ہیں۔ کہ کسی واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کیلئے
قال کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار قال
بھی اس امر کی مثالیں ہیں۔ ج

قَالَتْ لَهُ الْعِثَانِ سَمْعًا وَطَاعَةً

وَحَدَرَتَا كَالِدِرَاسًا يَنْقُصُ (سان)

یعنی اے دونوں آنکھوں نے کہا کہ تمہارا کنا سر آنکھوں پر
اور پھر وہ ایسے موتیوں کی طرح بہہ پڑیں جن میں ابھی چھید
نہ ڈال گیا ہو۔ ج

قَالَتْ لَهُ الطَّيْرُ تَقَدَّرَ مَرَّاشِدًا

إِنَّكَ لَا تَرْجِعُ إِلَّا حَامِدًا (سان)

یعنی پرندے نے اسے کہا کہ سیدھا راستہ اختیار کر کے آگے
بڑھ اور تو وہاں نہیں لوٹے گا مگر تعریف کرتا رہا۔ ان اشعار
میں قول کے لفظ کی اضافت ایسی اشیا کی طرف کی گئی ہے
جو غیر مطلق ہیں یعنی پہلے شعریں قول کا لفظ آنکھوں کی طرف منسوب
کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ آنکھوں نے بزبان حال کہا
اور دوسرے میں پرندے کی طرف۔ اور مطلب یہ ہے کہ پرندہ
زبان حال کہہ رہا تھا۔ تو گویا ان ہر دو اشعار میں قال کے
لفظ کو ایک واقعہ پر دلالت کرنے کے لئے استعمال کیا گیا
ہے الخَامِسُ يَقَالُ لِلْعَيْنَانِ الصَّادِقَةِ وَالشَّعْيِ وَ
(۵) اگر کسی چیز کی طرف خاص توجہ ہو تو اس معنوم کو ادا کرنے
کے لئے بھی قال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اَلشَّامِصُ فِي

والہے یعنی زمین اور آسمان کو پیدا کر کے خدا تعالیٰ نے اہل
کے ذریعہ سے انسان پر حکومت شروع کی تاکہ جو باکمال انسان
ہیں انہیں اپنے ہنر دکھانے کا موقع ملے اور وہ ادنیٰ سے
اعلیٰ مقامات کی طرف ترقی کریں۔

۱۳۵ حل لغات۔ قَالَ۔ قال ہنسی کا واحد مذکر

غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر قَوْلٌ ہے مفردات عرب
میں لکھا ہے کہ اَلْقَوْلُ يُسْتَحْمَلُ عَلَى اَوْجِهٍ لَفْظِ قَوْلٍ
کئی معانی کو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اَظْهَرُهَا
أَن يَقُولَ لِلْمَرْكَبِ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُبْدِيَةِ بِالتَّلْفِيظِ
مُعَرَّدًا كَانَ أَوْ جُمْلَةً (۱) زیادہ تر حروف سے مرکب معنوم
پر بولا جاتا ہے خواہ وہ مفرد ہو یا جملہ۔ اَلثَّانِي يَقَالُ لِلْمُتَصَوِّرِ
فِي النَّفْسِ قَبْلَ الْإِنْسَانِ بِاللَّفْظِ قَوْلٌ ۲۔ نفس میں
کسی سوچی ہوئی بات پر جو ابھی بول کر ظاہر نہ کی گئی ہو اس پر بھی
قول کا لفظ استعمال کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں فِي نَفْسِي
قَوْلٌ لَمْ أَظْهَرْهُ کہ میرے نفس میں ایک خیال ہے
جس کو میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اَلثَّالِثُ لِلزَّاعِقَةِ قَوْلٌ (۳) کسی
کے کوئی عقیدہ رکھنے کے معنوم کو ظاہر کرنے پر بھی قول کا لفظ
بولتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ قَوْلًا يَقُولُ أَبِي حَنِيفَةَ
کہ فلاں شخص امام ابو حنیفہ کا عقیدہ رکھتا ہے اَلرَّابِعُ يَقَالُ
لِلدَّلَايَةِ عَلَى الشَّيْءِ (۴) اگر کسی چیز کی حالت کسی بات پر
دلالت کرے تو اس وقت بھی قَوْلٌ کا لفظ استعمال کرتے ہیں
چنانچہ اَمْتَلًا لِّلْحَوْضِ وَقَالَ قَطِيعٌ مِّنْ قَالَ اِبْنِ مَعْنُونَ
میں استعمال ہوا ہے یعنی جب حوض پانی سے بھر گیا تو اس نے
کہا بس! بس! اب زیادہ پانی نہ ڈالو (۵) اس کا مطلب یہ

الانعام (۶) قَوْلُ كَالْفُطُورِ الْهَامِ كَالْمَعْنَى فِي الْمَعْنَى
ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْنَا
يَذُ الْقَرْيَتَيْنِ کہ ہم نے ذوالقرنین کو ابھام کرتے ہوئے
کہا کہ اے ذوالقرنین! (مفردات) پس قَالُ کے معنے
صرف یہ نہیں کہ انسان کسی کو مخاطب کرتے ہوئے مُتَدَرِ
کوئی بات کہے بلکہ لفظ قَوْلُ مختلف معنوں میں استعمال
ہوتا ہے اور ہر مقام پر اس کے مناسب حال معنی ہوں گے۔
كَرْبَلَا۔ تہمت کے معنے کے لئے دیکھو ص ل غَاث

كَرْبَلَا

سورة فاتحہ

الْمَلِكِ

الْمَلِكِ مَلِكًا۔ مَلَا مَلَكًا مَلَكًا کی جمع ہے جو بعض
کے نزدیک اَلَمَلِک سے بنا ہے جس کے معنے ہیں۔ خبر پہنچا دے
پس مَلَا مَلِك کے معنے ہوئے خبر پہنچانے والے۔ بعض
کے نزدیک یہ لفظ اَلَا کے سے بنا ہے اس کے معنے بھی خبر
پہنچانے کے ہوتے ہیں مَلَا مَلَك کے معنے پیغام کے ہیں
بعض کے نزدیک یہ لفظ مَلَا مَلَك سے بنا ہے جس کے معنی
قبضہ اور اقتدار کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ مفردات میں لکھا
ہے کہ مَلَا مَلَك سے دو لفظ بنے ہیں مَلَا مَلَك اور مَلَا
بھی۔ فرشتوں میں سے جو نظام عالم کے نگران ہیں ان کو
مَلَا مَلَك (لام کی زیر سے) کہتے ہیں۔ اور انسانوں میں سے
جو نظام کے نگران ہوں۔ ان کو مَلَا مَلَك (لام کی زیر سے)
کہتے ہیں بعض بادشاہ۔ اسی طرح مفردات میں لکھا ہے مَلَا مَلَك
اور مَلَا مَلَك کا اصل مَلَا مَلَك ہے بعض کے نزدیک مَلَا مَلَك
سے مَقْلُوب ہے جو اَلَمَل سے بنا ہے (لسان العرب نے
اس کے اَلَمَل لکھا ہے کہ مَلَا مَلَك مَلَا مَلَك سے مَقْلُوب ہے
اور یہی قواعد کے مطابق درست ہے گو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ
جب اَلَمَل اور اَلَمَل دونوں کے معنے خبر دینے کے ہیں
تو پھر مَقْلُوب ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ دونوں مادوں میں
سے ہی مَلَا مَلَك کا لفظ بن سکتا ہے اور جائز ہے)

الْمَلِكِ
مَلَا مَلَك

مَلَا مَلَك اور اَلَمَل کے معنی پیغام کے ہیں چنانچہ
کہتے ہیں اَلَمَل کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اَلَمَل مَلَا مَلَك

کہ اے میرا پیغام پہنچا دو۔ (مفردات)

صاحب مفردات نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اصل بات
یہ ہے کہ اَلَمَل کی معنی میں مجھے رسول بنا دے لیکن تعلیب
کے طور پر استعمال اَلَمَل معنوں میں ہونے لگ گیا ہے اور مطلب
یہ لیا جانے لگا ہے کہ مجھ سے خبر لے کر دوسرے کو پہنچا دے۔ یہ مجاز
ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ پرنا چلتا ہے۔ حالانکہ پرنا کھڑا
ہوتا ہے پانی چلتا ہے۔ پس اصل معنی مجھے پیغام بر بنا دے کے
میں مجاز وہ ہیں اَلَمَل گئے۔ اس امر کی لسان العرب دال نے وضاحت
کر دی ہے۔ نیز صاحب مفردات سے ایک اور سہو ہو گیا ہے
اور وہ یہ کہ انہوں نے اَلَمَل کی معنی کو اَلَمَل کے مادہ کے نیچے درج
کیا ہے۔ حالانکہ اَلَمَل کا معنیہ امر تو اَلَمَل کی ہوتا ہے اَلَمَل کی
کا لفظ اَلَمَل سے نہیں بلکہ اَلَمَل سے بنا ہے جو مجاز و لسان
ہے اس کا ماضی اَلَمَل تھا۔ اور اس سے امر اَلَمَل ہو گیا۔
بعض کے نزدیک مَلَا مَلَك اَلَمَل سے بنا ہے کہتے
ہیں اَلَمَل اَلَمَل اَلَمَل اَلَمَل اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ
اَلَمَل اَلَمَل اَلَمَل اس کی طرف سے کسی کو پیغام دیا۔ اس صورت
میں مَلَا مَلَك اصل میں مَلَا مَلَك تھا۔ ہمزہ کثرت استعمال کی وجہ
سے حذف ہو گیا اور باقی مَلَا مَلَك رہ گیا (اقریب)

تاج میں ہے لَا مَلَا مَلَك اَلَمَل اَلَمَل اَلَمَل اَلَمَل اَلَمَل
لَا مَلَا کے معنے کسی چیز کو منہ میں پھیرنے کے ہیں چنانچہ گھوڑا
جب منہ میں لگام پھیرتا ہے۔ تو کہتے ہیں لَا مَلَا مَلَك اَلَمَل اَلَمَل
گو یا یہ پیغام بھی پیغام کے الفاظ کو منہ میں ڈھرا تا ہے اور پھیرتا
ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی پیغام برستیوں کو طالع کہا گیا۔

پس طالع ان بستیوں کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام
انسانوں کی طرف لاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کا اجرا اس
دنیا میں کرتی ہیں یا یہ کہ طالع بستیوں۔

اَلَمَل اَلَمَل کی تشریح کے لئے دیکھو ص ل غَاث سورہ بقرہ
حَلِيفَةُ۔ مَن يَخْلُفْ عَيْبَهُ وَ يَقُومْ مَقَامَهُ
جو کسی کا قائم مقام اور جانشین ہو (۲) السُّلْطَانُ اَلَمَل اَلَمَل
حاکم اعلیٰ شہنشاہ (۳) وَ فِي الشَّعْرِ اَلَمَل اَلَمَل اَلَمَل

تَوَفَّكَ اِمَامًا۔ اور شرعی لحاظ سے خلیفہ کے یہ معنی ہونگے کہ وہ پیشرو اور حاکم جس کے اوپر اور کوئی حاکم نہ ہو۔ اور اَلْخِلَافَةُ کے معنی ہیں اَلْاِمَارَةُ حکومت۔ اَلنَّبَاۃ عَنْ الْعَبْدِ اِمَّا الْعَيْنِيَةِ الْمَنْثُوبِ عَنْهُ اَوْ لِقَوْتِهِ اَوْ لِعَجْزِهِ اَوْ لِنَشْرِيفِ الْمُسْتَخْلَفِ یعنی دوسرے کی نیابت کرنا خلافت کہلاتا ہے خواہ وہ نیابت جسکی نیابت کی گئی ہو اسکی غیر حاضری کی وجہ سے ہو یا موت یا کام سے عجز کی وجہ سے ہو۔ اور بعض اوقات یہ نیابت صرف عزت افزائی کے لئے ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زمین پر خلیفہ بناتا ہے تو یہ صرف ان کے اعزاز کی خاطر ہوتا ہے نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ اور شرعی معنی خلافت کے اُمت کے ہیں (اقرب)

يَسْفِكُ : يَسْفِكُ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور سَفَكَ الدَّمُ کے معنی ہیں قَتْلَہ خون کو بہایا (اقرب) پس يَسْفِكُ کے معنی ہوں گے وہ بہائے گا۔

الدِّمَاءُ :- الدَّمُ کی جمع ہے۔ اور الدَّمُ کے معنی ہیں خون۔ (اقرب)

لُتْسِبِحُ :- لُتْسِبِحُ سے مضارع منکر مع الغیر کا صیغہ ہے اور تَسْبِيحُ اللہ کے معنی ہیں تَسْبِيحُ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب و نقائص سے پاک سمجھا اور متبرقرار دیا بعض اوقات تَسْبِحُ کا صلا م آتا ہے چنانچہ تَسْبِيحُ کی جملہ تَسْبِيحُ لَہ کہ دیتے ہیں لیکن معنی دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں بعض اوقات تَسْبِيحُ کے معنی صلتی کے ہوتے ہیں یعنی اس نے نماز ادا کی۔ نیز بعض اوقات تَسْبِيحُ کا لفظ بولتے ہیں اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے سُبْحَانَ اللہ کہا (اقرب) لسان میں ہے اَلتَّسْبِيحُ اَلتَّحْمِيذُ یعنی تسبیح کے معنی ہیں پاک قرار دینا اور پاک سمجھنا۔ اور جب سُبْحَانَ اللہ کہیں تو اس کے معنی ہونگے تَحْمِيذُ بِهَا رَبُّہَا مِنَ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ یعنی اللہ تعالیٰ کو بیوی اور لڑکے سے پاک قرار دینا

وَقِيلَ تَنذِيہُ اللہ تعالیٰ عَنْ كُلِّ مَالٍ يَنْتَبِیْ لَہ اَنْ یَّوْصَفَ بِہ اور بعض ائمہ لغت نے یہ کہا ہے کہ جب سُبْحَانَ اللہ کا فقرہ کہیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام اُن باتوں سے متبرقرار دینا جو اس کے شایان و مناسب حال نہیں پھر لکھا ہے وَجَاعُ مَعْنَاهُ بُعْدُہُ تَبَاۃً وَتَعَالٰی عَنْ اَنْ یَّکُوْنَ لَہ یَشْلُ اَوْ شَرُّ یَشْلُ اَوْ یَذْکُرُ سُبْحَانَ اللہ کے جامع معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اسکا کوئی مثل یا شریک یا ذات یا صفات میں اس کا کوئی حصہ ہو (لسان) معنی تاج العروس سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لئے سُبْحَانَک کے الفاظ استعمال کریں تو اس کے معنی ہونگے اَسْوَ هَکَ یَا رَبِّ مَنِ هَکَ سُبُوۃً وَاَبْرَکَ کہ اے میرے رب میں تجھ پر نقص سے پاک سمجھتا ہوں اور بِسْمِکَ ہر عیب سے متبرقرار دیتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ سُبْحَانَک ہے تو مصدر لیکن فعل کے قائم مقام ہو کر استعمال ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے لئے اسے استعمال کریں تو اس کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے کامل پاکیزگی کا اقرار پایا جائے گا اَلدِّمَاءُ چنانچہ لکھا ہے عَلَی النَّشْرِ یَہ التَّلْبِیغُ مِنْ جَمِیْعِ اَلْعِبَائِجِ اَلْحَقِّ یُضْبِعُ اِلَیہ الْمُشْرِکُوْنَ کہ یہ تَسْبِيحُ اس وقت ایسی کامل پاکیزگی پر دلالت کرے گا جو ان تمام عیوب سے اللہ کی ذات کو پاک قرار دیتی ہو جو اسکی طرف مشرک لوگ اسکی ذات کو کما حقہ نہ سمجھ کر منسوب کر دیتے ہیں نیز لکھا ہے فِی الْعِبَائِجِ لِلَّذِیْنَ اَنِی سُبْحَانَ مَقْصَدُ تَسْبِيحُ اِذَا دَفَعَ صَوْتُہُ بِالْاَدْعَاءِ وَ الَّذِیْ کُرَّ کَرَامًا فِی کِتَابِ عَجَابِہِمْ لَہِمْ کہ سُبْحَانَ تَسْبِيحُ کا مصدر ہے اور یہ اس وقت بولیں گے جبکہ کوئی شخص اپنی آواز دُعا اور ذکر کے ساتھ بلند کرے وَ التَّسْبِيحُ قَدْ یُطْفِقُ وَ یُزَادُ بِہِ الصَّلَوةُ وَالذِّکْرُ وَ التَّحْمِيذُ وَ التَّعْجِیْزُ کہ بعض لفظ تسبیح سے مراد نماز ذکر الہی خدا تعالیٰ کی تحمید اور اسکی بزرگی کا اقرار و اہلار کرنا ہوتا ہے۔ (وَمِیْمَتِ الصَّلَوةِ تَسْبِيحُ

لَا تَلَّ التَّشْبِيحُ تَعْلِيْمُ اللَّهِ وَتَسْبِيحُهُ مِنْ كُلِّ مَوْجٍ
 نماز کو تسبیح کے نام سے اس لئے موصوم کرتے ہیں کہ تسبیح سے
 مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اور اس کو جملہ عیوب و نقائص سے
 مبتلا قرار دینا ہوتا ہے اور نماز میں بھی ایسی امور مد نظر ہوتے ہیں
 (تاج) امام براغب لکھتے ہیں التَّشْبِيحُ تَسْبِيحُ اللَّهِ
 تعالیٰ کو تسبیح کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جملہ نقائص سے
 پاک سمجھنے اور پاک قرار دینے کے ہیں۔ وَأَصْلُهُ التَّسْبِيحُ
 التَّسْبِيحُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى اور تسبیح کے اصل معنی
 وضع لغت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جلدی جلدی
 تیزی سے گزرنے کے ہیں کیونکہ اس کا اصل مادہ التَّسْبِيحُ
 ہے جس کے معنی تیزی سے ہوا میں یا پانی میں گزرنے کے
 ہیں وَجَعَلَ ذَٰلِكَ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ كَمَا جَعَلَ الْإِنْعَادُ
 فِي الشَّرِّ فَيَقِيلُ الْإِنْعَادُ اللَّهُ مَعْنَى تَسْبِيحٍ كَالْفَتْحِ اس وقت
 بولا جاتا ہے جب کمال کا ذکر مقصود ہو اور اس کے برخلاف
 ابعاد کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی عین کی کمزوری اور
 خرابی سے حفاظت کا ذکر کرنا ہو۔ وَجَعَلَ التَّعْلِيْمُ عِلْمًا
 فِي الْعِبَادَاتِ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا أَوْ نَبِيَّةً تَبِيحُ لَفْظِ تَسْبِيحٍ
 کے اندر ہر قسم کی عبادات آجاتی ہیں۔ خواہ وہ عبادات قولاً
 ہوں خواہ فعلاً یا نَبِيَّةً (مفردات)

آيَةُ اِذْ قَالَتْ رَبِّ
 لِيَاْمَنِيكَ اِنَّكَ
 شَاطِرٌ سَابِقُ
 خِيَاةٍ

يَحْمَدُكَ : حمد کے معنی کے لئے دیکھو سورۃ فاتحہ
 تَقْدِسُ سُبْحَانَكَ : قدس سے مضارع متکلم مع الغير کا صیغہ
 ہے۔ اور تَقْدِسُ الرَّجُلُ اللہ کے معنی میں تَقْدِسُ وَوَصَفُهُ
 يَكُونُ بِهِ مَقْدُوسًا اللہ تعالیٰ کو تمام محبوب سے پاک اور جاح
 جمیع صفات حسنہ قرار دینا (اقرب) مفردات میں ہے التَّقْدِيسُ
 التَّطَهِيْرُ كَتَقْدِيسِ كَيْفِ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ
 تَقْدِيسُكَ وَتَقْدِيسُكَ لَكَ مِنْ تَقْدِيسُ لَكَ
 معنی میں تَطَهَّرْ اَوْ تَسَاءَلْ اَوْ تَسَاءَلْ لَكَ كَرَمٌ كَوَافٍ
 کرنے کا حکم دیتا ہے ہم انہیں تیرے حکم کے مطابق پاک کرتے
 ہیں۔ وَتَقْدِيسُكَ لَكَ اَوْ تَقْدِيسُكَ لَكَ اَوْ تَقْدِيسُكَ لَكَ
 بعض نے کہا ہے کہ تَقْدِيسُكَ کے یہ معنی ہیں کہ ہم تجھے تقدیس

يَحْمَدُكَ
 تَقْدِيسُ

کے ساتھ موصوف کرتے ہیں یعنی یہ کہ تو خود پاک ہے اور تو خود کو
 کو پاک کرتا ہے (مفردات) لسان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی صفات سُبْحَانُكَ اور قُدُّوسٌ ہیں۔ ان میں یہ فرق ہے
 کہ سُبْحَانُكَ کے معنی ہیں اَلَّذِي يَخْتَرُكَ عَنْ كُلِّ مَوْجٍ
 کہ وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ اور اَلْقُدُّوسُ
 کے معنی ہیں اَلَّذِي لَا يَدْرُكُ جِسْمٌ سَبْقُ قَدَمِ الْغَيْبِ
 بَارِكْتَ. اَلطَّاهِرُ خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا
 (لسان) تسبیح اور تقدیس میں یہ فرق ہے کہ تسبیح میں تزیین
 ہوتی ہے اور تقدیس میں اس کے علاوہ تعظیم بھی ہوتی ہے۔
 تفسیر پریشتر اسکے کہ اس آیت کے مضمون پر کچھ
 لکھا جائے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق سابق
 مفسرین کے خیالات کا اظہار کر دیا جائے نیز اس بارہ
 میں جو کچھ سابق کتب میں بیان ہوا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا
 جائے مفسرین نے اس آیت کے متعلق اختلاف کیا ہے
 بعض کہتے ہیں کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً سے
 مراد آدم ہے اور مراد یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا پر
 ملائکہ رہتے تھے پس خدا تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تم کو آسمان
 پر بلاؤں گا اور تمہاری جگہ ایک اور وجود پیدا کروں گا یعنی
 آدم (ابن کثیر) اس صورت میں خلیفہ بمعنی اسم فاعل لیا جائے گا
 ان معنوں کے قائلین میں سے بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ آدم
 کو اس لئے خلیفہ نہیں کہا گیا کہ ان سے پہلے فرشتے تھے
 اور انہوں نے انکی جگہ لی بلکہ اس لئے کہ ان سے پہلے دنیا
 پر جن بیستے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے زمین سے پہاڑوں
 کی طرف دھکیل دیا اور آدم کو انکی جگہ رکھا (ابن کثیر بحوالہ ابن جریر
 عن ابن عباس) بعض کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد ایسا وجود
 ہے جس کے نائب آئندہ پیدا ہوتے رہیں پس اِنِّیْ جَاعِلٌ
 فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً سے مراد آدم ان معنوں میں ہیں کہ انکی
 نسل اس دنیا پر پھیلنے والی تھی (فتح البیان) اس صورت
 میں خلیفہ بمعنی اسم مفعول ہوگا جیسے کہ دَرَبْتُکُمْ مَعَهُ مَذْبُوحٌ
 آتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد نسل انسانی ہے

ہیں تو پھر فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ وہ فساد کئے گا اور خون بہائے گا۔ سو اس کا جواب آیت کے اس ٹکڑے کے ماتحت دیا جائے گا۔

ابیں آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں اس آیت کا تعلق پہلی آیات سے یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کی نسبت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو دنیا کی ہدایت کے لئے آیا ہے اس دعویٰ پر چونکہ کفار کو اعتراض تھا جیسا کہ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کی آیت میں بتایا گیا تھا اس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو پیش کرتا ہے تا یہ بتائے کہ الہام الہی کا نزول کوئی نئی شے نہیں بلکہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا چلا آیا ہے چنانچہ سب سے پہلا انسان آدم تھا اور اسکی پیدائش کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کا الہام نازل ہوا پس الہام اور وحی پر شبہ کن کوئی معقول بات نہیں اگر اھل حق نے ابتداء آفرینش میں الہام اور وحی نازل کی تو اسکیوں نہ کہ غرض وحی کے ابتداء آفرینش سے متواتر نازل ہونے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے اور یہ وہ دلیل ہے جو سب مذاہب کے ماننے والوں پر حجت ہے کیونکہ تمام مذاہب کیا ہندو کیا زرواشتی اور کیا یہود و نصاریٰ ابتداء آفرینش میں وحی کے نزول کے صدق میں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذخیرے بعد آدم اور اسکی وحی کو پیش کیا۔ تاہم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یونہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ شروع سے ہی اسے ہدایت دیتا چلا آیا ہے۔

آیت زیر تفسیر کو اذ کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے جو ماضی پر دلالت کرتا ہے اس سے پہلے ایک فعل مضارع ہے جو اذکر ذرا ہے یعنی یاد کرو جس کا استعمال اذ کے لفظ سے ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو آدم کے واقعہ کو یاد کرو کہ اسکی پیدائش کے وقت خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے اس طرح کلام کیا تھا فرشتوں کے اس مکالمہ سے

آیت اِنْ جَاعِلُكَ
كَالْخَلْقِ بَلَّغَ آيَاتِهِ

حضرت آدم کو جنت
پر فرشتوں کے کلام
کا مطلب۔

اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی کی بعثت سے پہلے اس کی ضرورت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کرتی کیونکہ نبی کا وجود خدا تعالیٰ کے غیبیوں میں سے ایک غیب ہوتا ہے اسکی ضرورت کلی طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ ظاہر ہو کر اپنا کام پورا کر لیتا ہے تب ان تغیرات کی وجہ سے جو اس کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے ہیں لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کہ اگر وہ ظاہر نہ ہوتا تو دنیا ایک عظیم الشان اور عقیدہ انقلاب سے محروم رہ جاتی پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم الشان انقلابات پیدا کرنے والے ہیں ان کا اندازہ اسی وقت ہو سکے گا جبکہ اپنی خدا داد قابلیتوں کو ظاہر کر چکیں گے اس سے پہلے ان انقلابات کا تصور بھی لوگوں کے لئے مشکل ہے جس بات کو خدا تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی نہ سمجھ سکیں جاہل انسانوں نے اسے کیا سمجھا ہے پس چاہئے کہ انتظار کرو اور اس کے کام کے نتیجہ کو دیکھو اور انکار میں جلدی نہ کرو اس ضمن کو دوسری جگہ پر قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے اَنۡزِلْنَا لَكَ اٰیٰتًا فَلَا تَسْتَعْجِلْ بِهَا فَتُكَلِّمَ النَّاسَ الَّذِیۡ لَا یَعْلَمُ اَنۡ یُّخْرِجَ مِنْكَ اٰیٰتًا فَتَكُوۡنَ مِنَ الْخٰسِرِیۡنَ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوۡنَ یُكَلِّمُ الَّذِیۡ یَشَآءُ بِالرُّوۡحِ مِنْۢ مِّنۡ اَمۡرٍ عَلٰی مَنْ لِّشَآءُ مِنْ عِبَادٍ اَنۡ اُنۡزِلۡ مِنْۢ مَّا اَنۡزَلۡنَا لَہٗ اٰیٰتًا فَتَقُوۡنَ (انحل غ) یعنی خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ تغیرات کا زمانہ نزدیک اپہنچا ہے پس اسے جلدی نہ کرو خواہش نہ کرو کہ وہ اپنے وقت میں ظاہر ہوگا اور دنیا کو حلیم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام نقص سے پاک ہے اور لوگوں کے شرک سے بہت بلند ہے۔

خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ملائکہ کو اپنا کلام دیکر اپنے پسندیدہ بندوں پر نازل کیا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ لوگوں کو ہوشیار کرو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں پس میرا تقویٰ اختیار کریں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کے لئے اور اسکی طرف لوگوں کو لانے کے لئے آتے ہیں مگر اس وقت کے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ اس مقصد میں جو بظاہر باطل خلاف عقل نظر آتا ہے کامیاب ہونے کے آخر وہ کامیاب ہو جاتے

ہیں اور دنیا حیران رہ جاتی ہے اور پھر ایک دفعہ دنیا پر خدا تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے اور توحید کا دور دورہ ہو جاتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا تو کہہ سکتا تھا کہ آپ عرب سے ہی نہیں بلکہ سب دنیا سے شرک کو نزع و بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے دعویٰ کی ابتداء میں یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آسکتی تھی مگر جب آپ نے یہ کام ختم کر لیا تو ہر اک کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ انقلاب پیدا ہو گیا۔

غرض آدم کے واقعہ کے ذکر میں فرشتوں کے مکالمہ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بد اور اذی لوگ تو الگ رہے نیک اور ملائکہ صفت لوگ بھی نبی کے نزول کے وقت اس انقلاب عظیم کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے جو اس کے ذریعہ سے ہونے والا ہے پس شرافت یہ ہے کہ انسان اگر مان نہیں سکتا تو کم سے کم قبل از وقت مخالفت تو نہ کرے اور اس دن کا انتظار کرے جب وہ اپنا کام کچلے اگر وہ سچا ہے تو خود ہی اس کے کام سے اسکی سچائی ظاہر ہو جائے گی اور اگر جھوٹا ہے تو اس کا کام اس کے جھوٹا ہونے کا شاہد ہوگا۔

ایک دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرعون کی قوم کے ایک فرد کی زبانی اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے **كَذٰلِكَ يَلَقُكَ ذَا بَانَ فَحَلِيَّتُهُ كَذِبُهُ وَابْنُ يَلَقُ صَادِقًا يُصِيبُ كَثْرَ بَعْضِ الَّذِي يَبْعِدُ كَثْرَ مَوْنِ** (ع ۴) یعنی اگر موسیٰ جھوٹے ہیں تو تم کو جوش دکھانے کی کیا وجہ ہے خود ہی ان کا جھوٹ ان کو تباہ کرنے کا اور اگر سچے ہیں تو اس مخالفت کی وجہ سے تم کو خدا تعالیٰ کا عذاب پہنچے گا۔

ایک دوسری غرض اس جگہ ملائکہ کا ذکر کرنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے اور سب مذاہب اس کے کسی نہ کسی رنگ میں مصدق ہیں کہ اس دنیا کا کارخانہ ملائکہ کے توسط سے چلایا جاتا ہے مختلف ملائکہ دنیا کے مختلف کاموں پر مقرر ہیں کوئی موت کا فرشتہ ہے کوئی سیارہ کی گردش وغیرہ کا نگران ہے اور کسی کے سپرد نظام عالم میں بارشیں

کا انتظام ہے اسکی تفصیل آگے آئے گی اس جگہ پر اسی قدر ذکر کافی ہے پس فرشتوں کو آدم کے غلیظ بنانے کی خبر دینے سے اور انہیں اسکی پیدائش پر مجبور کرنے سے یہ مراد ہے کہ جب کوئی نبی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے ملائکہ کو جو نظام عالم کے مدبر ہیں اسکی مدد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس لئے باوجود سب دنیا کی مخالفت کے نبی جیتتا ہے کیونکہ سب نظام عالم بوجہ اس کے کہ نظام کے مدبروں کو اس کی تائید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسکی تائید میں ہوتا ہے چنانچہ انبیاء کی زندگی میں اسکی نقابوں انکار میں لپٹا پائی جاتی ہیں طوفان کے وقت حضرت نوح کا محفوظ رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں کا آگ میں ڈالنے

کی کوشش کرنا لیکن باوجود کوشش کے آگ کا نہ ملنا۔ حضرت آدم کے واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں سے گذرنے کے وقت اُنکی قوم کے ذکر کرنے سے بچنے کا حکم دیا۔ لیکن فرعون کی فوج کے سمندر میں داخل ہوتے ہی وقت کے لوگوں کو طوفان کا آجانا اور پانی کا زمین پر چڑھ جانا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب پر لٹکانے جانے کے وقت آدمی کا آنا اور یہود کے عقیدہ کے مطابق کہ سبت کے دن کوئی شخص صلیب پر نہ لٹکا رہے بلکہ کا چند گھنٹوں میں صلیب پر سے اتار لیا جانا اور صلیبی موت سے محفوظ رہنا۔ راجحہ ربی کا باوجود اکیلے ہونے اور دشمنوں کے زرعہ میں گھرے ہونے ہونے کے راویں پر فتح پانا کرشن جی کا زبردست دشمنوں کے مقابلہ پر جبکہ ان کے ساتھی جی چھوڑ رہے تھے فتح پانا۔ نزول کا زبردست مخالفتوں کے باوجود کامیاب ہونا اور ان سب سے آخر لیکن شان کے لحاظ سے سب سے شہناز طور پر

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہا سارے عرب کا مقابلہ کرنا اور غیر معمولی سامانوں سے فتح پانا یہ سب ایسے واقعات ہیں کہ کوئی اندھا ہی ان کے غیر معمولی ہونے سے انکار کر سکتا ہے اور یہ سب واقعات اس امر پر شہادت ہیں کہ جب کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نظام عالم کو اسکی تائید میں لگا دیتا ہے اور چونکہ نظام عالم ملائکہ کے تحت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کے مبعوث کرنے سے پہلے انہیں اپنے ارادہ سے مطلع کر دیتا

آدم کے واقعہ میں
فرشتوں کے مکالمہ
کا ذکر کرنے سے بچنے
کا حکم دیا۔
لیکن
وقت کے لوگوں کو
طوفان کا آجانا
اور پانی کا زمین
پر چڑھ جانا۔
اسی طرح حضرت
مسیح علیہ السلام
کے صلیب پر لٹکانے
جانے کے وقت آدمی
کا آنا اور یہود کے
عقیدہ کے مطابق
کہ سبت کے دن کوئی
شخص صلیب پر نہ
لٹکا رہے بلکہ
کا چند گھنٹوں
میں صلیب پر سے
اتار لیا جانا
اور صلیبی موت
سے محفوظ رہنا۔
راجحہ ربی کا
باوجود اکیلے
ہونے اور دشمنوں
کے زرعہ میں
گھرے ہونے کے
راویں پر فتح
پانا کرشن جی کا
زبردست دشمنوں
کے مقابلہ پر
جبکہ ان کے
ساتھی جی
چھوڑ رہے
تھے فتح
پانا۔
نزول کا
زبردست
مخالفتوں
کے باوجود
کامیاب ہونا
اور ان سب
سے آخر
لیکن شان
کے لحاظ سے
سب سے
شہناز طور
پر

حضرت آدم کے ذکر
کے ساتھ ملائکہ کا ذکر
کرنے کی ایک خاموشی

ہے اور اسی کی طرف وَاذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ لَیْسَ لَیْکَ بِیْ حَیْضٌ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ ذَٰلِکَ خَلِیْفَۃً کَے الفاظ میں اشارہ ہے اور بنایا گیا ہے کہ آدم کی بعثت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ملاح کو اس کی بعثت کے بارہ میں اطلاع دے دی تھی اور وہ اسکی تائید میں لگ گئے تھے جسکی وجہ سے ان کے دشمن باوجود عارضی طور پر ان کے مقابلہ میں کامیاب ہو جانے کے آخر نام کام رہے۔ اور آدم علیہ السلام اس مقصد میں کامیاب ہو گئے جس کے پورا کرنے کے لئے انہیں مبعوث کیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں ملاکہ کو لگا دیا گیا ہے جو دنیا میں ایسے تغیرات پیدا کرینگے جسکی وجہ سے باوجود شدید مخالفت کے اور دشمنوں کے قوی ہونے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو اسی دنیا میں پیدا کیا گیا تھا اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اُمّی جنت میں رکھا گیا تھا جو مرنے کے بعد انسان کہلنے والی ہے وہ غلطی پر ہیں تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنائے والا ہوں لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں جنت میں رکھا گیا تھا اس شکل کو بعض لوگوں نے برع خود اس طرح حل کیا ہے کہ پہلے اسی دنیا میں پیدا کیا پھر انکو جنت میں لے جایا گیا لیکن یہ آیت اس تو جسکی بھی اجازت نہیں دیتی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ ذَٰلِکَ خَلِیْفَۃً عِزِّ اِسْمِیْ دُنْیَا میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ دُنْیَا میں خلیفہ کے مقرر کرنا کئی کو عرض ہوگی پھر اسے جنت میں لیجانے سے بیخبر کس طرح پوری ہو سکتی تھی کیونکہ جو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص مقصد کے لئے آدم کو اس دنیا میں خلیفہ مقرر کرے اور پھر اسے جنت میں لیجائے جہاں وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا آدم کو جنت میں لیجانے کے بعد اس مقصد کو دنیا میں کون پورا کرنا جس کے لئے آدم کو خلیفہ مقرر کیا گیا تھا؟ قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس خیال کو رد کرتی ہیں مثلاً فرماتا ہے لَا تَلْعَنُوْهُ فِیْہَا وَلَا تَلْعَنُوْہُمْ (طور ع) یعنی جنت میں نہ کوئی لعنات ہوگا اور نہ ایک دوسرے کے خلاف

آدم کی لعنت پر ملائکہ
کو اسکی مدد کا حکم۔

مخا وکا الزام لگایا جائیگا ایسی سب غلطیوں سے پاک ہونے کے لئے جس جنت میں آدم علیہ السلام رکھے گئے تھے اس میں نوسٹیان بھی داخل ہوا اور اس نے آدم علیہ السلام سے ایک ایسا کام کروایا جو خشتے الٹی کے خلاف تھا پر جنت کی نسبت تو آتا ہے کہ لَا يَمْنَهُمْ فِيْهَا نَسَبٌ وَنَهْضَةٌ مِّنْ آبٍ وَخُفْجَيْنِ (حجر ۶۲) کہ اس جنت میں لوگوں کو نہ کسی قسم کی ٹھکان ہوگی اور نہ وہ اس میں سے نکالے جائیگے کہ آدم تو اس جنت میں سے جس میں وہ رکھے گئے تھے نکالے گئے اسی طرح اس جنت کے متعلق جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے فرماتا ہے کہ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَوْنَ (الم سجدہ ۴۷) جو تم طلب کئے تھے اس میں ملے گا۔ مگر آدم جس جنت میں رکھے گئے اس میں تو انکی خواہش کے پورا کرنے پر یعنی شجرہ کے پاس جانے پر انہیں جنت میں سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد ملنے والی جنت کے بارہ میں تو آتا ہے کہ اس میں داخل ہونے والے لوگ کہیں گے نَسَبَوْاْ مِنَ الْخَيْثُ حَيْثُ نَسَبُوْا (نور ۲۶) اس جنت میں ہم جہاں چاہیں جاسکتے ہیں لیکن آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا اس کے بارہ میں آتا ہے کہ وَ لَكُمْ فِيْهَا هٰذِهِ الشَّجَرَةُ (البقرہ ۲۵) اس ظاں و درخت کے قریب بھی نہ جانا غرض قرآن کریم میں مرنے کے بعد ملنے والی جنت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس نقشہ سے بالکل فاریا ہے جو اس جنت کا بنایا گیا ہے جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا پس آدم کی جنت اسی دنیا کا کوئی مقام تھا کیونکہ آدم علیہ السلام اسی دنیا کے لوگوں کے لئے خلیفہ مقرر کئے گئے تھے اور امتوت اسی میں ان کا رہنا ضروری تھا۔

قَدْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ يَرْسِلْ فِيْهِ رِجْسًا مِّنْ عِندِىْ ۚ عَرَفْتُمْ
 کرتے ہیں کہ (۱) خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا۔
 کیا اللہ تعالیٰ مانگ کے مشورہ کا محتاج ہے (۲) فرشتوں
 نے اللہ تعالیٰ کی فیصلہ پر اعتراض کیا کہ انسان تو فساد کر چکا
 پھر اسے پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے۔ کیا مانگ اللہ تعالیٰ کے
 فیصلہ پر اعتراض کر سکتے ہیں (۳) ملائکہ کی بات درست
 نہ تھی کہ آدم کی نسل نے دنیا میں فساد کیا اور خدا تعالیٰ کا فعل

حضرت آدم علیہ السلام
کی جنت اسی دنیا کی
جنت تھی۔

قابل اعتراض ٹھہرا۔

ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قَال کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے ضروری نہیں کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں کی کوئی مجلس بلائی تھی اور فرشتوں سے کوئی بات کی تھی اور انہوں نے اس کے بارے میں کوئی جواب دیا تھا بلکہ جیسا کہ صل لغات میں بتایا جا چکا ہے قَال کے معنی صرف زبان سے بولنے کے ہی نہیں ہوتے بلکہ علاوہ بولنے کے دل میں خیال آنے کے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ مفردات رافع میں لکھا ہے۔ يُقَالُ لِلْمُتَصَوِّرِ فِي النَّفْسِ قَبْلَ الْاِبْتِدَاءِ بِالْفَلِظِ قَوْلٌ یعنی دل میں کسی خیال کا آنا بھی خواہ اسے الفاظ میں ادا نہ کیا جائے قول کہلا تا ہے چنانچہ کہتے ہیں فِي نَفْسِي قَوْلٌ لَمْ اُبْرَرْهُ میرے دل میں ایک بات ہے جو مجھ نے بتائی نہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوا ہے فرماتا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ (مجادلہ) یعنی منافق اپنے دلوں میں خیال کرتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ سچے ہیں تو میری باتوں کی وجہ سے جو ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں کیوں مبتلا نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کے معنی عقائد کے بھی ہیں چنانچہ کہتے ہیں فَلَا تَقُولُوْا بِغَوْلٍ اِذْ حَبِيْبَةٌ بِمَعْنٰی فِلَان شخص حضرت ابو حنیفہ کے عقیدہ کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے۔ نیز قول علی دلائل کے معنی بھی دیتا ہے یعنی ایسی چیز کی نسبت بھی جو بول ہی نہیں سکتی قول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وہ اپنی حالت سے کسی امر کا اظہار کرے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے اَشْتَدُّ الْحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِيْ حَوْضٌ بھر گیا اور اس نے کہا کہ بس بس اب زیادہ پانی نہ ڈالو قرآن کریم میں یہ بھی محاورہ استعمال ہوا ہے چنانچہ زمین و آسمان کی نسبت آتا ہے كُنْتَ اَسْتَوِيْ اِلٰی السَّمَاءِ وَرَحِيْٓمٌ فَخَالَ كَلِمًا وَّلَا تَرْضٰ اٰمَنِيًا طَوْعًا وَّ كَرِهًا فَاَلَمَّا اٰتَيْنَا طٰرِعَيْنِ (نجمہ ۲۷) یعنی پھر

اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف جبکہ وہ ابھی دفاعی حالت میں تھا توجہ ہوا اور اسے کہا اور زمین کی طرف بھی کہ وہ بھی اسی حالت میں تھی توجہ ہوا اور کہا کہ چاہو تو مرضی سے اور چاہو تو مجبوری سے میرے احکام کی فرمانبرداری کرو اسپر ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم اپنی مرضی سے تیری فرمانبرداری کریں گے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ کا قول بھی تسمیہ کے معنوں میں ہے یعنی خدا تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا کہ ان کے بعض حصے اپنی مرضی سے فرمانبردار ہیں اور بعض جیسے انسانوں کا ایک حصہ کہ جبر سے فرمانبرداری کرتے ہیں اور آسمان و زمین کا جواب جو بیان کیا ہے وہ بھی اس کی حالت کا بیان ہے نہ یہ کہ واقعہ میں وہ زبان سے بولے اور اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حالت سے یہ بتایا کہ وہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے یعنی وہ کلی طور پر خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے فرمانبردار ہیں۔ دوسرے حصہ میں جو صرف طٰرِعَيْنِ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو حصہ ناخوشی سے خدا تعالیٰ کا قانون کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ خوشی سے فرمانبرداری کرنے والے حصہ کے مقابل پر قبوڑا ہے اور با یہ کہ دوسرے کا ذکر حذف ہے۔ اور یہ عربی کا عام قاعدہ ہے جو قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ پر استعمال ہوا ہے کہ بات کا ایک حصہ حذف کر دیا جاتا ہے اور جملہ کی بناوٹ کی ولایت کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اٰیٰتِيْ اٰیٰتٍ لِّتَقْبِلُوْهُ الْحَدَّ (نمل ۷۸) ہم نے تمہارے لئے ایسی عیبیں یا لباس بنائے ہیں جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں اس جگہ سردی سے بچانے کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ذکر گرمی کے لباس کے ذکر میں خود ہی آگیا ہے۔ زبان حال سے کسی حقیقت کے اظہار کے لئے قول کی طرح اور الفاظ بھی جہاں میں استعمال ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں مثلاً قرآن کریم میں آتا ہے فَوَجَدَ اٰیٰتِنَا حٰجِدًا اٰتٰی رٰسِدًا اَنْ يِّنْقَضَ فَاَقَامَهُ (کہف ۶) یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کا

قَالَ قَالٌ وَنَبَطٌ
یعنی اعتراض اور
اس کے جوابات

ارادہ کر رہی تھی۔ اس پر حضرت موسیٰ کے ساتھی نے اسکی مرمت کر دی اس کے بعد دیوار کی نسبت آتا ہے کہ دو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی اور مراد یہ ہے کہ اسکی حالت بتاتی تھی کہ دو گرنے والی ہے۔ امام ابو منصور اور الثعالبی اپنی کتاب فقہ اللغۃ میں لکھتے ہیں
 مِنْ سَدِّ الثَّغْرِ بِأَنْ تُعْبَكُوْعَيْنِ الْجَمَادِ بِغَيْرِ غِلِّ
 إِلَّا نَسْتَكِنَ كَمَا قَالَ الرَّاحِضُ رَامِتْكِ الْأُخْوَصُ فَقَالَ
 قَطْرَتِي يَعْنِي بِلَا كَ عَادِهِ هَكَذَا كَمَا هِيَ جَانِبِي نَسَبْتِ أَنْسَاوِ
 بِسَبِّهِ أَفْعَالٌ كُنُوسٌ بِرَدِّهِ هِيَ سَبِّهِ رَاجِزْتِ بِهَابِهِ هَكَذَا
 (امْتَكِدْ الْأُخْوَصُ فَقَالَ قَطْرَتِي (فقہ اللغۃ ص ۲۳۳) غلطہ
 یہ کہ قول کا لفظ اور اسی قسم کے اور الفاظ جو انہوں نے
 لئے آتے ہیں کبھی حالت کے بتانے کے لئے عربی میں غیری
 رُوح اشد کی نسبت بھی بول دئے جاتے ہیں اور مراد صرف
 یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے زمان حال سے بڑے ظاہر کیا۔

اس تمہید کے سیرا بہ منشا ہے کہ اس آیت میں اور بعد کی آیات میں جو سوال و جواب کا ذکر ہوا ہے ضروری نہیں کہ اسی طرح سوال و جواب ہوا ہو بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر اک جینے اپنی اپنی حالت کے مطابق خدا تعالیٰ کے حکم کا جو جواب دیا وہ الفاظ میں اس طرح ادا ہو سکتا ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں فرشتوں نے اپنے عمل سے جواب دیا، ابلیس نے اپنی حالت کو پیش کیا اور دوسری اشیاء نے اپنی حالتوں سے اس کا جواب دیا نہ کہ الفاظ میں اور جو کچھ اس طرح کہا۔ اوردوزبان کا بھی محاورہ ہے کہ انتہا پر قسّی ھو اللہ پڑھ رہی ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ اپنے غبار کا انکار کر رہا ہے اور اپنی حالت سے ظاہر کر رہا ہے کہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے۔

اس تہید کے بعد میں بتاتا ہوں کہ جو کچھ اس آیت میں بیان ہوا ہے یا تو وہ اوپر کی تہید کے مطابق زبان حال کا ایک مکالمہ ہے لیکن اگر اسے زبان حال کا مکالمہ نہ کہا جائے

اور میرا ذاتی رُحمان اس طرف ہے کہ اس آیت میں جو کچھ ملانکہ کے متعلق لکھا گیا ہے وہ بذریعہ العام گزر رہا ہے صرف زبان حال کا محاورہ نہیں تو پھر جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بطور فیصلہ سنانے کے تھا۔ مشورہ نہ تھا۔ اور افعال قرآنی اس امر پر دلالت کر رہے ہیں۔ آیت کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ پوچھا ہے بلکہ الفاظ بالوضاحت بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کیا کمرش زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں پھر نہ معلوم معترضین نے مشغولہ کا مضمون کہاں سے نکال لیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے کیونکہ یہ کہا کہ بتایا جا چکا ہے فرشتوں کو اس امر کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے دائرہ میں آدم کی تائید میں لگ جائیں اور جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اُسے اچھی طرح سمجھ سکیں پس انہوں نے سمجھنے کے لئے یہ سوال کیا ہے کہ الہی کیا آپ کوئی ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو خدا کی اور غن بہانے لگی اور یہ سوال ان کا خلیفہ کے لفظ سے استدلال کر کے ہے جس کے معنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ایسے وجود کے ہیں جو نظام عالم کرے اور نیکیوں کو انعام اور بدوں کو سزا دے اور ظاہر ہے کہ ہر سوال اعتراض کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ بعض سوال زیادتی علم کے لئے ہوتے ہیں ہر روز اس دنیا میں افسرانہوں کو جب حکم دیتے ہیں تو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ فعل اعتراض نہیں کہلاتا۔

عجب ہے کہ فرشتے تو ادب کے طور پر ٹوٹا سوال کے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ وَتَحْسُنُ نَسَبَهُمْ وَحَمْدُكَ وَتُقَدِّمُ لَكَ لیکن معصوب معترض پھر بھی انکے سوال کو اعتراض قرار دیتا ہے جو شخص بات کے ساتھ ہی کہہ دے کہ تم مجھے سب نقصوں سے پاک اور سب خوبیوں کا جامع سمجھتے ہیں اس کے سوال کو اعتراض کس طرح کہا جاسکتا ہے

فرشتوں کا مکالمہ
: زبانِ حال کا مکالمہ
۲

اس فقرہ سے تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارا سوال زیادتی علم کے لئے ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض کی نیت سے۔

ہاں ایک اور پہلو بھی اس آیت کا ہے جس کے رُوسے اُسے اعتراض بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ جس طرح آدم خدا تعالیٰ کا نائب تھا اسی طرح بعض اور وجود بشر میں سے ایسے تھے جو ملائکہ کے نائب تھے اور ظلی طور پر ملائکہ کہلا سکتے تھے اگر ایسے وجود نہ ہوتے اور صرف آدم کا دماغ ہی ترقی یافتہ ہوتا تو شریعت کا نزول عیش رہتا ایسے وجودوں کے دلوں میں یہ بات بطور اعتراض کے پیدا ہو سکتی تھی کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی عبادت نہ ہی سمجھ اور عقل کے مطابق کر رہے ہیں تو کیسی شریعت لائے ولے انسان کی کیا ضرورت ہے پس ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں ایسے لوگوں کے دلی خیالات کا بھی جواب دیا گیا ہو اور اس صورت میں اسے اعتراض قرار دینے میں کوئی قیاحت لازم نہیں آتی جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی مبعوث ہوتا ہے اس وقت کے ظاہری تقوٰنی شعائر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے پھر جو تقوٰنی کے اصلی مقام پر ہوتے ہیں وہ تو اپنی غلطی کو سمجھ جاتے ہیں اور وقت کے امام کو مان لیتے ہیں لیکن جن کا تقوٰی کامل نہیں ہوتا وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور آخر ملائکہ کی صف سے نکل کر ابلیسوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نظارہ بھی ہر نبی کے زمانہ میں نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک شخص زید نامی کا جس پر پتہ ملتا ہے جو اپنے آپکے برائی دین پر کھتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں شرک کے خلاف لیکچر دیتا پھرتا تھا ایک دفعہ اس شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ میں شرکوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی شرک نہیں کیا جب آپ نے دعویٰ کیا تو اس شخص کو ایمان

لائے کی توفیق نہ ملی کیونکہ اس نے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہوتا تو مجھے بنانا جس نے اس قدر شرک کے خلاف جہاد کیا ہے نہ بخاری جلد دوم مناقب الانصار و سیرت ابن ہشام جلد اول (فی شخص بعثت نبوی سے پہلے گویا عربوں میں ایک فرشتہ کا رنگ رکھنا تھا مگر اس کے دل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز کیا اور آپ کی بعثت کو نفور دیا اور ایمان سے محروم رہ گیا ایسے وجود ہر نبی کے زمانہ میں ہوتے ہیں اور باوجود ملائکہ کے اظہال ہونے کے نبی کی بعثت پر اعتراض کر کے ابلیس بن جاتے ہیں۔

باقی رہا تیسرا سوال کہ جو فرشتوں نے کہا وہ پورا ہوا اور خدا تعالیٰ کا مقصد پورا نہ ہوا۔ یہ بھی نامحکم پر دلالت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے کب کہا کہ انسانوں میں فساد اور فتنہ نہیں ہوگا میضمون تو خلیفہ کے لفظ سے ہی ظاہر تھا۔ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ فرماتا ہے کہ باوجود اسکے کہ آدم کے خلیفہ ہونے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اب انسانی افعال شریعت کے تابع ہو گئے اور اس کے افعال آئندہ فساد اور سبک دم کہلائیں گے پھر بھی انسان کی پیدائش ایک ایسی غرض کو پورا کر سکتی ہوگی کہ دوسری مخلوق پورا نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس بات کو رد نہیں کرتا کہ انسان سے فساد و خون کا ہلور ہوگا بلکہ صرف یہ فرماتا ہے کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی آدم کے ذریعہ سے ایک نئے نظام میں جو غرض پوشیدہ ہے وہ باوجود فساد اور سبک دم کے کسی اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ الفاظ آیت کو معنی غرض سے دیکھیں تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جو تم جاننے کا دعویٰ کرتے ہو غلط ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ جو تم نہیں جانتے اسے میں جانتا ہوں پس فرشتوں کے قول کو رد نہیں کیا بلکہ اس سے زائد امور کی طرف اشارہ کیا ہے جو فرشتوں کے شبہ کے درست ہونے کے باوجود انسان کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ کی بات ہی پوری ہوئی اور فرشتوں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب انہیں مل گیا۔

اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ فِتْنَةَ الْکَافِرِ اُولَئِکَ سَیُجْزَوْنَ اَلْعَذَابَ الَّذِیْ لَہُمْ ہُنَا فَا لَہُمْ ہُنَا

اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ فِتْنَةَ الْکَافِرِ اُولَئِکَ سَیُجْزَوْنَ اَلْعَذَابَ الَّذِیْ لَہُمْ ہُنَا فَا لَہُمْ ہُنَا

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهِنَّ مِمَّنْ يُقْسِدُ مَنَاسِكُمْ وَلَيْفَئِكَ
الَّذِي مَاءٌ كَيْفَ مَعْلُومٍ سَوَالِ يَسْأَلُ كَيْفَ مَعْلُومٍ سَوَالِ يَسْأَلُ
ان انسانوں کی نسبت جن سے اس کا واسطہ پڑنا تھا یا اسکی
آئینہ نسل کی نسبت۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فقرہ سب ہی
کی نسبت ہے آدم کی نسبت اس طرح کہ آدم علیہ السلام سب سے
پہلے نبی ہیں اور ان کے ذریعے انسان کو شریعت کا تابع کیا
گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص نظام کا افسر قرار کیا جائے اسے
نظام کی حرمت کے قیام کے لئے کبھی لوگوں کو قید بھی کرنا پڑتا
ہے اور کبھی قاتلوں کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے اور کبھی جبرائیکس
بھی وصول کرنے پڑتے ہیں اور یہ بظاہر فساد نظر آتا ہے کیونکہ
بعض لوگ جو نظام کے فوائد کو نہیں سمجھتے وہ حیران ہوتے ہیں
کہ دوسروں کا مال جبرائین کس طرح جائز ہے اور آزاد کو
قید کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے اور کسی شخص کو قتل کر دینا
کیونکہ حلال ہو سکتا ہے حالانکہ حکومت کے لئے ان سب
امور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حکومت ٹیکس لینے اور مجرموں کو
قید اور قاتلوں کو قتل کرنے کے بغیر اس قائم ہی نہیں کر سکتی
اور نظام کی خوبیاں جو فردی آزادی سے بدرجہا زیادہ فوائد
انسانوں کو پہنچاتی ہیں ظاہر نہیں ہو سکتیں پس یہی دفعہ نظام
کے قیام کے اعلان پر فرشتوں نے اس بات کو عجیب دیکھا کہ
اب ایک شخص مقرر کیا جائے گا جسے قید کرنے اور قتل کرنے
اور لوگوں سے طوعاً یا کرہاً ان کے اموال کا ایک حصہ لینے کا
حق ہوگا اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے علم کی زیادتی کے
لئے سوال کیا کہ یہ نظام کس رنگ میں زیادہ بہتر اور زیادہ مفید
ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ یہ امر ابھی تم نہیں سمجھ
سکتے یہ نظام جس وقت کم ہوگا اس کے نتیجے میں ایسے اعلیٰ درجہ
کے انسان پیدا ہوں گے کہ اس سے پہلے موجود نہ تھے اور بنی نوع
بشر کو وہ فائدہ پہنچے گا جو اب تک انہیں نہیں پہنچا تھا۔

انجیل فینٹ
کے فقرہ میں بیان کرتا
ہے کہ آدم اور ٹیکس
برہم کی نسبت ہے

اور اس سے مراد آدم کے مخاطبین بھی ہو سکتے ہیں اور
آئینہ نسل بھی کیونکہ شریعت ہی انسان کو گنہگار قرار دیتی ہے بشر
انسانوں اور دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے سانپ جانوروں اور

انسانوں کو دس تا سبے لیکن نہ خیر کو اور نہ سانپ کو مفسد قرار
دیا جاتا ہے کیونکہ وہ عقل سے عاری ہیں اور شریعت کے
تابع نہیں مگر آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنے کے یہ سب سے
تھے کہ بشر اب ایسی عقل کو حاصل کر چکا تھا کہ شریعت کے
تابع ہو اس لئے خدا تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کے
ذریعے حکم دیا کہ آئینہ کسی دوسرے انسان کو مت مارو
اور اگر تمہارے کسی شخص کو کوئی مارے تو اسے بھی خود قتل نہ کرو
بلکہ حکومت سے اپنے نقصان کی تلافی چاہو پس اس حکم کے بعد
کوئی بشر اگر کسی دوسرے بشر کو قتل کرے تو وہ مفسد اور قاتل
کہلائے گا اس سے پہلے اس کا فعل اسے مفسد اور قاتل
نہیں بنانا تھا کیونکہ وہ کسی شریعت کے تابع نہ تھا پس آدم کے
خلیفہ قرار دینے پر فرشتوں نے صحیح استدلال کیا کہ بشر جو اس
سے پہلے کسی شریعت کے تابع نہ ہونے کے سبب سے اپنے
افعال کے جواب دہ نہ تھے آئینہ جواب دہ قرار دئے جائینگے
اور اگر وہ اپنے طبعی تقاضوں کو قانون کے مطابق پورا نہ
کرے گے تو مفسد اور قاتل قرار دئے جائینگے اور وہ پچھتے
ہیں کہ کیا آئینہ بشر بھی اسی طرح خدا تعالیٰ کے منشا پر چلنے
کے لئے مجبور کئے جائیں گے جس طرح ملائکہ مجبور ہیں اور انکی
طبعی حیوانیت آئینہ قانون شریعت کے تابع کر دی جائیگی
یہ استدلال ملائکہ کا بالکل درست تھا اور واقعہ میں ایسا
ہی ہونے والا تھا وہ بشر جو آدم کی بعثت سے پہلے عام
جہوانوں کی سی ایک حیثیت رکھتا تھا آدم کے ذریعے سے
شریعت سکنا اور اس پر عمل کر کے اب ملائکہ کے درجہ کو
پہنچنے والا تھا اور اسکی مخالفت کر کے سزا کا مستحق بنتے والا تھا
اور مفسد اور قاتل کہلانے والا تھا۔

یہ ایک عجیب لطیفہ ہے کہ انجیل نے بھی اس نکتہ کو پیش
کیا ہے لیکن ادھر عورت پریش کرنے کی وجہ سے عیسویوں کو اس سے
سخت ٹھوکر لگی ہے پولوس کے خطرومیوں میں لکھا ہے۔
کہ کیونکہ شریعت کے ظاہر ہونے تک گناہ دنیا میں تھا پر
جہاں شریعت تھیں گناہ گن نہیں جاتا (باب آیت ۱۴)

جن افعال کو کرنے کے سبب سے مجرم قرار نہیں دیا جاتا۔
تھا اب اپنی افعال کے کرنے کی وجہ سے مجرم قرار دیا
جائے گا اور یہ خیال ان کا درست تھا اس لئے نہیں کہ خدا تعالیٰ
ان کو بعض کاموں کی وجہ سے زبردستی مجرم قرار دینے والا تھا
بلکہ اس لئے کہ بشر کا دماغ اب کامل ہو چکا تھا اور وہ بڑے
کام اس کے دل پر بڑے اثرات ڈالنے کا موجب ہو سکتے
تھے پس خدا تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنا کر اپنا الہام نازل
کرنے کا ارادہ کیا تا بشر اپنے اندر پیدا ہونے والی نئی تبدیلی
سے آگاہ ہو جائے اور اپنے مقام کو سمجھنے لگے اور اس اعلیٰ
مقام کے حصول کے لئے کوشش کرنے لگے جس کے حاصل
کرنے کا اب وہ اہل ہو چکا تھا۔

اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ
کہ آدم کو خلیفہ بنانے کے موقع پر جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا
وہ بھی درست تھا اور جو فرشتوں نے کہا وہ بھی درست تھا
صرف نقطہ نگاہ کا فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ان اعلیٰ پر تھی جو
آدم کی نسل میں ظاہر ہونے والے تھے اور اس نظام کی توبہ
پر تھی جو آدم اور اس کے اخلال کے ذریعے دُنیا میں قائم
ہونے والا تھا لیکن فرشتوں کی نظر ان بدکاروں پر تھی جو انسانی
دماغ کی تکمیل کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا مورد عتاب بننے والے
تھے خدا تعالیٰ آدم کی پیدائش میں محمدی جلوہ کو دیکھ۔ بائنا
اور فرشتے جو چلی صفات کے نہور کو دیکھ کر رازاں و ترساں
تھے اور گویہ درست ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے خلافت کے
قیام سے سمجھا تھا درست تھا مگر ان کا یہ خوف کہ ایسا نظام
دُنیا کے لئے لعنت کا موجب نہ ہو غلط تھا کیونکہ کسی نظام
کی خوبی کا اس کے اچھے ثمرات سے اندازہ کیا جاتا ہے نہ کہ
اس میں کمزوری دکھانے والوں کے ذریعے اگر کسی اچھے
کام کو اس کے درمیانی خطرات کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے
تو کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر بڑا کام اپنے ساتھ خطرات
رکھتا ہے ملک کی حفاظت کی خاطر جو جنگ کی باقی ہے اس
میں ہزاروں لاکھوں آدمی مارے جاتے اور زخمی ہوتے ہیں

اسی طرح لکھا ہے ”شریعتِ قبلہ کا سبب ہے اس لئے کہ جہاں
شریعت نہیں وہاں نافرمانی بھی نہیں“ (رومیوں باب ۴)
آیت ۱۵ یہ وہی خیال ہے جسے فرشتوں نے پیش کیا ہے
لیکن انہوں نے اپنے فتوے کے ماتحت اس سے یہ نتیجہ نہیں
نکالا کہ ایسے وجود کا پیدا کرنا ترقی کے راستہ میں ضرور رک
جو گا بلکہ سوال اور زیادتی علم کی خواہش کی حد تک اپنے آپ
کو محدود رکھا ہے لیکن سببیت نے اس سے نتیجہ بھی خود ہی نکال
لیا اور سمجھ لیا کہ شریعت صرف بطور سزا کے تھی اور مسیح کے
ذریعے اسے دور کر دیا گیا حالانکہ گناہ تو ایک زہر ہے وہ
زہر اس لئے نہیں بنا کہ خدا تعالیٰ نے اسے گناہ قرار دیا ہے
بلکہ چونکہ وہ زہر ہے اس لئے خدا تعالیٰ اسے گناہ قرار دیتا
ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زہر کا علم دینا زہر کے ضرر کو بڑھاتا
نہیں بلکہ اس سے بچنے کی خواہش رکھنے والوں کے لئے بچنے
کی ایک راہ کھول دیتا ہے جب تک بچر میں سمجھ نہیں ہوتی اکی
حرکات کسی گرفت کے ماتحت نہیں ہوتیں اس لئے نہیں کہ وہ
بڑی نہیں ہوتیں بلکہ اس لئے کہ وہ بُرائی کو ابھی سمجھتا نہیں لیکن
جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ
اسے کرنے کے قابل اور نہ کرنے کے قابل امور کا علم دیں
اور اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس علم کے مطابق عمل کرے۔ ہمارا
اسے ان امور سے خبردار کرنا ظلم نہیں کہلاتا بلکہ احسان
کہلاتا ہے اور حسن تربیت سمجھا جاتا ہے اسی طرح بشر جب
سمجھنے کے قابل ہوا خدا تعالیٰ نے اسے ان کاموں کا علم دیا جو
اس کے کرنے کے تھے اور ان کاموں کا بھی اسے علم دیا جو
اس کے کرنے کے قابل نہ تھے یہ اس پر قہر نہ تھا بلکہ احسان
اور رحم تھا اس میں شک نہیں کہ اس علم اور اس قابلیت
کے بعد ہی وہ مفسد اور قابلِ کہلانے کا ساختی ہوا لیکن جب
وہ بڑے کاموں سے بچنے کا اہل ہو گیا تو اسے اس کا علم نہ
دینا یقیناً اس پر ظلم ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ طالع کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا
شریعت کے نزول کے بعد بشر کو حالت بدل جائیگی پہلے وہ

شان کے عین مطابق ہے۔

اس جملہ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سوال جو ہم نے کیا ہے زیادتی علم کے لئے ہے ورنہ کمالی طور پر ہم تیرے ارادے کی تصدیق کرتے ہیں اور چونکہ تو عجیب سے پاک ہے اور پُرکمال کا مالک ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو ارادہ تو لے لیا ہے اس میں ضرور کوئی بڑی محنت ہوگی مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بھی وہ بات آجائے تاکہ ہم اپنے فرض منصبی کو اچھی طرح ادا کر سکیں۔

قَالَ رَفِئِ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس میں فرشتوں کے سوال کا اجمالی جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت کے نزول کے بعد بشر اس سے بہت حالت میں جانے کے قابل بھی ہو جائے گا جو اسے اب حاصل ہے کیونکہ وہ گنہگار اور خدا تعالیٰ کا مغضوب بھی بن سکے گا لیکن باوجود اس شریعت کا نزول اپنے اندر ایسے فائدہ رکھتا ہے جن کو ابھی تم نہیں سمجھ سکتے اور جو اپنے وقت پر ظاہر ہونگے تو انکی حقیقت تم پر کھل جائے گی۔

یہ اجمالی جواب ہے جو ملائکہ جیسے مقرب و جودوں کے لئے کافی ہے کیونکہ ان کو خدا تعالیٰ کی شان کا علم تھا جب خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس میں عظیم الشان فائدہ ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور ایسا ہی ہو گا لیکن چونکہ یہ بات خدا تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے آئندہ انسانوں پر بھی ظاہر کرنے والا تھا اس لئے اس نے ان کو تفصیلی جواب بھی دیا جو اگلی آیات میں مذکور ہے۔

اس جگہ ایک اور بحث بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور یہ یہ کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کی صفت تسبیح کے ساتھ تعجب و تقدیس کا بھی ذکر کرتا ہے جو امر سے دوسری کتب سے محض ذکر کرتا ہے تسبیح میں صرف تشریف آتی ہے یعنی اس کے نقصوں سے پاک ہونے کا ذکر آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس قدر بیان صفات اہلبہ کا اعلیٰ درجہ کے متفکر انسان کے لئے کافی نہیں کامل دماغ کے لئے صفات تشریف کے ساتھ صفات حقیقیہ ثنیدہ کا اظہار بھی ضروری ہے ہم اگر کسی شے کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی ہی نہیں

طالب علم کے سیکھنے میں جانیں ضائع کر دیتے ہیں مگر ان نقصانوں کی وجہ سے نہ ملک کی حفاظت ترک کی جاتی ہے اور نہ علم کا سیکھنا پس گو خلافت کے قیام سے انسانوں کا ایک حصہ مورد سزا بننے والا تھا اور مفسد اور قاتل قرار پانے والا تھا مگر ایک دوسرا حصہ خدا تعالیٰ کا محبوب بننے والا تھا اور فرشتوں سے بھی اوپر جانے والا تھا وہ کامیاب ہونے والا حصہ ہی انسانی نظام کا موجب تھا اور اس حصہ پر نظر کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انسانی نظام نامکام رہا بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس اعلیٰ حصہ کا ایک ایک فرد اس قابل تھا کہ اسکی خاطر اس سارے نظام کو تیار کیا جاتا۔ اسی محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے کامل بندوں سے فرمایا ہے کہ لَوْلَا لَكَ لَمَّا خَلَقْتَ الدُّنْيَا (ابن عساکر) اگر تو نہ ہوتا تو ہم دنیا جہان کے نظام کو ہی پیدا نہ کرتے یہ حدیث قدسی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وارد ہوئی ہے بعض اور کامل وجودوں کو بھی اسی قسم کے اہام ہوئے ہیں پس یہ کامل لوگ اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہی محنت کے مطابق تھا اور فرشتوں کا خدشہ اس کے مقابل پر کوئی وزن نہ رکھتا تھا۔

وَتَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اس جملہ میں فرشتوں نے اس شبہ کا ازالہ کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادہ پر کوئی اعتراض کرتے ہیں اور بتایا ہے کہ ہم تیری تسبیح اور حمد اور تقدیس کرنے والے ہیں ہم یہ سوال صرف حقیقت حال کو سمجھنے کے لئے کرتے ہیں اعتراض کے طور پر نہیں کرتے۔

اس جملہ کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ خلیفہ کا وجود خدا تعالیٰ کا ظل ہوتا ہے وہ اس فقرہ سے اس شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے تیری تسبیح اور تعجب و تقدیس کرتے ہیں کیا ہماری تسبیح اور تعجب و تقدیس میں کوئی نقص ہے کہ ایک اور وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے جو تیرا ظل ہو اگر یہ معنی جائیں تب بھی فرشتوں کا قول اعتراض نہیں بنتا بلکہ خشیت اللہ کا ایک لطیف اظہار ہے جو مقربین الہی کی

دوسری اعلیٰ کتب کے خلاف قرآن مجید میں تسبیح کے ساتھ تعجب اور تقدیس کا ذکر کرنے کی وجہ۔

اور وہی بھی نہیں تو ہے شک اسے انسانی دماغ کے قریب تو کر دیتے ہیں لیکن اسکی حقیقت کو پوری طرح واضح نہیں کرتے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ کہیں کہ وہ مادہ نہیں اسے جھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی وہ مرتا نہیں وہ سوتا نہیں وہ طبعی خواہشات کا شکار نہیں تو اس سے یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ کتنے دنے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری مادی اشیا کے کسی قدر مختلف ہے لیکن اسکی شان کا کما حقہ اظہار نہیں ہوتا اور یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیا۔

انسانی مذاہب میں چونکہ اس وقت انسانی دماغ کا نشوونما اچھی طرح نہ ہوا تھا تسلیم پر زیادہ زور تھا اور حمد اور تقدیس کا پہلو بہت کم اور تھا مثلاً ہندو مذہب ہی کو لے لو اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو کئی کے ذریعہ سے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نظر نہیں لیتا وہ کسی نگاہ میں سماتا نہیں اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے خواہش کوئی نہیں ہوتی وغیرہ بدھ مذہب کے موجودہ لٹریچر میں خدا تعالیٰ کی تعلیم کی معین صورت میں تو پائی نہیں جاتی مگر انسان کا بل جو خدا تعالیٰ کی مادی تصویر ہے اس کا نقشہ اسی طرح کھینچا گیا ہے کہ اس کے دل کوئی خواہش نہیں ہوتی سب خواہشات سے وہ آزاد ہوتا ہے حالانکہ خواہشات سے آزاد ہونا صرف تشریحی صفت ہے اس میں کسی کمال کا اظہار نہیں یہودی مذہب میں ایک حد تک صفات الہیہ کے مثبت پہلو کا بھی ذکر ہے مگر اس قدر نہیں جس قدر کہ قرآن کریم میں ہے ان صفات حمد اور تقدیس کو جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور جس رنگ میں بیان ہوئی ہیں اگر بائبل کے بالمقابل رکھا جائے تو بائبل کا بیان بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے غرض قرآن کریم ہی ایک کتاب ہے جس نے تسبیح کے ساتھ تہجد پر زور دیا ہے اور خدا تعالیٰ کو نفی کے ساتھ روشناس نہیں کیا یا بلکہ اسکی صفات حمد اور تقدیس پر خاص زور دیا ہے۔

نفی کی صفات پر قرآن کریم میں بہت ہی کم زور ہے مثلاً آتا ہے یَنْتَسِ كَمْثِلَه شَیْءٌ (شوری ع ۲) اس میں بھی اور

کوئی شے نہیں یا آتا ہے لَا یَمُوتُ (فرقان ع ۵) وہ مرتا نہیں یا فرمایا ہے كَمْثِلَه (اخلاص) اس نے کسی کو جنا نہیں یا فرمایا کہ كَمْثِلَه (افخاص) وہ کسی کے پاں پیدا نہیں ہوا۔ یا فرمایا وَهُوَ یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ (انعام ع ۲) وہ دوسروں کو کھلاتا ہے پر اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ یا فرمایا لَا تَأْخُذْكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (بقرہ ع ۲۴) آگے اونگھ یا بند نہیں آتی۔ ان صفات کو بھی اگر دیکھا جائے تو سوائے کتنس کَمْثِلَه شَیْءٌ کی آیت کے باقی سب صفات کی شان کے اظہار کے لئے نہیں بلکہ مشرک کا عقائد کے رد کے لئے بیان ہوئی ہیں چونکہ کبھی لوگ اور اسی قسم کے اور مشرک لوگ بعض انسانوں کو خدا تعالیٰ کی صفات سے مستصفیٰ مانتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ معبودان باطلہ کو کھانا بھی کھاتے تھے اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور آگے انہوں نے بیویاں لیں اور ان کے پاں اولادیں پیدا ہوئیں اور وہ سوتے بھی تھے تھک کر اونگھتے بھی تھے مگر

اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے یہ ان صفات کا ذکر اس قدر اللہ تعالیٰ کے وجود کے سمجھانے کے لئے نہیں جس قدر کہ معبودان باطلہ کی الوہیت کو باطل کرنے کے لئے ہے۔

مب رَا لَکِمْ کَمْثِلَه شَیْءٌ کا عقیدہ یہودی بھی خاص صلی نہیں یعنی اس میں یہ بتانا مقصود نہیں کہ وہ خود مرنے جیسا نہ ہو خدا ہوتا ہے بلکہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانی فہم کے قریب کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کی جو اجماعی

صفات بیان کی گئی ہیں ان سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ یہی حقیقت میں وہ انسانی صفات سے ملتی ہیں بلکہ انکی استعمال صرف خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ وقت میں انسانی صفات سے بالکل مختلف ہیں مثلاً یہ جو آتا ہے کہ خدا تعالیٰ بولتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی بھی زبان ہے تالو ہے طق ہے جونٹ ہیں اور دانت ہیں جنکی دھوے وہ آواز نکالتا ہے بلکہ جب بولنے کا لفظ بولا جائے تو اس سے صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد پر کو دوسری

قرآن مجید سے یہی
کتب میں صرف تسبیح
پر زور دینے کا وہ

خدا تعالیٰ کے متعلق
قرآن مجید میں بھی
صفات کا ذکر اور
ان کا مطلب

مخلوق پر الفاظ پیدا کر کے یا دل میں خیال پیدا کر کے ظاہر کر دیتا ہے یہی حال اس کے نسخے اور دیکھنے کا ہے ان الفاظ کے استعمال سے یہی مراد نہیں کہ اس کے کان ہیں یا آنکھیں ہیں بلکہ محض یہ مراد ہے کہ وہ مخلوق کی خواہشات اور بکار کو معلوم کرتا اور ان کے حالات کو معلوم کرتا ہے پس لکھیں کہ مَنَظَرُ شَيْءٍ کا جملہ بھی اس قدر صفات سلبد پر دلالت نہیں کرتا جس قدر کہ صفات حقیقیہ کی تائید اور تشریح کرتا ہے۔

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے لئے مخلوق کی خواہشات اور بکار کو معلوم کرتا اور ان کے حالات کو معلوم کرتا ہے پس لکھیں کہ مَنَظَرُ شَيْءٍ کا جملہ بھی اس قدر صفات سلبد پر دلالت نہیں کرتا جس قدر کہ صفات حقیقیہ کی تائید اور تشریح کرتا ہے۔

حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق صفات ایجابیہ پر غور اور ان سے فائدہ اٹھانے کے بغیر نہیں ہو سکتا جو صرف تسبیح کرتا ہے وہ صرف اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ایک بالابستی ہے مگر جو اسکی تحمید کرتا ہے وہ اسے ایک زندہ اور فعال خدا ثابت کرتا ہے اور اسکی صفات سے خود فائدہ اٹھاتا اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔

یہ لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم میں تسبیح امر کا صبیحہ سترہ دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس میں سے آٹھ جگہ اس کے ساتھ یَحْمَدُ ذِیْلَکَ یا یَحْمَدُ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یعنی حجر عتاق، نصر عتاق، طلع عتاق، قمر عتاق، طور عتاق، سجدہ عتاق میں۔ باقی نو جگہیں یہ جاتی ہیں جہاں یہ امر بغیر

قرآن مجید میں تسبیح کے ساتھ لفظ حمد کا استعمال۔

حمد کے لفظ کے استعمال ہوا ہے ان میں سے ایک تو طہ ش میں ہے مگر یہ تسبیح یَحْمَدُ ذِیْلَکَ کے بعد استعمال ہوا ہے اور ساری آیت یوں ہے وَتَسْبِیْحُ یَحْمَدُ ذِیْلَکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى یعنی تسبیح کر اپنے رب کی اسکی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے دونوں سروں پر بھی تسبیح کر اور دن کی دونوں طرفوں میں بھی تسبیح کرتا کہ تو خدا تعالیٰ کے انعام پاکر اس سے راضی ہو جائے۔ اس آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ دوسرا تسبیح جو خالی آیا ہے پہلے مضمون کی تکرار ہے اور اس میں یَحْمَدُ لَق کا حکم شامل ہے خالی تسبیح مراد نہیں۔

دوسری اور تیسری آیات جن میں خالی تسبیح کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ ق اور سورہ طور کی ہیں ان میں بھی پہلی آیت کی طرح یہ لفظ وَتَسْبِیحُ یَحْمَدُ ذِیْلَکَ کے بعد اور اس کے تعلق کے طور پر استعمال ہوا ہے اور یَحْمَدُ لَق کا مفہوم اس میں شامل ہے۔

چوتھی آیت جس میں تسبیح کا لفظ بغیر حمد کے استعمال ہوا ہے سورہ دھر کی آیت ہے جو یوں ہے وَآذِکُرْ اسْمَ رَبِّکَ بُکُورًا وَآصْبِلًا وَحَمْدَ الْبَیْلِ فَاسْبِحْ لَهُ وَتَسْبِیحُ لَکَ لَیْلًا طَوِیْلًا (یعنی اپنے رب کا نام صبح شام نیا کر اور رات کے وقت بھی اس کے معنوں میں سجدہ کیا کر اور دیر تک رات کو اسکی تسبیح کیا کر۔ اس آیت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ رب کا نام لے کر تسبیح کر اور سجدہ میں تسبیح کرنے کا ذکر ہے جس میں سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَلِیِّ کَمَا بَاتَا ہے پس یہ بھی خالی تسبیح نہیں بلکہ تسبیح اور تحمید کی ہوئی ہے کیونکہ کثرت تکرار ہی صفت نہیں بلکہ ایجاب صفت ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا رب بزرگ ہے پاک ہے تو ہم نفی سے اس کی تعریف نہیں کرتے بلکہ اس کے اعلیٰ ہونے اور رب ہونے سے اسکی تعریف کرتے ہیں جو خالی تسبیح نہیں بلکہ تسبیح اور تحمید کا

مرتب ہے۔

پانچویں چھٹی اور ساتویں آیات واقف اور حاقہ کی ہیں دو دفعہ سورہ واقف (ع) اور آتہ فیہ فسبحہ یا نعم ربک العظیم اور ایک دفعہ حاقہ (ع) میں آتا ہے فسبحہ یا مشربک العظیم ان تینوں آیات میں بھی جو حمد کا لفظ نہیں مگر یہ مضمون ہے کہ اپنے رب عظیم کا نام لے کر تسبیح کر یعنی سبحان ربی العظیم کہو جو رکوع میں مسلمان کہا کرتے ہیں اور یہ مضمون بھی حمد پر مشتمل ہے نہ کہ خالی تسبیح پر۔

اسٹھویں آیت آل عمران (ع) کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ الْكَبِيرِ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریاؑ کو کہا کہ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اسکی تسبیح کرو اس میں بھی رب کے لفظ کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم ہے جو خالی تسبیح نہیں بلکہ حمد اس کے ساتھ شامل ہے۔ نویں آیت سورہ مریم کی ہے اس میں آتا ہے فَتَرْجِعْ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنَ الْغَافِلِينَ فَادْعُنِي اسْمِي فَسَمِعْتُكَ وَادْعُنِي اسْمِي فَسَمِعْتُكَ یعنی حضرت زکریاؑ کا مقام عبادت سے باہر آئے اور اپنے دوستوں سے اشارہ کر کے کہا کہ صبح شام تسبیح کرو اور آیت میں بیشک حمد شامل نہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں حضرت زکریاؑ کا ہے اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے حکم میں تجمید شامل تھی اسکے دوبارہ ذکر میں یہاں بھی تخفیف کی گئی حمد کے ذکر کو چھوڑ دیا گیا ہو بہر حال مسلمانوں کو قرآن کریم میں پسند نہ ہو بلکہ مخاطب کیا گیا ہے اور سب جگہ تسبیح کے ساتھ حمد الہی کو شامل کرنے کا حکم دیا ہے جس میں اس طرز اشارہ ہے کہ خالی صفات سلیمہ پر زور نہ دیا کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کمالات سے فائدہ اٹھانے کا موقعہ نہیں ملتا بلکہ اس کے ساتھ حمد کو شامل کیا کرو تاکہ ایصالِ خیر کی صفا سے تم کو فائدہ پہنچے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کَلِمَتَانِ حَقِيقَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَيْثُمَا تَنَادَى إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (بخاری جلد ۱۰ کتاب النذور) دو کلمے ایسے ہیں کہ بولنے کے لحاظ سے تو بہت ہلکے پھلکے ہیں مگر نتیجہ کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں اور رحمن کو بہت ہی میلے ہیں اور وہ یہ ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات اجمالیہ کا ذکر کرتا ہے وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے ان کے مقابل کی الہی صفات کو اپنے پر وار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ملائکہ کا یہ فقرہ اس جگہ دہرا کر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک عظیم الشان سبق دیا ہے کہ صفات سلیمہ پر اکتفا نہ کرو بلکہ صفات اجمالیہ کو ساتھ یاد کیا کرو تاکہ ان سے فائدہ اٹھا سکو اور تا تمہارا وجود ملائکہ کے اس سوال کا جواب ہو کہ ہم تو تسبیح اور تہلیل کرتے ہیں پھر انسانی نظام کے چلانے کی کیا ضرورت ہے کہو کہ تم بھی تسبیح اور تہلیل کرنے والے وجود بن کر بنی نوع انسان کی پیدائش کی ضرورت کا عملی ثبوت بخواتم گے اور خدا تعالیٰ کی محنت کی شہادت ہو جاوے گی۔

قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں اس آیت کے بعض مطالب کا بیان

اب میں قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں اس آیت کے بعض مضامین کو بیان کرتا ہوں۔ اول میں آدم علیہ السلام کے ذکر کو لیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام انسانی نظام کی پہلی کڑی ہیں اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق الہام الہی کا سلسلہ انسانوں میں ان سے چلا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے ذکر سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ بشر کی پیدائش آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے چلی ہے یا یہ کہ خدا تعالیٰ نے یکدم ایک

قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں آیت کے بعض مضامین کو بیان کرتا ہوں۔ اول میں آدم علیہ السلام کے ذکر کو لیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام انسانی نظام کی پہلی کڑی ہیں اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق الہام الہی کا سلسلہ انسانوں میں ان سے چلا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے ذکر سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ بشر کی پیدائش آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے چلی ہے یا یہ کہ خدا تعالیٰ نے یکدم ایک

بشر یعنی آدم کو پیدا کر دیا اور پھر اسکی پہلی سے اسکے لئے بیوی بنا دی اور ان سے آگے انسانی نسل پہل اس خیال کی تصدیق قرآن کی یہ ہے ہرگز نہیں ہوتی بلکہ یہ بیان بائبل اور دوسری کتب کا ہے اور اسے غلطی سے اسلام کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

بائبل میں آدم کے ہاتھ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ”تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنائیں کہ وہ سمند کی مچھلیوں پر اور آسمان کے پرندوں اور موشیوں پر اور تمام زمین پر اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رہتے ہیں سوار کریں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا تو ناری اس کو پیدا کیا۔ اور خدا نے انہیں برکت دی اور خدا نے انہیں کہا کہ پھلو اور پھو اور زمین کو معور کرو۔۔۔۔۔ اور خداوند خدا نے عدن میں یورب کی طرف ایک باغ لگایا اور آدم جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔۔۔۔۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ اچھا انہیں کہ آدم اکیلا رہے نہیں سکے لئے ایک ساتھی اسکی مانند بناؤں گا۔۔۔۔۔ اور خداوند خدا نے آدم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اسکی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلہ گوشت بھر دیا اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا اور آدم نے کہا کہ اب یہ میری ہڈیوں میں سے ایک ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس سبب سے وہ ناری کہلائی گیونکہ وہ نرمے نکالی گئی (پیدائش باب ۲)

ہندوؤں نے پیدائش انسانی کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے۔ رگ وید میں لکھا ہے ”کون یقیناً جانتا ہے اور کون بیان کر سکتا ہے کہ یہ کائنات کہاں سے آ پیدا ہوئی اور کس طرح اس کی تخلیق ہوئی کیونکہ دیوتا اس کے بعد کے ہیں پھر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے نمودار ہوئی۔ یہ خلقت کہاں سے آمو جو ہوئی اسے پیارے لاکاش

بائبل میں آدم کی پیدائش کا ذکر

میں جو اس کا منتظم ہے وہ بھی اس کو جانتا ہے یا وہ بھی نہیں جانتا۔“ (رگ وید منڈل ۱۰ اشوکٹ ۱۲) اس عدم علم کے اظہار کے بعد رگ وید نے خود ہی پیدائش عالم اور پیدائش انسانی کی یوں تشریح کی ہے ”اس یگینہ سے کہ جس میں سب نے ہون کیا دی اور گئی پیدا ہوا اور ان حیوانوں کو پیدا کیا جو ہوا کے سہارے ہیں اور مچھلی اور آبادی میں رہنے والے ہیں۔ اس یگینہ سے کہ جس میں سب نے ہون کیا رچا (رگ وید) سام ویو چھند دھرم اور یج وید پیدا ہونے جب ڈوٹ پرش کو تقسیم کیا گیا تو کتنی طرح سے اس کا خیال کیا گیا کون اس کا منہ قرار دیا گیا کہ جس سے بازو کس سے رانیں اور کس سے پاؤں۔ اس کا منہ کیا ہے بازو کون ہیں رانیں کیا ہیں اور پاؤں کون؟

براہمن اس کے منہ سے پیدا ہوا کھشتری اس کے بازو سے اور شودر اس کے پاؤں سے من سے چاند پیدا ہوا۔ آئندھ سے سورج پیدا ہوا آئندھ سے اندر اور آگنی اور پرش سے ہوا پیدا ہوئی (رگ وید منڈل ۱۰ اشوکٹ ۱۲) ہندوؤں کی ایک مہاجر کتاب ہے جس کا نام برہنہ تریکٹ آئندھ ہے اور ستائنیوں اور آریوں دونوں میں عزت کی جگہ سے کبھی جاتی ہے اس میں ویدوں کے بیان کی تشریح اس طرح کی گئی ہے ”اس کو (یعنی ایشور کو) تنہائی میں آئندھ ہوا (یعنی خدا تعالیٰ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلا آرام سے نہیں رہ سکتا) اس لئے دنیا میں اکیلے کسی کو آئندھیں آتا (تب) اس نے دوسرے ساتھی کو چاہا (پھر) وہ اتنا موٹا ہوا کہ جھٹھ دوڑ عورت مل کر ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے (آتمایا ایشور نے) اپنے موٹے جسم کے دو جھٹھ کئے ایک حصہ سے نور واد و رور سے عورت بنی (پھر) اس سے (دوسرے) انسان پیدا ہوئے۔ اس کے آگے مخلوق بننے کی تفصیل اس طرح لکھی ہے عورت نے دیکھا کہ اس نے (یعنی ایشور نے) مجھ کو اپنے جسم سے بنا کر مجھ سے زن (یعنی مواصلت) کیا ہے اس لئے وہ دکھ کے مارے کہیں چھپ گئی اور گائے بن گئی تب پرش نے بھی سائی

ہندوؤں کی کتب میں پیدائش انسانی کی حقیقت کا بیان

بیکر اس گانے سے صحبت کی تب اس سے گلے کی نسل پیدا ہوئی۔

اسی طرح وہ شرم کے لئے دوسرے حیوانات کی شکل اختیار کرتی چلی گئی اور پریشور بھی اسی جانور کے نر کی شکل میں اس سے صحبت کرتا رہا اور تمام حیوانات چرند پرند کی پیدائش ظہور میں آئی۔ (برہداریکہ پنشداد حیلے نہ براہمن مکھنڈ ۱۳)

منو سمرتی میں جانوروں کے بننے کا ذکر تو نہیں لیکن اس طریق پیدائش کو تسلیم کیا گیا ہے (منو سمرتی ۱۵) (اوصیائے شلوک) پریشور پنشد میں لکھا ہے "پیشور (ایشور) کو مخلوق کی خواہش ہوئی تو اس نے تپ کیا (ریاضت کی) اور تپ کرنے کے بعد ایک جوڑا پیدا کیا زنی اور پڑوان (مادہ اور زندگی) اس لئے کہ یہ دونوں مل کر میرے لئے مختلف قسم کی مخلوق پیدا کریں گے (پریشور پنشد پریشور ۱۳ منتر ۳۰۳)

آئیری پنشد میں لکھا ہے آغاز میں بیشک ایک لامرغ (آتما ایشور) ہی تھا اور کچھ بھی آنکھ جھپکتا ہوا نہ تھا اس نے سوچا میں لوگوں (کرہ لمے عالم) کو زچوں اس نے لوگوں (آسمان زمین) کو بنایا..... تب اس نے دیکھا یہ ہیں لوگ تب اس نے سوچا لوگ پاؤں (ان کروں میں رہنے والوں) کو بناؤں تب اس نے پانیوں میں رہے ہی کال کر پرش کو بنایا اس نے اسے تپا یا جب وہ تپ گیا تو اس (پریش) کا منہ کھلا جیسے اندھا پھٹے منہ سے کلام ظاہر ہوئی کلام سے آگ پھر دونوں پھٹنے پھٹنے تنھوں سے سانس نکلا سانس سے ہوا (علی) دونوں آنکھیں کھلیں آنکھوں سے بصارت (پیدا ہوئی) بصارت سے سورج (بنا) کان کھلے کانوں سے قوت سماعت (پیدا ہوئی) قوت سماعت سے اطراف بدن سے کھال ظاہر ہوئی اس سے منہ پھٹا پھٹا ہوا اس سے روؤں سے ادویات بوئیں پیدا ہوئیں دل کھلا دل سے من (قوت فکریہ پیدا ہوئی) من سے چاند پیدا ہوا نواف کھلی نواف سے پان فائو (قوت باہر پیدا ہوئی) اس سے موت بعض مخصوص ملک

اس سے بیج نکلیج سے پانی پیدا ہوا (آئیری پنشداد حیلے مکھنڈ ۱۴)۔

بشو پڑان میں لکھا ہے "برہتا بولے دلوں میں محیط شکر سے تحریک پاکر میں نے اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کیا اے منی میں دو زرووں والا ہو گیا پس اھ سے عورت اور آھ سے مرد ہو گیا۔ اس مرد سے عورت میں تمام صفتوں سے حصہ ہوا کہ پیدا کیا اس میں پرش تو پڑ پکاری (بہی خواہ خلوق) ہوئی جو پڑا پیدا ہوا اور وہ عورت تپتیا اور ریاضت کر خوالی شست ہو پا نام کی پیدا ہوئی پھر وہ شدر سے منو سے بیاہی گئی اور منو اور شست زرو پا کے اختلاط سے انسانی نسل چلی (بشو پڑان زردر سنہتا سترتی مکھنڈ ۱۵ اوصیائے ۱۶)

ان بیانات کی تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جائے تو ان سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو مذہب کے نزدیک شروع میں ایک جوڑا پیدا کیا گیا تھا جو بعض کے نزدیک ایشور کے دو ٹوک ہو کر بنا اور بعض کے نزدیک برہما کے دو ٹوکے ہونے سے بنا اور پھر آگے اس سے انسانی نسل چلی۔

میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ حوالے استعاروں سے نہیں اور ان میں انسانی پیدائش کے متعلق بعض امور کو استعارہ کی زبان میں بیان کیا گیا ہے اور ممکن ہے بعض جگہ کے مستفین نے ابتدائی الہام کو صحیح نہ سمجھ کر اس میں بعض باتیں اپنی عقل سے بھی داخل کر دی ہوں مگر اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بدول اور آپشندوں کے بیانات میں ایک مطابقت ضرور پائی جاتی ہے میں ان کے بیانات پر مستحضراہ نظر نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ تفسیر قرآنی اس کا مقام نہیں میں اس جگہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف محترم ہندو کتب میں یہ اشتقاق ظہور پایا جاتا ہے کہ بشر کی نسل ایک جوڑے سے چلی جسے خدا تعالیٰ کے وجود کے یا دیوتاؤں کے وجود سے ہستی میں لایا گیا۔

قدیم مذہب میں بھی جو مذہبی زمانہ سے پہلے کے ہیں جیسے باہلی مذہب ہے ایسی روایات پائی جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دیوتاؤں سے پیدا ہوا ہے مثلاً باہلی مذہب

معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ارتقاء کا قانون ضرور رائج ہے روحانی دنیا میں بھی اور مادی دنیا میں بھی۔ مادی دنیا میں ایک لیے ارتقاء کے بعد کمال کو پہنچی ہے اور روحانی دنیا میں ایک لیے ارتقاء کے بعد کمال کو پہنچی ہے مگر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق یہ اصل ماننے کے قابل نہیں کہ انسان مختلف حوالوں کی ارتقائی حالت کی آخری کڑی ہے قرآن کریم کے نزدیک انسانی ارتقاء اپنی ذات میں متعلق اور جدا کا نہ ہے اور حیوانی ترقی کا اتفاقی مظاہرہ نہیں ہے اس بارہ میں قرآن کریم کی تعلیم سورہ فوج سے ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ حضرت فوج علیہ السلام کا یہ قول نقل فرماتا ہے مَا لَكُمْ لَمْ تُخَلِّقُوا بَعْدَ وَتَقَادًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَقْرَأُ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَمُوتَ طَبَاتًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُجُومًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِتْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا فَبِئْسَ مَا تَكْفُرُونَ مِّنَ آيَاتِ مِّنْ نَّبَاتًا تَخْرُجُ مِنْ دُونِهَا وَخُفْرًا مِّنْكُمْ إِخْرَاجًا (نور ج) یعنی اسے لوگو تم کو کیا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نسبت پر یقین نہیں رکھنے کہ اس کے سب کام تمہارے کے مطابق ہوتے ہیں حالانکہ اس نے تم کو متعدد دوروں میں سے گزار کر پیدا کیا ہے کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس طرح اس نے سات آسمان اس طرح بنائے ہیں کہ ان کے اندر کائناتیں چلی جاتی ہے اور ان آسمانوں میں چاند بھی پیدا کیا ہے جو نور والا ہے اور سورج کو بنایا ہے جو روشنی بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے اس طرح آگایا ہے تمہارے کائنات کا حق ہے پھر وہ تم کو اسی زمین میں واپس لے جاتا ہے اور ایک دن تم کو اسی میں سے اچھی طرح سے نکلے گا۔

ان آیات سے یہ امور ظاہر ہیں (۱) انسانی پیدائش کئی دوروں میں ہوئی ہے کیونکہ فرماتا ہے خَلَقَكُمْ مِّنْ تُخَالُواتِ اور طُور کے معنی عربی زبان میں آسمان اور بیہوشی اور حال کے ہوتے ہیں (اقرب)

پس اطوار کے معنی ہوتے کئی صدوں میں سے گزار کر کئی ہزاروں اور احوال میں بدلتے ہوئے پیدا کیا ہے انما زاد

کی تحقیق سے یہ امر معلوم ہوا ہے کہ بابل کے باشندوں میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ انسان دو تائوں سے بنا ہے بابل کے قدیم آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ بابلیوں کے نزدیک ابتدائی صورت دو خدا تھے ایک آپسو و مسرہ بقیانہ آپسو تھے پانیوں کا دیوتا تھا بعد بقیانہ مائٹو بیلہ پانیوں کی دیوی تھی ان شہر بیلہ پانیوں کے لئے سے آسمانی وزین کے دیوتا پیدا ہوئے جنہوں نے آپسو اور بقیانہ سے عبادت کی اور ایک نظم دنیا کے پیدا کرنے کا ایسا نظریہ کے متقابل کیا اس جنگ میں ای آ اور آسمان کا خدا آ نو خلکت کھا کر بھاگ کر آ کا لڑا کر مردوک بقیانہ کے خاوند کے شکوے لڑنے گیا جو بقیانہ کے لشکر کا سردار تھا اور اس کے بعد خود بقیانہ سے لڑا آخر اس نے سب خلکت کے دیوتاؤں کو خلکت ہی اور ان کو ستاروں سے باندھ دیا بقیانہ کے جسم کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر کے آدمی سے آسمان بنائے اور دوسرے نصف سے آپسو کو قید رکھنے کی جگہ تیار کی اور کنگو جو بقیانہ زمانہ حال کے فہرہ کا خاوند تھا اس کے خون سے ہی آٹے انسان بنایا۔

زمانہ حال کے فہرہ کا خاوند تھا اس کے خون سے ہی آٹے انسان بنایا۔ کنگو بقیانہ کی بیٹی زمانہ حال کے ظافر ساخسدا انوں میں سے ڈارون نے بیکتہ پیش کیا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے تیز کے بعد زندگی کے ذرہ نے ترقی شروع کی اور مختلف حیوانوں کی شکلوں میں ترقی کرتے ہوئے ایک جانور سے جو موجودہ بند کے مشابہ تھا انسان بنے جس فلسفہ کے ماتحت انسانی پیدائش ذرہ حیات کی ترقی کی آخری کڑی ہے اور غریبی طور پر کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔

موجودہ زمانہ کے بعض جہن اور غریبی فلسفوں کا سبب انسانی کائنات کے فلسفہ کے ماتحت انسانی پیدائش ذرہ حیات کی ترقی کی آخری کڑی ہے اور غریبی طور پر کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔

قرآن کریم نے ان سب سے مختلف اعدیہ راستہ دنیا کی پیدائش کے راز کو کھولنے کا اختیار کیا ہے قرآنی تعلیم سے

کہ اس مٹی میں مل جانے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کے تمام اجزاء اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کئے ہیں۔ پھر یہ جان ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقرر کر رکھا کہ کئی دوروں میں ہے کہ اسکی وہ ترقی یافتہ حالت جو مٹی سے بننے کے بعد اس نے حاصل کی تھی ایک مستقل حیثیت قائم رکھتی ہے اور اس حیثیت کو اللہ تعالیٰ کسی وقت پھر نمایاں کرے گا اور انسان پھر ایک اور زندگی حاصل کرے گا جس میں اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش آسمان و زمین قرآن کریم کے رو سے فوری اور ایک وقت میں نہیں ہوئی بلکہ کئی پیدائشیں ہیں جس وقت سے کہ کائنات کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اسی وقت سے اس نے انسان کی پیدائش کی بنیاد رکھی اور مختلف اوقات میں ترقی دیتے دیتے زمین سے نکل کر اُسے بڑھایا اور انسانی شکل اسے دی اور شعور اور عقل اسے بخشی

اس حالت سے بھی پیچیدگی کی ایک حالت قرآن کریم نے بیان کی ہے جو یہ ہے کہ انسان یا اس کے ابتدائی ذرات کا بھی کوئی وجود نہ تھا چنانچہ فرماتا ہے اَوَّلَ مَا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَكَلَّمَ رَبُّكَ شَيْئًا (مریم ۵۷) یعنی کیا انسان اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم نے اسکی جاتی شکل پہلے جو وجود اسے دیا تھا وہ اس حالت میں بنا تھا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی اور کسی رنگ میں بھی وجود نہ تھا یعنی وہ ذرہ حیات بھی جو وجود نہ تھا جس نے ترقی کرنے کرتے آخر انسانی شکل اختیار کی۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک اللہ تعالیٰ عز و جل مادہ کا جوڑنے والا ہی نہیں بلکہ مادہ کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور ایک وقت ایسا بھی گزر رہا ہے جبکہ کوئی مادہ موجود نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مادہ پیدا کیا جو سورہ فوج کے بتانے ہوئے طریق کے مطابق ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔

وہ اودار جو سورہ فوج میں بیان کئے گئے ہیں ان میں حذر قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات سے ہوتی ہے ۱۱، فَمَا يَكُنْ لَّهِ خَلْقُكُمْ تَقَاتٍ ۚ فَتَرْجَبُ (فاطر ۲۷) اللہ تعالیٰ

ہر کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر اندازہ اور حد میں تم دو گے اندازہ اور حد سے ممتاز اور جدا گانہ حیثیت رکھتے تھے اور ایک حد میں جب تھے تو دوسری حد کی طاقتوں سے محروم تھے اور ہیئت اور حالت کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مختلف دوروں میں تمہاری شکل مختلف تھی اور مختلف حالتوں کے ماتحت تم ترقی کر رہے تھے (۲) دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک دور انسانی پیدائش پر ہوا آیا ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے تھا کیونکہ اس آیت میں انسانی پیدائش کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے بیان کیا ہے اور ایک حصہ آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حصہ انسانی پیدائش کا اس وقت سے شروع ہے جبکہ ابھی آسمان و زمین بھی اپنی موجودہ شکل میں ظاہر نہ ہوئے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ آسمان و زمین کا مادہ ابھی دخانی حالت میں تھا اور سمٹ کر جزم کی شکل میں نہ بنا تھا اس وقت بھی وہ ذرہ حیات کسی نہ کسی شکل میں وجود تھا جو بعد میں انسان بنا (۳) تیسری بات ان آیات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ دخانی مادہ جس سے کائنات بنی سمٹ کر جزم کی شکل میں آگیا اور آسمان و زمین کے اجزاء تیار ہو گئے تو انسان پر ایک نیا دور آیا اور وہ زمین سے باہر نمودار ہوا اور اس طرح نباتات کی حالت ہوتی ہے کہ پہلے پھر نہیں سکتے اور غذا غذا رنگ سے لیتے ہیں وہ بھی کمزور تھا اور ایسی حرکت کرنے کے قابل نہ ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک حرکت کرنے والے مستقل وجود کی شکل اختیار کرنی شروع کی (۴) چوتھی بات جو اس دعوئی کے ثبوت میں پیش کی گئی ہے یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم پھر مٹی میں مل جاتا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اسکی ابتدائی شکل کے اجزاء اسے ہی مل گئی تھی ورنہ وہ مرکز مٹی نہ بن سکتا پس اس کا مٹی میں مل جانا اور اس کے اجزاء کا مٹی کے اجزاء میں شامل ہو جانا اسکی اصلیت پر ایک دلیل ہے پھر فرماتا ہے

نے تم کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی ایک وقت انسان پر ایسا آیا ہے کہ اس کا ذرہ حیات خشک مٹی میں ملا ہوا تھا (۲) الذی أَحْسَنَ عَمَلٍ شَقَّ بِخَلْقِهِ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ (سجود ۷) وہ خدا ہی ہے جس نے ہر چیز جو اس نے بنائی ہے اس میں اسکی ضرورت کے مطابق نہایت اچھی طاقتیں رکھی ہیں اور انسانی پیدائش کی ابتداء پانی ہی ہوئی مٹی سے کہ ہے یعنی خشک مٹی جس میں ذرہ حیات تھا اس میں اس نے پانی ملا یا ہضرة حیات کے نشوونما کے سامان پیدا کئے قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ ذرہ حیات کے نشوونما کا زمانہ وہ ہے جب مٹی میں پانی ملا چنانچہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْعِطَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا فَلَا يُؤْمِنُونَ (انبیاء ۳) ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے پھر کیا وہ اس پر ایمان نہیں دیتے اس آیت سے ظاہر ہے کہ حیات یعنی زندگی اور اس کے نشوونما کا تعلق پانی سے ہے پس جب تراب کے بعد طین سے انسانی پیدائش کا ذکر کیا تو اس طرف اشارہ کیا کہ ذرہ حیات کی نشوونما کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جبکہ پانی مٹی سے ملا اور اس میں نشوونما کی طاقت پیدا ہوئی اس امر کا ثبوت کہ طین سے مراد اس جگہ نطفہ نہیں ہے کہ سورہ سجود کی اوپر بیان کی ہوئی آیت کے بعد فرماتا ہے ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِجٍ (سجود ۷) یعنی پہلا دور انسانی پیدائش کا طین سے نشوونما پانے کا تھا پھر جب ہوتی کر گیا تو آئندہ اسکی نسل ایک ذلیل سمجھے جانے والے پانی سے یعنی نطفہ سے بننے لگی اس آیت نے بتا دیا کہ طین سے انسان کا جنما ایک اور دور سے متعلق ہے اور نطفہ سے انسان کا جنما ایک اور دور سے متعلق ہے یعنی دور بشر کی پیدائش سے پہلا دور ہے کہ جب طین سے بشر کی پیدائش ہو گئی تو بشر کی ترقی کا دوسرا دور یہ شروع ہوا کہ نسل انسانی نطفہ سے پیدا ہوتی شروع ہوئی اور پیدائش مفردہ کا سلسلہ بند کر دیا گیا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان قرآن کریم کے نزدیک دوسرے حیوانوں سے ترقی کر کے نہیں بنا بلکہ بذات

انسانی پیدائش کے
ذکر وہ دور کی آیت
قرآن کریم کی دیگر آیات
سے

شروع سے انسان کی شکل اختیار کرنے کے لئے بنایا گیا تھا کیونکہ فرماتا ہے کہ انسان بننے کے بعد اسکی نسل کی پیدائش نطفہ سے شروع ہو گئی گویا جب سے اسکی نسل نطفہ سے پیدا ہونے لگی وہ بشر بن چکا تھا حالانکہ اگر ڈارون وغیرہ کے مطابق انسان کی پیدائش کو تسلیم کیا جائے تو وہ انسان بننے سے پہلے حیوانوں کی صورت میں نطفہ کے ذریعہ سے نسل پیدا کر رہا تھا۔ (۳) اس حیوانی حالت میں بشر کے آنے سے پہلے کی حالت کا نقشہ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اس طرح کھینچا گیا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّنًا (دھرغ) یعنی انسان پر ایک ایسا دور ضرور آچکا ہے کہ وہ شے مذکور نہ تھا یعنی انسان تو تھا گھاس کے اندر دماغی قوت ابھی پیدا نہ ہوئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے حال سے باخبر نہ تھا اور ایک دوسرے کا ذکر نہ کرتا تھا۔ ایک دوسرے کا ذکر کرنا اور اسے پہچاننا دماغ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس دور میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتا نہ تھا۔ اور ایک دوسرے کا ذکر نہ کرتا تھا پس اس دور میں اس کے دماغ کی نشوونما نہ ہوئی تھی یعنی اب تک وہ حیوان نہ بنا تھا بلکہ اس کے اندر ایک ذوق ترقی کرنے اور کامل بننے کی قوت موجود تھی پھر فرماتا ہے اَنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ مَّتَّعْنَاهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِجٍ (دھرغ) پھر ہم نے انسان کو حیوانی حالت میں بدل دیا اور اسکی پیدائش نطفہ امشاج سے ہوئی شروع ہوئی امشاج متشعب سے نطفہ ہے جس کے معنی مختلف کے ہیں یعنی مرکب۔ بلا ہوا (اقرب) پس اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ انسانی نطفہ مرکب القوی ہے اور اس میں بہت سی قوتوں کو جمع کیا گیا ہے یہ ایک امتیاز ہے جو انسانی نطفہ اور دوسرے حیوانوں کے نطفوں میں پایا جاتا ہے دوسرے حیوانوں کے نطفے امشاج نہیں یعنی ان کے اندر مختلف طاقتوں کا مجموعہ نہیں اور انہیں مختلف کاموں کے اختیار کرنے کی طاقت نہیں جبکہ انسان کے نطفہ میں یہ خصوصیت ہے کہ اس سے

کی بات سننے اور اسکی قدروقوں کے دیکھنے کے عادی ہیں۔

پس اوپر کی آیت میں انسان کے سمیع و بصیر بنانے سے ہی مراد ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسا آیا کہ لفظ اشباح سے جو خاصیتیں اس کے اندر بالقوہ رکھی گئی تھیں وہ بالفعل بھی ظاہر ہو گئیں اور یہی وہ تغیر تھا جس کے اول منظر اور اپنے زمانہ کے کامل منظر آدم علیہ السلام تھے ورنہ یہ نہیں کہ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا ان سے پہلے بھی بشر تھے کیونکہ وہ لفظ اشباح سے پیدا ہوئے تھے قرآن میں آدم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وہ ابھی سمیع و بصیر نہ ہوئے تھے یعنی ان کی قوتیں ابھی اس حد تک ترقی پذیر نہ ہوئی تھیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو سننے کے اہل ہو جائے اور اسکی قدروقوں کو دیکھنے کے لائق ہو جاتے پس اس زمانہ میں ان پر ابہام نازل نہ ہوا تھا اور خدا تعالیٰ اپنی قدروقوں کو جو شریعت سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لئے ظاہر نہ کرتا تھا لیکن جب انسان ترقی کرتے کرتے سمیع و بصیر کے مقام پر پہنچ گیا اور اس کا پہلا کامل وجود آدم علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کلام کے لئے چن لیا اور اپنے الہام سے اسے مشرق کیا اور روحانی دور کی ابتدا ہو گئی اور انسان گویا اس جنت کا ستمی ہو گیا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا اس سے پہلے بشر کو بالقوہ انسانیت کی طاقتیں رکھتا تھا مگر بالفعل ان قوتوں کو ظاہر کرنے کے قابل نہ تھا اور اسکی داغی حالت دوسرے حیوانوں سے زیادہ ممتاز نہ تھی اور اس وجہ سے اسے شریعت کا پابند نہ کیا گیا تھا۔

اوپر کی آیات سے یہ امر ظاہر ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بشر کی پیدائش یکدم نہیں ہوئی اور آدم علیہ السلام سے اسکی ابتدا نہیں ہوئی بلکہ آدم علیہ السلام بشر کی اس حالت کے پہلے طور تھے جب سے وہ حقیقی طور پر انسان کہلنے کا مستحق ہوا اور شریعت کا حامل ہونے کے قابل ہوا اور اس وجہ سے گو آدم علیہ السلام روحانی لحاظ سے ابوالبشر ہیں کیونکہ روحانی دنیا کی ابتدا ان سے ہوئی اور وہ پہلے علم انسان تھے مگر جسمانی لحاظ سے ضروری نہیں کہ وہ سب موجودہ انسانوں کے

باپ ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ انسانوں کا ان دوسرے بشروں کی اولاد ہو جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی موجود تھے اور جو ان پر ان کے زمانہ میں ایمان لائے یا ان کے زمانہ میں تو ایمان نہ لائے مگر بعد میں آہستہ آہستہ ایمان لائے رہے۔

اب میں بتانا ہوں کہ قرآن کریم میں جو آدم کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں کہیں بھی اس امر کا اظہار نہیں کیا گیا کہ آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے یا یہ کہ ان کے زمانہ میں اور کوئی بشر نہ تھا قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا نام لے کر ان کے واقعہ کو مندرجہ ذیل مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اول تو اسی آیت میں جسکی تفسیر میں اس وقت لکھ رہا ہوں اس آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اس میں انسانی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں صرف یہ فرمایا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور یہ فقرہ اپنی بناوٹ سے ہی ظاہر کرتا ہے کہ آدم اور ان کے کچھ ہم جنس پہلے ہی موجود تھے ان کے بنانے کا اس وقت سوال نہ تھا بلکہ سوال صرف بشر میں سے ایک خلیفہ بنانے کا تھا اور ظاہر ہے کہ خلیفہ بنانے سے مراد یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہ تھا بلکہ صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت خلیفہ اللہ نہ تھا قرآن کریم میں حضرت داؤد کو بھی خلیفہ اللہ کہا گیا ہے اور حضرت داؤد کسی لحاظ سے بھی پہلے انسان نہ تھے ان کی نسبت آتا ہے يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (ص ۲۷) یعنی اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے پس سچائی کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کر اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کر کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بھٹک جائے گا۔ اسی آیت سے ظاہر ہے کہ خلیفہ بنانے سے صرف یہ مراد ہے کہ وہ نئی نوع انسان میں

قرآن کریم میں بیان شدہ آدم سے اس کا لغت کر سنی ان کی پیدائش آدم سے نہیں ہوئی

کو بھی خاص احکام دینے سے پیروہ ایک موقعہ پر مجبور کیا کریم نے اسکی اس مجبور میں ارادہ کا ظہور نہیں پایا۔ بلکہ یہ فعل اس سے نپونستہ ہوا۔ اس آیت میں بھی یہ ذکر نہیں کہ آدم کو سب بشروں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا بلکہ معضد یہ ذکر ہے کہ آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ ان آیات کے علاوہ سورت آل عمران میں آدم کا ذکر ہے (ع) جس میں صرف انکی بندگان کا انکار کیا گیا ہے اور پھر دوسری دفعہ اسی سورہ میں آدم کا ذکر ہے (ع) جس میں یہ بتایا ہے کہ حضرت مسیح کو آدم سے ایک مشابہت ہے جو ان آیات میں سے کسی میں بھی یہ ذکر نہیں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے پہلا بشر بنا کر پیدا کیا۔

فرشتوں کے سجدہ کا ذکر بغیر آدم کا نام لئے بعض اور مقامات پر ہے اور بعض لوگ ان آیتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے بشر تھے لیکن ان سے بھی یہ مضمون ثابت نہیں ہوتا یہ ذکر مندرجہ ذیل آیات میں ہے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْإِنْسَانَ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّجُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِیْنَ خَالِقُ نَسْرَ اِمْنِ صَلْصٰلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُوْنٍ فَاٰدَ اَسْوٰیْنَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِنَا فَسَعَوْا اِلَیْهِ سٰجِدٰتٍ ۝ (مجرع) اور ہم نے انسان کو ایک آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ایک پانی طے ہوئے گھر سے بے غوثی اور جنوں کو اس سے پہلے پیدا کیا۔ ایک ہی آگ سے جو گرم ہوا کی شکل کی تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں آواز دینے والی مٹی سے جو پانی طے ہوئے گھر سے تیار ہوئی ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں پھر جب میں اسکی قوتوں کو مکمل کروں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو اس کے سامنے فرمانبرداری کا طریق اختیار کرتے ہوئے جھک جاؤ۔ اسی طرح سورہ ص میں ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِیْنَ خَالِقُ نَسْرَ اِمْنِ طٰیْنٍ فَاٰدَ اَسْوٰیْنَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِنَا فَسَعَوْا اِلَیْهِ سٰجِدٰتٍ ۝ (ع) یعنی یاد کر جب تیرے رب نے مٹی سے کسا تھا کہ میں ایک

بعض لوگوں کا تو قیام
کبھی آیتوں سے
آدم جہاں سے
پہلے بشر بننے کا
دستور مل رہا ہے
کا ذکر ہے۔

بشر کی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں پھر جب میں اسکی قوتوں کو مکمل کروں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو اسکے کئے فرمانبرداری کے طریق سے جھک جاؤ۔ وہ آیتوں سے شہ پرست ہے کہ جو بزرگ بشر کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا ہے اور دوسری طرف آدم کے اندر نفع و روح کرنے کے بعد اسکی فرمانبرداری کا حکم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ بشر سے مراد آدم ہے اور آدم ہی پہلا بشر ہے لیکن یاد رہے کہ اس جگہ آدم کا ذکر نہیں بعض ایک بشر کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ ان آیات کے بعض حصے کا مٹا کر اللہ تعالیٰ نے بشر کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ ایک دن بشر میرے اہام پانے کا مستحق ہوگا پھر آدم کے زمانہ میں اس کے خلیفہ بنانے کا وقت جب قریب آگیا۔ تو دوبارہ انہیں اپنے اس ارادہ کی خبر دی اور بتایا کہ جس امر کی میں نے تم کو خبر دی تھی اب اس کا وقت آگیا ہے اور سوچتے ہیں جس وقت کی طرف اشارہ تھا اسی وقت کی طرف جہاں فی الزمان میں خلیفہ کے الفاظ سے دوبارہ اشارہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اب بشر کا سو یہ ہو گیا ہے اور وہ اہام پانے کے قابل ہو گیا ہے اس لئے اب تم اس امر کے لئے تیار ہو جاؤ کہ اسیر اہام نازل ہوں اور اسکی تابعدار کرنے لگ جاؤ۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے ان معنوں کی تصدیق بھی ہوتی ہے چنانچہ سورہ سجدہ میں آتا ہے اَلَّذِیْنَ اَخْسَنَ كُلُّ شَیْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِیْنٍ ۝ تَعَرَّجَ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ (ع) یعنی خدا ہی ہے جس نے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اس کے مطابق حال کا قیام رکھتی ہیں اور انسان کی پیدائش کو اس نے گیلی مٹی سے شروع کیا ہے پھر اس نے اسکی نسل کو ایک بغا جہتی نظر آنے والے پانی کے عناصر سے (یعنی لطف سے) بنانا شروع کیا پھر اس نے اسے مکمل کرنے والا بنایا اور اس میں اپنی روح داخل کی اور تم کو اس نے کائنات

آنکھیں اور دل عطا کئے مگر باوجود اسکے تم شکر نہیں کرتے اس آیت میں پیدائش کی ترتیب یوں بیان کی گئی ہے (۱) انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا (۲) اس کے بعد اسکی نسل نطفہ سے چلی (۳) اس کے بعد انسانی قوی ایک وقت میں جا کر مکمل ہونے (۴) اس کے بعد اس پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوا اس ترتیب سے صاف ظاہر ہے کہ کلام الہی نطفہ سے چلنے والی مخلوق پر نازل ہوا نہ کہ اس ابتدائی انسان پر جو گیلی مٹی سے بنا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیسے گیلی مٹی سے انسان بنا پھر اسکی نسل نطفہ سے جاری ہوئی۔ اس کے بعد اس کے قوی مکمل ہوئے اور اس کے بعد کلام الہی نازل ہوا پس آدم جس پر کلام نازل ہوا تھا نطفہ سے پیدا ہونے والے انسانوں میں سے تھا نہ کہ ان انسانوں میں سے جو نطفہ کی پیدائش سے پہلی ابتدائی کردی کے طور پر مٹی سے ترقی دے کر بنائے گئے تھے کیونکہ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ کلام الہی نطفہ سے پیدا ہونے والے انسانوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوا تھا اور نطفہ سے پیدا ہونے والا انسان وہی ہوسکتا ہے جس کے ماں باپ موجود ہوں اور جس کے ماں باپ موجود ہوں وہ پہلا انسان نہیں کہلا سکتا پس اس آیت کی روشنی میں پہلی نسل کردہ دونوں آیتوں کا یہی مطلب لینا چاہئے گا کہ جس ابتدائی بشر کا ان میں ذکر کیا گیا ہے وہ آدم نہ تھا بلکہ اس کے آباؤ اجداد کوئی تھا اور فرشتوں کو جو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا وہ اس ابتدائی بشر کے متعلق نہ تھا بلکہ اس کا ل انسان کے متعلق تھا جس نے انسانی نسل کے داعی ترقی کر جانے کے بعد سب سے پہلے کلام الہی سے شرف ہونا تھا۔ ان آیات کے علاوہ اور آیات بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم پہلے انسان نہ تھے بلکہ ان کے زمانہ میں اور لوگ بھی موجود تھے چنانچہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو آیت زیر تفسیر کے بعد میں فرمایا گیا ہے وَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَ اَشْكَكَ اَنْتَ وَنَحْوُكَ الْجِنَّةَ اَسَے آدم تو اور تیرے ساتھی یا یہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اگر زوج کے معنی ساتھی کے لئے جائیں جو لعنت کے لحاظ سے درست ہیں تو یہی اس کے یہ معنی بنتے ہیں کہ اس وقت آدم کے اور ہم جنس بھی موجود تھے اور اگر اس کے معنی بیوی کے لئے جائیں

تو یہی اس کے یہ معنی ہیں کہ اس وقت عورت اور مرد پیدا ہو چکے تھے کیونکہ اس جگہ کوئی لفظ بھی ایسا نہیں جس سے معلوم ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کے لئے کوئی بیوی پیدا کی تھی بلکہ ایک امر واقعہ کے طور پر اس کا ذکر ہے کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت پہلے سے موجود تھی اور عورت کو اس وقت پیدا نہیں کیا گیا تھا اگر اس وقت عورت کا وجود نہ تھا اور نئے سرے سے عورت بنائی گئی تھی تو چاہئے تھا کہ اس کا بھی ذکر کیا جاتا مگر قرآن کریم تو عورت کے وجود کو ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر لیتا ہے اور آدم علیہ السلام کو اسی طرح اپنی بیوی سمیت جنت میں رہنے کا حکم دیتا ہے جس طرح کہ موجودہ زمانہ میں کسی مرد اور اسکی بیوی کے متعلق کوئی حکم دیا جاسکتا ہے سورہ اعراف میں بھی یہ حکم اس رنگ میں بیان ہوا ہے اور وہاں بھی بیوی کے پیدا کرنے کا کوئی ذکر نہیں سورہ طہ میں بھی بیوی کا ذکر ہے اور ان الفاظ میں ہوا ہے قُلْنَا يَا آدَمُ اَنْ هَذَا اَعَدُوُّكَ وَلَكَ اَنْتَ وَجِئْتَ اِسَے آدم شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے یہاں بھی بیوی کا ذکر ہے کہ اس کا وجود عام قاعدہ کے مطابق تھا نہ کہ کسی معجزانہ رنگ میں اور اس کے خاص طور پر پیدا کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔

اسی طرح آیت زیر تفسیر کے بعد لکھا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُشْتَقَاتٌ وَمَتَاعٌ اِلٰی حِينٍ اور ہم نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہونگے اور تم سب کے لئے اسی دنیا میں ایک وقت تک رہنا امداد مند اٹھانا ہوگا اس آیت میں ہم جن لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایک جماعت ہے پس معلوم ہوگا کہ آدم اور اسکی بیوی کے سوا اور اشخاص بھی اس وقت ان کے ساتھ رہتے تھے اگر کہا جاتا کہ جمعہ کا وسیعہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان بھی وہاں تھا تو یہی وہ استنباط باطل نہیں ہوتا جس آیت سے یہ نہ کہ یہ ہے کہ کوئی اگر شیطان کو اس حکم میں شامل کیا جائے تو ماننا ہی چاہیے

کہ شیطان بھی آدم کی جنس میں سے تھا کیونکہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم کے ساتھ نخلے والے سب کے سب اکٹھے اس زمین پر ہیں گے اور ایک دوسرے سے معاملات رکھیں گے پس اگر شیطان اس حکم میں شامل ہے تو وہ بھی جنس آدم سے قرار پاتا ہے اور اس طرح بھی آدم پہلا انسان قرار نہیں پاتا اور اگر شیطان کو اس حکم سے باہر رکھا جائے تو پھر آدم اور اسکی بیوی کے موائے اور انسانی وجودوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس آیت میں دوسے زیادہ اشخاص کو نخلے کا حکم دیا گیا ہے اور انسانوں کی ایک جماعت کے پائے جانے کا ثبوت ملتا ہے (میرا یہی خیال ہے کہ اس حکم میں شیطان بھی شامل ہے اور یہ کہ شیطان جس نے آدم کو دھوکا دیا اس وقت کے ان بشروں میں سے ایک بشر تھا جو آدم پر ایمان نہ لائے تھے اور ان کی تشریف کے جوئے کو ٹھانسنے کے لئے تیار نہ تھے) اس کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِذَا مَتَّيَا تَبِعْتُمْ مِثْقٰی هٰذٰی فَمَنْ تَبِعَ هٰذٰی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ اس وقت بہت سے اور افراد بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے کیونکہ اس آیت میں پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے بلکہ اس آیت سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سوا ایک جماعت تھی کیونکہ فرماتا ہے کہ سب جماعت اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو یاد رکھو کہ میری ہدایت پر چلیں گے ان کو کوئی خوف یا حزن پیش نہ آئے گا ظاہر ہے کہ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو خود وقت کے نبی تھے پس اس کے مخاطب ان کے ساتھی تھے جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے یہی الفاظ سورہ اعراف میں بھی بیان ہوئے ہیں۔

شاید اس جگہ کوئی کہے کہ سورہ طہ ۷۷ میں قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا کُلًّا مِّنْهَا اَنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ اور اَنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ اس کا تو آدم اور اس کے ساتھیوں کے

حکم دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ اس وقت کوئی اور آدمی نہ تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک سورہ طہ میں اِهْبِطَا کے الفاظ آئے ہیں مگر ان کے آگے جَمِيعًا کا لفظ بھی رکھا ہوا ہے اس لفظ کو ساتھ ملا کر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس جنت سے تم دونوں سب کے سب چلے جاؤ ساری آیت یوں ہے قَالَ اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِذَا مَتَّيَا تَبِعْتُمْ مِثْقٰی هٰذٰی فَمَنْ تَبِعَ هٰذٰی فَلَا يَحْزَنُ وَلَا يَحْزَنُ (۷۷) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں سب کے سب چلے جاؤ پس جب تم سب کی طرف میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ نگرانہ ہونگے نہ کہ میں پڑیگے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ تم دونوں سے مراد آدم اور انکی بیوی نہیں بلکہ آدم اور شیطان کی جماعتیں مراد ہیں کیونکہ اگر آدم اور انکی بیوی دونوں مراد ہوتے تو اس کے بعد ”تم سب“ کے الفاظ استعمال نہ ہوتے ”تم سب“ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ دونوں سے مراد دو فریق ہیں بلکہ دو جماعتیں ہیں پس یہ آیت میرے استدلال کے خلاف نہیں بلکہ اسکی تائید کرتی ہے پھر ہدایت کے ذکر میں بھی جمع کا لفظ استعمال کو کہ اس امر کی اور وضاحت کرو گی کئی ہے سورہ حج میں بھی آتا ہے کہ جب شیطان نے آدم کے خلاف پرمیوش ہوئے پھر فرمایا ہوا ہے سے نکال کر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق زجر کی تو اس نے کہا کہ رَبِّ يَمَّا اَعُوْثِيْ شَقِيْحٌ لَّا ذَنْبَ لِّیْ لَکُمْ فِی الْاَرْضِ وَ لَوْ عَزَّوْجَتْ اَجْمَعُوْنَ اِلَیْهَا عِبَادَکَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ (حج ۷) یعنی اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے ہلاک کیا ہے میں ان سب کو زمین میں بڑی باتیں خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ہلاک کروں گا سوائے ان کے جو ان میں سے میرے قلعہ بند ہونگے اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ شیطان اس وقت اپنے خلاف ایک جماعت کو پاتا تھا بیشک کہا جا سکتا ہے کہ اس سے شیطان کی مراد آدم کی اولاد سے ہے لیکن آدم کی اولاد تو پھر غیر پر آئے گی پہلا ارادہ اس کا تو آدم اور اس کے ساتھیوں کے

متعلق ہی ہو سکتا ہے پس جب وہ ایک جماعت کا ذکر کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ایک جماعت موجود تھی۔

شائد اس جگہ کسی کو یہ اعتراض پیدا ہو کہ اوپر کی تفسیر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی بشر کی نسل میں سے تھا مالاخرہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اعراف ۲۷) یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ باوجود اسکے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھے کس امر نے اس بات سے روکا کہ تو آدم کی فرمانبرداری کیسے تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو پانی ملی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اسی طرح ابلیس کی نسبت آتا ہے کہ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ (کہف ۷۷) یعنی ابلیس جنوں میں سے تھا تبھی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور جنوں کی نسبت آتا ہے کہ وَخَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ مَّا رَیَحٍ مِنْ نَّارٍ (رحمن ۱۷) اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کے تیز شعلے سے پیدا کیا ہے پس جبکہ انسان اور جن کی پیدائش میں فرق ہے ایک میں سے پیدا ہوا ہے اور دوسرا آگ سے تو ان دونوں کو ایک جنس کیونکر سمجھا جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اقل تو قرآن کریم میں ابلیس اور شیطان میں فرق کیا گیا ہے جہاں کہیں آدم کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں ابلیس کا ذکر ہے اور جہاں کہیں آدم کو ورغلائے کی کوشش کا ذکر ہے وہاں شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مثلاً انہیں آیات زیر تفسیر میں جہاں سجدہ کا ذکر ہے وہاں تو ابلیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جب آدم کو ورغلائے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا فَازْلَمْهَا الشَّيْطَانُ مِنْ عَمَّا يَعْنِي پھر شیطان نے انہوں کی حالت سے پھسلا دیا اسی طرح سورہ اعراف کے روئے میں اس واقعہ کا ذکر ہے وہاں بھی جہاں سجدہ کے حکم کا ذکر ہے ابلیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن جہاں ورغلائے کا ذکر ہے وہاں فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ پھر انہیں شیطان نے

شک میں ڈال دیا تیسری سورۃ جہاں اس واقعہ کا ذکر ہے سورہ طہ ہے وہاں بھی جہاں کہ سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن جہاں آدم کو شک میں ڈالنے کا ذکر ہے جہاں شیطان بزرگ وہاں فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے آدم کے دل میں شک پیدا کر دیا (طہ ۷۷)

ہر آیت میں دو نو مواقع پر الگ الگ الفاظ کا استعمال کرنا حکمت سے خالی نہیں قرآن کریم جو لفظ لفظ میں حکمت کو مد نظر رکھتا ہے ممکن ہی نہیں کہ اس فرق میں کو ہر جگہ سجدہ کے ذکر میں ابلیس کا لفظ استعمال کرتا ہے اور آدم کو ورغلائے کے ذکر میں شیطان کا لفظ استعمال کرتا ہے کوئی حکمت مد نظر نہ رکھتا ہو پس ضرور ہے کہ سجدہ سے انکار کرنے والا کوئی اور وجود ہو اور ورغلائے والا کوئی اور وجود ہو۔ اسی وجہ سے ایک نام ابلیس بنایا گیا اور دوسرے کا شیطان پس اگر کوئی اس شبہ پر زور دے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے پیدا کرنے کا ذکر تو ابلیس کے متعلق ہے نہ کہ شیطان کے متعلق (میرے نزدیک جو اس فرق کی وجہ سے آگے چلکر متعلق آیات کے ضمن میں بیان کیا بھیگی)

۱۰۔ و سر جواب اور یہی اصلی جواب ہے یہ ہے کہ ناسے پیدا کرنے کے معنی ہرگز نہیں کہ ابلیس یا جن اس مادی آگ سے پیدا کئے گئے تھے بلکہ یہ ایک عربی کا محاورہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اسکی طبیعت ناری تھی اور وہ اطاعت کی برواشت نہیں کر سکتا تھا چنانچہ یہ محاورہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی استعمال ہوا ہے فرماتا ہے خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ تَحْتِ الْجِبِلِّ مَسَاوِدَ يَكْفُ اَبْتَنِ فَلَا تَسْتَعْتِجِلُوْا بِهٖمْ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَبۡرَاسٌ (انبیاء ۳) یعنی انسان کو عجلت سے پیدا کیا گیا ہے میں تم کو اپنی آیات دکھاؤں گا پس جلدی نہ کرو اب یہ ظاہر ہے کہ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عجلت اور جلدی کوئی نادم ہے جس سے انسان کو بتایا گیا ہے بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسانی طبیعت جلد باز واقع ہوئی ہے وہ ہر کام کا تیز جلدی کرنا چاہتا ہے اسی طرح قرآن کریم میں ہے اِنَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَرۡقَہٗنَ خَصَعِیۡفَ (روم ۶۷) اللہ ہی ہے جس نے تم کو ضعف سے

پیدا کئے ہیں کہ ابلیس یا جن اس مادی آگ سے پیدا کئے گئے تھے بلکہ یہ ایک عربی کا محاورہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اسکی طبیعت ناری تھی اور وہ اطاعت کی برواشت نہیں کر سکتا تھا چنانچہ یہ محاورہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی استعمال ہوا ہے فرماتا ہے خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ تَحْتِ الْجِبِلِّ مَسَاوِدَ يَكْفُ اَبْتَنِ فَلَا تَسْتَعْتِجِلُوْا بِهٖمْ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَبۡرَاسٌ (انبیاء ۳) یعنی انسان کو عجلت سے پیدا کیا گیا ہے میں تم کو اپنی آیات دکھاؤں گا پس جلدی نہ کرو اب یہ ظاہر ہے کہ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عجلت اور جلدی کوئی نادم ہے جس سے انسان کو بتایا گیا ہے بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسانی طبیعت جلد باز واقع ہوئی ہے وہ ہر کام کا تیز جلدی کرنا چاہتا ہے اسی طرح قرآن کریم میں ہے اِنَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَرۡقَہٗنَ خَصَعِیۡفَ (روم ۶۷) اللہ ہی ہے جس نے تم کو ضعف سے

سورہ حجر کے نوٹ ۱۵ میں بھی آیا ہے جسکی تفسیر پہلے شائع ہو چکی ہے اس میں دیکھنا چاہیئے

جو کچھ قرآن کریم کی آیات زیر تفسیر اور دوسری آیات کی روشنی میں اوپر لکھا جا چکا ہے اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق (۱) انسان کی پیدائش یکدم نہیں ہوئی بلکہ باریک درباریک فرات کی صورت سے ترقی کر کے اور مختلف احوال میں سے گذر کر انسانی شکل اختیار کی ہے (۲) انسان شروع سے ہی بطور انسان پیدا کیا گیا ہے اور وہ ظاسفروں کے خیال کے مطابق جانوروں کے ارتقا کا اتفاقی نتیجہ نہیں ہے (۳) سب سے پہلا اہام الہی پانے والا وجود وہ تھا جو نطفہ سے پیدا ہونے والا تھا یعنی سب سے پہلے حیوانی شکل اختیار کرنے والا وجود دہم من اندر نہ تھا بلکہ اسکی نسل میں سے ایک کامل وجود اس مقام کا مستحق ہوا جس کا نام قرآن کریم کے روئے نام تھا (۴) اس سے پہلے دہم کے زمانے میں اس کے علاوہ اسکے اور جنس بھی تھے اور انہی کے نظام اور ہدایت کے لئے آپے خلیفہ بنایا گیا تھا یہ لوگ اس کے ساتھ اس جنت ارضی میں رہتے تھے جس میں آدم علیہ السلام رکھے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی وہ اس جنت ارضی سے نکالے بھی گئے۔

اگر اوپر کے مطالب کو درست سمجھا جائے (۱) اور میں سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کریم کی مختلف آیات سے اس امر پر کافی روشنی ڈال چکا ہوں کہ وہ مطالب درست ہیں (۲) تو بلازم بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ شک کہ آدم اور اسکی بیوی ہجر ایک ہی جوڑا تھے تو حیران کی اولاد کی شادی کس سے ہوئی تھی اگر بھائی بہنوں کی آپس میں شادی ہوئی تھی تو یہ قابل اعتراض اور گھنونا امر ہے بنیاد مشابہ ہے کیونکہ اوپر کی تشریح کے مطابق شریعت آدم سے شروع ہوئی اور اس وقت تک بہت سے آدمی انسان پیدا ہو چکے تھے باقی رمان سے پہلے کا زمانہ اس وقت تک انسانی دماغ بالقوۃ انسانی دماغ نہ بنا تھا اور تربیت کو سمجھنے یا اس پر عمل کرنے کے قابل ہی نہ تھا پس اسکے کسی فعل کو قابل اعتراض نہیں کہا جاسکتا نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ

پیدا کیا ہے اس آیت کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ضعف کوئی مادہ ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں کمزوری ہے وہ خود اپنے لئے ہدایت کا راستہ تیار نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے کا محتاج ہے ان حیوانوں کے روئے جنوں کے اور ابلیس کے نار سے پیدا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ انکی طبیعت ناری تھی یعنی جب تک انسان میں تنون کی حکومت قبول کرنے کا فکر پیدا نہ ہوا تھا وہ ناری مزاج کا تھا اور اس کے لئے دوسرے کی اطاعت قبول کرنا آسان نہ تھا مگر جب وہ ترقی کرنے کرتے تھے طبیعتی جوہر کو جو اس کا اصل تھا یا گیا تو اس میں اطاعت کے قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا اور ابلیس کے مقال کا صرف یہ مطلب ہے کہ آدم کو غم و ہنیت رکھتا ہے کہ دوسرے کی اطاعت کر سکتا ہے مگر میں ناری مزاج ہوں اور دوسرے کی اطاعت نہیں کر سکتا پس میں اس سے اچھا ہوں اور یہ دعویٰ ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا طبیعتی دعویٰ تھا وہ اپنی خیالی حریت کو اطاعت سے بہتر خیال کرتے تھے اور ایک نظام کے ماتحت چلنے کو عجیب خیال سمجھتے تھے مع بھی تو لوگ ابلیس کے اخلال میں اسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ کسی دوسرے انسان کی اطاعت کرنا گویا اپنے نفسوں کو ذلیل کرنا ہے انارکٹ و جانان کے لوگ اسی قسم میں شامل ہیں۔

قرآن کریم میں اس ناری طبیعت کا محاذ پر ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے فرماتا ہے کہ تَبَتَّ يَدَا آدَمَ نَهْكَ وَ تَبَتَّ (سورہ نسا) یعنی شعلہ کے باپ کے دونوں ہاتھ بر باد ہو گئے اور وہ خود بھی بر باد ہو گیا اس آیت میں ابولہب یعنی شعلہ شریک کا جو ایک کا باپ کسی کا نام نہیں بلکہ ایک مخالف اسلام کی صفت بتائی مگر آدم اور ان کی بیوی ابلیس کا یہ مطلب نہیں کہ اسکے ہاں آگ پیدا ہوئی تھی بیوی ایک ہی جوڑا بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اسکی طبیعت ناری تھی اور وہ حجر رسول اللہ سے ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور سرد سے جلتا رہتا تھا اور آپ کی مخالفت میں آگ بنا رہتا تھا۔

اوپر کی آیات میں جو یہ ذکر آیا ہے کہ صلصال سے پیدا ہونے والے انسانوں سے پہلے دنیا میں جن بستے تھے اس کی تشریح متعلقہ آیات کے ماتحت آئے گی (کسی قدر اس کا ذکر

آدم علیہ السلام سے پہلے کے بشر ایک ہی جوڑے سے ترقی پا کر بنے ہوں جس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی جوڑے سے ترقی پا کر بنے ہوں، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے بلکہ زیادہ قرین فیما ہے کہ وہ کسی جوڑوں سے ترقی پا کر بنے ہوں۔

اس بارہ میں میں بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے اس مکالمہ کے ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا جو ان میں اور ایک آسٹریلین سٹراٹوسٹ کے درمیان ہوا یہ آسٹریلین پروفیسر شہ مہم ہندوستان کی سب کو آیا تھا اور اس نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں لیکچر بھی دیئے تھے جن دنوں وہ لاہور میں تھا وہ بانی سلسلہ احمدیہ سے بھی ملا تھا اور اس نے ان سے اس مضمون کے بارے میں سوال کیا تھا اس کا سوال اور آپ کا جواب اس بارہ میں میں ذیل میں نقل کرتا ہوں۔

سوال۔ بائبل میں لکھا ہے کہ آدم یا توں کیسے کہ پیدا انسان جنوں میں پیدا ہوا تھا اور اس کا وہی ملک تھا تو پھر کیا یہ لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں امریکہ۔ آسٹریلیا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں یہ اس آدم کی اولاد سے ہیں۔

جواب۔ فرمایا ”ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس مسئلہ میں ہم توریث کی پیروی کرتے ہیں کہ چھ سات ہزار سال سے جی جیسا ہے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس دنیا کا آغاز ہوا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور خدا کو یا معطل تھا اور نہ ہی ہم اس بات کے متنبی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے یہ اس آخری آدم کی نسل ہے ہم تو اس آدم سے چلتے ہیں نسل انسانی کے قائل ہیں جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے خدا نے یہ فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ اَکْثَرِ عِزِّ خَلِیْفَہٌ کہتے ہیں مائیں کو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق ہوئی تھی پس امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد میں سے ہیں یا کسی دوسرے آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ دیکھ۔ یہی مسئلہ ہم صاف اس بارہ میں امت اسلامیہ کے گزشتہ اہم ترین صا

لوگوں میں سے ایک حضرت محی الدین صاحب ابن عربی اپنے ایک عجیب کشف کا ذکر اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے روایات دیکھا کہ میں غاندکعبہ کا طواف کر رہا ہوں اس وقت کچھ اور لوگ بھی طواف کر رہے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

لَقَدْ طَفْنَا صَمًا طَفْنًا سَبِيْنَا
بِلُحْدَةِ الْبَيْتِ طَوْرًا أَجْمَعِيْنَا

یعنی ہم سب نے بھی اسی طرح اس گھر کا سالن طواف کیا ہے جس طرح تم نے اس گھر کا طواف کیا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں میں سے ایک شخص سے بات کی اس نے جواب میں کہا کہ کیا تم مجھ کو نہیں پہچانتے میں تمہارے پہلے دادوں میں سے ایک ہوں فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ کو کتنا عرصہ گزرا ہے اس نے جواب دیا چالیس ہزار سال سے زیادہ گزرا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپرئیں نے کہا کہ اتنا عرصہ تو آدم پر نہیں گزرا اس کے جواب میں اس شخص نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کے متعلق سوال کرتے ہو جو سب سے زیادہ تم سے قریب ہے یا کسی اور کے متعلق اس جواب کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپرئیں اپنے دل میں کہا کہ وہ جدا کبر جس نے مجھے اپنی طرف منسوب کیا ہے ان میں سے ایک ہونگے۔ رفتومات، یکے بعد اٹل انھیں اس فی المنازات الباب التسون وثلث مائے

اس کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ آدم جسکی طرف اس زمانہ کے لوگ منسوب ہوتے ہیں ہلا وہ ان میں سے نہیں بلکہ آخری آدم ہے اور یہ بھی کہ آدم کا لفظ کسی بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے یعنی جدا کبر کے معنوں میں اور ضروری نہیں کہ اس سے مراد وہی آدم اول ہو جو الہام کے لحاظ سے سب سے اول تھا اس کشف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بشر کی نسل بہت قدیم زمانہ سے چلی آتی ہے اور یہ جو سات ہزار سال کا وہ آدم اس دنیا کی پیدا نش کے متعلق احادیث میں مذکور ہے اس سے مراد صرف آخری آدم کا دور ہے

ابن زبیر کی تیار
پر روشنی ڈالنے والا
حضرت محی الدین صاحب
کا ایک کشف۔

مذکی بیوی اس کی پہلی سے پیدا کی جاتی ہے جو بالبداهت باطل ہے
(اس مضمون کو پوری تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی آیت کے نیچے
انشاء اللہ بیان کیا جائے گا)۔

اب رہا سوال کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت پہلی
سے پیدا کی گئی ہے اس سے تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آدم اکیلے
پیدا کئے گئے تھے اور ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا پھر جب آدم
کی پہلی سے عورت پیدا ہوئی تو اس سے انسانی نسل جلی اس کا
جواب یہ ہے کہ وہ حدیث جس سے بعض لوگ دھوکا کھاتے ہیں
ان الفاظ میں ہے اَسْتَوُا بِالْاُنثَاءِ فَاَنَّ الْمَرْءَ اَنَّهُ
خُلِقَ مِنْ نُّصْفَيْهِ (مسلم جلد دوم کتاب الرضا باب الوصیۃ
بالنساء) یعنی عورتوں کے متعلق نیک سلوک کرنے کے بار میں
میرے نصیب کو قبول کرو کیونکہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے
اس حدیث کی پوری تشریح تو میں سورہ نساء کی آیت کے تحت
ہی لکھوں گا اس جگہ کے مناسب حال صرف اس قدر کہنا کافی
ہے کہ اس حدیث میں آدم کی بیوی کا ذکر نہیں بلکہ عورت کا ذکر
ہے اور عورت کے پہلی سے پیدا ہونے کا بیان ہے اور ہر
عورت کی مبداء جس طرح ہوتی ہے اسے ہم سب لوگ جانتے
ہیں پس مشاہدہ کے خلاف اس حدیث کے یہ سننے ہرگز نہیں
کئے جاسکتے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ اس کے معنی
وہی ہیں تو اگر لغات نے کہ ہیں حدیث کی مستندت کی کتاب
معجم البحار میں شیخ محمد ہر صاحب لکھتے ہیں۔ فَاَخْلَقَ خُلُقًا
مِنْ الْبَشَرِ اَسْتَوَا بِالْمَرْءِ اَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نُّصْفَيْهِ
فَاَنَّ الْمَرْءَ اَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نُّصْفَيْهِ (معجم البحار جلد اول زیر لفظ ضلع) بیوی
جو حدیث میں آتا ہے کہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہیں یہ کلام متواتر
کی قسم ہے اور مرد یہ ہے کہ اس کے اخلاق میں ناز کا پہلو
غالب ہوتا ہے یعنی خاوند سے اختلافتوں کرنے کو ان کا دل طبعاً
چاہتا ہے اور یہ امر تجربہ سے ثابت ہے کہ عورت اپنے خاوند
سے اختلاف کو کہ اس سے اپنی بات متواتر ہے اور اس پر اثر
ڈال کر اس پر حکومت کرتی ہے اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ عورت پر جبری

حکومت نہ کی کرو بلکہ محبت سے اسے متواپار کرو اور اس کے
احساسات کا خیال رکھا کرو کیونکہ چونکہ وہ بہت سی باتوں میں مرد
کے تابع ہوتی ہے۔ طبعاً مرد کے ہر حکم کو پرکھنا چاہتی ہے اور
اس سے اختلاف ظاہر کرتی ہے تا حقیقت کو معلوم کرے
پس مرد کو بھی چاہیئے کہ عورت سے جو بات منوائے دلیل و محبت
سے منوائے۔ اگر جبر اور زور سے منوائے گا تو عورت کا دل ٹوٹ
جائے گا۔ اور اس کا پیار کا تعلق مرد سے نہیں رہے گا۔

خلاصہ یہ کہ اوپر کی آیات اور حدیث سے بھی ہرگز یہ
ثابت نہیں ہوتا کہ آدم پہلے بشر تھے اور یہ کہ ان کے جسم سے
ان کی بیوی پیدا کی گئی۔ بلکہ آیات اور حدیث دونوں میں نما
بنی نوع انسان کا ذکر بطور قاعدہ کلیہ کے ہے نہ خاص بطور
آدم اور ان کی بیوی کا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا تو وہ اعتراض
بھی دور ہو گیا جو بعض لوگ کی کر تے ہیں کہ جب سب انسان
آدم کی اولاد ہیں تو کیا آدم کی نسل میں جن بیانی کی شادی ہوا
کرتی تھی کیونکہ یہ اعتراض صرف آدم کی نسل پر ٹپکتا تھا جو
پہلا کامل العقل اند حاصل الشریعت انسان تھا لیکن جب اس
کے زمانہ میں اور انسانوں کا وجود ثابت ہو گیا تو یہ اعتراض
بھی باقی نہ رہا۔ باقی رہے اس سے پہلے کے انسان تو ان پر
یہ اعتراض نہیں ٹپکتا کیونکہ وہ اول تو کامل العقل اور حاصل
شریعت ہی نہ تھے۔ دوسرے ان کی نسبت بھی یہ ثابت نہیں
کہ وہ ایک ہی بشر سے پیدا ہوئے بلکہ کچھ ہے کہ وہ بھی
ایک ہی وقت میں مٹی مرد اور مٹی عورت میں پیدا کئے گئے ہوں

انسان صفات اللہ کا علی حال
اسی آیت سے یہ
اگرچہ ثابت ہوتا
لا علی حال

ہے کہ انسان صفات اللہ کا ظنی طور پر حاصل ہے کیونکہ اس
آیت میں آدم کو خلیفہ بنانے کا ارشاد ہے اور خلیفہ کے ایک
معنی دوسرے کی صفات کو جاری رکھنے کے ہوتے ہیں جیسے
بادشاہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کے اختیارات کو چلاتا
ہے پس خلیفۃ اللہ وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاری
رکھے اور چونکہ آدم انسانیت کا پہلا کامل نظر ہوا اور دوسرے

انسانوں کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لئے بھیجا گیا تھا۔
معلوم ہوا کہ سب انسان ہی خلیفۃ اللہ ہونے کی قدرت رکھتے
ہیں اور اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں یہ اور بات
ہے کہ وہ اس مقدرت کو ظاہر کریں یا نہ کریں۔

چونکہ اس آیت میں سب سے پہلے خلیفۃ
آدم کا تذکرہ ہے اس لئے اس آیت میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ
اس جگہ آدم کے تذکرہ کا بھی ذکر کر دیا جائے جس کے قیام
کے لئے آدم کو مبعوث کیا گیا تھا اور جو اس کی خلافت کا اصل
مقصد تھا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم نے اپنی خلافت
کو جس تمدن کے قیام سے ظاہر کیا وہ مندرجہ ذیل اصول پر
مبنی تھا۔

۱۔ آدم کی جماعت کا فرض مقرر کیا گیا تھا کہ وہ شادی کریں
جیسا کہ آیت مذکورہ میں مذکور ہے (وَزَوَّجْنَاكَ الْيَمَانَةَ) (قرآن مجید)
کے حکم سے معلوم ہوتا ہے۔ آدم سے پہلے چونکہ شریعت نازل
نہ ہوئی تھی۔ شادی کا خاص دستور بشر میں نہ تھا۔ آدم کے ذریعہ
سے شادی کا حکم جاری ہوا۔ بائبل نے اس واقعہ کو مسخ کر کے
بیان کیا ہے مگر اس کا یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کیلئے
ایک بیوی تیار کرے (پیدائش باب ۲) اس تحقیق کی
روشنی میں کہ آدم سے پہلے بشر موجود تھے اس امر پر دولت
کرتا ہے کہ گو آدم سے پہلے بشر تھے مگر کوئی باقاعدہ نکاح کا
طریقہ رائج نہ تھا اور بیوی بنانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ بیوی
بیوی کے تعلقات کے متعلق احکام بتائے گئے۔

۲۔ جان امتیاز آدم کو کچھ امور کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور
کچھ امور سے اجتناب کا بھی حکم دیا گیا تھا جیسا کہ (وَلَا تَقْرَبُوا
هَذِهِ الْأَشْجَارَ) (بقرہ ۴) کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

۳۔ وہ تعاون سے اپنی جماعت کے کھانے پینے کا انتظام
کریں۔

۴۔ پانی کا انتظام کریں۔

۵۔ لباس پہنیں۔ اور شنگے نہ کریں۔

۶۔ مکان بنائیں اور اکٹھے رہیں۔

تین سے چھ تک کے امور اس آیت سے ظاہر ہوتے ہیں
إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ
فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ (طہ) یعنی آدم جس مقام پر ہم تم کو رکھنے
لگے ہیں۔ اس میں تمہارا فرض ہوگا کہ جو کچھ نہ رہو۔ اور شنگے نہ رہو
اور پیاسے نہ رہو۔ اور دھوپ کی تکلیف نہ اٹھاؤ۔ بعض لوگوں نے

غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ یہ آدم کی جنت کی تفصیل ہے لیکن یہ جنت
کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ پیاسے تو دور اندھے بھی نہیں ہتے
اور نہ وہ دھوپ میں پتے ہیں۔ یہ امور تو اسی دُنیا میں جانوروں
تک کو میسر ہیں پس یہ جنت کی تفصیل نہیں۔ آدم کے تمدن کا
نقشہ کھینچا گیا ہے اور پہلی انسانی سوسائٹی کو بتایا گیا ہے کہ
ایک جگہ رہنے سہنے کے نتیجے میں بعض دفعہ ایک حصہ آبادی کا

اپنی خوراک مینا نہیں کر سکتا یا باس مینا نہیں کر سکتا پس جہاں تم کو
تمدن کی برکات سے حصہ دیا جاتا ہے وہاں اہل خرابیوں کے دور کرنے
کا خیال رکھنا بھی تمہارا فرض ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا تمہارے دُعا ملنا جاتا ہے اگر کوئی
بوڑھا ہو جائے یا غریب ہو جائے یا اور کسی طرح معذور ہو
جائے تو یہ سب کا فرض ہوگا کہ اس کے لئے روتی اور لباس اور
پانی اور رہائش کا انتظام کریں یہ اصول تمدن ایسے اعلیٰ درجہ
کے ہیں کہ دُنیا کبھی ان سے آزاد نہیں ہوئی لیکن افسوس
کہ کبھی بھی دُنیا نے اس طرف پوری طرح توجہ نہ کی سولنے اسلام
کے جس کے اصولوں میں حکومت کے قوانین میں یہ امور داخل
ہیں مگر افسوس کہ انھوں نے بھی بعد زمانہ خلافت ان اصول پر
عمل نہیں کیا اور اس کا نتیجہ آج دُنیا کو فسادوں اور جھگڑوں
اور قتل و خونریزی کی صورت میں ٹھکانا بنا رہا ہے۔

جیسا کہ پہلے اصل لغات اور نوٹوں میں بتایا جا چکا ہے
خليفة

خليفة خلیفہ کے مندرجہ ذیل معانی ہیں (۱) جو کسی پہلی قوم
یا فرد کا قائم مقام ہو (۲) جو کسی بالا افسر کا اس کی زندگی ہی میں
دوسرے مقام پر اس کے احکام کے نافذ کرنے کے لئے مقرر ہو
(۳) جس کے بعد کوئی اس کا قائم مقام ہو خواہ (۴) اس کے
اختیارات یا کام کو چلانے والا (ب) خواہ اس کی نسل لیکن

آدم کا تمدن

آدم کی جماعت کے
فرائض

اس آیت میں جو لفظ خلیفہ کا آیا ہے اس کے معنوں کو قرآن کریم کے محاورہ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ سوجب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ مندرجہ ذیل تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) نبی اور مامور کے معنوں میں جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے کیونکہ گو اہم اس معنی میں بھی خلیفہ تھا کہ ایک پہلی نسل کے تباہ ہونے پر اس نے اور اسکی نسل نے جگہ لی اور اس معنی میں بھی خلیفہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے ایک بڑی نسل چلائی لیکن وہ سب سے بڑی اہمیت جو اسے حاصل تھی وہ نبوت اور ماموریت ہی کی تھی جسکی طرف اس آیت میں سب سے پہلا اشارہ ہے۔

نبی یا مامور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے میں بعض صفات اہمہ کو اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق دنیا پر ظاہر کرتے ہیں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوئے ہیں۔ انہی معنوں میں حضرت داؤد کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے (ص ۲) دوسرے ہر قوم جو پہلی قوم کی تباہی پر اس کی جگہ لیتی ہے ان معنوں میں بھی خلیفہ کا لفظ قرآن کریم میں متعدد بار استعمال ہوا ہے مثلاً حضرت ہود کی زبان سے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اذکرکذا اذبحکم کلکم خلقاً من بعدکم فقوم ثمود (اعراف ص ۹) یاد کرو جبکہ خدا تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا یعنی قوم نوح کی تباہی کے بعد ان کی جگہ تم کو دنیا میں حکومت اور خلیفہ حاصل ہو گیا اسی طرح حضرت صالح کی زبانی فرمایا ہے واذکرکذا اذبحکم کلکم خلقاً من بعدکم عاد (اعراف ص ۱۲) یاد کرو جب کہ خدا تعالیٰ نے عاد و ثمود کی تباہی کے بعد ان کا جانشین بنایا اور حکومت تمہارے ہاتھ میں آگئی (ص ۱۳) نبی کے وہ جانشین بھی خلیفہ کہلاتے ہیں جو اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں یعنی اسکی شریعت پر قوم کو چلانے والے ہوں اور ان میں اتحاد قائم رکھنے والے ہوں خواہ نبی ہوں یا غیر نبی جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موعود اقلوں کے لئے طور پر گئے تو اپنے بعد انتظام کی غرض سے انہوں نے حضرت ہارون سے کہا کہ اَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (اعراف ص ۱۴) یعنی میرے بعد میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کو برقرار رکھنا اور مفسد لوگوں کی بات نہ ماننا

حضرت ہارون خود نبی تھے اور اس وقت سے پہلے ہی ہو چکے تھے پس یہ خلافت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خلیفہ کے معنی دی تھی وہ خلافت نبوت نہ ہو سکتی تھی اس کے معنی صرف یہ تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر عارضی میں انکی قوم کا انتظام کریں اور قوم کو اتحاد پر قائم رکھیں اور فساد سے بچائیں جہاں تک اس خلافت کا تعلق ہے یہ خلافت نبوت نہ تھی بلکہ خلافت انتظامی تھی مگر جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں اس قسم کی شخصی خلافت علاوہ خلافت انتظامی کے خلافت نبوت بھی ہوتی ہے یعنی ایک مابائی نبی کی امت کی درستی اور اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو مبعوث فرماتا ہے جو پہلے نبی کی شریعت کو ہی جاری کرتا ہے کوئی نئی شریعت جاری نہیں کرتا پس جہاں تک کہ شریعت کا تعلق ہو تا ہے وہ پہلے نبی کے کام کو قائم رکھنے والا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے پہلے نبی کا خلیفہ ہوتا ہے لیکن عہدہ کے لحاظ سے وہ پہلے نبی کا مقرر کردہ نہیں ہوتا نہ اسکی امت کا مقرر کردہ بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مقرر کیا جاتا ہے اس قسم کے خلفاء نبی اسرائیل میں بہت سے گذرے ہیں بلکہ جس قدر انبیاء بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل میں لئے ہیں سب اسی قسم کے خلفاء تھے یعنی وہ نبی تھے مگر کسی جدید شریعت کے ساتھ نہ آئے تھے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی دنیا میں جاری کرنے کے لئے آئے تھے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَتُذْرٌ يُخْتَصِرُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا وَالْمُرْتَابِيْنَ وَالْاَكْثَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاۓ (مائدہ ص ۴) یعنی ہم نے تورات اتاری تھی جس میں ہدایت اور نور تھے۔ تورات کے ذریعہ سے بہت سے نبی ہو (موسیٰ کے) فرمانبردار تھے اور اسی طرح ربانی اور اجارہ پر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرنے کا انہیں حکم دیا گئی تھا یہود کے درمیان بھی کرتے تھے اور یہ انبیاء اور ربانی اور اجارہ تورات پر بطور نگران مقرر تھے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ انبیاء ایسے آئے تھے جن کا کام

خلفائے کے معنی نبی اور مامور کے۔

موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قیام تھا اور وہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے (۲) ان انبیاء کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جن کو ربانی اور حاکمانہ چاہیے اس کام پر مقرر تھے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور مجددین کا ایک لمبا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلفاء کے طور پر ظاہر ہوتا رہا جن کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کی تکمیل تھا۔ اس سلسلہ کی آخری کڑی حضرت مسیح نامہ صلی علیہ السلام تھے جن کو تدبیر فی القرون کرنے کے سبب کئی مسلمان خصوصاً آخری زمانہ کے مسلمان باشریعت نبی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اسی زمانہ کے مسیحی ان کی نسبت یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ وہ ایک نیا قانون لے کر آئے تھے اور اسی وجہ سے وہ ان کی کتاب کی نیا عہد نامہ کہتے ہیں مگر قرون کریم ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا قائم کرنے والا ایک خلیفہ قرار دیتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیت سے چند آیات بعد اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَحَقَّقْنَا سُلَیْمَانَ اِنَّا دَهِشْرَ بِحِیْسِیْ بَنِی مَرْیَمَ مَصْحَفًا قَالَمًا بَیِّنٌ یَّدِیْهِ مِنَ التَّوْرَةِ (مائدہ ۱۰۸)

۱۲
امت محمدیہ میں تین
قسم کی خلافتوں کا
 وعدہ۔

یعنی ہم نے مذکورہ بالا نبیوں کے بعد جو تورات کی تعلیم کو جاری کر چکے تھے تھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو ان کے تشریف قدم پر چلنے والے تھے اور تورات کی پیشگوئیوں کو پورا کرنا والے تھے خود مسیح نامہ صلی علیہ وسلم ہیں۔ "یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب نسخہ کرنے کو آیا ہوں۔ میں نسخہ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں۔ ایک نظر یا شوشہ تورات کا ہرگز نہیں ٹٹکے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔" (متی باب ۱۷ آیت ۱۸)

غرض یوحنا سے لے کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے معابد ان کے خلیفہ ہوئے حضرت مسیح نامہ صلی علیہ وسلم کے سب انبیاء اور مجددین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور ان کی شریعت کو جاری کرنے والے تھے۔

امت محمدیہ میں ان تینوں قسم کی خلافتوں کا وعدہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے جن سے انہوں نے بعض مسلمان غافل رہے اور ان سے صحیح فائدہ نہ اٹھا سکے چنانچہ قرآن کریم میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا دَاوُدَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ لَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا تَقْنَعُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّقُونَ لَئِنْ تَقْنَعُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّقُونَ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا دَاوُدَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ لَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا تَقْنَعُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّقُونَ (نور ۷) یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنوں اور منافقوں کو علی غل کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ضرور ان کو بھی زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ضرور ان کے لئے ان کے اس دین کو جس کو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کرے گا اور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت پیدا کرے گا وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے اور جو لوگ اس کے بعد بھی کفر کریں گے وہ نافرمان قرار دیئے جائیں گے۔

اس آیت میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو پہلی امتوں کی طرح کی خلافت حاصل ہوگی اور پہلی امتوں کی خلافت مسیحا قرآن کریم سے اوپر ثابت کیا جا چکا ہے جن قسم کی تھی (۱) ایسے انبیاء میں پیدا ہوئے جو ان کی شریعت کی خدمت کرنے والے تھے (۲) ایسے خود ان میں کھڑے کئے گئے جو نبی تو نہ تھے لیکن خدا تعالیٰ کی خاص حکمت نے ان کو ان امتوں کی خدمت کے لئے مقرر کیا تھا اور وہ امت کو صحیح راستہ پر رکھنے کے کام پر خدا تعالیٰ کی حکمت کی ماتحت لگائے گئے تھے (۳) ان امتوں کو خدا تعالیٰ نے پہلی قوموں کا قائم مقام بنایا اور پہلوں سے شوکت چھین کر ان کو دی۔ یہ تین قسم کی خلافتیں ہیں جن کا مسلمانوں سے وعدہ تھا اور تینوں کے حصول سے ہی اسلام کی شوکت پوری طرح ظاہر ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمانوں کو اس وعدہ کے مطابق پہلی قوم کی جگہ پر متمکن کر دیا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کر دیا اور اگر مسلمان ایمان اور عمل صالح پر قائم رہتے تو ہمیشہ

کے لئے ان کی شوکت قائم رہتی لیکن افسوس کہ کچھ عرصے گزرنے کے بعد وہ دین کی طرف سے ہٹ کر دنیا میں مشغول ہو گئے اور انھوں نے غلطی سے سمجھا کہ دوسری اقوام کی طرح وہ دنیا میں مشغول ہو کر بھی ترقی کر سکتے ہیں حالانکہ قرآن کریم صاف فرما چکا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی دوسری اقوام کی طرح نہ ہوگی بلکہ وہ جب ترقی کریں گے ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ سے ترقی کریں گے صدیوں کے تجربہ نے اس صداقت کو ثابت کر دیا ہے۔ کاش! اب بھی اپنی ترقی کے لئے گمراہی نہ کریں اور عمل صالح کی طرف توجہ کریں۔ دوسری قسم کی خلافت انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں پر مبنی اور پھر حضرت عمرؓ اور پھر حضرت عثمانؓ اور پھر حضرت علیؓ کے بعد گرے نعمت خلافت سے متمنع ہوئے اور انکی اس نعمت سے تمام مسلمانوں نے محروم ہوئے۔ اگر بعد کے مسلمان اس نعمت کی قدر کر سکتے تو وہ صحابہ کی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے اور آج اسلام کہیں کا کہیں نہیں بچا ہوا ہوتا لیکن افسوس انھوں نے اس نعمت کی بھی قدر نہ کی اور بادشاہت کی طرف توجہ ہو گئے اور اس شان کو کھو بیٹھے جو خلافت کے ذریعہ ان کو حاصل ہونی تھی۔ تیسری قسم کی خلافت جو تابع انبیاء کے ذریعہ سے حاصل ہوتی تھی اس کی طرف سے مسلمان ایسے غافل ہوئے کہ آخری زمانہ میں اس قسم کی نبوت کا سرے ہی سے انکار کر دیا اور یہ نبوت کو خواہ غیر تشریعی ہی کیوں نہ ہو منکر کر کے اس عظیم الشان فضل سے منکر ہو گئے جو اس زمانہ میں صرف اسلام سے ہی مخصوص تھا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہی ہو کر ایک زبردست ثبوت تھا کیونکہ کونسا تابع کی نبوت متبوع کی نبوت اور شان کو بڑھاتی اور دشمن کرتی ہے نہ کہ کم کرتی ہے۔

جماعت احمدیہ کا ایمان ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ذریعہ سے اس پر فتنہ زمانہ کی اصلاح اور اسلام کو دوبارہ اس کے مقام پر رکھنا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس تابع نبوت کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب حال امتی نبوت ہے دوبارہ کھولا ہے اور آپ کے ذریعہ سے اس پھر آپ کے ماننے والوں میں خلافت کو بھیجنا

کر دیا ہے جس سے پھر ایک دفعہ ساری دنیا میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو ایک لحاظ پر جمع ہو کر خدمت اسلام کر رہا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو ان کا حق دینے کے لئے رات دن مسلمانوں کی شوکت جدوجہد کر رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب پھر دنیا میں اسلام کا سنبھلنے والے ایک دور کا ہول بالا ہوگا اور کفر بھاگ جائے گا۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْجَنَّةُ مَا يَكُونُ الْحَذْبُ۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ملائکہ اس آیت میں ملائکہ کا بھی ذکر آتا ہے پس ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کے متعلق قرآنی تعلیم کو اسی طور پر بیان کر دیا جائے تا آئندہ جہاں جہاں ملائکہ کا ذکر آئے ان کے بارہ میں قرآنی نقطہ نگاہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے تفصیلات متعلقہ آیات کے نیچے اپنی اپنی جگہ بیان ہوں گی۔

جدید فلسفہ سے متاثر فوجواںوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا غلط اندازہ لگا کر ملائکہ کی نسبت یہ خیال پیدا کر لیا ہے کہ ملائکہ کا وجود تو نیک الوہیت کے منافی ہے اس لئے ملائکہ کا کوئی وجود نہیں ہے اور جو لوگ مذہب کے اثر سے ابھی تک پوری طرح آزاد نہیں ہوئے انھوں نے فرشتوں کے لفظ کی توجہ کر کے اپنے نفس کو تسلی دے لی ہے وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ کے شراد وہ نیک جذبات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی علیحدہ وجود نہیں۔

ملائکہ کے وجود کو الوہیت کے منافی قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے فوجواں اللہ تعالیٰ کا نقشہ یہ کھینچتے ہیں کہ وہ ایک وراء الوریٰ ہستی ہے اور اول تو اس کا اس دنیا کے کاروبار سے کوئی تعلق ہی نہیں اس لئے اسے کسی واسطہ کی ضرورت نہیں اور اگر اس کا کوئی تعلق ہے تو یہ یقین کرنا کہ وہ فرشتوں سے کام لیتا ہے اس کی قدرت کا ملکہ خلافت ہے اور اس کی صفات میں نقص پر دلالت کرتا ہے پس دونوں صورتوں میں فرشتوں کا وجود محال ہے

اول اللہ کے عقیدہ کہ خدا تعالیٰ تو ہے مگر اس کا دنیا کے کاروبار میں کوئی دخل نہیں صرف ایک خوشنکاح پردہ ہے جو دنیا کے خیالات پر مبنی لاگیا ہے درحقیقت اس عقیدہ اور جماعت احمدیہ کے ذریعہ سے خلافت کا حیار۔

دبریت میں کوئی فرق نہیں اگر خدا ہے بھی اور اس کا دنیا سے کوئی تعلق بھی نہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ ہے کیوں؟ خدا تعالیٰ کا وجود و صورتوں سے خالی نہیں یا تو وہ کوئی دخل دنیا کے نظام میں رکھتا ہے یا بے تعلق محض ہے اگر بے تعلق محض ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو وہ ہمیشہ سے بے تعلق محض ہے یا دنیا کو پیدا کر کے بے تعلق ہو گیا۔ اگر ہمیشہ سے بے تعلق محض ہے تو پھر اس کے وجود کا کوئی ادنیٰ سلسلہ بھی ثبوت نہیں پھر اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے نہ کوئی مضامین نہ اس کی کوئی ضرورت ہے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کے اسنے والوں سے ایک منافقانہ ارتباط ظاہر کر کے ان کی خوشنودی اور ہمدردی حاصل کی جائے جو ایک نہایت ہی ذلیل مقصد ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ دنیا کو پیدا کر کے بے تعلق ہو گیا تو پھر اس کا بار ثبوت ان لوگوں پر ہے جو خدا تعالیٰ کو اس صورت میں پیش کرتے ہیں کیونکہ ایک فعال ہستی کو بے کار اور بے تعلق قرار دینے کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کو ہمیشہ فعال اور زندہ ماننے والے تو صرف اس کے اس فعل کے تسلسل کے قائل ہیں جس کو یہ دوسرے عقیدہ والے بھی مانتے ہیں لیکن اسے اب غیر فعال اور عاجز قرار دینے والے اس کی فعالیت کو ایک قسم تک جاری قرار دے کر پھر بعد میں باطل اور ساکن قرار دیتے ہیں پس یہ بار ثبوت ان کے ذمہ ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سا دلیل سے معلوم ہوگا کہ پہلے تو وہ کوئی کام کرتا تھا لیکن بعد میں وہ اس کام سے علیحدہ ہو گیا اور اب بالکل بیکار اور دنیا سے بے تعلق بیٹھا ہے اور نظام عالم آپ ہی آپ چل رہا ہے۔

بازریو کے ہو جانا تھا اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اس عالم کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر کا ہر تغیر کسی قاعدہ کے ماتحت معلوم ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے اس عالم کو وجود میں لانے کے لئے بعض واسطہ بھی پیدا اسکے تھے اور بعض قافض جاری کئے تھے جن کے ماتحت یہ علم پیدا ہوا اور اس نے موجودہ صورت اختیار کی اگر یہ تسلیم کیا جائے اور اس کے تسلیم کرنے کے بغیر چارہ نہیں تو پھر بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ فرشتوں کے وجود پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیونکہ جس طرح ایک وسیلہ اور واسطہ کا اختیار کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت کے منافی نہیں اسی طرح دوسرے وسیلے یا واسطے کا استعمال کرنا بھی اس کی قدرت کے منافی نہیں۔

اسی طرح اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ خدا تعالیٰ اب بھی نظام عالم کے چلانے میں کوئی دخل رکھتا ہے تب بھی فرشتوں کے وجود پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر خدا تعالیٰ تجی پیدا کرنے کے لئے انسانی لطفہ سے کام لیتا ہے۔ حیوان کی پیاس بجھانے کے لئے پانی سے کام لیتا ہے۔ دنیا کو روشن کرنے کے لئے سورج سے کام لیتا ہے اور اس کی قدرت پر کوئی حوت نہیں آتا۔ تو نظام عالم کے جاری رکھنے کے لئے اگر اس نے فرشتوں کو بھی واسطہ بنایا ہو تو اس کی قدرت پر کوئی حرف آئے گا۔

اصل بات جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور قانون قدرت اسکی تصدیق کرتا ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کا طے سے کارخانہ عالم کو ایک وسیع قانون کے ماتحت چلایا ہے قرآن کریم فرماتا ہے رَفَعَ سَمَكُهَا فَنَسَفَهَا وَاعْتَظَمَ سَمَكُهَا لَيْلَهَا وَآخَرَجَ مِنْهَا طَائِفًا (الانعام ۷۷) یعنی آسمان کو دیکھو کہ ہم نے اسکی بلندی کو خوب بلند بنایا ہے اور پھر اسے تمام ضروری قوتیں اور کمالات دے دیں اور اس کی قوتوں کو دو طرح کا بنایا ہے ایک مخفی جرات کی طرح پوشیدہ ہیں اور ایک ظاہر کردہ ہر کی طرح روشن ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نظام آسمانی ایک کامل قانون پر مبنی ہے جس میں سے کچھ مخفی

بے تعلق ہونا فرشتوں کے
پہلے سے بے تعلق ہونا
بنانا انکی قدرت کے
منافی نہیں۔

ہے اور غور اور فکر اور تدبیر سے اس کا علم ہوتا ہے اور کچھ ظاہر و روشن ہے کچھ بری آنکھ بھی اس کا مطالعہ کر سکتی ہے یہ دونوں قسم کے قانون۔ قانون قدرت کا مطالعہ کرنے والوں پر روش ہمارا سورج اور چاند کو ہی لے لکچھ اثرات ان کے ایسے واضح ہیں کہ جاہل اور آن پڑھ لوگ بھی ان سے واقف ہیں اور کچھ قانون ان کے ایسے مخفی ہیں کہ ہزاروں سالوں کے مشاہدہ کے بعد ان کا ایک نہایت خفیف حصہ علم ہیئت کے ماہر اور دانشمندان دریافت کر کے ہیں اور مزید تحقیقاتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وسیع سلسلہ علت و معلول اور سبب اور مسبب کی اول کڑی مانگ میں اور جس طرح آخری کڑیوں کو دیکھ کر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے قادر ہونے پر اعراض نہیں کر سکتا، اسی طرح پہلی کڑی کی وجہ سے بھی اسکی قدرت پر کوئی اعراض نہیں کیا جاسکتا۔

غرض یہ اور بات ہے کہ کوئی انسان خدا تعالیٰ کا ہی محمد
 کہے۔ اس صورت میں تو اسے پہلے ہستی باری تعالیٰ کے دلائل
 معلوم کرنے چاہئیں لیکن خدا تعالیٰ کو مانگا اور یہ مانکر خدا تعالیٰ
 اس کو نیاں سی قالان اور سائل سے کام لے رہا ہے اور سب کا غلط
 اس کو دنیا کا مختلف وسیلوں اور اسباب اور علتوں کے تحت
 چلایا جا رہا ہے یہ کہنا کہ فرشتوں کا وجود خدا تعالیٰ کی قدرت
 کے خلاف ہے ایک ہنایت ہی مکر و روم ہے مگر اوپر ہرگز
 وسیلوں اور اسباب اور علتوں اور قافلوں سے کام لینے سے
 خدا تعالیٰ کی قدرت میں فرق نہیں آتا تو فرشتوں کے پیدا
 کرنے سے کیوں خدا تعالیٰ کی قدرت میں فرق آجائے گا مگر
 سچ کہہ دو دیکھنے کے قابل بننے کے لئے خدا تعالیٰ نے روشنی پیدا
 کی ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کے قادر ہونے میں فرق نہیں
 آیا اور کافروں کو ضلالتی پر فائدہ کرنے کے لئے اس نے ہوا پیدا
 کی ہے اور اس سے اس کی قدرت پر کوئی حریف نہیں آیا تو ایسی طرح
 فرشتوں کو کارخانہ عالم کے چلانے میں ایک علت اولیٰ بنانے
 میں اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ نظامِ عالم کا سلسلہ جس
طرف بھی اسلئے جلیا جائے آہستہ آہستہ باریک درباریک علل

یا تاجُک میں غائب ہو جاتا ہے صرف اسکی درمیانی کڑیاں ظاہر رہتی
روشن ہوتی ہیں انسان ہی کو نہ لو اس کی پیدائش کے پہلے کے
علل اور اسباب بھی مخفی ہیں اور اس کی موت کے بعد کے تاجُک
بھی مخفی ہیں۔ ان دونوں مخفی امور باریک حالات کا فرشتوں سے
جو مخلوق کی زنجیر کی باریک ترین کڑیاں ہیں مگر متعلق ہے گویا وہ
خدا تعالیٰ اور دوسری مخلوق کے درمیان ایک واسطے کے طور پر
ہیں چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَنۢۢۤاِیۡ رَّبِّکَ الۡمُنۡتَهٰی
(نجم ۳) اور بات یہ ہے کہ ہر چیز کی انتہا تیرے رب کی طرف
جاتی ہے اور اس انتہا کا ذریعہ خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ مخلوق کا
آخری واسطہ خدا تعالیٰ سے خلق کئے جانے ہیں جب چیز
پیدا ہوتی ہے تو اسکی پہلی کڑی مانگو ہوتے ہیں اور جب ختم
ہوتی ہے یا اپنی منزل تک پہنچتی ہے تو اس کی آخری کڑی بھی ٹھکانہ
ہوتی ہے اور اس طرح باریک در باریک اسباب سے شروع
ہو کر مخلوق ظاہری شکل اختیار کرتی ہے اور پھر باریک در
باریک شکلوں میں بدلتے ہوئے فرشتوں کے ذریعہ سے اپنی
منزل مقصود کو پہنچ جاتی ہے چنانچہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے
کہ لانکہ تمام نظام عالم کی ابتدائی کڑیاں ہیں اور خدا تعالیٰ کے
حکم کو چیلنے والے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے اَلَّذِیۡنَ یَخۡلُقُوۡنَ
الۡفِیۡضَ وَ مَنۡ حَۡوَالَہٗ یَسۡتَحۡیُوۡنَ یَحۡمَدُوۡنَہٗ دَیۡہِہٖ حَمْدٌ وَّ
یُؤۡمِنُوۡنَ بِہٖ وَ یَسۡتَعۡیِزُّوۡنَ لِذٰلِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَمۡرًا
(اع) یعنی فرشتے جو عرض کو اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو عرض
کے گرد ہیں اپنے رب کی محمکتے ہیں اور اس پر ایمان لے لیتے ہیں
اور مومنوں کے قصوروں کے لئے معافی کی دعاؤں میں لگے
رہتے ہیں۔ عرض کے معنی سورہ روض نوٹ میں بیان
کئے گئے ہیں اور ثنات کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صفاتِ اعلیہ
کے طور کے ہیں پس عرض کو اٹھانے کے معنی یہ ہونے کہ خدا تعالیٰ
کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ کارخانہ علم صفاتِ اعلیہ
کے ماتحت چلتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمام کارخانہ عالم
کے چلانے کی وہ پہلی کڑیاں ہیں اور خدا تعالیٰ کی صفات کو
علمِ مادی میں جاری کرتے ہیں۔

أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ

(افسنے) آدم کو سب نام سکھائے پھر (جن چیزوں کے وہ نام تھے) ان کو ملائکہ کے سامنے (پیش)

فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ

رکے فرمایا کہ) مگر تم درست بات کہہ رہے ہو تو تم مجھے ان کے نام بتاؤ

صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا

۳۲ انہوں نے کہا تو بے عیب ہے جو (کچھ)

قرار دیا جاسکتا ہے۔

ملائکہ کے کاموں ان کی پیدائش کی غرض ان سے تعین رکھنے کے ذرائع اور فوائد اور ایسے ہی بہت سے امور کے متعلق میری کتاب مَلَكُوتُكَ اللہ وکھین چاہیے اس طویل مضمون کو کچھ آئی طور پر تفسیر میں بیان نہیں کیا جاسکتا ہاں مختلف آیتوں کے ماتحت متعلقہ امور کو بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اس میں پہلی آیات کے اس دعویٰ کی دلیل دی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ ضرورت کے موقع پر اپنے مامور بھیجتا ہے اور شروع زمانہ سے ایسا کرتا چلا آیا ہے جب وہ ایسا مامور بھیجتا ہے تو فرشتوں کو اسکی آمد کی اطلاع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے طبقہ نظام میں انکی تائید کی رو جلائیں۔ اور یہ بھی کہ ہمیشہ سے پرستش، شہابی آئی ہے کہ جب وہ مامور آتا ہے بدکار تو الگ رہے نیکوکار اور فرشتہ فضلت لوگ بھی بوجہ نبوت کے زمانہ سے بعد کے اور اسکی خصوصیات سے ناواقفیت کے نبوت کی ضرورت کو نہیں سمجھتے اور اس نئے نظام کی حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کے ذریعہ سے قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بعثت کی ضرورت کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال اس نظام کو قائم کرتا ہے اور دنیا کی غیر معمولی بہتری کے مسلمان پیدا کر دیتا ہے اور اس آیت سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول کے وقت میں بھی ایسا ہی ہونا لازمی تھا اگر اس وقت کے کفار ان کی بعثت کی عدم ضرورت کے قائل ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں جب نبوت کی ابتدا ہوئی تھی تو ملائکہ تک اسکی ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے تھے مگر آخر واقعات نے ان سے اس کی غفلت کا اقرار کروا کر چھوڑا۔

۳۳ ص ل لغات ۱۔ آدَمَ ۲۔ ابو البشر صلوات اللہ علیہ

کا نام ہے بعض لوگوں نے اسے انجلی قرار دیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مشفق ہے اور میرے نزدیک یہی درست ہے اس صورت میں اس کے غیر منصف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم بھی ہے اور وزن فضل پر بھی ہے اگر مشفق مانا جائے اور یہ بھی یہی درست ہے تو پھر آدم کا نام اس نے آدم رکھا گیا کہ وہ لوگوں کو ایک تمدن پر جمع کرنے والے تھے چنانچہ کہتے ہیں آدَمَ بَيْنَهُمْ (يَادَمُ) آدَمًا: أَلَفْتُ وَوَقَعْتُ لَوْگوں کو جمع کیا۔ یا پھر اس وجہ سے ان کو آدم کہا گیا کہ وہ مختلف عناصر سے بنے تھے۔ اور ان میں مختلف قومی جمع کر دیئے گئے تھے کیونکہ آدَمَ الْخَبْرُ کے معنی ہیں خَلْقُهُ بِأَدَمَ کہ رولی کو سالن کے ساتھ ملا دیا۔ یا اس نے کوہ اپنے ساتھیوں کے لئے نمود تھے۔ چنانچہ جب آدَمَ آہلہ کہیں تو اس کے سامنے ہوتے ہیں خَادَ لَكُمْ أَسْوَقَ کہ وہ اپنے فائدہ ان کے لئے نمود بن گیا۔ یا اس وجہ سے کہ وہ سطح زمین پر رہتے تھے نیز کہ

نوع آدمیت و انکال و کف بلمتک

صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ اور آپ کے جواب پر اس نے کہا صدقت یعنی آپ نے درست کہا۔ یہ نہیں کہ آپ نے سچ بولا۔ پس ان کُتِبَتْ صِدْقَتَيْنِ کے معنی ہونگے اگر تم درست بات کہہ رہے ہو۔

تفسیر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نام سکھائے اس میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ اشیاء کے نام سکھائے مثلاً چال کا نام پیالہ۔ ہنڈیا کا نام ہنڈیا سکھایا یعنی زبان سکھائی (دُرر مشنور) بعض نے اسپرہو زیادتی کی ہے کہ تمام زبانیں سکھائیں (فتح البیان) یہ معنی بالکل خلاف عقل و نقل ہیں بعض نے کہا ہے کہ آدم کو اسکی اولاد کے نام بتائے (دُرر مشنور)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر الفاظ میں نہیں فرمایا کہ کیا نام سکھائے اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے لیکن اگر ہم قرآن کریم کو غور سے دیکھیں تو آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ اسماء سے کیا مراد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کے متعین ہونے کی صورت میں ان کے لئے ایک زبان کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ضرور آدم کو زبان کا علم سکھایا ہوگا لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے ایک خاص اسماء بھی ہیں جن کا ایک انسان کے دین اور اخلاق کی تکمیل کے لئے ضروری ہے اور جن کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سکھا سکتا پس اسیں بگڑ جن اسماء کے سکھانے کا ذکر ہے ان سے وہ اسماء ضرور مراد ہیں اور ان اسماء کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر ہے وَلِلّٰهِ اسْمَاءُ الْحُسْنٰی قَدْ غَوَّاهُمْ بِهَا وَ ذَمَّوْا الَّذِیْنَ یُحْمَدُونَ فِیْهَا اَسْمَاءُہِمْ سَیَحْزَنُوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (اعراف ۲۲) یعنی اللہ تعالیٰ تمام نیک ناموں یعنی صفات کا مالک ہے پس اللہ کو ان ناموں سے یاد کیا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں یعنی صفات میں غلط راستہ کو اختیار کرتے ہیں اور شک اور جھگڑے سے کام لیتے ہیں وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے اس آیت سے ظاہر ہے کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی صفات کا صحیح علم حاصل کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کا

سطح زمین کو اَدْنٰیَمُ الارض کہتے ہیں۔ یا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ تھے۔ کیونکہ اَدْنٰیَمَ کے معنی اَلْوَسِیْئَۃُ کے بھی ہیں (اقرب)

اَلْاَسْمَاءُ۔۔ اسم کی جمع ہے۔ اور اَلْاَسْمَاءُ کے معنی ہیں اَللِّفْظُ الْمَوْضُوْعُ عَلٰی اَنْحَوَیْہِ وَالْمَحْرُصِ لِتَحْثِیْضِہٖ کہ جو لفظ کسی چیز کی حقیقت کے بیان کے لئے اور اسکی صفات کے بیان کے لئے لاتے ہیں اسے اسم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے نیز کہہ ہیں اِسْمُ الْمَشْئِیْ وَ عَلَیْہِ اسْمُہٗ کہ کسی چیز کو پہچاننے کے لئے جو اس کے بالمقابل لفظ رکھا جاتا ہے اسے اسم کا اسم کہتے ہیں (اقرب) کلیات ابی البقاء میں ہے اَلْاَسْمَاءُ۔ ذَاتُ الشَّیْءِ وَالْاِسْمُ اَبْنَاءُ الصِّفَۃِ کہ اسم اس کو بھی کہیں گے کہ جو کسی چیز کی حقیقت اور ذات کو بیان کرے۔ اور اس کو بھی کہیں گے جو اس چیز کی صفات کو بیان کئے (کلیات)

عَرَضَہُمْ۔ عَرَضَ الشَّیْءُ لَہُ یعنی اس کے اظہار لہ اس کے سامنے کسی چیز کو پیش کیا۔ اور جب عَرَضَ الْمُتَنَاعَ بِالْاِسْمِ کہیں تو معنی یہ ہونگے کہ اَخْلَصَ لَدَوٰی الرَّغْبَۃِ یَبْتَغُوْنَہُ کہ سامان خریداروں کے سامنے پیش کیا۔ اور عَرَضَ الشَّیْءُ عَلَیْہِ کے معنی ہیں اَرَادَ اِنَّا کہ اسے کوئی چیز دکھائی۔ (اقرب)

اَنْیَسُوْنِی۔ اَنْیَسُوْنِی المزیج کا صیغہ ہے۔ اور اَنْیَسَہُ الخَبْرُ کے معنی ہیں خَبَرُوْہُ اس کو خبر دی (اقرب) پس اَنْیَسُوْنِی کے معنی ہونگے مجھے خبر دو۔

صِدْقَتَيْنِ۔ صَدَقَ (صَدَقَ) صَدَقًا وَ صِدْقًا سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ اور صَدَقَ یَفِی الْمَحْدِیْثَ کے معنی ہیں اس نے سچی بات کہی (اقرب) صَدَقَ الْحَدِیْثُ اَنْبِیَآہُ بِالْصِّدْقِ اسے اس نے جوابات کہی وہ درست تھی (اقرب) ۳۴ العروس میں ہے صَدَقَتْنِ فُلَانٌ قَالَ لِی الصِّدْقَ یعنی اس نے جوابات کہی درست تھی (تاج) بخاری اور مسلم میں مدیث ہے کہ ایک وفد جبرائیل نے آنحضرت

اَلْاَسْمَاءُ

عَرَضَہُمْ

اَلْاَسْمَاءُ عَلَیْہِمْ
اَلْاَسْمَاءُ عَلَیْہِمْ
اَلْاَسْمَاءُ عَلَیْہِمْ

اَنْیَسُوْنِی

صِدْقَتَيْنِ

عرفان حاصل نہیں کر سکتا اور اس کے فضلوں کا وارث نہیں ہو سکتا (۲) ان اسماء یعنی صفات کا صحیح علم اسی کے سکھانے سے آسکتا ہے جو لوگ اپنے خیال اور عمل سے کام لیتے ہیں وہ ضرور غلطی کرتے ہیں اور اسماء الہیہ کا صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے پس آدم چونکہ مذہب کے قیام اور اخذ سے مخلوق کے وصال کی غرض سے مبعوث ہوئے تھے ضروری تھا کہ انہیں اسماء الہیہ سکھائے جاتے تا ان کی امت ان ناموں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کو شناخت کرتی اور اس سے تعلق پیدا کرتی اور اگر وہ نام نہ سکھائے جاتے تو اس کے ظہور اور بے دین ہونے کا خطرہ تھا۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسماء الہیہ کا آدم کو سکھانا ضروری تھا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن اسماء کے سکھانے کا اس آیت میں ذکر ہے ان میں اسماء الہیہ ضرور شامل تھے بلکہ مذہب کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی نام ہل میں مقصود تھے اور ان کے سوا جو نام بھی ہوں وہ ان کے تابع ہونگے سابق مفسرین میں سے منہر نے اسماء کے معنی اسماء الہیہ کے ہی کئے ہیں (فتح البیان) مصنف فتح البیان نے اسے بے دلیل قرار دیا ہے مگر کیا کہ اوپر لکھا گیا ہے یہ معنی سبب جنوں سے زیادہ با دلیل ہیں۔

ان معنوں کی تفسیر اس امر سے بھی ہو جاتی ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اسماء آدم کو سکھائے گئے تھے فرشتے ان سے پوری طرح واقف نہ تھے اور وہ اسماء جن سے فرشتے فرؤ افراد اعلیٰ طور پر واقف تھے ان میں اسماء الہیہ ہی ہیں کیونکہ ان کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے کہ یَقْعَتُونَ مَا بُدِّئُوا مِنْ (نحل ۷۵) انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں کرتے اور کر نہیں سکتے۔ اور جب فرشتہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بخشش اور خدا تعالیٰ کی ستاری اور خدا تعالیٰ کی تبارکی کی صفات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان ہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے علم دیکر مقرر کر دی ہے کہ وہ جو بہت

چاہے اپنے لئے اختیار کرے اور خطا اور نسیان کا سے محل بننا یہ ہے وہ خدا تعالیٰ کے علم کے بعد کبھی نافرمانی کرتا ہے اور کبھی نوبہ اور کبھی نسیان کا مرتکب ہوتا ہے اور کبھی پھر صحیح راستہ کی طرف واپس آتا ہے اور اسی طرح خدا تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کبھی نافرمانی یہ اصرار کر کے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے پس صفات الہیہ کا کامل علم انسان کو ہی حاصل ہوتا ہے ملائکہ کو نہیں۔ وہ صرف اس صفت کو ہی جانتے ہیں جو ان سے متعلق ہے اسی لئے اس آیت میں مَحَلَّتْهَا کَالْفَضْلِ کر اس پر زور دیا ہے کہ ملائکہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک صفت یا ایک سے زیادہ صفات سے تعلق یافتہ ہوتے ہیں مگر انسان تمام صفات الہیہ سے واقف ہوتا ہے وہ تقیم ہے یہ بھی رحیم بننے کی قابلیت رکھتا ہے وہ غفار ہے یہ بھی غفار بننے کی قابلیت رکھتا ہے وہ جبار ہے یہ بھی جبار بننے کی قابلیت رکھتا ہے وہ شکور ہے یہ بھی شکور بننے کی

قابلیت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ فرشتے ان سب صفات کے حامل نہیں ہو سکتے مثلاً موت کے فرشتے ہیں ان کا کام صرف جان کا لانا ہے وہ کسی پر رحم نہیں کر سکتے مدد میں ملنا کی تہ کا طلب پر مامور فرشتے کسی کی جان نہیں نکال سکتے۔ کام ابی لانے والے فرشتے کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ مگر ایک کامل انسان اپنے اپنے موقع پر جیسا تا بھی ہے مارتا بھی ہے بخشتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے پس انسان تمام صفات الہیہ کا حامل ہے مگر فرشتے صرف ایک ایک یا چند صفات کے حامل ہیں اس لئے انسان کو صفات الہیہ کا جو کامل علم دیا جی ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا گیا اور اس کی بنیاد آدم کے ذریعہ سے اور ان کے وقت سے رکھی گئی ہے ان سے پہلے کا انسان جو مکمل کامل نہ تھا وہ یہ علم نہ رکھتا تھا اور تمام صفات الہیہ سے واقف نہ کیا گیا تھا۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے زبان کا مفہوم بھی اس آیت کے مفہوم میں بطور تشبہ شامل ہے کیونکہ تمدن کے قیام کے لئے کسی زبان کا ہونا ضروری تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زبان کے اصول سکھائے جن کے مطابق انہوں نے زبان کا علم جاری کیا اور اسی آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان عربی زبان تھی کیونکہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ آدم کو اسماء مستحیات کے ذریعہ سے سکھائے گئے تھے یعنی جس زبان کا انہیں علم دیا گیا تھا اس بنا مستحیات اور اسماء کے اتحاد پر مبنی یعنی ہر چیز کا نام اسکی خصوصیت کی بنا پر رکھا گیا تھا نہ کہ بے تعلق اور بے ربط اور یہ خصوصیت صرف عربی زبان میں ہے کہ اس کے تمام اسماء مستحیات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری زبانوں میں یہ بات نہیں ہے ان زبانوں میں نام سے صرف تشبہ و تشبیہ کا فائدہ حاصل کیا گیا ہے اگر ان ناموں کو بدل دیا جائے تو بھی کوئی ہرج و مرج واقع نہیں ہوتا مثلاً اردو میں غلے سے بنائی ہوئی غذا کو روٹی کہتے ہیں انگریزی میں بریڈ اور فارسی میں نان۔ اگر ان ناموں کی جگہ مثلاً جوی یا جریڈ یا پان۔ اس چیز کے نام رکھ دئے جائیں تو کوئی ہرج و مرج واقع نہیں ہوتا مگر عربی زبان میں اس چیز کا نام خُبْز ہے جو بمعنی ہے عربی زبان میں رغ یا جمع یوں تو ان کے معنوں میں عمل اور پھولنے کے معنی ہائے جلتے ہیں۔ چنانچہ خُبْز کے معنی ہیں سینہ کو باہر نکالا اور خُبْز کے معنی ہیں بغیر نیکی اور نقص کے مونا ہو گیا اور خُبْز کے معنی ہیں جلدی جلدی ہاتھ مار کے عمل کیا پس خُبْز کے معنی ہوئے وہ چیز جسے جلدی جلدی ہاتھوں سے تیار کیا جائے اور وہ موٹی ہو جائے اور پھول جائے اور یہ روٹی کا عین نقشہ ہے۔ روٹی کو جلدی جلدی ہاتھ مار کر تیار کیا جاتا ہے اور آگ میں رکھنے کے بعد وہ پھول جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روٹی کے لئے اگر عربی زبان میں خُبْز کی جگہ کوئی اور لفظ رکھا جائے تو اس سے روٹی کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ روٹی کا مفہوم خُبْز نہ

آیت عَلَّمَ آدَمَ
الْأَسْمَاءَ سَمَّوْهُ
خَدَّائِیَ آدَمَ
زبان کے اصول
سکھائے۔

آدم علیہ السلام کو
عربی زبان کے اصول
سکھائے گئے

عربی زبان کا
اسم

کے حروف کے طائفے سے ہی پیدا ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے نام سات کو لے کر سات کے معنی تربیت کرنے اور ادنیٰ سے اعلیٰ حالت تک پہنچانے کے ہیں اس لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ رکھو تو یہ غرض کبھی پوری نہ ہوگی پھر عربی میں اسماء کو سماء کہتے ہیں جس میں مر و جس سے یہ لفظ بنا ہے ہندی اور ارتفاع پر دلالت کرتا ہے مگر آسمان فارسی کا لفظ یا سکائی انگریزی کا لفظ اس حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا پس عربی ہی ایک ایسی زبان ہے جس میں سب نام نام و لے کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں اگر ان ناموں کو بدل دو تو وہ اس حقیقت کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ صرف ایک علامت رہ جائیں گی لیکن دوسری زبانوں میں اس حقیقت کا نام و نشان نہیں پایا جاتا اَلَا مَا شَاءَ اللہ جس زبان سکھانے کے معنوں سے یہ مراد لی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک ایسی زبان سکھائی جو بے معنی اور بے ربط نہ تھی بلکہ اس کی بنیاد فلسفہ پر مبنی اور اس کے تمام لفظ با معنی تھے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سکھائی جو بعد میں دوسری زبانوں کی ماں بنی جس میں اس لطیف ہنر کے لئے باقی سلسلہ احمدیہ کی کتاب مَعْنِیَ الشَّخْصِینِ دیکھو جس میں نہایت لطیف پیرایہ میں عربی زبان کے اتم الاسماء ہونے کا مسئلہ بتایا گیا ہے

میری مراد اوپر کی تحریر سے یہ ہرگز نہیں کہ عربی زبان اپنی موجودہ شکل میں آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی یا یہ کہ آدم علیہ السلام کے بعد اس نے ترقی نہیں کی بلکہ میری مراد صرف یہ ہے کہ اس آیت کے مفہوم کے مطابق عربی زبان کے بعض اصول پر اس وقت بنیاد رکھی گئی تھی باقی رہا یہ کہ وہ بعد میں تبدیل بھی ہوئی یا اس میں اور الفاظ کی ترقی ہوئی اس کا نہ اس مسئلہ سے تعلق ہے نہ اس سے عربی زبان کی اس افضلیت یا خصوصیت میں کوئی فرق آتا ہے اصول وہی ہیں ان اصول کی اتباع میں زبان آگے ترقی کرتی چلی گئی ہے اور آئندہ بھی ترقی کر سکتی ہے۔

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَهُوَ يُعَلِّمُ الْبَشَرَ مَا شَاءَ وَهُوَ سَعِيدٌ مُبْصِرٌ
 ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ علم کے سنیے خارج ذرا سے
 سکھانے کے علاوہ طبعی طور پر سکھانے کے بھی ہوں یعنی یہ
 مطلب بھی ہو کہ آدم کی قدرت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم
 کے سیکھنے کا مادہ رکھا یہ ظاہر ہے کہ ہر جنس کے افراد کو اپنی
 جنس سے تعلق رکھنے والے علوم کو بھی ایک دوسرے سے کم و
 بیش سیکھتے ہیں لیکن جو علوم ان کے دائرہ سے باہر ہوں انہیں
 وہ بالکل نہیں سیکھ سکتے جس معلوم ہوا کہ ہر جنس کے لئے اللہ
 نے الگ الگ قوتوں کے دائرے مقرر کئے ہیں انسان کے علم
 حاصل کرنے کا دائرہ اور بے طرحے کا اور جنا کا اور گھوڑے
 کا اور۔ اور کتے کا اور مینا طوطا بھی سکھانے سے چند لفظ سکھ
 لیتے ہیں لیکن پوری طرح بات سمجھ کر ہر قسم کے موضوع پر بات
 نہیں کر سکتے لیکن انسان ایسا کر سکتا ہے گھوڑے اور کتے بھی
 بعض کر کے سیکھ لیتے ہیں لیکن انسان کی طرح ان کا یہ سیکھنا
 وسیع نہیں ہوتا پس ایک معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وسیع علوم سیکھنے کی قابلیت پیدا
 کی اس صورت میں عَلَّمَ الْأَسْمَاءَ کے یہ معنی
 ہونگے کہ اس نے مختلف اشیاء کے خواص سمجھنے کی قابلیت
 انسان میں پیدا کی چنانچہ آدم کے وقت سے اس وقت تک
 انسان مختلف علوم میں ایجادیں کر رہا ہے اور ہر روز اس کا
 علم پہلے سے بڑھ رہا ہے اس صورت میں اسماء کے معنی خواص
 اور صفات کے ہی ہونگے مگر صفات الہیہ کی بجائے صفات
 طبیعیہ کے معنی کے جائیں گے منطقی اصطلاح کی روشنی میں ان
 معنوں کی تشریح یہ ہوگی کہ آدم کو ہم نے حیوان ناطق بنایا یعنی
 مختلف اشیاء پر غور کرنے اور اسکی کنہ کو پہنچنے اور دوسروں
 کو سکھانے کی قابلیت اس میں رکھی جیسا کہ آيَةُ شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ
 کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ان آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا تعلق
 ان اسماء کے سکھانے سے ہے جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے کیونکہ
 پہلی آیت میں صرف اس امر کا اظہار تھا کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں

سے ایک خلیفہ بنانے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اس آیت میں
 بتلایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض اسماء سکھانے
 اس کے بعد کی دواختوں میں اپنی اسماء کے متعلق باتیں بیان کی
 گئی ہیں ان کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے طائفہ کے کما کہ آدم کی
 فرمانبرداری کرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدم کی خلافت ان
 اسماء کے سکھانے کے بعد شروع ہوئی اور اسی وقت سے
 طائفہ کو اس کی تائید اور نصرت کا حکم ملا پس پہلی آیت آدم
 کی خلافت کی خبر نہیں دیتی تھی بلکہ صرف خلافت کی خبر دیتی
 تھی اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے گئے تو
 یہ گویا اس شخص کی تعین کا اظہار تھا جسے اللہ تعالیٰ نے
 خلافت کے لئے چنا تھا۔

یہ جو فرمایا گیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
 آدم کو اللہ تعالیٰ نے سب نام سکھائے اس سے یہ دھوکہ نہ
 کھانا چاہئے کہ تمام صفات الہیہ کا مکمل علم آدم کو دیا گیا یا زبان
 کا مکمل علم آدم کو دیا گیا کیونکہ کُلُّ کُلِّ کا لفظ عربی زبان کے
 خارجہ کے مطابق ضروری نہیں کہ تمام افراد جنس پر مشتمل ہو
 بلکہ بسا اوقات یہ لفظ ضرورت کے مطابق اشیاء پر بولا جاتا
 ہے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر کُلُّ کا لفظ ان معنوں
 میں استعمال ہوا ہے چنانچہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا آتَوْا كُرُوا
 بِهِ فَعَنَّا عَلَيْهِمْ أَصْوَابَ حَبْلٍ كُنِيَ بِهِ (انعام ۷۵)

یعنی جب تجھ سے پہلی قوموں نے اس نصیحت کو بھلا دیا تو
 انہیں کی گئی تھی تو ہم نے پہلے تو ہر قسم کی ترقی کے بعد ان
 ان پر کھول دیئے (اور پھر ان پر عذاب نازل کیا) جیسا کہ ظاہر
 ہے اس آیت میں کُلُّ کے لفظ کے یہ معنی نہیں کہ ہر نعمت
 دنیا کی ان کو ملی بلکہ صرف یہ عذاب ہے کہ اس زمانہ کی اور ان کے
 ملک کی بڑی بڑی نعمتوں سے انہیں محروم ملا۔ اسی طرح اہل مکہ کی
 نسبت آتا ہے اَوَلَسَوْفَ يَكُونُ لَهُمْ حَرَمٌ مَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
 اَلَيْسَ حَرَمًا تَحِلُّ لَكُنِي رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا (قصص
 ۲۵) یعنی یہی اہل مکہ کو ہم نے ایک عزت والے اور محفوظ تھا
 میں جگہ نہیں دی کہ ہماری طرف سے انعام کے طور پر اس کی

عَلَّمَ الْأَسْمَاءَ
 سے کہ اللہ تعالیٰ
 نے مختلف اشیاء کے
 خواص سمجھنے کی قابلیت
 انسان میں پیدا کی۔

طرف تفریق کے میوے لانے جاتے ہیں۔ اس آیت میں بھی کُھَل سے تمام دنیا کے میوے مراد نہیں بلکہ بہت سے میوے جو اہل مکہ کی صحت کی درستی اور ان کی لذت کا سامان پیدا کرنے کے لئے ضروری تھے مراد ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور کئی آیات میں کُھَل کا لفظ بہت سے جگہ ضرورت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

عربی زبان کے علاوہ باقی سب زبانوں میں بھی کُھَل یا اس کے ہم معنی الفاظ علاوہ اپنے اصلی معنوں کے کثرت یا حسب ضرورت کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور سیاق و سباق یا محل استعمال سے ان کے اصلی معنوں اور ان مجازی معنوں میں فرق کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے آیت زیر تفسیر میں بھی کُھَل سے مراد تمام صفات الہیہ مراد ہیں اور نہ انسان سے تعلق رکھنے والی سب صفات یا ان کا کل علم مراد ہے کیونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ علم دین جو صفات الہیہ سے تعلق رکھتا ہے دنیا پر آہستہ آہستہ کھولا گیا ہے اور اسکی پوری تکمیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوئی ہے جیسا کہ فرماتا ہے اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ بِهٖ مَا نَمَحْتُ لَكُمْ نِعْمَتِي (مائدہ ۳) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر کمال تک پہنچا دی پس آدم علیہ السلام پر تمام صفات الہیہ کا پورا انکشاف نہ ہوا تھا بلکہ وہ انکشاف آہستہ آہستہ کامل ہوتا ہوا رسول کریم صلعم کے ذریعہ اپنی امتاء کو پہنچا اور آدم کو سب اسماء سکھانے کا صرف یہ مطلب ہے کہ ان کے زمانہ کے ساتھ جن صفات الہیہ کے ظہور کا تعلق تھا اور جس حد تک تعلق تھا اسی حد تک انہیں ظاہر کیا گیا اسی طرح جو صفات الہیہ کہ انسانوں سے تعلق نہیں ان کا انکشاف بھی کُھَل کے لفظ میں شامل نہیں۔ ہاں کُھَل کے لفظ سے انسانوں سے تعلق رکھنے والی کل صفات بھی مراد لی جاسکتی ہیں مگر اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہونگے کہ کل صفات

حضرت آدم علیہ السلام کو کل اسماء سکھانے کا مطلب۔

عَنْوَ حَصْنَم عَلَى الْمَلَكُ مَرَاد

کے سمجھنے کی قابلیت آدم اور اس کی ذریت میں رکھی یعنی یہ تعلیم بالقوۃ اور بالاجہال تھی بالفعل اور بالتفصیل یعنی بالفعل اور تفصیلاً یہ تعلیم مکمل صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پوری ہوئی۔ اسی طرح زبان کے اسماء سکھانے سے یہ مراد نہیں کہ کل اسماء اور زبان کے مادے آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے بلکہ اصول مراد ہیں جو بعد میں ترقی کرنے کرتے کامل عربی زبان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔

یہ جو فرمایا کہ عَنْوَ حَصْنَم عَلَى الْمَلَكُ پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا اس سے مراد اسماء نہیں ہو سکتے کیونکہ اسماء کا لفظ عربی زبان کے قاعدہ کے مطابق مونث ہے چنانچہ اس سے پہلے اسماء کی طرف صَلَّاتُہَا کے لفظ میں حاء کی ضمیر آچکی ہے جو نونث ہے لیکن عَنْوَ حَصْنَم میں جمع مذکر کی ضمیر آئی ہے پس معلوم ہوا کہ ملائکہ کے سامنے اسماء نہیں پیش کئے گئے بلکہ جن کے نام تھے ان کے وجود پیش کئے گئے۔

اسی طرح عَنْوَ حَصْنَم میں جو حَصْنَم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ جن کو پیش کیا گیا ہے وہ پتھر نہ تھے یعنی پیالے یا بوتلے یا ہنڈیاں پیش نہیں ہوئیں کیونکہ اگر ان چیزوں کا ذکر ہوتا تو بھی عَنْوَ حَصْنَم آنا چاہیے تھا کیونکہ بے جان چیزوں کی طرف بھی بلکہ جاندار اور غیر ذوی العقول کی طرف بھی عربی زبان میں حَصْنَم کی ضمیر نہیں پھیری جاتی حَصْنَم کی ضمیر صرف ذوی العقول کی طرف پھیری جاتی ہے پس عَنْوَ حَصْنَم کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو وجود ملائکہ کے سامنے لائے گئے وہ ذوی العقول تھے۔

عَنْوَ حَصْنَم کے معنوں میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ وجود علم پیش کئے گئے ہوں کیونکہ عَنْوَ حَصْنَم کے ایک معنی دکھانے کے بھی ہیں پس اگر حَصْنَم کی ضمیر آدم کی آئندہ نسل یا اس کے کامل نمودوں کی طرف پھرائی جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ وہ مسمیات ملائکہ کو دکھائے یعنی کشف کے ذریعہ سے آیتدہ ہونے والے مظاہر کا نقشہ ملائکہ کو دکھادیا۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا تھے موسیٰ ق و سباق پر

فوری کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ملائکہ کو خلیفہ بنانے پر اس لئے مقرب تھا کہ اس کے سبب سے خوریزی ہوگی اور فساد ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان صفات الہیہ کے جو آدم اور اس کی نسل پر ظاہر ہونے والی تھیں کامل مظاہر دکھائے اور پوچھا کہ اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر ان کے نام بتاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات رحم کی یا غضب کی جس طرح ان کے ذریعہ سے ظاہر ہونے والی تھیں ان کا نقشہ ان وجودوں کے ذریعہ سے دکھایا اور ملائکہ سے پوچھا کہ کیا تم ان کی تفصیل بتا سکتے ہو۔

دوسرے صفحے پر بھی ہو سکتے ہیں کہ آدم کو تعلیم اسلام کے بعد اور خلافت سوچنے کے بعد جو اعوان و انصار ملے اور جس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی مختلف صفات کا ظہور ہوا ان افراد کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور پوچھا کہ اگر تمہارا خیال درست ہے تو ان کے نام بتاؤ یعنی ان کی صفات کاملہ کی تفصیل بیان کرو مطلب یہ کہ یہ افراد تو صلح و اکتفا کا نمونہ ہیں اور اللہ کی صفات کو ظاہر کرنے والے ہیں اور آدم کے پیدا کردہ لوگ تو یہ ہیں ان سے سفک دم اور فساد کس طرح پیدا ہو سکتا ہے اور ان کے بالمقابل جو لوگ آدم کے دشمن ہیں یا اس کی تعلیم پر ظاہر ہیں ایمان لائے ہیں مگر جیسے قبیح نہیں اگر ان سے سفک دم یا فساد پیدا ہو تو ان کے اعمال کا آدم کس طرح ذمہ دار ہو سکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ آج تک کوئی نبی بھی دنیا میں نہیں آیا جس کی بعثت کے ساتھ ساتھ سفک دم اور فساد بھی نہ ہوا ہو مگر وہ سفک دم اور فساد اس کے یا اس کے اتباع کے اعمال کی وجہ سے یا ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ ان کے مشا کے خلاف اور ان کے مخالفوں کی شرارتوں کی وجہ سے ہوتا ہے پس جو فساد نظر آیا پیدا شدہ نظر آتا ہے وہ دیرینہ فساد کا اظہار اور اس کی آخری سرکشی کا شعلہ جو تہہ سے نہیں پیدا نہیں کرتا بلکہ شرروں کے اندرونی خبیث کے انوار کا ذریعہ بنتا ہے اور اس سے کہ جب تک اندرونی خبیث

باہر نہ آئے اس کا علاج اور قلع قمع بھی ناممکن ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اسی ضمنوں کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے کو آیا ہوں کیونکہ میں آیا ہوں کہ مرد کو اس کے باپ اور بیٹی کو اس کی ماں اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے (متی باب ۲۴ آیت ۴ تا ۳۶) ان فقرات میں حضرت مسیح نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ گو میں تو صلح کی تعلیم دیتا ہوں لیکن میرے مخالف اس صلح کے پیام کو جنگ کے اعلان میں بدل دیں گے اور مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے بھائی بھائی کا اور باپ بیٹے کا دشمن ہوگا اور اپنے اندرونی خبیث کو شرارت اور فتنہ کی صورت میں ظاہر کرے گا اور اس طرح باوجود میری صلح کی تعلیم کے جنگ کے شعلے پھڑک اٹھیں گے اور بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ میں جو صلح کا پیغام ہوں جنگ اور فساد کا بانی ہوں۔

اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نسبت فرماتا ہے۔ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ (۲:۲۱۷) تم پر جنگ فرض کی گئی ہے باوجود اس کے کہ وہ تم کو سخت ناپسند ہے یعنی مسلمان دل سے صلح چاہتے تھے مگر دشمن نے بار بار حکم کر کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑی اب ساری مخالف دنیا مسلمانوں کو طاقت کرتی ہے کہ انہوں نے فساد کیا اور سفک دیا کیا اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جنگ پر مسلمانوں کو کفار نے مجبور کیا پس سفک دم کا الزام تو کفار پر ہے نہ کہ مسلمانوں پر جو تو تلوار چلانے پر کسی کو مجبور کرتا ہے اگر نہ مقابل کو مار لیتا ہے تب بھی وہی قاتل ہوتا ہے اور اگر خود مارا جاتا ہے تب بھی وہی قاتل ہوتا ہے کیونکہ اس نے دوسرے کو تلوار چلانے پر مجبور کیا۔

خلاصہ یہ کہ اس آیت کے ایک تو یہ صفحہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ پیدا ہونے والے کالین کو خواہ تقویٰ کے کامل ہونے یا کف کے کامل ہونے کے بعد اس کا مظہر کشف ملائکہ کرنا ہے اور اس سے

زندگی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اتباع میں سے جو خاص وجود ہوتے ہیں ان پر ان کے حالات بھی اسی طرح پر متکشف کئے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی نبی نے اپنے انصار چنے میں غلطی نہیں کی یعنی ان کے انصار کی اکثریت کبھی غلطی پر جمع نہیں ہوئی کاش شیعہ لوگ اس حقیقت کو دیکھتے اور غلطی کی مخالفت سے باز آتے۔

لطیفہ: ۲۔ دجل کے تعلیم کے طریقوں میں سے جدید ترین طریقہ کنڈرگارٹن کہلاتا ہے جو جرمنی کی ایجاد ہے اس کے لغتی معنی تو بچوں کے باغ کے ہیں مگر محاورہ میں اس کے معنی بچوں کا سکول کے لئے جلتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس طریق تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں سے علم پڑھانے کی بجائے چیزیں دکھا کر ان کے نام سکھائے جائیں اس طرح بات اچھی طرح یاد رہتی ہے اور بچہ حافظہ پر بوجھ بڑے بغیر بن یا کر پڑتا ہے اس طریق تعلیم میں یا تو علما باغ میں بچہ کو پھر کر مختلف اشیاء کے نام یاد کرائے جاتے ہیں اور یا تصویروں اور مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے نمونوں کو دکھا کر مختلف اشیاء کا علم دیا جاتا ہے یوں کہ وہ اور خاصہ جرمنی کو اس طریق تعلیم پر بڑا ناز ہے مگر دیکھو کہ قرآن کریم کی اس مختصر آیت میں اسی کنڈرگارٹن کے طریق کو کس طبعیت طور پر پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو زبان اس طرح نہیں کھائی کہ الفاظ یاد کرانا بلکہ اشیاء کو پیش کر کے اور ان کے احوال دکھا کر ان کے نام بتائے اور جب فرشتوں کے سبق کا وقت آیا تو انہیں یہی صرف الفاظ میں جواب نہیں دیا گیا بلکہ عرضہ صغریٰ علیہ السلام فرشتوں کے سبق بھی اصل اشیاء کو یا ان کے کشفی وجود کو پیش کر کے پھر آدم سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ کیونکہ علم سکھانے کا مؤثر ترین طریقہ یہی ہے کہ اصل چیز یا اس کے نمونہ یا تصویر کو پیش کر کے اس کا نام اور کام بتایا جائے اس طرح سبق خوب یاد رہتا ہے پس پہلا سبق جو کنڈرگارٹن کے اصول پر دیا گیا وہ نہ تھا جو جرمنی میں دیا گیا بلکہ جنت یا باغ آدم پہلا کنڈرگارٹن کا سکول تھا جس میں خدا تعالیٰ کی وحی نے پہلے آدم کو اور پھر آدم کے ذریعہ

پوچھا کہ کیا تم ان صفات کو بتا سکتے ہو جو ان کے ذریعہ سے ظاہر ہونے والی ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدم کے ذریعہ سے جو لوگ کامل ہونے والے تھے اور اس کی صفات الہیہ کی تعلیم سے جو بہرہ ور ہونے والے تھے ان وجودوں کو ان کے سامنے کر کے پوچھا کہ کیا تم ان کی صفات اور ان کے خواص کو خبر کر سکتے ہو (اور یہ محال نہیں کہ محض نام جیسے زید بکر وغیرہ پوچھے) اور اس سے بظاہر ہرگز متعصود تھا کہ آدم بن لوگوں کو پیدا کرے گا وہ سفک دم کرنے والے یا فلا کرنے والے نہ ہونگے بلکہ ان نیک طبع اور شریف لوگوں سے ان کے دشمن جھگڑا کر کے لڑائی کی طرح ڈالیں گے پس سفک دم کے وہ دشمن مجرم ہونگے نہ کہ آدم یا اس کے اتباع تو وہ وہ کافر منہ سے اِثْمًا تَحْتَ اِثْمِیَا تَحْتُوْنَ کے کہتے ہی غرے لگاتے ہیں۔

اِنَّ كُنْتُمْ حٰمِدِیْنَ کے یہ معنی نہیں کہ اگر تم پر بول رہے ہو۔ فرشتوں کی نسبت اور پڑنا بت کیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق گناہ کا امکان بت نہیں پس اِنَّ كُنْتُمْ حٰمِدِیْنَ کے یہ معنی نہیں کہ اگر تم جھوٹ نہیں بول رہے تو ان کی صفات بتاؤ بلکہ یعنی میں کہ اگر تم ساری بات درست ہے تو ان کی صفات بتاؤ یہ اصل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ حَمَدٌ ق کے معنی صرف پرج بولنے کے نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی درست بات کہنے کے بھی ہوتے ہیں اور یہی معنی اس آیت میں ہیں۔

ادھر ترجمہ اس آیت کے کہ گئے ہیں ان کو مقرر رکھتے ہوئے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو اپنے بعد آنے والے انبیاء اور اپنی جماعت کے افراد کی قابلیتوں کا بھی ایک حد تک علم دیا جاتا ہے کیونکہ آدم کے بعد آنے والے انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے ایک یا ایک سے زیادہ نبیوں کی خبر دیتے رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جامع جمع کلمات تھے ان کی تو ہر ایک نبی نے ہی خبر دی ہے اسی طرح انبیاء کی

آیت اِنَّ كُنْتُمْ حٰمِدِیْنَ میں صغریٰ کے معنی بت بات کہنے کے ہیں۔

آیت وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ میں صغریٰ طریقہ تعلیم کنڈرگارٹن کا حرف اشعار

عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يٰ آدَمُ

تو نے ہمیں سکھایا جو اس کے سوا ہمیں کسی قسم کا علم نہیں ہے یقیناً تو ہی کامل علم والا اور رسول اور فرستادہ میں حکمت کو نہ نظر رکھنے والا ہرگز اس پر اللہ نے فرمایا آدم

ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں شیخان النبویہ امیرزی اللہ میں
الشَّوْعُ بَكْرَاءٌ ۚ کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام محبوب سے
پاک سمجھتا ہوں (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو محل لغات
سورہ ہذا ۳۱

أَنْحَكِكُمْ ۚ.. أَلْعَالِمُ، عَالِمٌ صَاحِبُ الْحِكْمَةِ، أَنْحَكِكُمْ
حکمت والا۔ اَلْمُتَّقِينَ بِإِذْنِ الْمَوْلَىٰ تَامٍ کاموں کو ہمیں طر
کرنے والا جس کے کاموں کو کوئی بگاڑ نہ سکے (اقرب) ۳۱
کے معنی ہیں عدل، عظم، یعنی دانائی، مَا يَخْتَصُّ مِنَ الْجَنَابَةِ
یعنی ہر وہ بات جو چہالت سے روکے، كُلِّ عِلْمٍ مَّا وَافَقَ
لِلْحَقِّ، ہر وہ کلام جو سچائی کے موافق ہو بعض کے نزدیک
اس کے معنی وَضْعُ الشَّيْءِ بِرَقٍّ مَوْضِعِهِ کے ہیں یعنی ہر
امر کو اس کے مناسب حال طور پر استعمال کرنا نیز اس کے
ایک دینی ہیں صَوَابٌ ۚ الْخَيْرُ وَسِدَادُ ۚ بات کی حقیقت
اور اس کا مغز۔ (اقرب) حکمت جو حکیم کا مادہ ہے

اس کے معنی ہیں مَنَعَ مَنَعًا لِإِصْلَاحٍ، اصلاح کی خاطر اس امر ال کا جواب
کسی کو کسی کام سے روکنا اور اسی وجہ سے جانور کی نگاہ کو روکنا کہ وہ
حکمت کہتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے ۳۱
أَتَبَيَّنَ حَقِيقَةَ أَحْكَمُوا سَفَهَاتِكُمْ
نے بنی حقیقت اپنے بیوقوفوں کو سمجھاؤ اور بُری باتوں سے روکو
(مفردات)

تفسیر ملائکہ نے ان: جو دوس کو دکھائے جانے
پر کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے میں تو اسی قدر عظم ہے جس قدر تو
نے ہمیں دیا ہے تو بہت جاننے والا اور حکمت والا خدا ہے یعنی
آدم کی خلافت کا مسئلہ ہماری سمجھ میں نہ آیا تھا اور ہمارا خیال
تھا کہ اس کی وجہ سے تو نریزی اور فساد ہو گا مگر اب اس اہلاد
سے کہو اس کے خلیفہ ہونے پر خوش نریزی اور فساد ہو گا مگر
اس کی ذمہ داری آدم پر نہ ہوگی بلکہ جس مقام پر آدم کو کھڑا کیا

سے فرشتوں کو اس کا سبق سمیات دکھا دیا اس کا عثر
گرا ہوا اور پوری کیفیت ذہن میں سما جائے۔

اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے کی ایک تازہ مثال اس زمانہ
میں بھی پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ باقی سلسلہ احمدیہ جنہوں نے
کسی باقاعدہ مدرسہ میں تعلیم نہ پائی تھی انہوں نے خدا تعالیٰ
کے حکم سے عربی زبان میں کتب لکھنی شروع کیں تو ایک دفعہ انہیں
ایک رات میں چالیس ہزار عربی الفاظ سکھائے گئے چنانچہ
اس کے بعد انہوں نے دعویٰ سے عربی کتب لکھیں اور دنیا کو پہنچ
دیا کہ اس قسم کی فصیح عبارت اور لطیف مضامین پر مشتمل کتب
الگ الگ یا مل کر لکھ کر پیش کریں لیکن باوجود اس کے کہ ان
کتب کو عربی بلاویں میں بھی کثرت سے پھلایا گیا آج تک کوئی
ان کی مثل نہیں لکھ سکا اور یہ معجزہ قرآنی معجزہ کی تائید میں
اور اس کے افاضہ کمال کے ثبوت میں تھا۔

اس جگہ ایک سوال کا جواب دیا جانا ضروری ہے کہا
جاسکتا ہے کہ اگر مذکور کتب کی یہ سکتے تھے تو پھر انہیں نام بنانے
سے کیا فائدہ تھا اور اگر وہ دیکھ گئے تو آدم و حوا کی قابلیت
کے نفادت کا مسئلہ غلط ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ آدم کا علم
تفصیلی ہے اور ملائکہ کا اجالی۔ اجالی طور پر کسی شے کا علم ان
افراد کو نہیں ہو جاتا ہے جو اس کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے قابل
نہیں ہوتے ملائکہ کو صرف یہ بات بتانی متصور تھی کہ آدم اپنی
قابلیت سے صفات الہیہ کا علم جس رنگ میں حاصل کر سکتا
ہے ملائکہ نہیں کر سکتے اور اس قدر بات کا طبع کا وجود پیش
کرنے سے ان کی سمجھ میں آسکتی تھی ورنہ یہ مراد نہیں کہ ملائکہ
کا وجود دیکھنے کے بعد فرشتے تمام صفات الہیہ کا تفصیلی علم
سیکھ گئے۔

۳۱ حل لغات ۳۱.. مُبَيَّنَاتٌ ۚ.. مُبَيَّنَاتٌ ۚ.. مُبَيَّنَاتٌ ۚ
تب اور اس کے معنی محبوب سے پاک سمجھنے اور پاک کرنے کے

کیا ہے اس کا یہ بھی ایک لازمہ ہے جس کا باعث بیرونی دشمن یا اندرونی کمزور وجود ہوتے ہیں نہ کہ خلیفہ اور اس کے ساتھی۔ مگر ہم اب سمجھ گئے ہیں کہ اس حالت کا پیدا کرنا محنت سے خالی نہیں اور یہ فعل تیرے حکیم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض لوگ غلطی سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو سکھایا تو وہ دیکھ گیا فرشتوں کو نہ سکھایا وہ دیکھے پھر اس میں فرشتوں کو کیا قصور۔ اور ان کی بات کو غلط کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ پہلی آیت جس میں خلافت کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان ہے اس کے یہ معنی سمجھے گئے ہیں کہ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا (۲) فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم جو تیری تسبیح کرنے والے موجود ہیں ہماری موجودگی میں کسی اور خلیفہ کی کیا ضرورت ہے کیا ہم کا فی نہیں۔ لیکن یہ دونوں نتیجے جو اندسکے گئے ہیں غلط ہیں۔ (۱) اس آیت میں کسی مشورہ کا ذکر نہیں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ان الفاظ میں مشورہ کرنے کا کوئی اثر ایک نہیں اگر مشورہ ہوتا تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اے فرشتو! بتاؤ کہ تم زمین میں کوئی خلیفہ بناؤ یا نہ بناؤ مگر اس قسم کا کوئی جملہ نہ اس جگہ ہے نہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ ہے پس جب مشورہ لیا جی نہیں گیا تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے جن کو علم تھا ہی نہیں مشورہ کیوں لیا اور اگر مشورہ لیا تھا تو ان کے مشورہ پر اعتراض کیسا؟ (۲) فرشتوں نے جو کچھ کہا ہے جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے اس میں ہرگز یہ کوئی ذکر نہیں کہ ہماری موجودگی میں کسی اور خلیفہ کی کیا ضرورت ہے اور وہ ایسا کہہ بھی کب سکتے تھے جبکہ زمین پر خلیفہ بنانے کا ذکر تھا نہ کہ آسمان پر۔ فرشتوں نے جو کچھ کہا اس کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ یہ گھنا جانتے ہیں کہ اس نئے نظام کی جو دنیا پر قائم کیا جانے والا ہے جبکہ اس کے ساتھ خوریزی اور فساد کا

اس اعتراض کا جواب
کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو سکھایا تو وہ دیکھ گیا
فرشتوں کو نہ سکھایا وہ دیکھے پھر اس
میں فرشتوں کو کیا قصور؟

امکان بھی موجود ہے کیا ضرورت ہے پس ان کا سوال حقیقت کو سمجھنے کے لئے تھا نہ کہ خدا تعالیٰ پر اعتراض کے طور پر یا اپنے آپ کو خلافت کا مستحق ثابت کرنے کے لئے۔ اب ان کے اس سوال کا صحیح جواب دو ہی طرح ہو سکتا تھا (۱) یا تو انہیں یہ بتایا جانا کہ خلیفہ کے قیام کے بعد کوئی خوریزی یا فساد نہ ہوگا (۲) یا یہ بتایا جانا کہ خوریزی اور فساد تو بیشک ہوگا لیکن اس کے باوجود یہ نظام ضروری ہے اور اس کے فوائد اسکے نقصانوں سے زائد ہیں چونکہ خلافت انسانیت کے نظام کے متعلق ہی دوسرا جواب صحیح اور درست تھا اللہ تعالیٰ نے اسی جواب کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ہے اس لئے یہ نہیں کہا کہ خلافت انسانیت کے ساتھ خوریزی اور فساد نہیں ہوگا بلکہ یہ بتایا ہے کہ گو اس نظام کی وجہ سے کچھ لوگ خوریزی اور فساد کے مجرم ہونگے لیکن اس کے نتیجہ میں ایسے وجودوں کا بھی ظہور ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات کے حامل ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے منظر ہونگے اور ایسے وجودوں کو پیدا کرنا ناقص وجودوں کی موجودگی کے باوجود جو انسانوں میں سے ظاہر ہونگے صفات الہیہ کے ظہور کے لئے ضروری ہے اور نظام عالم کے لئے مفید۔ یہ جواب بھی دو طرح دیا جاسکتا تھا (۱) فلسفیانہ رنگ میں دلائل کے ساتھ (۲) عملی رنگ میں پہلے خلیفہ کی قوتوں کا اظہار کر کے اور اسکی نسل کے حاملین کو کشتی رنگ میں فرشتوں کو دکھا کر۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا طریق زیادہ علمی اور زیادہ موثر ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس طریق کو اختیار کیا اور آدم کو صفات الہیہ کی تعلیم دی اور اس نے ان پر عمل کر کے بتا دیا کہ صفات الہیہ کا کامل ظہور بغیر ایسے وجود کے جس میں خیر اور شر دونوں قسم کی طاقتیں موجود ہوں اور اسے دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی قدرت دی جائے اور پھر وہ محنت الہی کے جذب سے متاثر ہو کر خیر کی طاقتوں کو اپنے اندر نشوونما دے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرے ممکن نہیں پس چونکہ صفات الہیہ کے کامل ظہور کے لئے ایسے وجود کا ہونا جسے خیر و شر کی تعلیم دے کر اپنے لئے

فودرات تجویز کرنے کی قدرت جسے دی جائے ضروری ہے ایسے ناقص افراد کے پیدا ہونے کے خطرو کو بھی جو شرک کی طاقتوں کو اختیار کر کے خونریزی اور فساد کریں برداشت کر لیا جائے گا۔ اگر یہ مقدر نہ وہی جائے اور اس وجود کو خیر پر مجبور کیا جائے تو وہ صفات الہیہ کا مظہر نہیں کہلا سکتا۔ صرف ایک بے جان اور بے قدرت آلہ کار کہلا سکتا ہے۔

جواب کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد یہ امر آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ اعتراض کہ جب خدا تعالیٰ نے آدم کو سکھایا اور فرشتوں کو نہ سکھایا تو پھر اس کا یہ پوچھنا کس طرح درست تھا کہ مجھے ان سمیاتی کی صفات اور خواص سے اطلاع دو۔ درست نہیں کیونکہ یہاں تو سوال ہی یہ تھا کہ ایسے وجودوں کی کیا ضرورت ہے جو نہ بھی کر سکیں گے اور شریعت کے مجرم ہو سکیں گے اس سوال کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ بیشک وہ گناہ کے مرتکب بھی ہو سکیں گے مگر اس قدرت کے باوجود ان میں سے کا طیس کا نیکی کو اختیار کرنا اور صفات الہیہ کو اپنے وجود سے ظاہر کرنا اور پھر ایک نظام کے ماتحت وہ مہوں کو نیکی کی راہ پر چلانا ہی تو ان کے مقرب بارگاہ ہونے کا ذریعہ ہوگا اور یہی تو ان کے اعلیٰ کمالات کا ثبوت ہوگا اور جس طرح ان کا مل وجودوں کو دکھا کر جو فرشتوں کے دائرہ عمل سے اوپر نکل چکے ہوں اور صفات الہیہ کو مجموعی طور پر بہتر رنگ میں ظاہر کرنے والے ہوں۔ فرشتوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جا سکتا تھا اور کوئی ذریعہ نہیں حقیقت ان سے آگاہ کرنے کا ممکن نہ تھا پس یہ آیات قابل اعتراض نہیں بلکہ ان میں ایک اعلیٰ حقیقت ایک ایسے مکمل پیرایہ میں ظاہر کی گئی ہے کہ اس سے بہتر ذریعہ اور ممکن ہی نہیں۔ فرشتوں کا جواب ظاہر کرتا ہے کہ باوجود معجزہ میں کے اعتراض کے جوہ فرشتوں کی طرف سے کرتے ہیں فرشتوں کی اس جواب سے پوری تسلی ہو گئی اور انہوں نے اقرار کیا

کہ ان کا علم محدود ہے اور انسان کا ان کے مقابل پر غیر محدود اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ خدا اور اعلیٰ حکم ہے جیسے اس کا علم کامل ہے اور اس کا کوئی فعل طاقت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے یہ تو نتیجہ نہ نکلا کہ انسان بھی کوئی ذاتی خوبی رکھتا ہے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مسلم کی تعلیم کے رو سے اور یہی حقیقت بھی ہے حقیقی طور پر ذاتی خوبی تو خدا تم کے ہوا اور کسی وجود میں ہے ہی نہیں۔ اور فرشتوں نے اپنے پہلے اظہار خیال میں ہی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ پس یہ سوال تو زیر بحث ہی نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ کو علم کامل حاصل ہے یا نہیں سوال یہ تھا کہ آیا انسانی پیدایش کی کوئی غرض ہے یا نہیں اور اسی کا جواب آدم کو صفات الہیہ کا علم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو سیکھنے کی قابلیت جس قدر ایسے وجود میں پائی جاسکتی ہے جو خیر و شر دونوں کی مقدرت رکھتا ہو وہ قابلیت ان وجودوں میں نہیں ہو سکتی جو صرف خیر کا ہی راہ رکھنے ہوں اور شر کو اختیار کرنے کی مقدرت ان میں نہ ہو فرشتوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور علیہ السلام کے ساتھ حکیم کا لفظ لگا کر اقرار کیا کہ خدا تعالیٰ کی صفت عظیم کا کامل مظہر ہم نہیں ہو سکتے بلکہ انسان ہی ہو سکتا ہے اس لئے اس کی پیدایش خدا تعالیٰ کی صفت حکیم کے ماتحت ہے یعنی بڑی بھاری حکمت اپنے اندر رکھتی ہے۔

جیسا کہ اوپر کی تشریحات سے ثابت ہے کہ آدم کے آگاہ ہونے کی تفصیل کے بیان کرنے سے پیدایش عالم کی غرض تفصیل میں کہے اور حکمت بتانا مقصود ہے اور یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ پیرا میں ابہام الہی کا نزول اسی غرض کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے اور جو لوگ نبیوں کی بعثت پر اعتراض ہوتے ہیں وہ گناہ دوسرے الفاظ میں اس امر پر اعتراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی پیدایش کی غرض کو کیوں پورا کرنے لگا ہے اور یہ اعتراض

آیت ذیل فرشتہ کا اللہ تعالیٰ کی صفات عظیم اور ابھیم بیان کرنے کا مطلب۔

اَتَّبِعْتُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اتَّبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ ۝

ان (فرضوں) کو ان (چیزوں) کے نام بتا پھر جب اس (یعنی آدم) نے ان کو ان کے نام بتائے (تو)

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ

فرمایا کیا پہلے نہیں بتایا تھا کہ میں یقیناً

وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

ہو زمین کی بھی باتیں جانتا ہوں اور میں (لے بھی) جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور (لے بھی) جو تم چھپاتے تھے ۳۲۳

تُبْدُوْنَ

ان کا ایسا بودا ہے کہ اس کی بنیاد پر نبوت کے سلسلہ کو متعلق نہیں کیا جاسکتا۔

یہ جملہ مکمل ہے کہ اگرچہ لَمَّا اَلَا مَا عَلَّمْنَا ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا اس کا یہ مفہوم نہیں کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اسی قدر ہمیں علم ہے کیونکہ یہ تو ایک ناقص حقیقت ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا علم اس طرح بڑھتا نہیں جس طرح کہ انسان کا بڑھتا ہے اور اس کے بڑھانے کی قدرت حاصل ہے اور دوسرے یہ کہ ہمارے اندر وہی طاقتیں ہیں جو تو نے ہمارے اندر رکھی ہیں اور ان طاقتوں کے ساتھ ہم انسان کے متنوع اور جامع معلوم کو نہیں پہنچ سکتے یعنی ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ انسان کی پیدائش میں حکمت ہے اور اس کے سپرد ایک ایسا کام ہے جو ہم بھی نہیں کر سکتے اس لئے اگر بعض انسان خوریزی کرنے والے ہو یا خوریزی کا موجب بننے والے ہوں یا شہریروں کی شرارتوں کو روکنے کے لئے جائز خوریزی پر مجبور ہوں تب بھی انسان کی پیدائش ضروری اور یکساں فعل ہے۔

۳۲۳ حل لغات: غَيْبِ کی تشریح کے لئے دیکھو

حل لغات: سورہ بقرہ ۳۲۳

السموات: کی تشریح کے لئے دیکھو حل لغات: سورہ بقرہ ۳۲۳

تَكْتُمُوْنَ

غَيْبِ

السموات

الارض

تُبْدُوْنَ: اُنْبُدُی (تُبْدُوْی) سے مضارع جمع ذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور بُدَا (تُبْدُوْا) سے جواس کا مجزوء ہے بنا ہے۔ بُدَا اَلْاَرْضَ کے معنی ہیں ظہر کوئی امر واضح اور ظاہر ہو گیا اور اُنْبُدَا اَلْاَرْضَ کے معنی ہیں اظہر کسی امر کو ظاہر کیا (اقرب) پس تُبْدُوْنَ کے معنی ہو گئے تم ظاہر کرتے ہو۔

تَكْتُمُوْنَ: كَتَمَ (يَكْتُمُ) كَتَمًا وَ كِتْمَانًا سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے كَتَمَ الشَّيْءَ کے معنی ہیں اَخْفَاہُ اس کو پوشیدہ رکھا۔ بعض اوقات كَتَمَ کے دو مفعول آجالتے میں چنانچہ کہتے ہیں كَتَمَ تَرِيْدَتِ الْوَحْدَانِيَّتِ کہ اس نے زید سے بات کو مخفی رکھا۔ اس میں تَرِيْد اور الْوَحْدَانِيَّتِ دونوں كَتَمَ کے مفعول ہیں (اقرب) نیز ابل عرب کہتے ہیں كَتَمَ الْفَرَسُ الرِّبَا اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ مَنَاقٍ مَنِيْعَةٍ عَنْ تَغْنِيْمِہِ کہ گھوڑا جب دوڑتے ہوئے ہانپ گیا اور پہلے سانس لینے لگا تو تنھوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح سانس نہ لے سکا (اقرب) گویا جب کسی چیز کی وضع ایسی ہو کہ وہ کسی بات کے ظاہر کرنے سے قاصر ہو تو اس وقت بھی اس کے متعلق كَتَمَ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں مقدرات راغب میں امام راغب لکھتے ہیں کہ لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهُ حَدِيْثُكُ کے معنی حضرت ابن عباسؓ اور حشاش نے یہ کہے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا

سکتا اس طور پر ہوگا کہ اُن کے جوارح تمام باتوں کو ظاہر کر دیں گے (مفردات) گویا آپ ہی آپ جو بات ظاہر ہو جائے وہ خلاف کتبہ ہے پس جو بات آپ ہی کی ہوئی ہو اس پر کتبہ بولیں گے پس شک خٹھون کے دو حصے ہوئے (۱) جو تم چھپاتے ہو (۲) جو تم سے ظاہر نہیں ہو سکتا ہے جو چیز باہر آتی تھی وہ بسبب ناقابلیت کے نہیں آسکتی یعنی تمہارا خلقت ایسی ہے کہ تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔

تفسیر گو فرشتوں نے اجمالی طور پر انسانی پیدائش کی غرض کو سمجھ لیا تھا مگر دلیل کو مکمل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مکمل دیا کہ وہ ان کا طین کے خواص اور خصائص کو جو اس کی امت میں ہونے والے تھے یا اس کی نسل میں ہوتے والے تھے بیان کرے تاکہ وہ حقیقت جو علمی طور پر ظاہر تھی علمی طور پر بھی ظاہر ہو جائے۔

اس سے یہ مراد نہیں کہ فرشتوں یا آدم میں واقعی کوئی ایسا مکالمہ ہوا بلکہ عربی محاورہ کے مطابق ایک حقیقت جو ظاہر کی جائے اسے مکالمہ کا رنگ دے دیا جاتا ہے عربی زبان کا شاعر اجڑ سکتا ہے (امتلأ النحوض) وقال قطیظی حوض بھر گیا اور اس نے کہا کہ بس بس میں بھر گیا ہوں اس سے یہ مراد نہیں کہ حوض بھر گیا تو چیخ اٹھا کہ میں کر دیں گے مراد یہ ہے کہ حوض نے زبان حال ایسا کہا (فذا اللہ للثعالبی جلد دوم ۲۳۱) اسی طرح ایک اور عرب شاعر کہتا ہے ۵۰ قال لث لہ العینان سمعا وطاعة (دسات) آنکھوں نے اس سے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم فرمانبرداری کر بیگی۔ دوسری زبانوں میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اردو کے مشہور شاعر جلال الدین کھنوی جن سے بچپن میں نیٹے بھی اصلاح کی تھی کہتے ہیں ۵۰ حکم دل کا ہے لٹی آکے بچھاؤ میری عرض کرتے ہیں یہ آنسو کہ جناب آنکھوں سے

اس شعر کا بھی یہی مطلب ہے کہ دل کے درد کا نتیجہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا ہے پس کبھی قول کا لفظ استعمال ہوتا ہے

اور مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ زبان حال سے یہ امر ظاہر ہوا اسی طرح اس جگہ یہ ضروری نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایسا کہا ہو بلکہ یہ متنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت آدم علیہ السلام نے ان صفات الہیہ کا اظہار کرنا شروع کیا جو ان کی نسل سے ظاہر ہونے والی تھیں اور اس طرح علمی طور پر بلا ٹک پر انسان کی روحانی حقیقت کی حقیقت کھل گئی اور آدم علیہ السلام کو تعلیم دینے کے بھی یہ متنی نہیں کہ بالمشافہ تھا کہ درس دیا گیا تھا بلکہ الہام علی یا شفی دو نوا میں سے کسی ایک کے ذریعہ سے یا دونوں سے انہیں صفات الہیہ اور خواص اشیاء کا علم بخشا گیا فاعلم انبیا کھرم یا شفاً فکھرم یعنی جب آدم علیہ السلام نے ان کمالات کو ظاہر کرنا شروع کیا جو ان کی امت سے عام طور پر اور ان کی نسل کے کا طین سے خاص طور پر ظاہر ہونے والے تھے تو ملائکہ کو معلوم ہو گیا کہ جس رنگ میں صفات الہیہ کو انسان ظاہر کرنے والا ہے اور کوئی وجود ظاہر نہیں کر سکتا۔

قال اَلَمْ اَخْلُ لَكُمْ اَنْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُشْرِكُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُوْنَ شک خٹھون اس میں پہلی آیت کے ان الفاظ کی طرف اشارہ ہے کہ قال اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ اور اسی ضمنوں کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ زمین کی ضرورتوں کو بھی بہتر طور پر جانتا ہے اور آسمانی مخلوق کی بارشیں جس طرح زمین پر نازل ہونا چاہتی ہیں اور اس کی صفات کا جو تقاضا ہے اسے بھی بہتر طور پر جانتا ہے۔

وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَخْفٰیوْنَ فرشتوں کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا مطلب ہے یہ مراد نہیں کہ فرشتوں کے دلوں میں کوئی ایسا اعتراض تھا جسے وہ چھپاتے تھے اور مذہب سے کچھ اور کہتے تھے کیونکہ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے فرشتہ گناہ سے پاک ہیں وہ اس قسم کا فعل کر ہی نہیں سکتے اس جملہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان توہن کا بھی علم ہے جو فرشتوں سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا بھی جو ان کے ذریعہ سے ظاہر نہیں ہو سکتیں جملہ افعال میں

فرشتوں کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا مطلب ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدمؑ کی فرمانبرداری کرو۔ امیرانہوں نے تو فرمانبرداری کی مگر

إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

ابلیس (نے نہ کی۔ ابلیس) نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا ۳۳۵

جاتا (مفردات) سَجَدَ (سَجْدًا) سَجْدًا کے معنی ہیں خَضَعَ وَانْحَضَ اس نے عاجزی کی اور عجز کا اظہار نہ کئے کیا سَجَدَ السَّجْدَ۔ خَضَعَ ذَاتَهُ۔ اونٹ نے اپنا سر نیچا کیا۔ سَجَدَتِ الشَّيْطَانَةُ الشَّيْطَانُ اطاعت نہ کیا۔ مالت بِمِثْلِهَا کشتی نہ ہوا کی پیروی کی۔ اور جدھر کو ہوا اسے لے گئی اور میل بڑی۔ اہل عرب کہتے ہیں فَلَانٌ سَاجِدٌ الْمُنْجَرُ اور مراد یہ ہوتی ہے ذَلِيلٌ خَاضِعٌ کہ فلاں شخص مطیع ہے اور عاجزی کرنے والا ہے (اقرب) پس اس سَجَدَ ذَا کے معنی ہونگے اطاعت و فرمانبرداری کرو۔

إِلَّا۔ حزن استنار ہے اور اپنے مابعد اسم کو اکثر نصب دیتا ہے۔ استنار دو قسم ہوتا ہے (۱) مفصل جیسے جَاءَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا عَمِيدًا یعنی زید کے سوا باقی سب لوگ میرے پاس آئے (۲) منقطع جیسے جَاءَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا عَمِيدًا یعنی لوگ تو میرے پاس نہیں آئے مگر گدھا آیا۔

إِبْلِيسَ۔ ابلیس ابلیس سے بنا ہے اور ابلیس کے معنی ہیں قَتْلُ خَيْرَةٍ اس کے کسی بھائی کی توقع کم ہو گئی یعنی بے نیر ہو گیا۔ اَفْكَسَتْ وَهَرَتْ شَكَنَ خاطر ہو گیا۔ غلین ہو گیا اور جب ابلیس من رَحْمَةِ اللَّهِ کہیں تو اس کے یہ معنی ہونگے يَمْشِمْ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى کی رحمت سے باہوس ہو گیا (ان معنوں میں لازم معنی کے علاوہ متعدی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں ابلیسُ غَيْرُهُ اس کو کسی نے نا امید اور باہوس کر دیا) اور ابلیس

کَ تَم کے معنوں میں بتایا جا چکا ہے کہ کَ تَم کے معنی کبھی روک بنے اور معذور ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور یہی معنی اس جگہ چسپان ہوتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جس حد تک تم صفات الہیہ کو ظاہر کرنے پر قادر ہو اور کس حد تک ان کے انہما سے قاصر ہو اس لئے میری صفات کا ملنے چاہا کہ وہ ایک ایسا وجود بھی کھڑا کرے جو خدا تعالیٰ کی تمام صفات کو ظاہر کر سکے کی قدرت رکھتا ہو۔

۳۳۵ حل لغات :- قُلْنَا۔ قَالَ سے متکرم مع الغیر کا صیغہ ہے اور قَالَ کے لئے دیکھو حل لغات سورہ براءۃ السَّجْدَ اُسْجُدُوا۔ امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور اَلتَّسْبُودُ جو (سَجَدَ کا مصدر ہے) کے معنی ہیں التَّذَلُّلُ عاجزی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ وَقَوْلُهُ اُسْجُدُوا لِآدَمَ قَبْلَ اَمْرُوْا بِالْاَسْجَادِ لِكُلِّ لَهُ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ وَمَعَارِجِهِ اَوْ لَا حَرَجَ یعنی آیت اُسْجُدُوا لِآدَمَ الخ میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدمؑ کی فرمانبرداری کریں اور اس کے ماتحت چلیں (یعنی اصلاح کا وہ کام جو آدمؑ دنیا میں کرے گی اس میں اسکی مدد کریں اور اس کی قبولیت لوگوں میں پھیلائی) اور اسکی مدد کریں اور اس کی اولاد کے لئے نمذ اور معاون بنیں اَوْ اُسْجُدُوا لِاِلَاجِلِ خَلْقِ اَدَمَ نِيْز اُسْجُدُوا لِآدَمَ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آدمؑ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤ۔ وَقَوْلُهُ اذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اِیْ مُتَذَلِّلِيْنَ مُنْقَادِيْنَ اور قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ تم اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ تم فرمانبرداری کرتے ہوئے

قُلْنَا

اُسْجُدُوا
اِلَآ

إِبْلِيسَ

فی آخرہ کے معنی میں تَحْدِیْر وہ اپنے معاملہ کے بارہ میں
جراہگی میں پڑ گیا۔ اَبْلَسَ فَلَانٌ کے ایک معنی سکت
غشائے کے بھی ہیں یعنی غم و اندوہ کی وجہ سے خاموش ہو گیا
(اقرب) پس اَبْلَسَ کے معنی ہونگے (۱) ایسی ہستی جو اللہ تعالیٰ
کی رحمت سے مایوس ہو گئی (۲) ایسی ہستی جس سے بھلائی کی
مہیم ہو (۳) ایسی ہستی جو اپنے معاملہ میں حیل رن رہ گئی ہو کہ اسے
کیا کرنا چاہئے (۴) ایسی ہستی جو غم و اندوہ سے بھری رہے۔
اَبَیَّ۔ اَبَاءُ اِبَاءً وَاِبَاءً مَّا كُنْتُمْ لَسْرَ
یَرْضَهُ اس کو پسند نہ کیا (اقرب) امام راغب اپنی کتاب
مفردات راغب میں لکھتے ہیں کہ اَبَاءُ کے معنی ہیں رَشْدٌ
الْمُتَنَاعُ کسی امر سے سختی سے رکنا (ہر متناع کو اَبَاءُ نہیں
کہیں گے) (مفردات) مصنف تاج العروس لکھتے ہیں اَبَاءُ
کہا کہ اَبَیَّ کے معنی کسی چیز سے نفرت کرنے کے ہیں نیز
لکھا ہے کہ اَبَیَّ۔ هُوَ الَّذِي مَتَنَعَ عَنِ الشَّيْءِ
وَالْكُفْرُ اِهْيَئَةٌ لَهُ يَعْضِرُهُ وَعَدَمٌ مَلَا يَمْتَنِعُ كَيْ جِز
کو روی اور اپنے مناسب حال نہ سمجھ کر اس سے انکار کر
دینا اور اس سے نفرت کرنا اَبَاءُ کہلاتا ہے (تاج)

اِسْتَكْبَرُوا۔ اِسْتَكْبَرُوا الشَّيْءَ کے معنی ہیں
رَأَوْ كِبِيرًا وَعَظَمَ عِنْدَهُ كَيْ جِز کو بڑا سمجھنا نیز اِسْتَكْبَرُوا
کے معنی ہیں کَانَ ذَا كِبَرٍ يَأْمُرُ بِرَأْيِهِ مَعْرُورًا (اقرب)
مفردات میں لکھا ہے۔ اَلْكِبَرُ۔ اَلْحَالَةُ الَّتِي يَتَخَصَّصُ
بِهَا الْاِنْسَانُ مِنْ اَعْجَابِهِ يَنْفَسِيهِ وَذَلِكَ اَنْ
يَرَى الْاِنْسَانُ نَفْسَهُ اَكْبَرُ مِنْ غَيْرِهِ كَكِبَرِ
اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان خود پسند بن کر کسی بات
کو اپنے ساتھ مخصوص سمجھ لیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے
آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز اور بڑا خیال کرنے لگ جاتا
ہے وَالْاِسْتِكْبَارُ عَالِي وَجْهَتَيْنِ اور اِسْتِكْبَارُ
(اپنے آپ کو بڑا سمجھنا) دو طور پر ہوتا ہے (۱) اَنْ يَتَحَدَّى
الْاِنْسَانُ وَيَعْلَبُ اَنْ يَجْبِرَ كَكِبَرًا اَكْرَامًا بَرَا
بننے کی خواہش اور کوشش کرنا ہے (اور یہ اگر مناسب محل

مقام پر کوشش کی جائے تو قابل تعریف بات ہوتی ہے)
(۲) اَنْ يَنْقَسِبَ فَيُظْهِرَ مِنْ نَفْسِهِ مَا لَيْسَ لَهُ
کہ کوئی شخص بعض ایسی باتوں کے ساتھ اپنے نفس کو متصف
کرے اور اس میں پائی نہیں جاتیں اور مقصد یہ ہو کہ وہ کسی
طرح دوسروں پر فوقیت لے جائے (مفردات)

كَانَ۔ كَانَتْ افعال ناقصہ میں سے ہے یہ جتدار اور خن
خبر مرد فعل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اس
سے یہ بنا مقصود ہوتا ہے کہ ایک فعل مگر شتہ زمانے میں
سرزد ہو کر ختم ہو گیا بعض اوقات اس کے متصرف کی بات
کے حدوث اور وقوع کے ہوتے ہیں اس وقت اس کی خبر
نہیں آتی چنانچہ کہہ دیتے ہیں كَانَتْ اَلْمَرْكُ فُلَانٌ كَام
ہو چکا۔ علاوہ ازیں یہ کئی اور محنوں میں بھی استعمال ہوتا
ہے ان میں سے ایک معنی صائر کے ہیں یعنی ہو گیا (اقرب)
چنانچہ كَانَتْ مِنَ الْكَافِرِينَ میں كَانَتْ کے معنی صائر
کے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور یہ بھی
کہ کافروں میں سے تھا۔

اَلْكَافِرِينَ۔ کنسے ام فاعل کافر آتا ہے اَلْكَافِرِينَ
اور کافر مژون اور کافرین اس کی جمع ہے مزید تشریح اِسْتَكْبَرُوا
کے لئے دیکھو ص لغات سورہ ہزاع

تفسیر پیشتر اس کے کہ اس آیت کی مجموعی تفسیر
بتائی جائے یہ واضح کرونا مناسب ہو گا کہ اُس میں سجدہ کہنے
سے کیا مراد ہے۔ قرآن کی یہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ
کرنا کسی صورت میں جائز نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
الَّذِي خَلَقَهُنَّ (سورہ ہم سجدہ ۵) یعنی نہ تو سجدہ
کسجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ صرف اس خدا کو سجدہ کرو جس نے
ان کو پیدا کیا ہے پس اس حکم کے ہوتے ہوئے کس طرح کہا
جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ
کریں بعض لوگ اس پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ شاید آدم کے وقت
میں سجدہ غیر اللہ کے لئے جائز ہو گا بعد میں منع ہوا لیکن یہ خیال

۱۔ فرشتہ کو سجدہ کرنے کا امتناع۔
درست نہیں کیونکہ توحید پر قائم رہنے کا حکم ایک دائمی حکم ہے وقتی حکم نہیں کہ مختلف زمانوں میں بدلتا رہا ہو۔ علاوہ انہیں فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَنَا لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِنَا وَیَسْجُدُوْنَ وَلَٰكِنْ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ وَهُوَ الَّذِیْ یُعَلِّمُ الْاِنْسَانَ مَا یَلْمِزُہٗ اِس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ملائکہ کا ہمیشہ سے یہ طریق ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اور کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم۔ سجدہ نہیں کرتے۔ پس جب ملائکہ اور ملائکہ کے نقش قدم پر چلنے والے وجودوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی بھی خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کئے تو یہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیکر ملائکہ سے فرمایا کہ سجدہ کرو ایسا اور انہوں نے سجدہ کیا۔

۲۔ فرشتوں کو سجدہ کے حکم کا مطلب۔
جب یہ ثابت ہو گیا کہ خیر اللہ کو سجدہ کرنا قرآنی تعلیم خلاف ہے اور یہ بھی کہ ملائکہ نے کبھی بھی کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اب یہ سوال رہ گیا کہ اس آیت میں سجدہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ (۱) عربی زبان میں گو کبھی لام سجدہ کے بعد اس کے معنوں کو تقویت دینے کے لئے بھی آتا ہے اور اس وقت اس کے معنے اس چیز کو سجدہ کرنے کے ہوتے ہیں جیسے فرمایا وَابْتَغُوا الْوِلْدَانَ (تم سجدہ مانا) یعنی اللہ کو سجدہ کرو لیکن کبھی لام عام صلہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس وقت اس کے اپنے مستقل معنے ہوتے ہیں اور وہ معنے علت اور سبب کے ہیں چنانچہ عرب کا مشہور شاعر امرؤ القیس کہتا ہے

وَتَقْوَمُ عَقْرَتُ لِنَعْدَا رِیْ مَطَیِّحَتِیْ (سبب علت)

اور یاد کر دس دن کو جبکہ کھنڈی خوروں کی خاطر اپنی سواری کی اونٹنی ذبح کر دی تھی اس جگہ لام تعدید کی تقویت کے لئے نہیں آیا بلکہ مستقل معنے دیتا ہے اور وہ سبب اور علت کے معنے ہیں

اور مراد یہ ہے کہ میرے اونٹنی ذبح کرنے کا سبب کنواری اونٹنی کی ولعنت کا حصول تھا اسی طرح ابْتِغُوا الْوِلْدَانَ کے معنے یہ نہیں کہ آدم کو سجدہ کرو بلکہ یہ معنی ہیں کہ آدم کے خلیفہ بننے کے سبب سے خدا تعالیٰ کو سجدہ کرو کہ اس نے ایک ایسے اچھے نظام کو قائم کیا۔ گویا جب اللہ تعالیٰ نے دلائل اور شہادت سے فرشتوں پر ثابت کر دیا کہ آدم کی خلافت اللہ تعالیٰ کے برکت و افعال میں سے ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک نیا اور کامل ظہور وابستہ ہے تو اس نے ملائکہ کو کہا کہ اس خوشی میں اب تم میرے حضور سجدت شکر بجاؤ یہ حکم ویسا ہی ہے جیسے خدا پرست لوگوں کو جب کوئی خدا تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے تو وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ خلافت آدم کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آیت کے یہ معنے ہیں کہ آدم کو وہ سے یعنی اس کے مقام خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے سجدہ کرو۔ سجدہ کئے کرو اس کے اہلدار کی ضرورت نہ ملنی کیونکہ سجدہ سوا خدا تعالیٰ کے کسی کو جائز ہی نہیں۔

ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مومن کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی فضل خدا تعالیٰ کا نازل ہو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر جانا چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے مزید فضل نازل ہوتے ہیں لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ انعام کے حصول پر بجائے خدا تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنے کے مغرور ہو جاتے ہیں اور اپنی ترقیوں کو اپنے ہنر اور اپنے کمال کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں۔

(۲) دوسرے معنے سجدہ کرنے کے یہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں کہ آدم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرو میساکر حل لغات میں بتایا جا چکا ہے سجدہ کے معنے علاوہ جسمانی سجدہ کے فرمانبرداری اور اطاعت کے بھی ہیں چنانچہ راغب لکھتے ہیں اَلتَّسْجُدُ اَلتَّنَادُ لَلْ سَجْدَةِ کے معنے فرمانبرداری اور عاجزی کے بھی ہیں حل لغات میں راغب کا یہ قول لکھا جا چکا ہے کہ بعض آئمہ نے اُتْبِحُوا الْوِلْدَانَ کے یہ معنی بھی کئے ہیں کہ اُسْرُوا بِاللَّتْدَلِّ

لَكَ ذَا انْفِيتَامٍ بِمَقْصَالِ الْجِدِّ وَمَقْصَالِ الْجَزْأِ كَذَلِكَ يَتَّبِعُ مَلَائِكَةُ
كُوَيْهٍ مَكْمُومٍ دِيَاغِيَا تَهَاكَرُوهَ اَدَمُ كِي فَرَا بِنِدْوَانِي كَرِيْسٍ اَوْرَاسِ كِي
مَصَالِحَتُوں اَوْرَاسِ كِي اَرَادُوں اَوْرَاسِ كِي اَوَّلَ وَكَلِ اَوَّلُوں
اور خواہشوں کے پورا کرنے میں لگ جائیں۔

ان معنوں کی رو سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ
نے اَدَمَ کو خلعتِ خلافت بخشا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ اب یہ دنیا
پر ہماری مرضی ظاہر کرنے والا ہے تم کو بھی چاہیے کہ جو کام یہ
کرے اس کی امداد کرو اور اس کی تائید میں اس نظام کو
لگا دو جو تمہارے ماتحت ہے اور جس کی تم ابتدائی کر یاں
ہو چنانچہ فرماتا ہے فَسَبِّحْهُ ذَا اسپر وہ سب کے سب
اَدَمَ کی تائید میں لگ گئے اور اس کے ارادوں کو پورا کرنے
کی کوششوں میں ہمہنگ ہو گئے۔

اَزَّالَ اِبْلِيسَ۔ یعنی ملائکہ نے تو حکم الہی کے ماتحت
سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس کون تھا اس کا تفصیل
جواب آگے آئے گا مگر یہ امر سمجھ لینا چاہیے کہ ہر حال وہ فرشتوں
میں سے نہ تھا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَانَ
مِنْ اَلْحِجَّتِ فَقَسَقَ (کسف ص ۷) وہ جنہوں میں سے تھا پس
اپنی جبلت کے مطابق اس نے فرمانبرداری سے انکار کیا۔

بعض کہتے ہیں کہ اگر ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا تو
اَزَّالَ کا لفظ کیوں یہاں استعمال ہوا ہے کیونکہ اَزَّالَ کے معنی
سوائے کے ہیں۔ اور سوائے کے لفظ سے تو انہی اشیاء کا
استثناء کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے کی مذکورہ چیزوں میں سے
ہوں مثلاً جب یہ کہیں کہ سب دوست گئے سوائے زید کے تو
اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ زید ہمارے دوستوں میں سے ہے
پس اس آیت میں بھی سوائے ابلیس کے الفاظ کے یہی معنی ہو
سکتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اَزَّالَ کے معنی سوائے کے ہیں
اور بالعموم اَزَّالَ کے بعد جس وجود کا ذکر ہو وہ اَزَّالَ کے پہلے کے
بیان کردہ گروہ کی منس ہیں تو شریک ہوتا ہے مگر اس خاص فعل
میں جس کا پہلے ذکر ہوا ہو اس سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ

اوپر کی مثال میں ہے کہ 'سوائے' سے پہلے جن دوستوں کا ذکر
ہے ان میں تو زید شامل ہے لیکن آنے کے فعل میں ان کا شریک
نہیں لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اَزَّالَ کے بعد مذکور وجود اَزَّالَ
سے پہلے کے مذکورہ گروہ سے الگ ہوتا ہے اور جب ایسا ہو تو فرشتوں کو اَدَمَ کو سجدہ
فرمانا میں اس اَزَّالَ کو منقطع کہتے ہیں یعنی اس کے بعد جس وجود کا ذکر آئے گا وہ اَدَمَ کی فرمانبرداری
ہے وہ نہ منقطع کہ پہلے بیان کردہ فعل میں ان کا شریک نہیں بلکہ کام

اس فعل کے شریک تو کون کا بھی جزو نہیں اس کی مثال میں ملائکہ
کا پیشہ و فرقہ ہے کہ جَاءَ الْقَوْمُ اِلَیْہَا جَاءَ قَوْمٌ مِّنْہَا
تو آگئی گران کا گدھا نہیں آیا اس استعمال کے موقع پر اُدوونہا
میں ترجمہ کرتے ہوئے سوائے کا لفظ استعمال نہ کیا جائے گا بلکہ 'مگر'
کا لفظ استعمال کیا جائے گا کیونکہ اُدوونہا میں سوائے کا لفظ ہی

معنی دیتا ہے جن میں اَزَّالَ کے بعد کا مذکور اس سے پہلے کے مذکور
کا حصہ ہو اور دوسرے حصے اَزَّالَ کے جواب پر بیان ہوئے ہیں سوائے اَزَّالَ اس لئے
کے لفظ سے ادا نہیں ہوتے ان دوسرے معنوں کے ادا کرنے
کے لئے 'مگر' کا لفظ زیادہ مناسب اور ٹھیک ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس جگہ اَزَّالَ منقطع ہے اور اس کے معنی
'سوائے' کے نہیں بلکہ 'مگر' کے ہیں ان معنوں پر یہ اعتراض
ہوتا ہے کہ اگر ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تو پھر ملائکہ کو سجدہ کا
حکم دینے اور ان کے فرمانبرداری کرنے کے ذکر میں ابلیس
کا ذکر کیوں کیا گیا ہے جب اسے حکم ہی نہ دیا گیا تھا تو پھر اس
نے سجدہ کرنا ہی کیوں تھا مگر یہ اعتراض ملائکہ کی حقیقت کو نہ
سمجھنے کا ہے جو سے پیدا ہوتا ہے پس آیات میں بتایا جا چکا ہے
کہ ملائکہ اس نظام عالم کے بدر ہیں چنانچہ قرآن کریم میں انھیں
مختلف امور کی پہلی کڑی اور سبب اولیٰ بتایا گیا ہے اور سورہ
نازعات میں ان کی نسبت آتا ہے فَالْمُتَّبِعَاتِ اَتَتْہَا
ہم شہادت کے طور پر ان ارواح کو پیش کرتے ہیں جو
کارستانہ عالم کو چلاتی ہیں پس جب ملائکہ کا رستا نہ عالم
کو چلنے والے اور پہلی علت ہیں تو انھیں دیا جائیگا
وہ ان کے لئے ہی نہ ہوگا بلکہ ان افراد کے لئے بھی ہوگا
جو ان کے تابع ہیں چنانچہ اس حدیث میں جو پہلے بیان ہو

بجلی ہے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی قبولیت دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے اور جبریل دوسرے ملائکہ سے۔ اور پھر ملائکہ سے یہ بات عالم عقل میں آتی ہے اور اس شخص کی قبولیت انسانوں میں پھیل جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کارخانہ عالم ایک تجربہ کی طرح ہے اور اس کی پہلی کڑی ملائکہ ہیں اور جو تجربہ کی پہلی کڑی کو ٹٹلے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے پہلے سے بعد کی کڑیاں بھی حرکت کریں اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم دنیاوی میں اس حکم کی تحریر شروع ہو جائے جب ملائکہ کو آدم کی فرمانبرداری کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کا بھی یہی مطلب تھا ملائکہ تو پہلے غیبی طبقے تھے لیکن حکم سب دنیا کے لئے تھا جس نے اس حکم کا اظہار کیا نافرمان ٹھہرا چنانچہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے کہ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَتَّبِعَ اِذْ اَمَرْتُكَ (اعراف ۷) جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کیوں امر کرنے روکا اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کے حکم میں سب کے لئے حکم شامل تھا اور ابلیس بھی اس کا ویسا ہی پابند تھا جیسا کہ اور مخلوق پس ابلیس کی نافرمانی کا ذکر یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ ملائکہ میں سے تھا بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے ملائکہ کی تحریک کا اظہار کیا اور خدا تعالیٰ کے حکم کو جسے فرشتوں نے آگے چلایا قبول نہ کیا اِنِّیْ وَاسْتَکْبَرُوْا کَانَ مِنَ الْاَنۡکَارِ خُرُوجِ اس جملہ میں ملائکہ کی تحریک کے اظہار کے چار اسباب بیان فرمائے ہیں (۱) اِیۡاۡءِ - اِیۡاۡءِ کے معنی جیسا کہ کل لغات میں بتائے جا چکے ہیں ایسی چیز کے رد کرنے کے ہیں جسے انسان ناقص اور اپنے مناسب حال نہ سمجھتے ہوئے رد کر دے پس اِنِّیْ کے معنی ہوئے کہ ابلیس نے اس تحریک کو اپنے مناسب حال نہ سمجھا اور ناقص خیال کیا اور اس وجہ سے اسے نفرت کرتے ہوئے ٹھکرا دیا۔ سچائیوں کے اظہار کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے لوگ سچائی کو اس نظر سے نہیں

دیکھتے کہ ان سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچے گا بلکہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے قریب کے مصالح پر ان کا کیا اثر پڑیگا اور جب ان کے قریب کے مصالح پر برا اثر پڑتا ہے تو وہ اپنے انجام کو اور دنیا کے فوائد کو بھٹلا دیتے ہیں اور سچائی کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں (۲) دوسری وجہ استخفاف کے ان معنوں سے بتائی ہے جو تکبر کرنے کے ہیں ابلیس نے اس وجہ سے آدم کی فرمانبرداری سے انکار کیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور آدم کی اطاعت میں اپنی بڑائی کے کھوٹے جانے کا خطرہ محسوس کرتا تھا قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ابلیس نے آدم کی فرمانبرداری سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اَنۡاۡخِیۡرُ مِیۡثَہٗ خَلَقۡتَنِیۡ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقۡتَہٗ مِنْ طِیۡنٍ (اعراف ۲۷ و ۲۸) میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ کوئلے سے تو پانی ملی ہوئی مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے یعنی یہ تو نیلی مٹی کی طرح غلامانہ فطرت رکھتا ہے جس ساچے میں چاہو سے وہ مال لوہہ مگر میں تو آگ ہوں کسی کی بات مان نہیں سکتا آزاد مزاج رکھتا ہوں ایسے غلام مزاج والے کی فرمانبرداری کس طرح کر سکتا ہوں۔

صدائق کے انکار کی یہ دوسری وجہ بھی عام ہے صداقت کے ساتھ جو انکار اور فروختی انسان کی طبیعت میں پیدا ہوجاتی ہے اسے صداقت کے دشمن خفارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ملک و ملت کے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قوم کا دشمن اور ملک کا غدار خیال کرتے ہیں اور اپنی شورش پسند اور شریر طبیعت پر فخر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس جارحانہ عادت سے وہ ملک اور قوم کو اعلیٰ مقام پر لے جائیں گے اور یہ خیال نہیں کرتے کہ حقیقی ترقی استقلال اور قربانی اور پابندی نظام سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ شورش اور فساد سے کہ وہ غرضی طور پر جاذب توجہ ہوتا ہے مستقل فوائد کا موجب نہیں ہو سکتا۔

استکبار کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے اصل روک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی

ملائکہ کو سب کا حکم دیتے ہیں ابلیس کا ذکر

ملائکہ کی تحریک کے انکار کے پس

سر دیا رکھوئے جانے سے ڈرتے ہیں۔ قوم کا فائدہ اور دُنیا کا نفع ان کے سامنے نہیں ہوتا۔

(۳) تیسری وجہ استکبار کے ان معنوں سے بتائی ہے جو بڑا سمجھنے کے ہیں جیسا کہ اصل لغات میں بتایا جا چکا ہے استکبار کے ایک معنی تکبر اور خود پسندی ہیں اور دوسرے کسی چیز کو بڑا سمجھنے کے ہیں قرآن کریم میں یہ لفظ ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا كُفُّوا أَسْمَارًا أَتَلَبَّسُوا بِالْعَمَلِ الْكَبِيرِ أَوْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (فرقان ۳۰) یعنی جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوی کو کوس کر کہا کہ گھڑشتے آتے ہیں تو ہم پر کیوں نہیں اترتے اور اگر خدا تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے تو ہمیں خدا تعالیٰ کیوں نظر نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں ان دونوں باتوں کو بہت بڑا اور ناممکن سمجھتے ہیں اور شرارتوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔

یہ تیسری وجہ بھی صداقتوں کے انکار میں بہت بڑا دخل رکھتی ہے مگر سے تو مخالف یہ کہتے ہیں کہ انبیاء جھوٹ بول رہے اور قوم کے دشمن ہیں لیکن اپنے دلوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ قوم کو جس مقام تک پہنچانے کے وہ مدعی ہیں اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا گویا دنیا ہر مخالفت کی وجہ تو قوم سے غداری بیان کرتے ہیں اور یہ باطن ان کے دعویٰ کو ناقابل حصول سمجھتے ہیں اور اس باپوسی کی وجہ سے ان فریادیوں کے لئے جو ان کے ساتھ مل کر کرنی پڑتی ہیں اپنے نفوس میں جرات نہیں پاتے۔

(۴) چوتھی وجہ جو ابلیس کے انکار کا سبب ہوئی یہ بیان فرمائی ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ابليس پہلے سے منکروں میں شامل تھا یعنی صداقتوں کے انکار کی اسے عادت تھی یہ وجہ بھی اکثر لوگوں کو صداقت کے قبول کرنے میں روک رہی ہے وہ اچھے اخلاق نہ رکھنے کی وجہ سے بھی باتوں کا انکار

کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور کمزوری اور بزدلی اور اچھی باتوں کے ترک کرنے کی عادت کی وجہ سے جب صداقت ان پر کھل جاتی ہے اسے قبول کرنے کی جرات نہیں کرتے ایسے ہزاروں لوگ ہر زمانہ میں پائے جاتے ہیں کہ صداقت تو ان پر کھل جاتی ہے لیکن جس طرح عنکبوت اپنے گرد خود ایک جالائشکر اس میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ بھی سچائیوں کے انکار کا ایک ایسا جالا اپنے گرد تن چکے ہوئے ہیں کہ باوجود صداقت کا علم ہو جانے کے اسے قبول کرنے کی جرات اور توفیق نہیں پاتے۔ ابلیس میں یہ چاروں عیب جمع تھے وہ آدم کی تعلیم کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتا تھا وہ آدم سے اپنے آپ کو دیوبند و جاہل میں بڑا سمجھتا تھا اور اس کی اطاعت اس پر گراں گزرتی تھی وہ آدم کے صلح نظر کو نافیل حصول سمجھتا تھا اور اس کے دعاوی کو ایک ہوائی قلعہ خیالی کرتا تھا وہ اس کے بیان کردہ عقائد کا ایک حد تک قائل تھا لیکن جھوٹ سے ملوث زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اس کا قبول کرنا اس کے لئے ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ اس کا دل اپنے سابق اعمال کے جال میں پھنس رہا تھا یہ بھی صداقتوں کے منکر کو دل کی یہی حالت ہے کہ اس لوگ ان چاروں عیبوں سے پاک ہو کر صداقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ابلیس معلوم ہو جائے گا اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے دُنیا کے لئے ترقی کا ایک وسیع دروازہ کھولا ہے اور اسلام کے غلبہ کے سامان پیدا کئے ہیں مگر تھوڑے ہیں جو اس موت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں جس کے بعد انہیں بھی اور اسلام کو بھی نئی زندگی ملے گی وہ دستی قربانیوں پر جان دیتے ہیں اور دائمی قربانی کے دینے سے کتراتے ہیں کا شس ان کے دل کھل جائیں کا شس ان کے دلوں کے رنگ ڈھل جائیں۔

ابلیس - اصل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ ابلیس بَلَسْ اور اَبْلَس سے بنا ہے اَبْلَس کے معنی ہیں (۱) نیکی کا مادہ کم ہو گیا (۲) ہمت ٹوٹ گئی اور غلغلہ ہو گیا

میں ایک خاص امتیاز سے کام لیا ہے اور یہ امتیاز بتاتا ہے کہ یہ سجدہ نہ کرنے والا ابلیس اور آدم کو دکھ میں ڈالنے کی کوشش کرنے والا شیطان دو انگ وجود ہیں۔

جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا تھا کہ ابلیس کی بات کو نہ ماننا یہ تمہارا دشمن ہے تو اس کے بعد آدم کا ابلیس کے دھوکے میں آنا مجھ میں نہیں آتا چنانچہ سورہ طہ میں آتا ہے فَخَلَّصْنَا سَادَمَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِذَوِّكَ فَلَا يُخْرِجُكَ لَنَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى (غ) یعنی ہم نے ابلیس کے سجدہ سے انکار کے بعد آدم سے کہہ دیا تھا کہ یہ ابلیس نیر اور تیری بیوی یا تیرے ساتھیوں کا دشمن ہے پس ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور تو تکلیف میں پڑ جائے اس واضح ارشاد کے بعد آدم علیہ السلام ابلیس کے دھوکے میں نہ آسکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہوتے مگر قرآن کریم اس کا انکار فرماتا ہے اور فرماتا ہے فَتَنَّى وَلَئِنْ تَجِدْ لَهُ عِزًّا مَا (ط ۶) یعنی آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ بھول سے ہوئی اور ہم نے اس میں اس غلطی کے ارتکاب کے متعلق کوئی ارادہ نہیں پایا۔

ان دونوں امور کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ابلیس اور نقار اور وہ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو دھوکا دیا اور تھا۔ چونکہ آدم کو ابلیس سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس کے ظل اور نمائندہ کو ابلیس کا نمائندہ سمجھنے میں غلطی کر گئے اور اسے دوسرا وجود سمجھ کر اس کے بارہ میں انہوں نے پوری ہوشیاری سے کام نہ لیا اور اس طرح غلطی کے مرتکب ہو گئے ان معنوں کا مؤید وہ امتیاز ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی سجدہ نہ کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں ابلیس کا لفظ استعمال کیا ہے اور اسی وجود سے آدم کو ہوشیار کیا گیا ہے اور جہاں دھوکا دینے والے کا ذکر کیا ہے وہاں اسے شیطان کے نام سے یاد کیا ہے۔

حقیقت جیسا کہ اوپر کے حوالہ جات سے ثابت

(۳) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاقوس ہو گیا (۴) حیران رہ گیا اور اسے کوئی راہ کام کی نظر نہ آئی۔ ان معنوں کے رُوسے ابلیس کے معنی ہونے وہ ہستی جس میں نیکی کا مادہ کم ہو گیا اور بدی کی طاقتیں زیادہ ہو گئیں جس کی بہت ٹوٹ گئی اور ناکامی کے غم نے اسے وبالیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاقوس ہو گیا جس نے اپنے مقاصد کے پانے کے لئے کوئی راستہ کھلانا پایا اور حیران رہ گیا ان معنوں کو کوثر نظر رکھنے ہوئے پیچیدگی سے کہتا ہے کہ یا تو یہ نام صفاتی طور پر کسی ایسی روح کو دیا گیا ہے جو اس قسم کی کیفیات اپنے اندر رکھتی ہے اور یا پھر یہ صفاتی نام کسی ایسے انسان کا ہے جس کا نام خواہ کچھ ہو مگر اس کی دلی کیفیت کے لحاظ سے وہ اس قسم کے نام پانے کا مستحق تھا اور قرآن کریم نے اسے یہ نام دیا ہے۔

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا نام قرآن کریم میں گیارہ جگہوں میں آتا ہے (۱) یہی مقام جسکی تفسیر کبھی جارہی ہے (۲) اعراف (۳) و سجود و فہ (۵) بنی اسرائیل (۶) کہف (۷) ط (۸) شعراء (۹) سباء (۱۰) ص۔ ان گیارہ مقامات میں سے سولہ شعراء اور سباء کے باقی سب جگہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کے ذکر میں ابلیس کا ذکر آتا ہے باقی دو جگہوں میں آدم کے سجدہ کا ذکر نہیں۔ سورہ شعراء میں یہ ذکر ہے کہ ابلیس کے سب تابع جہنم میں جا شیں گے اور سورہ سباء میں یہ ذکر ہے کہ سباء کی قوم نے ابلیس کے گمان کو پورا کر دیا یعنی ابلیس نے انہیں اپنا لشکارہ سمجھا اور وہ اس کا لشکارہ بن گئے۔

بہر حال جہاں آدم کا ذکر ہے وہاں سجدہ نہ کرنے کے موقع پر ہر جگہ ابلیس کا لفظ استعمال ہوا اس کے مقابل پر آدم کو دھوکا دینے کی کوشش کا جہاں ذکر ہے وہاں ہر جگہ ہی شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کسی ایک جگہ بھی ابلیس کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اس فرق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ابلیس اور شیطان کے الفاظ کے استعمال

ابلیس کے معنی۔

ابلیس کا نام صفاتی نہیں ہے۔

قرآن کریم میں ابلیس اور شیطان کے الفاظ کے استعمال میں ایک خاص امتیاز

ہوتا ہے یہ ہے کہ ابلیس تو اس وجود کا نام رکھا گیا ہے جو فرشتوں کے مقابل پر بدی کا محرک ہے اور شیطان ایک عام نام ہے۔ اس ابلیس کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو بھی جو ابلیس کے نائب کے طور پر اور اسکے ورغلانے ہوئے اس دُنیا کے پودہ پر بدیوں کی راہنمائی کرتے ہیں اور نبیوں اور ان کی تعلیم کا مقابلہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی انسان کو ابلیس کے نام سے یاد نہیں کیا گیا جہاں بھی ابلیس کا ذکر ہے فرشتوں کے مقابلہ کرنے والے وجود کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے یا بدی کی محرک رُوح کے لئے استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورہ شuraa اور سورہ سباء کے مذکورہ بالا حوالوں میں گزر چکا ہے۔ اس کے برخلاف شیطان کا لفظ مختلف ارواحِ خبیثہ کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے متعلق یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے متعلق اس کا استعمال بھی بہت ہے مگر نسبتاً کم ہے اور مندرجہ ذیل مثالوں سے ثابت ہے (۱) سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی نسبت فرماتا ہے وَارَاۤءَ اٰخِلُوۡاۤلِیۡ شَیْطٰنِیۡنِمْ قَالُوۡا اِنَّا مَعَکُمْ (۲) جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس آیت کے الفاظ سے یہ امر واضح ہے کہ یہاں شیاطین سے مراد اُمُر کُفر ہیں اور صحابہ نے بھی اس آیت میں شیاطین کے ہی معنی کئے ہیں (دیکھو نوٹ ۵۱ سورہ بقرہ) اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ کفار بڑی تعداد میں ان پر حملہ کرنے کے لئے تیج ہوئے ہیں پھر فرماتا ہے اِنَّمَا ذٰلِکُمُ الشَّیْطٰنُ یُخَوِّفُ اَوْلِیَآءَکَ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَ خَافُوْاۤنِ اِنۡ کُنْتُمْ مَّوْضِعِیۡنَ (۳) یعنی یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے پس تم کفار سے مت ڈرو بلکہ اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ یہاں شیطان سے مراد کفار کے وہ ایکٹ ہیں جو مسلمانوں کو کفار سے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے چنانچہ سابق مفسرین نے

بھی اس جگہ شیطان سے مراد فہم بن سعد یا ابو سفیان یا عامر تقدیر فرماتے ہیں جو مسلمانوں کو کفار کی طاقت سے ڈراتے تھے (فتح البیان) ایک تیسری اسی طرح قرآن کریم میں ہے وَکَذٰلِکَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَیْءٍ عَدُوًّا شَیْطٰنِیۡنَ الْاِنۡسِیۡ وَالْجِنِّ یُبۡوَحِنۡ بَخۡصَہُمۡ رَاحِلٰی لِّعَیۡشٍ (۴) یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن انسانوں میں سے شیطانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو بنا دیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں دوسرے ڈالتے ہیں۔

غرض شیطان کا لفظ قرآن کریم میں ارواحِ خبیثہ کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے جو دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں اور انسانوں کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے لیکن ابلیس کا لفظ صرف اسی ہستی کی نسبت استعمال کیا گیا ہے جس نے آدم کو جبرہ کرنے سے انکار کیا پس ابلیس سے مراد تو وہ رُوح خبیثہ ہے جو فرشتوں کے مقابلہ سے اور دلوں میں وساوس ڈالتی ہے اور شیطان اسے بھی کہتے ہیں اور اس کے ان اظہار کو بھی جو انسانوں میں سے اس جیسے کام کرتے ہیں۔

اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دو ناموں سے یاد کیا ہے (۱) ابلیس اور (۲) شیطان علما و مفتاح میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ابلیس کے معنی مایوس اور حیران کے ہیں اور شیطان کے معنی حق سے دُور ہونے والے یا حق سے دُور کرنے والے کے اور چلنے والے کے ہیں۔ پہلا نام اس وجود کو ابلیس لکھا گیا ہے اور دوسرا نام شیطان۔ اس سے نفسانی نکتہ نکلتا ہے کہ گمراہی اور ضلالت کا تغیر جب بھی انسان میں پیدا ہوتا ہے اس کے دو مدارج ہوتے ہیں پہلے مایوسی اور حیرانی یا دوسرے لفظوں میں جہالت پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد حق سے دوری اور دوسروں کو گمراہ کرنے اور حسد کی حالت میں لوگ میں چلنے کے مشابہ مرض ہے پیدا ہوتی ہے پس گناہ سے بچنے کے لئے انسان کو مایوسی اور جہالت کا احتیاط کرنا چاہیئے اگر مایوسی اور جہالت کو دنیا سے دُور کر دیا جائے تو گمراہی اور

شیطان اور ابلیس
ہر دو کے الگ
الگ وجود۔

ابلیس کو ابلیس اور
شیطان یعنی دو
ناموں سے یاد کیا
جائے گا۔

دوسروں کو گمراہ کرنے اور حسد کا فساد بھی خود بہ خود دُور ہو جائے کیونکہ یہ دوسری حالت پہلی حالت کا نتیجہ ہے۔

! اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور ابلیس

اپنے بندوں کو خود گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی مختلف بخششیں تو ساتھ ہی ملائکہ اور ابلیس اور ان کے اظہار کا وجود بھی پیدا کیا کہ ایک گروہ تو نیکی کی تحریک دلوں میں پیدا کرے اور دوسرا بدی کی تحریک پیدا کرے پھر جو شخص ملائکہ اور ان کے خلاف کی تحریک کو قبول کرتا ہے انعام کا مستحق ہوتا ہے اور ابلیس اور اس کی ذریت کی تحریک کو قبول کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ انسان کے کامل ہونے کے لئے ضروری تھا کہ اس کے سامنے دو نوعیت کی تحریکات پیش ہوں تا وہ اپنے فیصلہ سے ایک تحریک کو قبول کرے اور اعلیٰ انعامات کا وارث ہو اگر بدی کی تحریکات اس کے راستہ میں نہ آئیں تو وہ مطلق انعامات کا مستحق نہیں بن سکتا۔

ان ایک بات قرآن کریم نے واضح فرمادی ہے اور وہ یہ کہ ابلیس یا شیطان کسی کو بھی انسان پر تصرف حاصل نہیں لوگ اپنی مرضی سے ان کی اتباع کریں تو کریں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (الحجر ۴۲) یعنی ابلیس میرے بندوں پر تجھے دلیل اور برہان کے ذریعہ سے غلبہ حاصل نہ ہوگا ہاں مگر جو سرکش لوگ تیرے شیخ ہو جائیں گے انہیں تیری باتیں و زنی معلوم ہوگئی اسی طرح سہڑ بنی اسرائیل میں بھی ابلیس کے متعلق فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِي لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (بنی اسرائیل ۷۷) اسے ابلیس تجھے میرے بندوں پر دلائل اور براہین کے ذریعہ غلبہ حاصل نہ ہوگا اور تیرا رب ان کا کارساز ہوگا۔

یعنی سُلْطَان کے معنی دلیل اور برہان کے ذریعہ غلبہ کے

کئے ہیں یعنی قرآن کریم کے ثابت ہیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ وَفِيكُمْ رُوْحٌ مِنْ رُوْحِهِ اِلَهُةٌ هَآؤُلَآئِكَ نَفُوسٌ عَلَيْهِمْ يُسْلُطُ رَبِّي بِهِنَّ (کہف ۲) یعنی یہ ہماری قوم ہے جس نے خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود اختیار کر لئے ہیں اگر یہ سچے ہیں تو کیوں ان کے بارہ میں کوئی گھٹیل دلیل پیش نہیں کرتے اسی طرح یہ لفظ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی واضح دلیل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے پس ابلیس کو خدا تعالیٰ کے بندوں کے خلاف کوئی سلطان حاصل نہ ہونے کے ہی معنی ہیں کہ ابلیس کا پتہ دلیل کی وجہ سے کبھی بھاری نہ ہوگا بلکہ وہ جھوٹ اور خوف اور لالچ اور حرص کے ذریعہ سے لوگوں کو ورغلائے گا جیسا کہ فرماتا ہے وَاسْتَغْنٰ زَيْنًا اَسْتَطَاعَتْ مِنْهُنَّ رِيسُوْتُكَ وَاجْتَلَبَتْ عَلَيْهِنَّ لِيُخَيِّلَنَّكَ وَتَجَلَّوْا فَاَنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ لَوْلَا رِيسُوْتُكَ لَافْتَحْتُمُ الْعِلْمَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَفِفُوْنَ (بنی اسرائیل ۸) یعنی اے ابلیس ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے خوف دلا کر یاد دعوں کا دیکر اپنی طرف بلا اور اپنے سواروں اور پیادوں کو ان پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھوں اور اولادوں میں حسد و ارباب اور ان سے جھوٹے وعدے کرے اور شیطان جو وعدے ہی کرتا ہے فریب دینے کے لئے ہی کرتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس کے ورغلانے کا طریق یہ نہیں کہ وہ کوئی معقول دلیل دیتا ہے بلکہ اس کا طریق یہ ہے کہ دونوں میں خوف پیدا کرتا ہے اور جھوٹے وعدے دیتا ہے پھر جو لوگ اس خوف اور جھوٹ کی وجہ سے اس کا ساتھ دینے ہیں ان کی مدد سے ان سے کم درجہ کے خراب لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کے روئے ابلیس کی تحریکات کسی دلیل پر مبنی نہیں ہوتیں بلکہ خوف اور جھوٹے وعدوں پر مبنی ہوتی ہیں اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کر کے انسان کو گمراہ کیا ہے کیونکہ گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر تب لگ سکتا تھا اگر ابلیس کی تائید میں بھی اس نے

بنی ابلیس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود گمراہ کرنا چاہتا ہے۔

لوگوں کا اپنی مرضی سے ابلیس کی پیروی کرنا۔

کوئی علمی دین پیدا کی ہوئی۔ وہیں سب ملائکہ کی تائید میں ہوتی ہیں پس جو لوگ ابلیس کی اتباع کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے رد سے مزید یہی نیکی کی تحریک کا پڑ بھاری ہوتا ہے چنانچہ اس کی پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملائکہ کے تابع قرار دیا ہے چنانچہ امر کہ **اِنَّ ابْلِسَ كَانَ الْمَغَاظُ** سے ظاہر ہے کہ وہ کلم ملائکہ کو دیا گیا تھا لیکن اس کی اذنی پر ابلیس کو بھی تنبیہ کی گئی ہے اور یہ بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ملائکہ کے تابع رکھی گئی ہے پس جو کلم ملائکہ کو دیا گیا اس میں ابلیس شامل تھا پس **اِنَّ ابْلِسَ** کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اصل تحریک ملکی ہے اس سے انحراف کا نام ابلیس تحریک ہوتا ہے جس سے نتیجہ ملکہ ہے کہ ملائکہ کو ابلیس پر غلبہ حاصل ہے۔ دوسری دلیل اس امر کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے بار بار فطرت انسانی کے نیک ہونے کا اظہار فرمایا ہے ہاں بعد میں انسان خود اسے خراب کر دیتا یا اس کے والدین یا مربی اسے خراب کر دیتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے **وَقَسَمْنَا لَكَ فَتَنًا وَنُفُوًا فَاَنْصَبْهَا فُجُورًا وَّاعْقِبْهَا قِيَامًا فَتَلَاكَ مِنْ غَلَسٍ وَفَتْحٍ خَافٍ مِّنْ دَشْتٍ رَّاسِخٍ** (یعنی ہم انسانی جان اور اس کی درستی اور تکمیل کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کے ممکن بنانے کے بعد جن باتوں سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور جن امور سے اس میں نیکی پیدا ہو سکتی ہے ہم نے ان سے اسے خبردار کیا پس جو شخص اپنے نفس کو بیرونی اثرات سے پاک رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو شخص اپنے نفس کو مٹی میں جا دیتا ہے ناکام ہو جاتا ہے ان آیات سے ظاہر ہے کہ نفس انسانی کو پاک بنایا گیا ہے اور برے بھلے کی پرکھ کا مادہ اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان کا کام صرف اس قدر ہے کہ فطرت کے مطابق چلے اگر وہ ایسا کرے اور بیرونی اثرات کو جو فطرت کے خلاف ہوں قبول نہ کرے تو

وہ نیکی میں ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن جو ایسا نہ کرے اور فطرت کے خلاف اثرات کو قبول کر کے اپنے پاک نفس کو گندگی سے لوث کر دے وہ ہلاک ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں اس کے معنی ہیں کہ انسان اپنی پیدائش کے لحاظ سے ملائکہ کی تحریکوں کو قبول کرنے کے قابل بنایا گیا ہے پیدائش کے وقت اس میں ابلیس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا لیکن بعد میں وہ خود ابلیس کو دعوت دیکر ہلاک ہو جاتا ہے۔ حادیث بھی کریم میں بھی ان مضمون کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ** **فَأَبَوَاهُ يُهْبِئَانِهِ أَوْ يَنْصَرِفَانِهِ أَوْ يَجْعَلَانِهِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا** (بخاری کتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين) یعنی ہر بچہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے مادہ کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بچہ کی فطرت میں خرابی پیدا نہیں کی۔ یہ خرابی بعد میں پیدا ہوتی ہے گویا اصل تعلق بچہ کا ملائکہ سے ہوتا ہے۔ ابلیس سے اس کا تعلق خارجی اسباب سے پیدا ہوتا ہے۔

بعض مال کے مفقود ہونے سے اس آیت میں ابلیس کی ضرورت یہ بتائی ہے کہ وہ مغلی زندگی کا مظہر ہے جس میں سے گذر کر انسان کو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے مگر یہ تشریح درست نہیں کیونکہ اگر مغلی زندگی سے مراد جسمانی خواہشات کا پورا کرنا ہے جیسے کھانا پینا ہنسنا یا شہوات بہ جہاں اعتدال پورا کرنا تو ابلیس سے رکھنے والی زندگی نہیں کہا جاسکتا ان تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی پورا کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمُوا لِلَّهِ صَوْتًا مِّثْلَ سَوْتِكُمْ** (مومن ع ۴) اسے یہ سنو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو یعنی طہیات کا استعمال نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **لَا تَهْتَبُوا يَتِيَّةً فِي الْإِسْلَامِ** (مسند احمد بن حنبل جلد ۱) اسلام میں رہبانیت نہیں یعنی

اس مفقود کی تردید کہ ابلیس مغلی زندگی کا مظہر ہے جس میں سے گذر کر انسان کو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا

اور ہم نے (آدم سے کہا) کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں

مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ مگر اس

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَازْلَمَهُمَا

درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ۱۵۲ اور (اس کے بعد یوں ہوا کہ)

ایک چنبی جاسکتا ہے ایک غلط عقیدہ ہے اور قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔

۱۵۲ ص لغات: ۱۔ اُسْكُنْ ۱۱۔ واحد امر غلط کا

معنی ہے اور سَكَنَ (يَسْكُنُ) سَكُونًا کے معنی

میں قَدْ کسی جگہ قرار پکڑا۔ سَكَنَ فَلَانٌ ذَاتَهُ

کے معنی میں اِشْتَوَ طَعْمًا وَ أَقَامَ رَيْحًا وہ اپنے گھر میں

قیام پذیر ہوا۔ رہ پڑا اور بس گیا (اقرَب) پس اُسْكُنْ کے

معنی ہونگے۔ رہو۔

زَوْجُكَ ۱۔ تَرْوِجُ کے معنی کے لئے دیکھو ص لغات

سورہ ہذا ۱۵۲

الْجَنَّةُ ۱۔ الْجَنَّةُ کے لئے دیکھو ص لغات سورہ ہذا

رَعْدًا ۱۔ رَعْدًا عَيْنُهُ رَعْدًا کے معنی میں طاب

وَأَسَمَ اس کے لئے زندگی کے سامان وسیع طور پر اور با فراغت

ہیبا ہو گئے (اقرَب) تَامِ الْعُرُوسِ میں ہے الرَّعْدُ ۱۔ اَنْكَبُذُ

النَّوَامِ الَّذِي لَا يُعْيِيكَ مِنْ مَالٍ أَوْ مَلِكٍ أَوْ عَشِيرَةٍ

اَوْ كَلَامٍ ضروریات زندگی کا سہولت اور کثرت کے ساتھ مل جانا

رعد کہلاتا ہے (تَام)

حَيْثُ ۱۔ ظرف مکان ہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کس

جگہ واقع ہوا ہے جمہور علماء کے نزدیک اس کے بعد جملہ کا آنا

ضروری ہے بعض اوقات اس کے ساتھ ما لگتا ہے یعنی

حیث کی بجائے حَيْثُمَا کہہ دیتے ہیں اس وقت اس کے معنی

اسلام طیب اشیاء کے استعمال سے خواہ کھانے

پینے کے متعلق ہوں یا پینے اور پھینے کے متعلق ہوں

بارہے سمجھنے کے متعلق ہوں منع نہیں کرتا بلکہ ضرورت

کے مطابق ان اشیاء کے استعمال نہ کرنے کو گنہ قرار دیتا

ہے پس جہاں تک طیبات کو مبرا اعتدال کے اندر استعمال

کرنے کا سوال ہے اسلام اسے دین کا حصہ قرار دیتا ہے

اور ان کے ترک کو گنہ گردانتا ہے اب اگر اس فعل کو ابیس

کے متعلق قرار دیا جائے اور سفل زندگی کہا جائے تو اس کے

یہ معنی ہونگے کہ گویا خدا تعالیٰ تمام انبیاء اور مومنوں کو ابیس

اور شیطان سے تعلق پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ سفل زندگی سے مراد مبرا اعتدال سے

زیادہ ان اشیاء کا استعمال ہے تو اس صورت میں بھی

مذکورہ بالا خیال غلط قرار پاتا ہے کیونکہ اس صورت میں

سفل زندگی کو اعلیٰ زندگی کے حصول کے لئے ضروری قرار

دینے کے لئے معنی ہونگے کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے انسان

کو کھانے پینے اور پینے میں اسراف کرنا چاہیے اس کے

بعد اسے سفل زندگی مل سکتی ہے یا دوسرے نقطوں میں

یہ کہ سب انبیاء اور کامل مومن خدا تعالیٰ کو پانے سے

پہلے اسراف کرتے اور مبرا اعتدال سے بڑھتے ہیں اور

یہ بھی بالبداهت باطل ہے پس ابیس کی یہ تشریح کہ وہ

سفل زندگی کا منظر ہے اور اس میں سے ہو کر خدا تعالیٰ

اُسْكُنْ

ذَوْجُكَ

الْجَنَّةُ

رَعْدًا

حَيْثُ

میں شرک کا مفہوم آجاتا ہے اس لئے یہ اپنے بعد دو جہلوں کو جو ہم
دیکھ جیسے کہ ایک شاعر کا شعر ہے

حَيْثُمَا تَشْتَقُّهُ يُقَدِّرْ لَكَ

اللَّهُ تَجْتَاحُ فِي غَايِرِ الْأَدْمَانِ

کبھی کسی فعل کے وقوع کا زمانہ بدلنے کے لئے آتا ہے چنانچہ
اوپر کا شعر بھی انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے (اگرچہ) پس
حَيْثُمَا تَشْتَقُّهُ کے معنی ہونگے جہاں سے چاہو (۲) جب چاہو۔

الظَّالِمِينَ: ظَلَمَ سے اسم فاعل ظالِمًا آتا

ہے اور الظَّالِمُونَ اور الظَّالِمِينَ اس کی جمع ہیں ظَلَمَ

فُلَانٌ ظُلْمًا وَظَلَمَ لَكَ مَعْنَى هُوَ وَصَحَّ الشَّيْءُ فِي

غَيْرِهِ مَوْضِعِهِ کسی چیز کے بے محل اور بے موقع استعمال کیا

نیز ظَلَمَ فُلَانًا کے معنی ہیں فَعَلَ لَهُ الظَّلْمَ اس پر

ظلم کیا۔ ظَلَمَ فُلَانٌ حَقَّقَهُ سَلَفَصَهُ أَيَاہُ اس کو اس

کا حق پورا نہ دیا (اگرچہ) نیز مد سے بڑھ جانے اور دوسرے

کی ملکیت پر دست درازی کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں (اگرچہ)

مفردات میں ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں (۱) ظَلَمَ بَيْنَ

اِثْنَيْنِ وَبَيْنَ ثَلَاثٍ وَبَيْنَ اَللّٰهِ تَعَالٰی۔ اللہ تعالیٰ اور نبی

کے درمیان ظلم۔ یعنی جو حقوق اللہ تعالیٰ کے منصب کے

ذمہ ہیں وہ اس کو دینے کی بجائے دوسروں کو دیئے جائیں وَ

اَعْظَمَهُ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ وَالْيَقَاقُ اور

ان معنوں کے لئے اسے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

احکام کا انکار کیا جائے اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے

اور نفاق سے کام لیا جائے حالانکہ مناسبت تو یہ ہے کہ اللہ کے

احکام کو مانا جائے اور اسکی توحید کا اقرار کیا جائے اسی واسطے

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ کہ شرک بڑا ظلم ہے (۲) ظَلَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

النَّاسِ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا (۳) ظَلَمَ

بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا چنانچہ

آیت مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ میں یہی ظلم مراد ہے (مفردات)

پس ظالم کے معنی ہونگے (۱) بے محل وجہ موقوفہ کام کرنے والا۔

(۲) کسی کے حق کو کم دینے والا۔ (۳) مد سے بڑھ جانے

اور دوسرے کی ملکیت پر دست درازی کرنے والا۔ (۴)

شرک کرنے والا۔ (۵) ظلم کرنے والا۔

تفسیر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم اور

اسکی بیوی یا آدم اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے

جنت میں رہنے کا حکم دیا جس کی تشریح دوسری جگہ یہ کی گئی

ہے کہ وہ اس میں نہ بھوکا رہے گا نہ پیاسا اور نہ تنگ رہے گا

اور نہ نہ صوب کی تکلیف اٹھائے گا اور یہی حکم دیا کہ وہ اَنْظَالِیْنِ

اس میں جہاں سے چاہیں با فراغت کھائیں۔

جنت سے کچھ بعد بعض نے کہا ہے کہ وہی جنت ہے حضرت آدم علیہ السلام

جس میں انسان بعد الموت جائے گا اور بعض مفسرین نے

اسے اسی زمین کا کوئی ٹکڑا قرار دیا ہے۔ بائبل میں ہے اور

خداوند خدا نے عدن میں پورب کی طرف ایک باغ لگایا اور

آدم کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا (پیدائش باب آیت)

اس کے بعد آیت ۴ میں یہ ذکر ہے کہ اس باغ کو جلد اور

خزات سیلاب کرتے ہیں گویا بائبل کا یہ بیان استعارہ اور

حقیقت اور صبح اور غلط سے غلط ہے لیکن وجہ اور قوت

کے پاس کے علاقہ کی اس سے تعین ہو جاتی ہے چونکہ حضرت نوح

اور ان کی قوم کے واقعات بھی اسی علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولد بھی اُسے ہے جو عراق

میں ہے اور جہاں یہ تحقیق سے بھی اُور اور اس کے گرد کا علاقہ

کھودنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ملک نہایت قدیم تمدن کا

گہوارہ رہا ہے پس ان حالات سے قریب قریب یہی ہے کہ

کہ آدم کا مولد عراق کا علاقہ ہی تھا اور جس جنت کا ان کے

متعلق ذکر آتا ہے وہ بھی اسی علاقہ کا کوئی مقام تھا جسے مقام

کے آرام وہ ہونے اور اس اچھے نظام کی وجہ سے جو آدم

نے قائم کیا جنت کہا گیا ہے۔

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے آثار قدیمہ کی نازک کھدائیوں

سے یہ علاقہ ایک نہایت قدیم تمدن کا گہوارہ ثابت ہوتا ہے

چنانچہ اُور جو بائبل کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت آدم علیہ السلام

جنت کی تعین

ہو جائے کہ آدم علیہ السلام پہلے کسی اور جگہ رہتے تھے پھر جب اس پر اہرام الہی نازل ہوا تو اپنی بیوی یاساقیقوں سمیت اس مقام میں جا بیٹھے جسے جنت کہا گیا ہے کیونکہ آیت کے الفاظ میں کہ لے آدم تو اور تیرا زوج جنت میں ہی بسو پس معلوم ہوا کہ وہ پہلے کسی دوسری جگہ رہتے تھے۔

دَعَا کی تشریح جیسا کہ حُلُوف میں بتایا گیا ہے یہ ہے کہ ضروریات زندگی سہولت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ مل جائیں۔ اس میں تمدن کی خوبی بتائی گئی ہے تمدن ہی ہے جو انسان کے لئے با فراغت سامان زندگی جیتا کرتا ہے۔ غیر تمدن کے کھانے پینے کی اشیاء کا نہ ذخیرہ نہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ کثرت سے ان اشیاء کی پیداوار کی جاسکتی ہے۔ حیوانی زندگی میں ضروری اشیاء کے پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں کی جاسکتی اور نہ ان کا ذخیرہ رکھا جاسکتا ہے اور کسی کے وقت انسان تکلیف اٹھاتا ہے پس ان الفاظ میں تمدن کی خوبی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تم مل کر رہو گے تو ضروریات زندگی کو کثرت سے پیدا کر سکو گے اور ضرورت کے موقعہ کے لئے ان کا ذخیرہ کر سکو گے اور یہی وہ اصلی جنت ہے جس کی بنیاد تمدن کے ذریعہ سے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے رکھی گئی جو قومیں اس تمدن کی نگہداشت کرتی ہیں ان کے تمام افراد آرام سے رہتے ہیں۔ اسلام نے اپنے ابتدائی ایام میں اس تعلیم کے مطابق عمل کیا اور مسلمانوں کا بچہ بچہ بھوک اور پیاس اور تنگی کی زندگی سے محفوظ ہو گیا۔

بظاہر یہ ایک دنیاوی حکم معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق زندگی انسان کو گمراہ سے بچانے والا ہے کوٹ کھٹوت اور دھوکے فریب کا بڑا باعث غرور اور بے سرو سامانی ہوتے ہیں جو قوم اپنے تہم افروغ کے کھانے پینے اور پہننے کا سامان ہتیا کر دیتی ہے وہ اس کو گناہ میں پھرنے سے بچا سکتی ہے اور اس ٹرے سب کو جو ظلم اور گناہ کی طرف کھینچتا ہے دور کر دیتی ہے پس کو بظاہر یہ کام دنیاوی اور سیاسی نظر آنے لگتا ہے لیکن حقیقتاً خالص دینی انتظام ہے اور گناہ کو جڑ سے اکھیرنے میں مدد ہے اس وقت دنیا میں جو جھگڑا اور فساد پھیلنا ہوا ہے اسکی دور رس

حضرت آدم علیہ السلام کا وطن تھا اور جو بعد اوقات کے لئے کی جگہ کے قریب واقع ہے اس کی کھدائی نیک عظیم کے بعد اول اول مسٹر مال نے کر کے عورتوں کو ہے ان دونوں کی کھدائیوں کا ثبوت۔

کے نتیجہ میں اس شہر کے بے ہوئے جو آثار طے ہیں ان کا اندازہ حضرت شیخ علیہ السلام کے زمانہ کے ۲۵۰۰ سال پہلے معلوم ہوتا ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کو زیرِ غفلت رکھ کر) بلکہ بعد کی تحقیق سے یہ آثار اس سے بھی بہت پہلے کے تمدن کے معلوم ہوتے ہیں (ایضاً) پس جبکہ ہم ایک طرف مغربی عرب میں کعبہ جیسے قدیم معبود کو دیکھتے ہیں دوسری طرف مشرقی طرف انور کی قدیم زینِ تہذیب کے آثار بھی ملے ہیں اور معلوم نتائج کے زبردست تعبیرات کا اس علاقہ کو مرکز بناتے ہیں تو یہ نتیجہ نکالنا بعد از قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ آدم کا مولد یا بشر کی تمدنی ترقی کا مہمہ اسی علاقہ تھا۔

یہ خیال کہ آدم کو اس جنت میں رکھا گیا تھا جس میں
 تک انسان بعد الموت جائیں گے بالبدلت باطل ہے اول
 تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاٰخِرِیْنِ مِثْلَہٗ
 فِی الْاَوَّلِیْنِ میں میں عقیقہ مقرر کرنے والا ہوں اور یہ امر خلاف عقل
 ہے کہ آدم علیہ السلام کو انتظام تو دُنیا کا سپرد کیا گیا اور رکھا
 انہیں آسمان پر گیا۔ دوسرے اس جنت کی نسبت جو بعد الموت

[illegible]

کے بعض افراد تو مالا مال ہیں اور دوسرے بھوکے مر رہے ہیں اگر سب دُنیا میں ایسا نظام قائم ہو جائے کہ ہر شخص کو اسکی ضروریات زندگی سہولت سے مل جائیں تو لڑائی جھگڑے کی بڑکھٹ جائے۔

حَدِثُ شَیْخُتَا جہاں چاہو کے الفاظ سے یہ بتایا ہے کہ انسانی تمدن کے کمال کا ایک ضروری جزو یہ بھی ہے کہ انسان کو سفر اور اقامت کی سہولت حاصل ہو۔ اور اس پر سے غیر ضروری پابندیاں اُٹھا دی جائیں جو جو وہ زمانہ کے فسادات کی ایک بڑی وجہ اس حکم کی طرف سے عدم اعتنا بھی ہے مختلف اقوام ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں لگاتی ہیں کشتوں قوم ہمارے ملک میں نہ آئے یا ہمارے ملک میں نہ رہے اور اس طرح خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے لئے مخصوص کرنا چاہتی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب دُنیا کو سب انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اور اس قسم کی روئیں پیدا کر کے دوسروں کو خدائی نعمتوں سے محروم کرنا بڑا گناہ ہے اس وقت بعض بڑے بڑے براعظموں میں صرف چند لاکھ آدمی رہ رہے ہیں اور دوسروں کو ان ممالک میں آکر بیٹھنے سے روکا جاتا ہے۔ ہندوستان میں چالیس کروڑ کے قریب آبادی ہے اور آسٹریلیا جو اُس سے دُگنے کے قریب ہے اس میں کل ستر لاکھ آبادی ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس کو بیٹھنے سے روکا جاتا ہے اسی طرح جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کو کابل شہر کی کے حقوق حاصل نہیں بلکہ اس ملک کے قیام باشندوں کو بھی یہ حقوق حاصل نہیں چنانچہ ہندوستان کے موجودہ سیاسی لیڈر گاندھی جی کی تمام طاقت کی بنیاد انہی زخمی جذبات پر ہے جو جنوبی افریقہ کی راکش کے قیام میں ان کے دل میں پیدا ہوئے۔

اس قسم کے امتیاز سے دلوں میں بغض اور کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام نے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی اس قسم کی پابندیوں سے منع فرمایا ہے۔ اور تمام بنی نوع انسان کو دُنیا سے یکساں فائدہ اُٹھانے کی اجازت دیتی ہے کہ کس لوگ اس

تعلیم پر عمل کرتے اور بغض اور فساد کا قلع قمع ہو کر یہ دُنیا جو اس وقت بعض لوگوں کے لئے جہنم بن رہی ہے سب کے لئے جنت بن جاتی۔

شائد اس جگہ کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اسلام حقیقت شفیق ہے مگر یہی وہی حد تک کمال تک پہنچا ہوا ہے کہ

ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک اسلام نے عجاظ میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کا داخلہ ہی کیا ہے لیکن اس کا اثر دُنیا کے اقتصادی معاملات پر نہیں پڑتا عجاظ ایک وادی فیروز زریعہ ہے جہاں نہ کچھ پیدا ہوتا ہے نہ اُگتا ہے پس اس علاقہ کے ساتھ دُنیا کے کھانے پینے کا تعلق نہیں جس علاقہ میں نہ فصل ہوتی ہو نہ میٹھا پانی ملتا ہو۔ اقتصادی ضرورتوں کے لئے لوگوں نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے وہاں تو وہی لوگ جا کر بیٹھ کر خواہش کر سکتے ہیں کہ اس جگہ سے نہ بھی لگاؤ ہو اور وہ لوگ خواہ کسی قوم کے ہوں اس جگہ جاکتے ہیں شائد اللہ تعالیٰ نے اپنی اول اور آخر مسجد کے لئے اس وادی فیروز زریعہ کو چنا ہی اس لئے تھا تاکہ اس کے مذہبی نظام کے قیام کے لئے دوسرے مذاہب کو اس سے روکا جائے تو کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ اس طرح ہیں دنیوی فوائد اور اثرات سے محروم کر دیا گیا ہے ورنہ ہو سکتا تھا کہ کعبہ کو کسی سرسبز جگہ بنایا جاتا مگر ایسا ہوتا تو دوسرے مذاہب کے لوگ دنیوی فوائد سے محروم رہ جاتے یا پھر اسے دین کے لئے محفوظ قلعہ نہ بنایا جاسکتا۔

وَلَا تَحْزَنْ بآهْذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شجرہ کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔

یہ شجرہ جس کے پاس جانے سے آدم کو روکا گیا تھا کیا تھا؟ یہ سوال بڑا ہی عمل اختلاف بنا رہا ہے بعض نے اسے عورت کہلے بعض نے گندم کا دانہ اور بعض نے انگور لیکن یہ سب کافی خلاف قرآن ہیں۔ عورت اس سے مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ آدم علیہ السلام کو جوئی سمیت اس میں رہنے کا حکم دیا

گیلے گندم بھی اس سے مراد نہیں ہو سکتی اور نہ انگوڑی کہ یہ دونوں اشیاء حلال ہیں اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَنْ تُقَرَّبَ مِنْهَا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهَا غَافِلِينَ (۲/۱۷۱) اس علاقہ میں سے اپنی غذا یا افراط حاصل کرو۔

بائبل میں اسے شجرہ علم قرار دیا گیا ہے لکھا ہے اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا کر لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھنا کیونکہ جس میں تو اس سے کھائے گا ضرر و مرے گا (پیدائش باب ۲ آیت ۱۶-۱۷) بائبل کا یہ بیان بالبدامت باطل ہے کیونکہ نیک و بد کی پہچان ہی تو انسان کو دوسرے حیوانوں سے افضل بناتی ہے ورنہ بلی گھوڑے گدھے اور انسان میں فرق ہی کیا ہے اھہ کہہ خود بائبل کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی مانند بنایا (پیدائش باب آیت ۲۶) تو اس کے سنے ہی یہ ہیں کہ اس میں نیک و بد کی پہچان رکھی اور ظلم اور عرفان کا بلوہ رکھا ورنہ خدا کی صورت اور اس کی مانند کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں اور جب آدم کو خدا کی صورت اور اس کی مانند بنایا گیا تھا تو وہ تو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی نیک و بد کو پہچانتے والے تھا اس غرض کے لئے اسے کسی درخت کا پھل کھانے کی کیا ضرورت تھی اپنی مانند پیدا کر کے اسے نیک و بد کی پہچان کا درخت کھانے سے روکنے کے تو یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے خود اپنا کام باطل کیا اور بچوں کا سا کھیل کھیل جو پہلے ایک گھر و بنا ہے ہیں اور پھر اسے توڑ دیتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر اس درخت سے مراد نہ تو گندم اور انگوڑی ہے اور نہ نیک و بد کی شناخت ہے تو پھر اس درخت سے کیا مراد ہے جس کے پاس جانے سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا؟ قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے آدم علیہ السلام پر ان کا سنگ ظاہر ہو گیا۔ میں معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ درخت کا لفظ استعارتاً استعمال ہوا ہے کیونکہ دنیا کے پردہ پر کوئی ایسا درخت نہیں جس کا پھل کھانے سے انسان پر اس کا سنگ ظاہر ہوتا ہو۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ

اسلامی شریعت میں اور نہ کسی قدیم شریعت میں کوئی درخت ایسا ملتا ہے جس کے پھل کا استعمال شرعاً ممنوع ہو تو یہ امر اس امر کے لئے مزید شہادت ہے کہ شجرہ سے مراد اس جگہ درخت نہیں بلکہ استعارتاً کسی اور چیز کا نام درخت رکھا گیا ہے تیسرے عقول کلم فرماتے ہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے آدم اور اس کی بیوی یا اس کے ساتھی ظالم ہو جائیں گے یہ امر بھی ظاہر کرتا ہے کہ درخت کا لفظ اس جگہ استعارتاً استعمال ہوا ہے کیونکہ اگر کوئی ممنوع درخت جو تا تو اس کے پھل کے استعمال سے وہ گنہگار تو ہو سکتے تھے ظالم نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ظالم کا لفظ یا تو شرک کے معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے یا پھر دوسروں کے حقوق کے تلف کرنے کے معنوں میں جو پچھلے ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک خاص درخت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ آدم کو منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ دوسری طرف فرماتا ہے کہ شیطان کے بہکانے پر انہوں نے اس درخت کا پھل کھالیا۔ اب اگر یہ ممنوع چیز ظاہری درخت ہوتا تو یہ تصور آدم کا دیدہ و آئندہ ہو سکتا تھا۔ ایک معنی درخت جس سے منع کیا گیا تھا اس کا پھل کھانا کسی صورت میں غلطی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تیسری طرف ہم قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں فَتَنَّمَايَ (طاع ۶) آدم نے اس پھل کو کھول کر کھالیا تھا جاں بوجہ کر نہیں کھالیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت سے مراد کوئی ظاہری درخت نہ تھا بلکہ کوئی اور چیز تھی جس کے بارے میں غلطی نہ تھی بلکہ اس کا امکان ہو سکتا ہے اور یہ چیز معنوی درخت ہی ہو سکتی ہے مثلاً ظلم کا درخت کہ اگر اس کے قریب جانے سے منع کیا جائے تو یہ کوئی ایسا معنی مکہ نہ ہوگا جس میں غلطی نہ لگ سکے یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص کو ظلم سے منع کیا جائے اور وہ اس سے بچنا بھی چاہے لیکن اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو ہو تو ظلم۔ لیکن وہ شخص اسے ظلم نہ سمجھے۔

غرض ان سب امور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا اسے استعارتاً شجرہ کا لفظ سے یاد کیا گیا ہے ورنہ وہ معنی کچھ اور۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں شجرہ کا لفظ کسی اور

بائبل کا شجرہ ممنوعہ
شجرہ علم قرار دیا گیا
ہے کہ بائبل

آیت ۲۶ و ۲۷
اللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَى الْغُلَامِ
الْمُتَّقِينَ
مستعارتاً استعمال
ہوا ہے۔

شجرہ کا لفظ استعارتاً
استعمال ہونے کے
چار ثبوت۔

معنوں میں استعمال ہوا ہے یا نہیں یا یہ کہ استعارۃً یا کسی اور چیز کو بھی شجرہ کہا گیا ہے یا نہیں۔

شجرہ کا لفظ قرآن کریم میں استعارۃً اچھی اور بُری باتوں کی نسبت استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ طَبَقَتْ لَكَ حَبَشَةُ طَبَقَتْ (ابراہیم ص ۲۴) یعنی کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پاک بات کی کیفیت پاک درخت کی مثال سے بیان فرمائی ہے پھر فرماتا ہے وَمَثَلُ الْفَرَجِ حَبَشَةُ طَبَقَتْ لَكَ حَبَشَةُ طَبَقَتْ (ابراہیم ص ۲۴) بڑی بات کی کیفیت بُرے درخت کی طرح ہوتی ہے ان معنوں کے رُوسے اس درخت کے پاس نہ جاؤ گے یہ معنی ہونگے کہ جس طرح اوپر بعض اچھی باتوں کا ذکر تھا ان کے مد مقابل کاموں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو منع فرمایا اور چونکہ اس اچھے نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا جنت یعنی باغ سے مشابہت دی تھی اس نظام کے خلاف جو امور تھے انہیں بھی درخت کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور فرمایا کہ جہاں اس جنت میں تم کو رہنے کا حکم ہے وہاں اس کے خلاف امور سے بچنے کی بھی تاکید ہے تا وہ جنت ضائع نہ ہو جائے ان معنوں کے رُوسے آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بعض باریک امور میں آدم علیہ السلام کو غلطی بھی ٹھک سکتی تھی اور کوئی دوسرا آدمی انہیں دھوکا بھی دے سکتا تھا۔

گو شجرہ سے مراد تمام وہ بدیاں ہو سکتی ہیں جن سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا۔ مگر اس آیت کے مضمون کے لحاظ سے خصوصیت سے یہ امر اس شجرہ ممنوعہ میں داخل ہو گا کہ ابلیس اور اسکی ذریت سے بچ کر رہیں کیونکہ اس نے آدم و حوا کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوششیں کیں تھیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اَنْزِلْ هٰذَا اَعْلٰی وَ تِلْكَ اَرْضُكَ فَلَا يَخْرُجُ عَلَيْكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَنَقُشُ فَاِذَا مَا تَرَىٰ مِنْ الْجَنَّةِ اَنْزِلْ اَعْلٰی وَ تِلْكَ اَرْضُكَ فَلَا يَخْرُجُ عَلَيْكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَنَقُشُ (طہ ص ۳۵) یعنی ہم نے کہا کہ اے آدم یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی یا ساتھیوں کا دشمن ہے پس اس سے بچتے رہو ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو جنت سے نکال دے تو تم تکلیف میں پڑو اس حکم سے معلوم

ہوتا ہے کہ یہ حکم کہ ابلیس سے بچتے رہو اس شجرہ کی ایک ضروری شاخ تھی جس کے قریب نہ جانے کا آدم کو حکم دیا گیا تھا۔

جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ نسب کو بھی شجرہ کہتے ہیں تو اس موقع پر شجرہ کے لفظ کا استعمال نہایت لطیف معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابلیس سے بچنے کا حکم جب دیا گیا تو اسکی ذریت یعنی اس کے اتباع اس حکم میں شامل تھے۔

یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آدم اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو عام انسانی بول چال کی طرح نہیں تھی وہ لازماً اسی طرح ہوتی ہوگی جس طرح سب انبیاء کے ساتھ خدا تعالیٰ کی گفتگو ہوتی ہے یعنی الہام اور وحی کے ذریعہ سے اور الہام اور وحی میں استعارۃً اور مجاز اور تشبیل کا استعمال کثرت سے پایا جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام جمیل و حسین ہوتا ہے اور استعارۃً مجاز اور تشبیل کلام کو حسین بنا دیتے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسے مقام میں رہنے کا حکم دیا جو نہایت آرام و آسودہ تھا اور بہتر جنت کے تھا اور ایسی شریعت عطا کی جو اس دنیا کو جنت بنا دینے والی تھی اور ایسی ہی بوی اور ساتھی بخشے جو مطیع اور فرمانبردار تھے۔

اور ہر قسم کے آرام کا موجب ہو کر اس زندگی کو جنت میں تبدیل کر دینے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کو نظر رکھتے ہوئے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تو اور میرے ساتھی اس جنت میں رہو اور اسی استفادہ کو مد نظر رکھتے ہوئے نفاق کی خواہیوں اور بُرے ساتھیوں کو ایک درخت قرار دیکو فرمایا کہ ایک طرف تو اس جنت میں رہنے کا ہم تم کو حکم دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے مخالفت صفات والے درخت سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔

غرض شجرہ کا لفظ جنت کے لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا گیا۔

اچھے نظام اور عمدہ ساتھیوں کو جنت کہہ کر جو بہت سے درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور بُری باتوں اور بُرے ساتھیوں کو شجرہ کہہ کر جس کے معنی ایک درخت کے ہیں

قرآن کریم میں شجرہ کے لفظ کا استعمال بُری باتوں کے لئے

ان نظام کو جنت کہہ کر اللہ تعالیٰ کے نظام کو شجرہ ممنوعہ قرار دیا

شجرہ ممنوعہ مرد ابلیس اور اسکی ذریت

الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝

شیطان نے اس (درخت) کے ذریعے اُن (دونوں) کو (انکے مقام سے) ہٹا دیا اور (اس طرح) اس نے انہیں اس (حالت سے) جس میں وہ تھے نکال دیا۔

قُلْنَا اهْبِطُوا ابَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي

اور (اس کے نتیجے میں) ہم نے (انہیں) کہا (کہ یہاں سے) نکل جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ اور (یاد رکھو کہ) تمہارے لئے ایک

الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ

(مقرر) وقت تک اسی زمین میں جا رہے رہائش اور سامانِ معیشت (مقرر) ہے ۳۴۱ اس کے بعد آدم نے

لسان میں ہے اَذَلَّهُ اَعْنَى حَمَلَهُ عَلَى الزَّالِ اس کو
تصور اور خطا کرنے پر آمادہ کیا (لسان)

الشَّيْطَانُ کی تشریح کے لئے دیکھو ص لغات ہوا
ہذا شلہ

عَنْهَا ۝ عَنْ حُرُوفٍ جَانِبِهِ اَوْرِبِ دس معانی ادا
کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک تفسیل کے ہیں
(معنی) یہی معنی ادا کرنے کے لئے آیت فَأَذَلَّ لِمَا الشَّيْطَانُ
عَنْهَا مِنْ استعمال ہوا ہے یعنی حَمَلَهُ مِمَّا عَلَى الزَّلَّةِ
يَسْتَكْبِحُ اَي يَسْتَكْبِى الشَّيْطَانُ یعنی اس درخت کے
ذریعے ان دونوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا۔

اِهْبِطُوا ۝ اِهْبِطُوا امر مخاطب جمع کا صیغہ ہے
اور هَبِطَ (يَهْبِطُ هَبْطًا) مِنَ الْجَبَلِ کے معنی
ہیں اَنْزَلَهُ اس کو پہاڑ سے اُتارا۔ هَبَطَ بَلَدًا اَكْذَابًا
دَخَلَهُ کسی شہر میں داخل ہوا (یہ متعدی بھی استعمال ہوتا
ہے چنانچہ هَبَطَ بَلَدًا اَكْذَابًا کے معنی ہوئے اَدْخَلَهُ
اس کو فناء شہر میں داخل کیا) هَبِطَ السُّوقُ ۝ اَتَاَهَا
بازار میں آیا۔ هَبِطَ فَلَانٌ مِنَ الْجَبَلِ (يَهْبِطُ وَيَهْبِطُ
هَبْطًا) نَزَلَ پہاڑ سے اُترا۔ هَبِطَ الْوَادِي ۝ نَزَلَ لَهُ
وادی میں اُترا۔ هَبِطَ مِنْ مَوْضِعٍ اِلَى مَوْضِعٍ اَخْرَجَ
اِنْشَقَلَ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا (اقرب) پس
اِهْبِطُوا کے معنی ہوئے اپنے جائے قیام کو چھوڑ کر کسی

مندرجہ ذیل امور کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے ادا آدم
کو جو تعلیم دی گئی تھی اس میں اشیاء کی علت اصل ہو گئی اور
کے احکامات سے ضرورتاً دیئے جائینگے اور اس طرح حلال اشیاء
حرام اشیاء کے مقابل پر بہت زیادہ ہو گئی (۳) آدم کی محبت
غالب آجائے گی اور تعداد میں بڑھ جائیگی اور اس کے دشمن
قلیل ہونگے حتیٰ کہ اگر آدم کے نظام اور اسکی جماعت کو ایک
بار کا نام دیا جائے گا تو اس کے دشمنوں اور ان کے نظام
کو ایک درخت کہا جائے گا جس کا سایہ محدود ہوتا ہے
اور پھیلاؤ تنگ۔

۳۴۱ ص لغات ۱۔ اَذَلَّهُمَا ۝ اَنْزَلَهُ کے معنی
ہیں اَذَلَّهُ اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا حَمَلَهُ عَلَى
الزَّلَّةِ اس کو لغزش پر آمادہ کیا (اقرب) مفردات میں ہے
اَلزَّلَّةُ فِي الْاَصْلِ اِسْتِزْسَالُ الرَّجُلِ مِنَ غَيْرِ
قَضِيٍّ اَمَلٍ وَضِعَ لَفْتٍ كَالْمَايَةِ تَرَلَّةً کے معنی ہیں
پاؤں کا بغیر قصد کے پھسل جانا وَقِيلَ لِلدَّشِبِ مِنْ غَيْرِ
قَضِيٍّ تَرَلَّةً تَشْبِيْهُهَا بِسَرَلَّةِ الرَّجُلِ بغير ارادہ
کے کسی غلطی اور قصور کے ہو جانے کو بھی تَرَلَّةً سے تعبیر
کیا گیا ہے کیونکہ ہر طرح بغير ارادہ کے پاؤں پھسل جاتا ہے
اسی طرح بعض اوقات بعض غلطیاں بھی بغير ارادہ کے وقوع
ہو جاتی ہیں گویا پاؤں کا بغير ارادہ کے پھسلنا اور غلطی کا
بغير ارادہ کے وقوع پزیر ہونا دونوں آپس میں مشابہ ہیں (محرران)

الشَّيْطَانُ

عَنْهَا

اَنْزَلَهُمَا
اِهْبِطُوا

اَذَلَّهُمَا
اِهْبِطُوا

اور جگہ تمام پذیر جو جاؤ (۲) نکل جاؤ۔

الآن ترش: کی تشریح کے لئے دیکھو محل لغات سورہ

بذالہ

مُسْتَقَرٌّ۔ اَلْمُسْتَقَرُّ اِسْتَقَرَّ اِسْتَقَرَّ

فرق ہے اور اِسْتَقَرَّ بِالْمَكَانِ کے معنی ہیں ثَبَتَ

وَمَكَانٌ كَسِيَ جِلْدًا مِثْلًا رَأْيًا اَمْتِيَارًا اَوِ اَلْمُسْتَقَرُّ

کے معنی ہیں مَوْضِعٌ اَلْمُسْتَقَرُّ اَوِ قَرَارٌ كَاهُ جَاءُ رَأْيًا

(اقرّب)

مَتَاعٌ: كُلُّ مَا يُسْتَفْعَمُ بِهِ مِنَ الْخَوَاصِّ

كَالطَّعَامِ وَالنَّبَوِّ وَآثَاتِ الْبَيْتِ وَالْاَدَوَاتِ

وَالسَّلَاحِ وَهَامُ اَشْيَاءٍ مِنْ مَرْغُوبَاتِ وَتِمْثَالُهُ

اُكْثَرُ مَا يَتَنَوَّلُ فِي الْحَيَاةِ مِنْ خَوَاصِّ مَتَاعٍ كَالْمَتَاعِ

كَالْمَتَاعِ الْفَرَسِ الْفَرَسِ الْفَرَسِ الْفَرَسِ الْفَرَسِ

مِنْ غَيْرِ وَضِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ لَهَا وَكَثِيرٌ لَهَا مَا سَوَى

الْبَيْتِ وَالذَّهَبِ: اَوِ بَعْضُ كَزَيْدٍ دُنْيَا كَالْمَتَاعِ

جس سے نفع اُٹھایا جاتا ہے وہ متاع ہے خواہ وہ تھوڑا ہو یا

بہت سوائے سونے اور چاندی کے وَغَرُّ فَاكُلُ مَا لِيْ بَيْتِهِ

النَّاسُ وَيَكْسِبُهُ اَوْ عَرَفَ عَامٍ فِي مَتَاعٍ اِنْ كَيْدُوں كُو

کہتے ہیں جو انسان ہینٹا ہے یا فرش وغیرہ جو بچھائے جاتے ہیں

وَفِي الْكَلِمَاتِ الْمَتَاعُ وَالْمَتَاعُ مَا يُسْتَفْعَمُ بِهِ

اِنْ تَفَاعَا قَلِيلًا اَوْ كَثِيرًا يَلِيْلُ يَنْفَعِي عَن قَرِيبٍ

کلیات ابی البقار میں ہے کہ متاع اور متعہ اس چیز کو کہتے ہیں

جس سے قلیل فائدہ حاصل کیا جاتا ہو اور جس کا فائدہ مستقل

نہ ہو بلکہ جلد ہی ختم ہو جائے وَاصْلُ الْمَتَاعِ مَا يُسْتَفْعَمُ

بِهِ مِنَ الشَّيْءِ: مَتَاعٌ اَصْلٌ فِيهِ وَهُوَ زَادَ عَلَيْهِ جِسْ كَزَيْدٍ

مَنْزِلُ مَقْصُودٍ كَزَيْدٍ يَنْفَعِي عَن قَرِيبٍ اِنْ تَفَاعَا قَلِيلًا اَوْ كَثِيرًا

الْمَتَاعُ اَوِ يَرْفَعُ اَمَّ وَصَدْرُ كَالْمَتَاعِ اِنْ تَفَاعَا قَلِيلًا اَوْ كَثِيرًا

یہی استعمال ہوتا ہے یعنی سامان دینا (اقرّب)

جَعَلَنَ: اَلْجَعْلُ كَالْمَتَاعِ اَوِ يَرْفَعُ اَمَّ وَصَدْرُ كَالْمَتَاعِ اِنْ تَفَاعَا قَلِيلًا اَوْ كَثِيرًا

لِيَجْعَلَ الْاَنْثَرَانِ طَالًا اَوْ قَصْرًا مَطْلُوقٌ وَتِمْثَالُهُ

یا زیادہ۔ وَقِيلَ اَوِ الذَّهَبُ مَعَهُ مَقْبُولٌ لَمْ يَكُنْ اِسْكُ

معنی یہ ایک لمبے زمانہ تک کے لئے ہیں۔ نیز اس کے ایک معنی اَلْاَرْضُ

اَلْمَدَّةُ کے ہیں یعنی کچھ وقت (اقرّب)

تَقْسِيمٌ عَنْهَا مِثْلُهَا مِثْلُهَا مِثْلُهَا مِثْلُهَا مِثْلُهَا

ہے اور شجرہ کی طرف بھی جنت کی طرف ضمیر پھیرنے کی صورت میں

اس کے یہ معنی ہونگے کہ شیطان نے آدم کو جنت سے الگ کر دیا

یا کہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے جنت کی حالت میں فرق

آگیا اور وہ ایک وقت کے لئے تکلیف کا مقام میں گئی شجرہ

کی طرف ضمیر پھیرنے کی صورت میں عَن کے معنی سبب کے ہونگے

اور مطلب یہ ہو گا کہ اس درخت کو ذریعہ بنا کر آدم کو اس کے

مقام سے بھسلا دیا لیکن جیسا کہ محل لغات میں بتایا گیا

ہے اَسْمَالُ کے لفظ میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ

جس شخص سے وہ فعل ہوا اس کا اس میں ارادہ نہ تھا

پس معنی یہ ہونگے کہ اس درخت کے ذریعہ سے شیطان نے

آدم کا قدم بھسلا دیا لیکن آدم کا اس میں ارادہ شامل نہ تھا

سب کچھ دھوکے اور فریب سے ہوا۔

عَن کے معنی سببیت کے عربی زبان میں عام ہیں

لَعَنَ مِثْلُهَا اَلْعَلِيلُ تَعْنُو وَمَا كَانَ

اِسْتَعْفَا اِنْ اَبَا اِهْبِمَ لَا يَبِيْهُ اِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ

(اقرّب) یعنی جو تھے معنی عَن کے تھیل کے ہوتے ہیں جیسے

کہ قرآن کریم میں اَتَاكُمْ وَمَا كَانَ اِسْتَعْفَا اِنْ اَبَا اِهْبِمَ

لَا يَبِيْهُ اِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ (توبہ ۱۲) جس کے معنی یہ

ہیں کہ ابراہیم نے جو استغفار لینے باپ کے لئے کیا تھا

وہ صرف ایک وعدہ کے سبب سے تھا جو وہ اس سے کر چکے

تھے ان حنوں کو نہ نظر رکھتے ہوئے عشتار کے معنی یہ ہونگے

کہ شجرہ کو سبب اور ذریعہ بنا کر شیطان نے حضرت آدم کے

قدم کو بغیر اسکے کہ ان کا اپنا ارادہ ہوتا بھسلا دیا۔

فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ: اَوِ اس طرح جس

حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکال دیا یا یہ کہ جس جنت

میں وہ تھے وہاں سے انہیں نکال دیا۔ مگر پہلے معنی زیادہ

آدم علیہ السلام کو دھوکا لگ گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ کون کتنا ہے جسے ہمارا غلط ہو گیا ہے تو اب اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ منہ سے یہ منافق کس قدر ہی اخلاص کے دھوکے کریں مگر ہضم الفساد ذہن ہل دشمن بھی میں پس تو ان سے بچ۔

اس سوال کا جواب کہ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں نہ پڑے۔
اب سوال کا یہ دوسرا پہلو حل کرنے کے قابل رہ جاتا ہے کہ شیطان چونکہ ابلیس کے علاوہ اور وجود تھا اس لئے اس نے اپنے سوس اور غلط ہونے کا دھوکا دیکر حضرت آدم کو غافل کر دیا مگر وہ بات جو اس نے کی ہوگی وہ تو خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہی ہوگی پھر اس بات کے ماننے کے لئے آدم علیہ السلام کس طرح تیار ہونگے اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آدمی ایک غلط جہت پر کھڑے ہو کر دھوکا دے دیتا ہے اسی طرح وہ باریک امور میں غلط امور کو غلط رنگ و بکر اچھا بنا کر بھی دکھا دیتا ہے۔ دیکھو اسی سورۃ کے شروع میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی نسبت فرماتا ہے کہ وَإِذْ إِبْلِيسُ لَهُ خُفْرًا فَعَسَىٰ وَأَفَى الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ (بقرو ۷) یعنی جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ کفار سے میل جول رکھ کر فساد پیدا نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم پر فساد کا الزام لگاتے ہو حالانکہ ہم بھی اصلاح کی بھی کوشش کرنے والے ہیں ہمارا کفار سے ملنا تو اس غرض سے ہے کہ ان کے جوشوں کو دبائیں اور مسلمانوں کی طرف ان کو مائل کریں۔ اس جواب میں انہوں نے اپنے بڑے فعل کی بھی توجیہ کر دی ہے اور اس طرح مسلمانوں کو بھی رغبت دلائی ہے کہ تم بھی اسی طرح کرو تاکہ فساد نہ پھیلے۔

قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے بھی اسی طریق اختیار کیا تھا چنانچہ فرماتا ہے شیطان نے آدم علیہ السلام کو شجرہ ممنوعہ کے قریب لے جانے کے لئے کہا کہ قَالَ مَا مَنَعَكَ كُنْتُمْ سَابِقَتُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (اعراف ۱۷) یعنی شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو شجرہ ممنوعہ سے بچنے کی حکمت پر غور

کرنا چاہیے صرف حکم کے ظاہری الفاظ کو نہیں دیکھنا چاہیے اللہ کا اشارہ تھا کہ اس شجرہ سے بچ کر آپ فرشتے ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں پس جب یہ حکم آپ کو نیک بنانے اور دائمی زندگی دینے کے لئے تھا تو اب اگر اس شجرہ کے قریب جانے سے وہی غرض پوری ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی رُوح کو مقدم رکھتے ہوئے اب آپ کا اس کے قریب جانے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے قریب جانے کو ہی فحشاء الہی کو پورا کرنے والا سمجھنا چاہیے چنانچہ دوسری جگہ اسکی تشریح یوں آتی ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَٰذَا أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُتِ (طہ ۷۸) یعنی شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ دھوکا دیا کہ اسے آدم کی باتیں تم کو وہ درخت بناؤں جو دائمی زندگی بخشنے والا ہے اور ایسی بادشاہت بخشنے کا جو کبھی تباہ نہ ہوگی (یعنی فرشتوں جیسی زندگی جو کبھی تنزل کی طرف نہیں جلتے) سورۃ اعراف کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے اس کو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت سے اُلے کر رکھا تھا کہ تا اس سے رنگ کر آپ فرشتے ہو جائیں اور دائمی زندگی پائیں اور طہ کی آیت بتاتی ہے کہ اس درخت کے قریب جانے کے لئے اس نے کہا کہ اس کے قریب جا کر آپ دائمی زندگی پائیں گے ان دونوں آیتوں کو ملا کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا فریب بھی تھا کہ اس نے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی بات کی تصدیق کی کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کا ثبوت دیا دوسری طرف جہاد کی آڑ لے کر بہتیا کر اب حالات بدل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غرض اور اس کا مشاد اس درخت سے دور رہ کر نہیں بلکہ اس کے قریب جا کر پورا ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے مقررہ کو پورا کرنے کے لئے اور اس کے حکم کی رُوح کو مقدم رکھتے ہوئے اب آپ کو اس درخت کے قریب جانا چاہیے آدم علیہ السلام اس کے اس دھوکے میں نہ آئے اور اسکی بات کو مان لیا اور اسکی تیویہ نکلا کہ جنت دکھ کا مقام بن گئی ظاہر ہے کہ

اس قسم کا دھوکا بعض باریک مسائل کے متعلق خواص کو بھی لگ سکتا ہے اور آدم علیہ السلام تو پیسے بھی تھے، ان سے پہلے اسی قسم کی مثالیں ہجرت کے لئے موجود نہ تھیں بلکہ باطل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ لوگوں کی عبرت کے لئے ان سے اس غلطی کے صدور کو زور رکھا ہو۔

ہمارے زمانہ میں بھی عام مسلمان باوجود پہلی قوموں میں ہجرت کی مثالوں کے موجود ہونے کے اس قسم کے ہتھکڑوں سے دھوکا کھا رہے ہیں مثلاً تاجروں کو بعض علماء یہ دھوکا دیتے ہیں کہ سود جو اسلام نے منع کیا تھا وہ وہ سود نہ تھا جو اب بنکوں کو دینا پڑتا ہے موجودہ سود سے بچنا تو قوم کو تباہ کرتا ہے اور اس سود کا لینا قوم کو تباہ کرتا تھا اس لئے اب بنکوں کا سود لینا منع نہیں بلکہ قوی زندگی کے لئے ضروری ہے اور کئی مسلمان جو دل سے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے خواہشمند ہیں اس دھوکے میں آکر سود لے رہے ہیں اسی طرح بعض لوگوں نے محض ان کو دھوکا دینے کے عرب کا ملک جاہل تھا اور پردہ نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت کی عورتیں گمراہ ہو سکتی تھیں لیکن اب تعلیم کا زمانہ ہے اب پردہ چھوڑنے میں حرج نہیں بلکہ مسلمان عورتوں کے باہر آنے میں اسلام کی مضبوطی ہے اور کئی عورتیں جو دل سے اسلام سے محبت رکھتی ہیں اس دھوکے میں آکر پردہ چھوڑ رہی ہیں۔

باقی رہا یہ سوال کہ وہ کیا امر تھا جس کے بارہ میں شیطان نے دھوکا دیا؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت سے اس امر کو پوشیدہ رکھا ہے پس اعلان اس امر برحقین رکھنا کافی ہے کہ ممنوع باتوں میں سے کسی ایک کو جس کے بارہ میں دھوکا لگ سکتا تھا شیطان نے پیش کیا اور اس کی نسبت یہ دھوکا دیا کہ حالات کے بدل جانے کی وجہ سے اب اس کا ترک دینے کے لئے مضربہ جس طرح کہ پیسے اس کا اختیار کرنا دین کے لئے مضر تھا ممکن ہے کہ اس وقت کے دشمنوں سے تعلقات پیدا کرنے کے متعلق ہی تحریک کی ہو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافق کہا کرتے تھے ہماری جماعت

کو بھی اس بارہ میں ایک حصہ سے اس قسم کا تلخ تجربہ ہوا ہے اور حال کے زمانہ کی یہ دو مثالیں ہیں اس طرف بہتری کرتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں بھی شیطان نے کوئی ایسی ہی چال چلی تھی۔ شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ جب اس امر کو جس کے بارہ میں شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکا دیا تھا اس

بائیں کیا گیا تو (۱) اس سے ہم فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں (۲) دشمنان قرآن پر یہ بہیم بیان حجت کیونکر ہو سکتا ہے۔

پیشہ شہکار کا جواب یہ ہے کہ اس واقعہ سے جس امر سے ہوشیار کیا گیا مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ کبھی دشمن نیکی کے جینے میں آکر اور بُری بات کو نیک تو جہہ کے پردہ میں چھپا کر گمراہ کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے بغرض اس مضمون سے روز روشن کی طرح واضح ہے باقی رہا یہ کہ آدم علیہ السلام کو کسی خاص امر میں شیطان نے دھوکا دیا تھا اس کا بیان کرنا ضروری نہیں کیونکہ ہر زمانہ میں شیطان بیا رنگ اختیار کرتا ہے اگر اس خاص امر کو بیان کر بھی دیا جاتا تو مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہ ہو سکتا تھا جس قدر وہ اقتداء بیان کیا گیا ہے وہ مومنوں کو منافقوں کی چال بازیوں سے ہوشیار کرنے کے لئے کافی واضح اور بین ہے۔

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ مسکین قرآن کے فائدہ اٹھانے کا یہاں سوال ہی نہیں قرآن کریم کی تعلیم دو حصوں پر مشتمل ہے (۱) وہ حصہ جو مومنوں کا فرسب کے لئے مشترک ہے (۲) وہ حصہ جو صرف مومنوں کے لئے نصیحت اور فائدہ کا موجب ہے جن حصوں میں عقلی دلائل اور معجزات عامہ اور مختلف غائب کی کتب کے نقل و کلام بیان ہوئے ہیں وہ دونوں دو کا فر یا مومنوں اور خاص خاص مذاہب کے کافروں کے لئے محبت ہیں اور جن حصوں میں خالص روحانی امور بیان ہوئے ہیں وہ صرف مومنوں کے لئے مفید ہیں اور کافروں کے لئے اسی وقت مفید ہو سکتے ہیں جب پیسے ان کے عقائد کی اصلاح ہو جائے اور یہ حصہ صرف مومنوں سے تعلق رکھتا ہے اس لئے کفار کو اگر اسکی تحکمت سمجھیں نہ آئے تو کوئی اعتراض کی بات

اس سوال کا جواب کہ وہ امر کیا تھا جس کے بارہ میں شیطان نے دھوکا دیا۔

مِّنْهُ هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۝ اور جو (لوگ) کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے

نہ سبکدوش تھی۔

اس آیت میں ایک اور لطیف بات بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کی جاذب زیادہ تر وہی دعائیں ہوتی ہیں جو وہ خود سکھاتا ہے بہت سے انسان اپنی طرف سے دعائیں بناتے ہیں لیکن وہ ایسی ناقص اور لغو ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ دعائوں کی بجائے بددعاؤں کا مفہوم ادا کرتی ہیں اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے الفاظ میں دعا مانگے ہی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا مضبوط تعلق پیدا کرے کہ جب وہ کسی مصیبت یا مشکل میں گرفتار ہو تو آدم اور دوسرے بندگان کی طرح اللہ تعالیٰ خود ہی اسے وہ دعا سکھلا دے جس کے مانگنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کر سکے۔

۳۴۹ حل لغات :- ۱۔ اَمَّا ۲۔ اِنْ اور مَّا سے کرب

ہے (معنی) اِنْ حرف شرط ہے۔ اور مَّا تاکید کے لئے زائد

ہوایا گیا ہے۔

هُدًى :- کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ فاتحہ و

سورہ ہذا ۳۴۹

خَوْفٌ :- خَوْفٌ کے معنی ہیں اِنْفِعَالٌ ہے
النَّفْسِ يَحْذَرُ لِيَتَوَقَّعَ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَكْرُوفِ
اَوْ يَفُوتَ مِنَ الْمُخْتَوَبِ کسی آئندہ وقت میں کسی
ناپسندیدہ امر کے وقوع پذیر ہونے یا کسی پسندیدہ چیز
کے ہاتھ سے چلے جانے کے خیال سے جو طبیعت پر گھبراہٹ
طاری ہوتی ہے اسے خوف کے نام سے موسوم کرتے ہیں (توبہ)
يَحْزَنُونَ :- حَزَنٌ (يَحْزَنُ) حَزَنًا سے

مضامین جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور حَزَنٌ لَهُ وَعَلَيْهِ
کے معنی ہیں حَزَنٌ سَتَرَ غَمْلِينَ ہوا (اقرب) الْحَزَنُ کے قَبَابٌ غَمْلِيہ میں
معنی ہیں اَلْحَزَمُ غم و اندوہ خِلَافُ الْمُسْرُوْدِ خوشی کے طرف اشارہ کہ خدا تعالیٰ
متضاد معنی دیتا ہے یعنی غمگینی۔ نیز لکھا ہے کہ الْحَزَنُ الغم صیغہی دعا میں ہوتی ہیں
الْحَاصِلُ لَوْ قَوَّعَ مَكْرُوْهُ اَوْ قَوَّاتٍ تَحْبُوْبٍ فِي
الْمَاجِيَةِ زمانہ نامی میں کسی ناپسندیدہ امر کے وقوع پذیر
ہونے یا کسی پسندیدہ چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ
سے جو طبیعت میں افسوس پیدا ہوتا ہے اُسے حَزَنُ کے
نام سے تعبیر کرتے ہیں (تاج) مفردات راغب میں ہے
الْحَزَنُ :- حَشْوَنَةٌ فِي النَّفْسِ لِمَا يَحْتَمِلُ فِيهِ
مِنْ الْغَمِّ دل کی بےقراری جو غم کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے
وَيَصَادُكَ الْقَرْحُ اور اس کے بالمقابل قَرْح کا لفظ بولا
جاتا ہے (مفردات) خوف اور حَزَن میں یہ فرق ہے کہ خوف آئندہ
آئندہ زمانے کے متعلق ہوتا ہے اور حَزَن کسی گزشتہ
واقعہ کی بنا پر ہوتا ہے۔

تفسیر :- اس آیت میں اِصْطَوَّاعٌ جمع کا لفظ ہے هُدًى

جس سے ظاہر ہے کہ اس جنت میں صرف آدم علیہ السلام اور
ان کی بیوی نہ تھے بلکہ آدم کے اتباع بھی تھے۔

اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ آدم کی اولاد میں ہمیشہ
ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو لوگوں کو نیکی اور ہدایت
کی طرف بلا تے رہیں گے اور ایسے لوگ جو ہدایت کو مانیں گے
وہ اس دنیا میں جنت میں آجائیں گے یعنی ان کے دلوں میں ایسی
ایمانی قوت پیدا ہو جائیگی کہ ہر حالت میں ان کے دل مطمئن
رہیں گے اور خوف یعنی آئندہ نقصانات کا ڈر اور حَزَن یعنی

قَبَابٌ غَمْلِيہ میں
طرف اشارہ کہ خدا تعالیٰ
کے رحم کی جاذب زیادہ

اس آیت میں
اس بات کی طرف اشارہ
کہ آدم کی اولاد میں ایسی
پیدا ہوتے رہیں گے۔

يَحْزَنُونَ

بَايَتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وہ (جس پر پڑنے) والے ہیں اور وہ اس میں ہیں گئے۔

ہوں گے۔

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مخلوق کے معنی ہیں ایک لمبا عرصہ رہنا۔ دیکھو کلیات البقاء فی الاصل الثبات المبدی دَامَ اَمَرَ لَمْ يَبْدُ یعنی مخلوق کے اصل معنی ایک لمبا عرصہ تک رہنے کے ہیں خواہ ہمیشہ رہیں یا نہ رہیں یہ معنی نہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، سلام دہائی عذاب کا قائل نہیں۔ بلکہ دوزخ کو ایک شفا خانہ کی طرح قرار دیتا ہے جس میں لوگ صرف اصلاح کے لئے داخل کئے جائیں گے، سلام کا خدا غیظ اور کینہ کے طور پر انتقام نہیں لیتا بلکہ وہ سزا کی یہ وجہ بیان فرماتا ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے جب یہ بات حاصل ہو جاتی ہے تو عذاب مل جاتا ہے اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس میں کوئی بھی دوزخی نہ رہے گا اور سب اس کے دروازے ہونگے۔ (تغییر معالم التنزیل) سورۃ ہود زیر آیت اَمَّا الَّذِیْنَ شَقَّوْا گو یہ واقعہ کسی پچھلے زمانہ میں انسانی نسل کے کسی خاص جد کے ساتھ بھی گزرا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان فرماتے ہیں ایک ایسا رنگ اختیار کیا ہے جس سے ہر ایک مسلمان نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی باتوں کا ذکر بطور قصہ کے نہیں کیا بلکہ ایسے الفاظ میں ان کو ظاہر کیا ہے کہ جنہیں ہر انسان اپنے پرچسپان کر سکے مثلاً یہ کہ اسماء کی نسبت نہیں بتایا کہ وہ کیا تھے نہ شجرہ کی نسبت بیان کیا کہ وہ کونسا تھا پھر جہاں آدم کو پہکانے والے کا ذکر ہے وہاں ابلیس کی جگہ شیطان کا نظر رکھ کر بتا دیا ہے کہ ابلیس کے اضلال چاروں طرف موجود ہیں تاہم واقعہ لوگوں کے لئے نصیحت اور فائدہ کا موجب ہو اور ایسا نہ ہو کہ وہ ایک قصہ کے طور پر اسے پڑھیں۔ ہر ایک انسان جو بیدار ہو تب وہ آدم ہے مگر کو جو دنیا کے زکوٰۃ کی نظر و نسق کو قائم

پچھلے نقصانات پر انوس ان کو عین نہ کر سکے گا بلکہ ان کا دل جنت کا قائم مقام ہو جائے گا اور مابعد الموت الہی انعام کا شریک۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا بلکہ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ آئندہ بھی وحی الہی آتی رہے گی اور اس کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے جائیں گے۔

کَذَبُوا۔ کَذَبَ لُغَات۔ کَذَبَ سے جمع کا صیغہ ہے۔ اور کَذَبَ کے معنی ہیں جھٹلانا، اور اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی۔ وَ قِیْلَ قَالَ لَهُ كَذَبْتَ اور بعض نے کہا ہے کہ کَذَبَ کے معنی ہیں کسی کو یہ کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور جب کَذَبَ بِاِلٰہِ مَرَّ کَذَبَ یَبًا وَ کَذَبًا بَا کا فقرہ بولیں تو معنی یہ ہونے آسکر دے وَ یَجْعَلُہُ کہ کسی معاملہ کا انکار کیا (اقرب) پس کَذَبُوا کے معنی ہونگے انہوں نے جھٹلایا۔

اٰیٰت۔ اٰیۃ کی جمع ہے اور اٰیۃ کے معنی علامت۔ نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں نیز قرآن کریم کے ہر ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہو اٰیۃ کہتے ہیں۔ (تاج)

خَالِدُونَ۔ کئی تشریح کے لئے دیکھو مل لغات سورہ ہذا

تفسیر۔ یعنی جو لوگ ہدایت کو چھوڑ کر ان نشانوں کا انکار کرینگے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت کے لئے اس وقت پیدا کئے ہونگے وہ ایک جگہ میں پڑ جائیں گے۔ اور دلی اطمینان اور قلبی راحت ان کو حاصل نہ ہوگی خواہ بظاہر ہزاروں نعمتوں میں گھرے ہوئے ہوں اور مابعد الموت سراؤں کے وارث

کَذَبُوا

اٰیٰت
وَاللّٰہُ اَدْرٰی
مسلان کے لئے نصیحت

خَالِدُونَ

کھنے کے لئے ایک واسطہ کے طور پر پیدا کئے گئے ہیں انہیں اس کی مدد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے مگر جن اشیاء کے مگران ہیں وہ سب انسان کی مدد کرتی اور اس کی زندگی کو بہ آرام بنانے میں کار آمد ہوتی ہیں لیکن بعض شریر لوگ دوسرے بھائیوں کا شکہ نہیں دیکھ سکتے وہ شیطان بنکر اس کو اس روحانی جنت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہر ایک انسان کو اس کی پیداوار سے بلا ہے اور بہت کچھ دکھ دیتے ہیں لیکن وہ جو آدم کی طرح اپنے رب کے حضور ٹھکتا ہے اور اس سے اپنی مصیبت کے دور کرنے کی التجا کرتا ہے آخر کامیاب ہو جاتا ہے اور ہر خوف و خزن کی حد سے باہر نکلتا ہے لیکن تو لوگ آدم کے نقش قدم پر نہیں چلتے بلکہ ابتلاؤں میں ان کے قدم لٹکھرا جاتے ہیں اور شیطان سے صلح کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو رد کر دیتے ہیں وہ دکھ میں پڑ جاتے اور ہلک ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک سورج و چاند ہے اس واقعہ کو بار بار دہرا رہا ہے لیکن نادان انسان جو خود ہزاروں خطرناک بدیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آدم پر اٹھارہ نفوس کرتا ہے کہ اس نے شیطان کا کہنا کھوں مانا۔ حالانکہ آدم بخیر کر ایک غلطی کا مرتکب ہوا تھا اور یہ معترض اپنے دل میں شیطان کو لئے بیٹھا ہوتا ہے اور آدم پر اعتراض کرتے ہوئے نہیں شرمانا۔ بعض مفسرین نے اصل حقیقت سے قطع نظر کر کے اس عجیب عجیب قصے بیان کئے ہیں جسکی صحت کا ثبوت نہ قرآن مجید سے ملتا ہے نہ احادیث صحیحہ سے اسکی طرف توجہ نہیں ہوتی چاہیے اور نہ غیر مذاہب کی طرف سے اسکی بنا پر کوئی اعتراض قرآن مجید پر آ سکتا ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے علاوہ انسان کو اس کے ذاتی حالات کی طرف توجہ دلانے کے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی کی طرف بھی طبیعت طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ (۱) اہام الہی میں انسانی برتری کا ذریعہ ہے۔ بشر کو دوسرے حیوانات پر تفصیلت اہام الہی کے ذریعہ سے ہی ملی نہیں جو اقوام اہام الہی سے محروم ہیں یا اس کی قدر نہیں کرتیں

وہ حیوانیت کو انسانیت پر ترجیح دینے کی مجرم ہیں اور تمدنی ترقی کے راستہ میں روک ثابت ہو رہی ہیں اور ہوگی۔ وہی لوگ تمدنی ترقی کا موجب ہوتے ہیں جو آسانی و آسائش پر لپک کھتے ہیں اس زمانہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لپک کھنے والے ایک جدید اور مفید تمدن کی بنیاد رکھیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کے مطابق اس جدید روحانی سلسلہ کے متبع ایک جدید اور عظیم الشان تمدن کے بانی ہوئے موجودہ مغربی تمدن کو بہت شاندار نظر آتا ہے مگر وہ بہت حد تک اسلامی تمدن کا خوش چین ہے اور جس حد تک وہ اس کے خلاف چلا ہے اس کا موجب نہیں ہوا۔ بلکہ فساد اور خوریزی کا موجب ہوا ہے (۲) جب بھی کوئی نئی اصلاح دینا کے لوگوں کے سامنے آتی ہے دنیا اسکی مخالفت کرتی ہے وہ ایسی عظیم الشان ہوتی ہے کہ شروع شروع میں نیکوکار بھی اسکی گہرائیوں اور تائیدوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام کے ظہور کے وقت میں ایسا ہی ہونا لازمی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا (۳) نیک لوگ بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کی عظمت کے قابل ہو جاتے اور اس کی تائید میں لگ جاتے ہیں لیکن شریر مخالف مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی اسلام سے ہوا اور جو لوگ چنانچہ تمام نیک فطرت لوگ ایک ایک کو کے اسلام میں داخل ہوئے اور اس کی تائید میں لگ گئے لیکن ابیس مزاج نافرمانی پر اتر آئے (۴) جب ظاہری مخالفت ناکام رہتی ہے تو ابی سلسلوں کے دشمن ان میں شامل ہو کر ان کی مخالفت کرتے ہیں جیسا کہ آدم کے وقت میں شیطان نے کیا اور ایسا ہی معاملہ اسلام سے وہ کرینگے اور کر رہے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں بھڑکتے ہوئے دشمن کی طرف طبیعت طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔

لیکن جس طرح آدم کا شیطان ناکام رہا اور حقیقی نقصان آدم علیہ السلام کو نہ پہنچا سکا۔ یہ منافق بھی اسلام کو کوئی حقیقی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور باوجود ان کی مخالفت کے اسلام ترقی کرے گا اور اس کے دشمن ایک دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے (۵) الہی ہدایت کا سلسلہ محدود نہیں ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہدایت بخواتم کرتا ہے گا اگر ہدایت کا سلسلہ

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكَرُ وَانْعَمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ

لے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں تم پر کر چکا ہوں

عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ

اور (تم نے) میرے (ساتھ جو) عہد (کیا تھا اس) کو پورا کرو تب (میں نے) تمہارے (ساتھ جو) عہد (کیا تھا اس) کو میرا پورا

فَاَرْهَبُونِ ۝ وَإِنْ تَوَابَ إِيَّائِي فَاسْتَجِبْ لَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ

کہو گا اور مجھ (میں) سے ڈرو پھر (میں) کہتا ہوں کہ (میں) مجھ پر (تم) ڈرو۔ اور اس کلام پر ایمان لاؤ جو میں نے (اب) تمہارا ہے

ANALYTICAL HEBREW
AND CHALDEC

نعت

میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کے علاوہ ان کی نسل پر (یعنی) یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی کبھی بنی اسرائیل کو خالی اسرائیل بھی کہہ دیتے ہیں۔ عربی اسرائیل کا عبرانی تلفظ یسرائیل ہے اور یہ مرکب ہے یسر اور ایل سے۔ یسر کے معنی ہیں جنگجو بہادر سپاہی، اور ایل کے معنی ہیں خدا۔ یسر اسرائیل کے معنی ہوئے خدا کا بہادر سپاہی

WARRIOR OR
SOLDIER OF GOD

عربی زبان کے لحاظ سے یہ لفظ اسراہل اور ایل سے مرکب ہے گو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلیتہً عبرانی لفظ ہو اور عربی میں مستعار طور پر استعمال ہوتا ہو لیکن عربی زبان اور عبرانی زبان دو حقیقت ایک ہی ہیں اور ہماری تحقیق میں عبرانی زبان عربی کی بڑی ہوئی صورت ہے اور یہاں مستحقوں میں سے بھی بعض اس خیال کے ہیں کہ اکثر مذہبی تفسیر کی وجہ سے ان دونوں زبانوں کو ایک اور زبان کی شاخ ہی قرار دیتے ہیں بلکہ بعض تو عربی کو عبرانی کی شاخ تک قرار دے دیتے ہیں لیکن یہ موقع اس بحث کا نہیں اس موقع کے مناسب حال اس قدر کہنا کافی ہے کہ عربی اور عبرانی کا اشتراک ایک مسلمہ حقیقت ہے اسے مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں عربی ہے اور عبرانی زبان میں یہ شکل بدل گئی ہے اور ہمزہ نے یہاں کی شکل اختیار کر لی ہے عربی

عہد وہ ہوتا تو پھر اسے پہلے ہی کے ساتھ ہی بند ہو جانا چاہیے تھا جیسا کہ مثلاً ہندوؤں کا خیال ہے لیکن وہ آدم اول کے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ آدم اول کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے آریہ ہدایتوں کے آنے کی خبر دی۔ پس آئندہ کسی وقت میں اس کا بند ہو جانا خلاف عقل و خلاف وحی باہمی ہے (۶) جو لوگ آسمانی ہدایت پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سابق خطاؤں کے ہدائیات سے بچا لیتا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام سے ہوا اور آئندہ کا ہر قدم ان کا ایسا مضبوط پڑتا ہے کہ مستقبل کے خطرات کم ہونے جوتے بالکل مٹ جاتے ہیں پس خدا تعالیٰ کے اس وعدہ پر ایمان رکھنے ہوئے مومن دلیر بہادر اور جری ہونا ہے وہ قربانیوں کے وقت غوا قب اور انجام سے نہیں ڈرتا کیونکہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے لئے ایسا عودہ دہاتی ہے کہ اسے پکڑنے کے بعد وہ ہر دُکھ سے محفوظ ہو گیا اگر وہ جیتا رہا تو دنیا کا رہنا ہو گا اگر مارا گیا تو خدا تعالیٰ کی رحمت بھری گود میں۔ پس اسے کس امر کا خوف ہو سکتا ہے؟

۱۱۱ حل لغات :- یسری اسرائیل :- اسرائیل

حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو بائبل کے بیان کے مطابق ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تواریت میں آتا ہے ”کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا“ (پیدائش باب ۲۸ آیت ۲۸) عبرانی کی

بنی اسرائیل

معنی مندرجہ ذیل ہونگے (۱) اذنی ابدی بادشاہ (یعنی خدا تعالیٰ) کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۲) اذنی ابدی مدبر جستی کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۳) بار بار لوٹنے والے کا (یعنی تواب خدا کا) بہادر بندہ۔

دوسرے مادہ یعنی یسہ کے لحاظ سے اسرائیل کے معنی ہونگے اللہ تعالیٰ کا پورا مطیع و فرمانبردار اور اس کے اخلاق کو اپنے اندر لینے والا۔ عبرانی زبان جو مکہ عربی سے نکلی ہے اس لئے اگرچہ اسرائیل کا تلفظ عبرانی میں بدل گیا اور اسہ کو یسہ اور ایشل کو ایل (نرم زبان سے یعنی زبر اور زبر کے درمیانی تلفظ سے) کر دیا گیا اور عربی زبان جو مکہ سے ملے معنی کا انکشاف کرتی ہے عبرانی نے اسے محدود کر دیا کیونکہ عبرانی میں اسرائیل کے معنی صرف خدا کے جنگجو بہادر سپاہی کے ہیں لیکن عربی زبان میں جہاں یہ معنی بھی بالوضاحت پائے جاتے ہیں وہاں ایک اور معنی کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ یہ لفظ یسہ سے بھی معنی مشتق کا صبیغ بن سکتا ہے اور یہ لفظ اس خاص حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو نبیوں کی فطرت میں پائی جاتی ہے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لئے تسلیم خم رکھنا۔ گویا اسرائیل اس شخص کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو اور اس کے احکام کے مننے کے لئے شرف و اپنے تئیں تیار رکھے۔ ان معنوں کی تصدیق تاج العروس والے نے بھی کی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ مَعْنَا صَفْوَةُ اللَّهِ وَقَيْلُ عِبْدِ اللَّهِ کہ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ کبیہ اور اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کے احکام کا فرمانبردار۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی سیرتِ اللہ کے لئے ہیں (تاج) صبر و حق کے معنی عربی زبان میں صاحب شرف و مروت اور فیاض کے یا معزز و شریف سردار کے ہیں لیکن

HEBREW AND ENGLISH
LEXICON OF THE OLD
TESTAMENT

میں اس بات کی تفسیر کر دی گئی ہے کہ یسہ کے حقیقی معنی

زبان میں اسماء السَّوْجِل کے معنی ہیں قَبَضَ عَلَيْهِ وَ أَحْذَا (اقرب) یعنی فلاں شخص اپنے مد مقابل پر غالب آگیا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان معنوں کے اعتبار سے اسم کے معنی ہونگے وہ شخص جس کے اندر بہادری اور قوت ہو اور وہ اپنے مد مقابل پر غلبہ پا کر اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ اگر عبرانی کے تلفظ اور رسم الخط کو دیکھا جائے تو یسہ کے معنی ہیں اَلْيَدَيْنِ وَالْاِرْقِيَا د (لسان) کسی کی بات کو آسانی سے قبول کر لینا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔

لفظ ایشل عربی زبان میں خدا تعالیٰ کے معنوں میں نہیں آتا۔ ہاں اگر غور کیا جائے تو اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ پر ہی صادق آتے ہیں کیونکہ یہ آل سے بنا ہے اور آل کا اسم فاعل ایشل بنتا ہے اور ایشل اس سے صفت مشتق کا صبیغ ہے آل کے معنی ہیں ساس یعنی اس نے گھنڈہ کی۔ چنانچہ کہتے ہیں آل السَّوْجِلْ اَهْلُهُ اَنَّى مَسَّيْتُمْ کہ فلاں شخص نے اپنے گنبد کی پوری گھنڈہ کی (اقرب) نیز کہتے ہیں آل الْمَلِكِ السَّرْعِيَّةِ کہ بادشاہ نے اپنی رعیت کی نگرانی رکھی اور رعیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور کی تدبیر کی۔ نیز کہتے ہیں آل عَلَى الْقَوْمِ۔ وَلِي كَوهِ قوم پر بادشاہ ہو گیا۔ پس ایشل کے معنی ہوئے مدبر۔ حاکم۔ بادشاہ۔ اور ایشل کے معنی ہونگے ایسی ہی جی جس کی ذات میں تدبیر امور اور حکومت اور بادشاہت کی صفات پائنداری کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور یہ صفات سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتیں کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو انی اور ابدی ہے۔ آل کے ایک معنی لوٹنے کے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے ایشل کے معنی ہونگے کہ وہ ذات جس کے اندر لوٹنے کی صفت پائنداری اور ہمیشگی کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہی معنی بلفظ دیگر تَوَاب کے ہیں یعنی بار بار رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر لوٹنے والا۔

الغرض پہلے مادہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے

تسبیح کے نہیں ہاں اس سے لٹا جلتا مفہوم ہے (اہل بیات یہ بے کیشتر ہو چکے جو تکبر ہمارا دیکھتے ہیں اور ایسا شخص بھی سردار اشک ہو سکتا ہے جو بہادر اور جنگجو ہو اور عرب لوگ بھی ایسے شخص کو سردار مانتے تھے جو صاحب شرف اور دروت اور فیاض ہو اور ایسا شخص ہی جنگوں میں پیشرو ہو سکتا تھا تو گویا ان معنوں کے لحاظ سے کیشتر کے معنی تسبیح ہی کے مشابہ ہو گئے۔)

اُذْكُرُوا - امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور
ذَكَرَ الشَّيْءَ (يَذْكُرُوهُ ذِكْرًا وَتَدَارَا) کے معنی
میں حفظہ فی ذہن ہم کسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کر
لیا اور جب ذَكَرَ الشَّيْءَ بِلِسَانِهِ کہیں تو مٹنے ہوئے
قَالَ فِيهِ شَيْئًا کہ اس نے کسی بات کے متعلق اپنی زبان
سے کچھ کہا اور ذَكَرَ لِفُلَانٍ حَدِيثًا کے معنی ہیں
عَالَمَهُ لَهُ کوئی بات بیان کی جب ذَكَرَ مَا كَانَ قَدْ تَنَسَّى
کا نفور ہو پس تو اس کے معنی ہونے قطعاً یہ کسی تجویز
ہوئی بات کی یاد تازہ ہوگئی (اقرب) امام راغب لکھتے ہیں
الَّذِي يُقَالُ يَتَذَكَّرُ بِهِ هِنْدَةُ لِلْتَّنِيسِ بِهَا
يُمْكِنُ بَلَاءُ سُتَانَ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْبَضُهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ
کہ ذکر کا لفظ جوکر کبھی نفس کی وہ ہیئت مُراد لی جاتی ہے
جس کے درپیر سے انسان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ معلوم
شدہ باتوں کو یاد رکھے وَّهُوَ كَالْحَفِظِ إِلَّا أَنَّ الْحَفِظَ
يُقَالُ اعْتِبَارًا أَوْ اخِرَازَةً وَالَّذِي يُقَالُ لِاعْتِبَارٍ
يَأْسِتَخَصُّدًا۔ اِمْران مذکور بالا محضوں میں ذکر کا لفظ حفظ
کے لفظ کے بم معنی ہے اس حفظ اور ذکر ہر دو کے مفہوم میں
تفاوت سا امتیاز ہے حفظ کسی شخص کے یاد کرنے پر اس وقت
بولیں گے جب وہ ذہن میں بعض باتوں کو جمع کرتا چلا جائے
اور ذکر اس کے اس طور پر یاد رکھنے کو کہیں گے کہ اس کو
باتیں مستحضر رہیں اور جب چاہے انہیں استعمال کرے و تَادَّةً
يُقَالُ لِحِفْظِهِ الشَّيْءَ ۔ قللت آۃ الفحل اور کبھی
دل میں کسی امر یا خیال میں ملے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ لانے کا نام

أَذْكُرُوا
نِعْمَتِي

وَكُرِّهَاجَانَاهُ وَلِذَلِكَ قِيلَ اَلَّذِي ذُكِرَ فِي ذِكْرَانِ وَذُكِرَ
بِالْقَلْبِ وَذُكِرَ بِالْبَشَانِ اِسْمِي كُنْتُمْ هِيْنَ كَذِكْرٍ وَطَرِ
هُوَ تَاهُ (۱) قَلْبِي ذِكْرُ (۲) زَانِي ذِكْرٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مَنْوَرَانِ وَذُكِرَ عَنْ نِسْيَانٍ وَذُكِرَ لَاعَنْ نِسْيَانٍ
بَلْ عَنْ اِدَامَةِ الْحَفِظِ كَخَوَ قَلْبِي ذِكْرٌ هُوَ قَوْلِي هِرْدُو
كِي دُو وَنَسِي هِيْنَ (۱) تَجَلَّ جَانِي كِي بَدْسِي بَات كَا يَاد
كِرْنَا (۲) يَانِغِي بَهْلَانِي كِي يَادِرْ كُنَا (مَفْرُودَات) پَس
اُذْكُرْ وَ اَكِي مَعْنِي هُونِجِي۔ تَمْ يَادِرْ كُو۔

نِعْمَتِي :- النِّعْمَةُ کے معنی ہیں اَلْخَصِيصَةُ
وَالْمِنَّةُ احسان۔ مَا اُنْفَعُ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِي وَ
مَالِي وَغَيْرِهِ۔ وہ مال یا رِزق یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز
جو بطور انعام ملے۔ اَلْأَمْرُ فَخُوشِي۔ اَلْيَدُ الْبَيْضَاءُ
الصَّالِحَةُ ایسا احسان جس میں کوئی کدورت اور کمی نہ ہو۔
وَفِي الْكَلِمَاتِ النِّعْمَةُ فِي اَصْلٍ وَضَعَهَا " اَلْحَالَةُ
الَّتِي يَشْتَلِكُ بِهَا الْاِنْسَانُ " وَهَذَا بَنِي عَلِي
مَا اَشْتَهَرَتْ عَنْهُ مِنْ اَنَّ النِّعْمَةَ بِالْكَسْرِ
لِلْحَالَةِ وَبِالْفَتْحِ لِلْمَرْفَعَةِ۔ اور کلمات ابی البقاء میں
یوں لکھا ہے کہ نعمت اصل وضع کے لحاظ سے اس حالت کو کہتے
ہیں جس سے انسان لذت اٹھاتا ہے اور یہ اس بنا پر ہے
کہ حالت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں فِعْلَةٌ اور کسی
کلام کے ایک وفد ہونے کا انکار کرنے کے لئے فِعْلَةٌ کا
وزن لاتے ہیں اور نِعْمَةٌ ن کی زیر سے چونکہ فِعْلَةٌ کے
وزن پر ہے اس لئے اس میں نعمت والی حالت کے معنی
پائے جاتے ہیں۔ وَنِعْمَةُ اللهِ۔ مَا اَعْطَاكَ اللهُ لِلْعَبْدِ
وَمَا لَا يَسْتَعْنِي غَيْرُهُ اَنَّ يُعْطِيَهُ اَيَّاهُ كَالْمَرْفَعَةِ
کی نعمت اپنے بند پر وہ احسان ہے جس کے بعد بندہ اپنے
مشتغی کسی اور سے خواہش نہیں رکھتا۔ اس کی جمع اَنْعُمٌ اور
نِعَمٌ آتی ہے اور جِب فَكَرْتُ وَاسْمُ النِّعْمَةِ
کہیں تو اس کے معنی ہونگے وَاسْمُ الْعَمَالِ یعنی فوٹوں
الدار ہے (اقرب)

اَلْعَهْدُ :- کے مصدری معنی میں حفظ اِثْقَ اور مَوَاعَاتُہ حالاً بَعْدَ حَال کسی چیز کی حفاظت کرنا اور وقتاً فوقتاً اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ و سُبْحٰنَ الْمُؤْتِنِ الَّذِیْ یَلْزَمُ مَوَاعَاتُہ عَهْدُ ۱۔ اور اس عہد و پیمان کو جسکی ہر لحاظ سے حفاظت کی جائے عہد کے نام سے موسوم کرتے ہیں وَ عَهْدُ اللّٰہِ تَاَمَّرَۃٌ یَّکُوْنُ بِکَ تَمَرَّۃٌ رَفِیْعُوْا لِنَا اور اللہ تعالیٰ کا بندوں سے عہد تین طور پر ہے (۱) یہ کہ بعض باتیں اس نے فطرت انسانی میں لکھ دی ہیں اور اس عہد کی حفاظت اس طور پر کی جاسکتی ہے کہ خوفِ فطریہ نہ کیا جائے (۲) وَ تَاَمَّرَۃٌ یَّکُوْنُ بِکَ اَمَرًا یَّحِلُّ بِالِکِتَابِ وَ یَسْتَعِیْذُ سِرِّیْلَہِ اور کبھی اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے عہد لینے سے مراد ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو اس نے اپنی نازل کردہ کتاب اور اپنے رسولوں کی سنت کے ذریعہ ہمارے پاس بھیجی ہیں ہم ان کو بجا لائیں وَ تَاَمَّرَۃٌ یَّحِلُّ تَلٰتِزِۃٌ بعض اوقات اس بات کو بھی عہد کہہ دیتے ہیں جو برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے ذمہ لگایا جائے کہیں خدا تعالیٰ کی خاطر فلاں جائز کام ضرور کرو گناہ (مفحات) تاج العروس میں ہے اَلْعَهْدُ اَلْوَصِیَّةُ وَ اَلْاَمْرُ کہ عہد کے معنی کسی تاکید کی حکم کے ہوتے ہیں نیز اس کے معنی ہیں اَلْمَوْثِقُ وَ اَلْیَمِیْنُ یُکَا عہد و پیمان قسم۔ اَلْحِفَاظُ ذَرِ عَايَۃُ الْحَمْدِ مَوْکِبِۃٌ کسی بات کی حفاظت اور اسکی حرمت کی نگہداشت کرنا۔ اَلْاَمَانُ اَمَان۔ اَلْاَمَنَةُ ذِمَّةٌ اَللّٰہُ عَلَہِ بِلَدِ اَمَانَاتِ اَلْمَغِیْۃِ کسی چیز کو بمانا اَلْاَمَانُ زَمَانُ اَلْوَقْلُ وَ نَا۔ تَوَجَّہْتُ لِلّٰہِ تَعَالٰی۔ اللہ تعالیٰ کو واحد گردانا اَلْاَصْمَانُ ضمانت۔ اَلَّذِیْ یُکْتَبُ لِلْوَلَاۃِ پُر و انہ شاہی جو کسی شخص کو کسی ملک کا ماکم مقرر کرتے وقت لکھ کر دیا جاتا ہے (تاج)

اِنَّہٗ هٰیۡبُوْنَ :- اِنَّہٗ هٰیۡبُوْنَ جمع غائب کا صیغہ امر ہے اور تَرْہَبُ الرَّجُلُ (یَرْہَبُ تَرْہَبُہُ) کے معنی میں خَاف ڈر گیا (اقرب) اِنَّہٗ هٰیۡبُوْنَ اصل میں

اِنَّہٗ هٰیۡبُوْنَ تھا۔ ہی کو گردایا گیا اور نون و قاف کے کسور اَلْعَهْدُ اکتفا کیا گیا۔ اِنَّہٗ هٰیۡبُوْنَ کے معنی میں مجھے ڈرو۔

تفسیر ترتیب مضمون :- آدم علیہ السلام کی مثال دیکر یہ بتایا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کئی نیا دعویٰ نہیں بلکہ جب بشر کی عقل مکمل ہوئی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اہام نازل کی تھا اس کے بعد یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ضرورت میں اہام نازل کر دیا تو پھر اسی اہام کی کیا ضرورت ہے کیا دعا اہام کافی نہیں۔ یہ سوال عام ہے اور اکثر نبوت کے مخالف بلکہ پہلے مذہب کے مدعیان بھی یہ اعتراض کرتے پہلے آتے ہیں۔ مخالفین نبوت کے اعتراض کی غرض تو صرف نبوت میں شک پیدا کرنا ہوتی ہے وہ اس اعتراض سے صرف یہ غلط اٹھانا چاہتے ہیں کہ موجودہ مدعی غلطی پر ثابت ہوگا سابق کا کوئی دعویٰ راہ اور نائب موجود ہی نہیں کہ اسکی اطاعت کا سوال ہو لیکن جو مذاہب قدیم ہیں ان کی غرض اس سوال سے یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب کی موجودگی میں اور کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اس سوال کا دو طرح جواب دیا جاسکتا ہے ایک اس طرح کہ عقلاً نبوت کی ضرورت ثابت کی جائے دوسرے اس طرح کہ واقعت کی شہادت سے ثابت کر دیا جائے کہ نبوت آدم علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہی۔ قرآن کریم نے نبوت کے اجراء کی ضرورت کو عقلی طور پر کئی دوسرے مقامات پر ثابت کیا ہے اگر اس جگہ دوسرے طریق جواب کو اختیار کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام کے قریب زمانہ تک نبوت کے مدعی ہوتے رہے ہیں یہ کہنا کہ پہلی شریعت کے بعد اور کسی شریعت یا وحی نبوت کی ضرورت نہیں درست نہیں جس لوگوں کی صداقت شواہد اور دلائل سے ثابت ہو چکی ہوں گے دعویٰ کا انکار کس طرح کیا جاسکتا ہے ؟ اور اگر وہ اپنے دعویٰ میں جیتے تھے تو پہلی وحی کے بعد دوسرے زمانوں کی وحی کا انکار کس طرح کیا جاسکتا ہے ؟ اور اگر پہلی وحی کے بعد بھی اہام ہوتا رہا بلکہ اسلام کے قریب زمانہ تک بھی خدا تعالیٰ

کے نبی اتنے رہے تو پھر اسلام کی وحی پر اس بنا پر اعتراض کرنا کہ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کی ضرورت نہیں کس طرح درست ہو سکتا ہے؟

اس طریق جواب کو اختیار کرنے میں ایک مزید فائدہ آدم علیہ السلام کا وجود بھی تھا اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے پہلے کا طبع میں ایسے لوگ بھی بیان کرنے کے بعد موجود تھے جو یہودی مذہب یا عیسوی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور انہی کے نبیوں کو قرآن کریم نے وحی کے جاری ہونے کے ثبوت میں ہمیشہ کیا ہے اس سلسلہ نبوت کی ایک کڑی جس کے بغیر ان پہلے نبیوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی بنو اسمعیل میں ایک نبی کا وجود بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے یہ خبر دی گئی تھی کہ بنو اسمعیل میں بھی ایک نبی ہو گا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں نے اس نبی کی آمد کی مزید وضاحت کی تھی ہیں ان انبیاء کی وحی کو بطور رسالت پیدا کرنے میں دو فائدے تھے ایک تو وحی کے اجراء کا ثبوت

دوسرے اس امر کا ثبوت کہ اس سلسلہ نبوت کے بعد وحی الہی کا بنو اسمعیل کی طرف منتقل ہونا لازمی اور ضروری تھا پس وحی نبوت کا اجراء ہی ثابت نہیں بلکہ اس کا آخری زمانہ کے مورد کا بنو اسمعیل اور عرب میں ہونا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ اس دلیل کو بیان کرنے کے لئے اس رکوع سے بنو اسرائیل کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمانا ہے کہ بنو اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس امر کی سچی گواہی دو کہ خدا تعالیٰ کا الہام دنیا میں ہمیشہ نازل ہوتا رہا ہے اور تم بھی اس کے جہٹ رہے ہو۔ بلکہ یہی کہ تمہاری کتب میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک دن وحی الہی کا سلسلہ تم سے ہٹ کر تمہارے بھائیوں یعنی بنو اسمعیل کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

پیشتر اس کے کہ میں اس اجمال کی تفصیل بیان کروں۔ میں بنو اسرائیل کے لفظ کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان کے بیٹے کا نام یعقوب (علیہ السلام)

تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت یعقوب یوہود میں خاص حیثیت رکھتے ہیں اور انکی قوم کا نسل امتیاز انہی کے نام سے قائم ہے۔ اسرائیل کا نام خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا تھا جس کی وجہ سے ان کی ولادہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہلائی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے ایک سفر کے دوران میں رات کے وقت ایک شخص نے کشتی لڑائی شروع کی اور ساری رات کشتی لڑتا رہا۔ بائبل کے بیان کے مطابق وہ کشتی لڑنے والا خدا تعالیٰ تھا (پیدائش باب ۳۰ آیت ۳۰) صبح کے وقت کشتی لڑنے والے نے حضرت یعقوب سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے یعقوب نام بتایا اس پر اس نے کہا کہ "تیرا نام آگے کہ یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گا کہ تو نے خدا اور خلق پاس قوت پائی اور غالب ہوا۔" (پیدائش باب ۳۸ آیت ۲۸) بائبل کے شارحین کشتی لڑنے والے کو فرشتہ کہتے ہیں گو اس کا کوئی ثبوت نہیں دیتے بہر حال وہ فرشتہ ہو یا خدا تعالیٰ تو عالم تمثیل میں انہوں نے دیکھا ہو۔ اس نے حضرت یعقوب کو اسرائیل کا نام دیا۔ اور اس کے معنی بھی بتا دیئے کہ خدا تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک وہ قوی سمجھا گیا اور غالب ہوا پس اسرائیل کے معنی بائبل کے بیان کے مطابق خدا کا قوی بندہ یا خدا کا غالب بندہ ہیں لغت کے معنی حل لغات میں بتائے جا چکے ہیں کہ خدا کے جنگجو بہادر یا قوی سپاہی کے ہیں یا فرمانبردار کے ہیں بہر حال حضرت یعقوب کو روایا کشف میں اسرائیل کا نام دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔

بنو اسرائیل اور یہودی

نہیں ہوا لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں یہودی یا اس کی جمع مود کا لفظ استعمال ہوا ہے اور مناسب ہے کہ ان دونوں لفظوں کا فرق بھی بتا دیا جائے تا معلوم ہو سکے کہ بنو اسرائیل کا لفظ کس وقت پر استعمال ہوتا ہے اور یہودی

اسرائیل

کا لفظ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے۔

بنو اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں اڑتیس جگہ استعمال ہوا ہے اور یہودی کا لفظ نو جگہ اور ہود یہود کی جمع کے معنوں میں تین دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے ان مقامات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی یا ہود جہاں بھی استعمال ہوا ہے مذہب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے اور بنو اسرائیل کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے قوم کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی جہاں حضرت یعقوب کی نسل کی طرف اشارہ مقصود ہے وہاں تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہے اور جہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو اپنے آپ کو موسیٰ کے پیروں کہتے تھے وہاں یہودی یا ہود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چنانچہ خود کا لفظ جس میں جگہ پر استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ نصاریٰ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ گو یا یہودی مذہب اور نصرانی مذہب کے متبعین کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے اسی طرح یہود کا لفظ جن مقامات میں استعمال کیا گیا ہے ان میں سے بھی اٹھ مقامات میں نصاریٰ کے مقابل پر استعمال کیا گیا ہے جس سے واضح ہے کہ وہاں اسرائیلی قوم ٹولو نہیں بلکہ موسوی مذہب مراد ہے۔ باقی ایک مقام میں نصاریٰ کا لفظ ساتھ استعمال نہیں یعنی اندہ رکوع ۱۱ میں۔ اس کی بھی سب آیتیں واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ اس جگہ یہودی مذہب کے پیروؤں کا ذکر ہے نہ کہ کسی نسل کے لوگوں کا کیونکہ اس میں عقائد پر بحث ہے۔ اس کے بالمقابل بنی اسرائیل کا لفظ جہاں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے موسوی قوم پر دلالت کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کے کسی ایک مقام پر بھی اسے نصاریٰ کے مقابل پر استعمال نہیں کیا گیا۔

اس امتیاز کی وجہ سے جہاں تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں ایسے لوگ بھی غائب ہو سکتے ہیں جو یہودی مذہب تو چھوڑ چکے ہوں لیکن ہوں حضرت یعقوب کی نسل سے مثلاً ان میں سے عیسائی یا مسلمان ہو جائے ولے

لوگ اسی طرح جہاں یہود یا ہود کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں ایسے لوگ بھی شامل سمجھے جاسکتے ہیں جو بنی اسرائیل سے قوت نہ ہوں لیکن موسوی مذہب کو مانتے ہوں۔

شائد کسی کو یہ شبہ گزرے کہ یہودی لوگ تو اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں کرتے اس لئے جہاں یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بعض نصرانی یا مسلمان ہو گئے ہوں وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کوئی غیر اسرائیلی یہودی مذہب میں داخل ہو گیا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شک بنی اسرائیل موسوی مذہب کو اپنے لئے مخصوص سمجھتے تھے مگر اس میں بعض مستثنیات بھی تھیں اور بعض قسم کے لوگوں کو یہودی مذہب میں شامل کرنے کی اجازت بھی ہوتی تھی مثال کے طور پر یہودیوں کے غلام یا ان کے ملک میں آکر اور ان کے تابع ہو کر رہنے والے لوگوں کو یہودی مذہب قبول کرنے کی اجازت ہوتی تھی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب خود ج میں لکھا ہے کہ ”اور اگر کوئی ریگ نہ تھامے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی قسم کیا چاہے (یعنی یہودی ہوا اور اس میں شامل ہونا چاہے) تو اس کے سب مرد اپنا حق نہ کروائیں۔ تب وہ نزدیک آئے اور فرج کرے اور اب وہ گویا تمہاری زمین میں پیدا ہوا ہے کیونکہ نامعلوم انسان اسے نہ کھائے گا۔ وطنی اور بیگنہ کی کوئی تمنا ہے نہج میں ہے ایک شریعت ہوگی“ (خروج باب ۱۰ آیت ۱۰) ان آیات سے ظاہر ہے کہ موسوی شریعت گویا آپ کو بنی اسرائیل سے مخصوص قرار دیتی ہے لیکن موسائی میں یک جہتی قائم کرنے کے لئے اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ جو لوگ بنی اسرائیل کے

درمیان آکر س جائیں اور ان کے ساتھ مل کر ایک حکومت کا جو لفظ بنی اسرائیل کا لفظ ان لوگوں پر جو حضرت

اسی طرح استثنائاً باب ۲۲۔ آیت ۳ تا ۸ میں ان قوموں کی لسٹ بتائی ہے۔ جن کے افراد بعض قیود کے ماتحت یہودی نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔

یہودیہ میں لکھا ہے ”اور بیگنہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پوسہ نہ کیا ہے کہ اس کی بندگی کریں

لفظ بنو اسرائیل اور یہودی کے استعمال میں فرق۔

یہودیہ میں لکھا ہے

دشمن اسلام جس نے معاہدین میں شامل ہونے کے باوجود دشمنان اسلام کو مدینہ پر چڑھائی کے لئے اکسایا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کے منصوبے کئے تھے اور اس وجہ سے رسول کریم صلی علیہ وسلم نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے تھا اس کا باپ بنو نضیر قبیلہ کا عرب تھا ایک شخص اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا اور وہ بھاگ کر مدینہ آ گیا وہاں اس نے یہودی قبیلہ بنو نضیر سے معاہدہ کر لیا اور اسی قبیلہ کی ایک لڑکی عقیدہ نیت ابی الحقیق سے شادی کر لی اور اس طرح یہودیوں میں شامل ہو گیا آگے اس کا بیٹا کعب بھی یہودی المذہب رہا (زرقاتی جلد ۲ صفحہ ۸۰ پر بعنوان قتل کعب ابن الاشرف)

اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشرکین مدینہ نذر کے طور پر اپنی اولاد کو یہودیوں میں داخل کرنے کا اقرار کر لیتے تھے اور وہ بڑے ہو کر یہودی مذہب کے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کانت المنزاة ککون مقلداً فقتل علی نفسہا ان عاش لہا وکذا ان تہو وککلتا اجلت بنتوا للخصم کان فیہم من ابناء الانصار فقالوا لا ندع ابناءنا فاقترل الله عقر و جعل لا اکثرہ فی المذہب کہ مدینہ کی عورتوں میں سے جب تک ہمت کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے تو وہ نذر مان لیتی کہ اگر اس کا بچہ نکلی جائے تو وہ اس کو یہودی مذہب میں داخل کر دیگی۔ چنانچہ جب بنو نضیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار مدینہ کے ایسے بچے تھے جن کو یہودی بنایا گیا تھا۔ تو انھوں نے ان کو ان کے ساتھ بھیجے انھار کیا۔ اس وقت یہ آیت لا اکثرہ فی المذہب نازل ہوئی کہ مذہب کے بدلے میں کوئی چیز نہیں کیا جاسکتا (ابوداؤد و کتاب البہاد باب فی لایہ ذکرہ علی الاسلام)

خلاصہ یہ کہ موسوی مذہب کے بنی اسرائیل کئی مخصوص ہونے کے بعد سے نہیں کہ کوئی غیر اسرائیلی کسی یہودی ہو ہی نہ سکتا تھا بلکہ خود حضرت موسیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق غلام بنایا جیسے والے لوگ اگر موسوی دین پر عمل کریں اور عہد

اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں۔ اور اس کے بندے ہو جائیں وہ سب جو بیت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں۔ اور میرے جہد کو لیتے رہیں۔ میں ان کو بھی اپنے مقدس پہاڑ پر لاؤں گا۔ اور اپنی عبادت گاہ میں انہیں شادمان کروں گا اور ان کی سوغتی قربانیاں اور ان کے ذبايح میرے مذبح پر مقبول ہونگے کیونکہ میں اگر ساری قوموں کی عبادت گاہ کہلے گا۔ (باب ۵۶ آیت ۱-۷) جہد کو قائم رکھیں سے اس جگہ مراد عہد کرانا ہے کیونکہ جہد ابراہیمی کی علامت تھی کہ قرار دیا گیا تھا اس کی تابید استثناء ہائیک کے مذکورہ بالا حوالہ سے بھی ہوتی ہے۔

مشہور یہودی عالم جوزیفس لکھتا ہے کہ مذہب بدل کر یہودی بننے والا شخص وہ ہے جو یہودی رسموں کو اختیار کرے اور جو یہودی قانون کی اتباع کرتے ہوئے اور خدا تعالیٰ کی اس رنگ میں عبادت کرتے ہوئے کہ جس رنگ میں کہ یہودی عبادت کہتے ہیں (یہودی جوئے) (دکوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۲۷ صفحہ ۲۷) بائبل سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ عملاً بھی

بعض لوگ موسوی مذہب کو قبول کر لیتے تھے چنانچہ بائبل کی ایک کتاب روت نامی ہے یہ روت جس کا اس میں ذکر ہے۔ موآبی لڑکی تھی جو ایک اسرائیلی سے بیاہی گئی اور اس میں داخل ہونے کی بجائے موسوی مذہب کو قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح عزرا باب ۳ آیت ۲ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسوری لوگ جو فلسطین میں بس گئے تھے انہوں نے بھی یہودی طریقہ کو اختیار کر لیا تھا تاریخ سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ رومی مؤرخ ٹیسیس (Tacitus) ڈیوکیسیس (Dio Cassius) اور ہوریس

ہوریس (Horece) وغیرہم نے اپنی کتب میں ان روایات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا تھا (دکوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۱۰ صفحہ ۲۷۰) اسلای تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے عربوں میں سے بھی بعض لوگوں نے یہودی مذہب کو اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ کعب بن اشرف ثہور

بنی اسرائیل کے عہد
اور وہ لوگ کہ موسوی مذہب
میں داخل ہونے کی بجائے

موسوی مذہب کے فلسطین
میں مخصوص ہونے کے
تھے۔

کرائیں تو وہ موسوی مذہب میں داخل ہو سکتے تھے موسوی مذہب کے اسرائیلیوں تک مخصوص ہونے کے صرف یہ مٹنے ہیں کہ یہ مذہب تسلیغی نہیں اور انہیں حکم نہیں کہ دوسری قوموں میں جا کر تبلیغ کریں اور اس میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص ترقیات کے وعدے ہیں وہ اسرائیلیوں کے لئے ہیں دوسری اقوام کو فضیل اور تابع کے طور پر اگر کامل طور پر ان سے مل جائیں حصہ دیا جاسکتا ہے برخلاف اسلام کے کہ اس کے پیروؤں کو تبلیغ کرنے اور استثنائی طور پر نہیں بلکہ قاعدہ کلیہ کے طور پر ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کا حکم ہے اور اس میں داخل ہونے والوں سے کوئی وعدہ نہیں جو صرف عربوں سے مخصوص ہو بلکہ ہر مدہ اپنی استثنائی صورت میں اسی طرح غیر عربوں کے لئے ہے جس طرح کہ عربوں کے لئے۔

خلاصہ یہ کہ چونکہ موسوی دین کے تبلیغ لوگوں کو استثنائی صورتوں میں غیر اسرائیلیوں کو بھی اپنے دین میں شامل کرنے کی اجازت تھی اور محدود تعداد غیر قوموں کی ان میں شامل بھی ہوتی رہتی تھی اس لئے ضروری تھا کہ بنی اسرائیل کے سوا ان کا کوئی اور نام بھی ہوتا جس کے ذریعے اس کے افراد کی قوم کی طرف نہیں بلکہ مذہب کی طرف نسبت ثابت کی جاتی۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لئے آہستہ آہستہ یہودی کے لفظ کو اختیار کیا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب زمانہ میں چونکہ ایسے لوگ بہت کم تھے جو باوجود غیر اسرائیلی ہونے کے یہودی مذہب قبول کریں انہیں اپنے اندر رہنے والے غیر یارہیکہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعہ سے بنی اسرائیل میں حکومت آگئی اور ان کی حکومت کا علاقہ وسیع ہو گیا اور غیر قومیں اسرائیلیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں اور اسرائیلی حکومت کے بسنے والوں میں سے ایک خاصے طبقے نے موسوی مذہب اختیار کر لیا تب یہ ضرورت پیش محسوس ہوئی کہ اسرائیل کے سوا کوئی اور نام بھی ہو جو ایسے لوگوں پر بھی مشتمل ہو۔

اس نام کا انتخاب بعض سیاسی حالات نے خود ہی کر دیا اور وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا لڑکا ایک دنیا دار آدمی تھا اس کی تخت نشینی پر بنی اسرائیل کے سردار اس کے پاس ملنے آئے اور اس سے قانون میں بعض نرمیاں کرنے کی درخواست کی اس پر اس نے اپنے نوجوان دوستوں کے مشورہ سے انہیں سخت جواب دیا اور دھتکار کر دربار سے رخصت کر دیا اس پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے دس کے سرداروں نے دربار سے باہر نکلتے ہی بغاوت کا فیصلہ کر لیا اور رجوع بن سلیمان سے باغی ہو گئے اور رجوع بن جعان ماتحت صف یہود کا علاقہ (جسے اب فلسطین کہتے ہیں) اور یہود اور بن یامین دو قبیلوں کے آدمی رہ گئے جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت داؤد یہود کے قبیلہ میں سے تھے اور بن یامین کے قبیلہ میں وہ پیدا ہوئے تھے اور انہیں کی مدد سے انہوں نے پہلے یہود اور قبیلہ کے علاقہ کو اور پھر باقی اسرائیل کے علاقہ کو فتح کیا تھا (زیر لفظ داؤد جو ش انسا نکلو یہ دیا) پس ان دونوں قبیلوں میں آپس میں بہت جوڑ تھا اور اس بغاوت کے وقت میں وہ اکٹھے رہے۔

اس بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلیوں کی دو حکومتیں ہو گئیں ایک اس وجہ سے کہ حضرت داؤد یہود اور قبیلہ میں سے تھے (۱) تو تاریخ باب ۳ و ۹ تا ۱۵ نیز متی باب آیت ۲ و ۳ باب آیت ۳۳) اور یہود کے علاقہ میں رہتے تھے یہودیہ کہلاتی اس میں یہود اور بن یامین قبائل کے افراد شامل تھے (۲) تو تاریخ باب آیت ۳) اور دوسری اس وجہ سے کہ اسرائیل کے اکثر قبائل اس میں شامل تھے اسرائیل کی حکومت کہلاتی یہودیہ حکومت کا زور فلسطین میں تھا تو اسرائیل کی حکومت کا شمال فلسطین اور مغربی شام کی طرف۔ اس اختلاف کے بعد اسرائیل کی حکومت متواتر تبت پرستی کی طرف راغب ہوتی گئی اور تورات کے علماء سے چھوڑ کر یہودیہ کی طرف ہجرت آئے اور موسوی مذہب کا گروہ یہودیہ کی حکومت بن گئی جو آہستہ آہستہ موسوی مذہب کی واحد علمبردار ہو گئی چنانچہ پہلے

بنی اسرائیل کے علاقہ
لفظ یہود کو اختیار
کرنے کا وجہ۔

تو اسرائیل کے حکومت کے باشندوں اور یہودیہ کی حکومت کے باشندوں میں فرق کرنے کے لئے یہودیہ کے باشندوں کو یہودی کہا جانے لگا لیکن جوں جوں مذہبی اختلاف کی وجہ سے بڑھتی گئی یہودی کا لفظ مقام رہائش کو بتانے کی بجائے مذہب کو بتانے کے لئے استعمال ہونے لگا اور عزیر اور نحمیاہ دو نبیوں کے ذریعہ سے جب یہودیہ دوبارہ بسایا گیا اور مذہب موسوی کی باگ ڈور کی طور پر یہودیہ کے لوگوں کے ہاتھ میں آئی تو یہودی کا لفظ نسلی امتیاز یا مقام رہائش کے معنوں سے بالکل الگ ہو کر مذہب (موسوی کے پیرو) کے معنوں میں استعمال ہونے لگا کیونکہ اس زمانہ سے موسوی مذہب کا ایجاد صرف یہودیہ کے لوگوں کے ذریعہ سے ہی ہوتا تھا اور جب یہ لفظ خالص مذہبی معنوں میں استعمال ہونے لگا تو اس کا اطلاق ان غیر اسرائیلی لوگوں پر بھی کیا جانے لگا جو نسل تو اسرائیلی نہ تھے لیکن مذہب موسوی مذہب کے پیرو تھے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں جبکہ اسرائیلیوں کا ایک حصہ حضرت مسیح پر ایمان لے آیا تو اسرائیلیوں کی بھی دو اقسام ہو گئیں ایک جو یہودی مذہب پر تھے اور دوسرے جو مسیحی تھے ہلام نے آکر اسرائیلیوں میں سے بعض کو مسلمان بنایا اور اس طرح ایسے اسرائیلی بھی ہو گئے جن کا مذہب اسلام تھا۔

قرآن کریم اسرائیلی تاریخ سے متاثر تھا ان کا اہرام لگائے والوں کا جواب

خلاصہ یہ کہ یہودیہ کے رہنے والوں میں چونکہ موسوی مذہب نے فروغ پایا اور تمام بڑے انبیاء وہیں پیدا ہوئے یا اسی سے تعلق رکھتے تھے جیسے یرمیاہ حزقیل وائیل عزرا نحمیاہ وغیرہم۔ اور اسرائیلی حکومت میں بہت پرستی رائج ہوا گئی یہودیہ کی حکومت کے تو اہل یہودیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور چونکہ اس زمانہ میں بہت سے غیر اسرائیلی بھی موسوی مذہب میں داخل ہوئے۔ مذہب موسوی رکھنے والوں کا نام قوم سے ممتاز کرنے کے لئے یہودی ہو گیا۔ اور اسلام سے چند صدی پہلے یہودی کے معنی موسوی مذہب رکھنے والے کے ہو گئے مگر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے جو بنیادی عزت اور اہل روافی

تھا یہودیہ کا استعمال کی ابتداء اور اس کے معنی کی وضاحت

مراتب سے متعلق تھے ان کی نسلوں سے خاص تھے بنی اسرائیل کا لفظ الگ طور پر قوی امتیاز کو بتانے کے لئے قائم رہا۔ یعنی کسی حد تک تفصیل سے یہ امر اس لئے بیان کیا ہے تا یہ بتاؤں کہ قرآن کریم جس پر یہودی مذہب اور اسرائیلی تاریخ سے ناواقفیت کا الزام لگایا جاتا ہے اس امتیاز کو صحیح طور پر بیان کرتا ہے یعنی جہاں مذہب کا سوال ہوتا ہے یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن جہاں ان قومی وعدوں کا ذکر کرتا ہے جو آل ابراہیم یا آل موسیٰ یا آل داؤد سے خاص تھے یا موسوی انبیاء کے مخاطبین کا ذکر کرتا ہے وہاں یہودی کا لفظ استعمال نہیں فرماتا بلکہ بنی اسرائیل کا لفظ استعمال فرماتا ہے کیونکہ وہ وعدے موسوی دین اختیار کرنے والوں سے نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل سے تھے جو خدا تعالیٰ کے عہد کو قائم رکھیں تو وہ موسوی دین پر ہوں خواہ اس کے بعد آنے والے کسی اور الٰہی دین پر ہوں جیسے کہ مسلمان ہوں یا بنی اسرائیل مگر لطیفہ یہ ہے کہ اس کے برخلاف ان معترضین کا جو قرآن کریم پر اسرائیلی تاریخ سے ناواقفیت کا الزام لگاتے ہیں یہ جملہ جہ کہ ان کی مذہبی کتب تک اس بارہ میں غلطی کر جاتی ہیں چنانچہ انما یلے نے بھی اس بارہ میں غلطی کی ہے مثلاً مسیح علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے ”یہودیوں کا بادشاہ“ چنانچہ لکھا ہے کہ یہی سلطوں نے مسیح علیہ السلام سے پوچھا ”کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے“ لیون نے اس سے کہا ”اے تو سچ کہتا ہے کہ متی باب ۲۲ آیت ۴۱ و لوقا باب ۱۹ آیت ۴۱ اس بادشاہت کے دعویٰ کی بنیاد ذکر کیا ہے بنی کی کتاب پر ہے اس میں لکھا ہے ”میں جو بنی کی بیٹی تو خوشی کر لے“ یہوشم کی بیٹی تو خوب ہلکار کر دیکھ تیرا بادشاہ تجھ پاس آتا ہے“ عزرا باب ۱ آیت ۱ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ ذکر کیا ہے ایک اسرائیلی بادشاہ کی خبر دی ہے جو یہوشم کو پھر اس کی سابق شوکت پر لانے کا پس اس سے مراد اسرائیلیوں کا بادشاہ ہے نہ یہودی کا بادشاہ چنانچہ حنا باب ۱ آیت ۹ میں لکھا ہے ”تو اسرائیل کا بادشاہ ہے“ اور یہی درست ہے کیونکہ موسوی سلسلہ کے ترقی کے وعدے

بنی اسرائیل سے مخصوص تھے نہ کہ ہر یہودی مذہب کو قبول کرنے والے سے۔ اسی طرح حضرت مسیح کا خطاب صرف بنی اسرائیل سے تھا چنانچہ لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اپنے مریدوں کو تبلیغ کے لئے بھیجا تو کہا کہ ”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا“ (متی باب ۲۳ آیت ۳۷) یاد رہے کہ سامری مخلوط نسل کے آدمی تھے اور اکثر ان میں سے یہودی باپوں کی نسل میں سے تھے اور تورات کو ماننے تھے اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ جب سامریوں تک سے علیحدہ رہنے کا حکم مسیح نے دیا تو جو بالکل غیر قومیں ہیں ان کا کیا ذکر ہے۔

یہ غلطی مسیحیوں کو ایسی چھٹی ہے کہ آج تک وہ اس غلطی میں مبتلا ہیں چنانچہ آج جرمنی اور بعض دوسرے یورپین ملک میں اسرائیلی نسل کے خلاف جو جو ش پیدا ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ”یہودیوں“ کو ملک سے نکال دو اور اس سے انکی مراد یہ نہیں ہوتی کہ جو موسوی مذہب کے تابع ہیں بلکہ ان کو ملک سے نکال دو بلکہ یہ بھی لغت ان لوگوں کے خلاف ہے جو نصرانی مذہب اختیار کر چکے ہیں حالانکہ وہ بنی اسرائیل تو بیشک ہیں مگر یہودی کی صورت میں بھی نہیں کیونکہ اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں جرمنی میں تو یہ جو ش اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کی رگوں میں کسی اسرائیلی عورت کا خون بھی ہے اسے بھی ملک کا دشمن قرار دیا جاتا ہے لیکن کہا یہی جانتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں یا یہودی تو ان کے اندر ہے حالانکہ وہ یہودی مذہب کے پابند ہیں اور نہ ان ماؤں کا مذہب یہودی تھا حتیٰ کہ وہ اولاد ہیں بلکہ ان کی ماں بھی مسیحی تھیں اور ان کی نسل بھی مسیحی ہے۔

غرض اس عملی زمانہ میں بھی کہ جسکی علمی ترقی پر یورپ کو اس قدر ناز ہے، اسرائیلی اور یہودی کے فرق کو بالکل نہیں سمجھا جاتا لیکن قرآن کریم نے تیرہ سو سال پہلے اس فرق کو تسلیم کیا ہے اور جہاں جہاں نسل ترقی کے وعدوں کا ذکر ہے یا نبیوں کے خطاب کا ذکر ہے وہاں بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہے اور جہاں صرف مذہب کا ذکر ہے وہاں یہودی کا لفظ

استعمال کیا ہے۔ چنانچہ آیات زیر تفسیر میں چونکہ ان وعدوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے یا ان وعدوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے ابراہیمی نسل سے تھے اس لئے ان آیات میں اور ان کے بعد کی آیات میں ہر جگہ ”بنی اسرائیل“ لکھا گیا ہے ایک جگہ بھی یہودی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اُدْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ اَذَلُّوْا نِعْمَتِیْ نہیں فرمایا بلکہ اس کے بعد اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ زائد کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ موت اپنی نعمت نہیں بتاتی بلکہ اس سے زائد مضمون کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق جب حروف یا الفاظ میں زیادتی کی جائے تو وہ جدید یا زائد مضمون پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہے پس اس آیت میں اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ کے الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو تمہاری قوم کے لئے خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں ایک وہ عام نعمتیں ہیں جو تمام قوموں کو فراہم کر رہی ہیں جیسے ہوا پانی آگ خوراک وغیرہ لیکن ایک ایسی نعمتیں وہ ہیں جو خاص شرائط پورا کرنے والے مقررہ لوگوں کو ملتی ہیں یا خاص وعدوں کے مطابق نازل ہوتی ہیں اگر تو عام نعمتوں کا ذکر ہوتا جو خاص وعدہ کے مطابق نہیں ملتیں بلکہ ہر کافر و مومن پر نازل ہوتی ہیں تو خالی اُدْکُرُوا نِعْمَتِیْ کہنا کافی تھا لیکن اس جگہ اول تو نِعْمَتِیْ کا لفظ مفرد لکھا گیا ہے جس سے خاص نعمت مراد ہے اور پھر اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ کے الفاظ بڑھائے گئے ہیں اور بتایا ہے کہ وہ نعمت تم پر خاص تھی دوسرے لوگ دنیا کے اس میں شامل نہ تھے۔

یہ نعمت کیا ہے؟ اسے ہم قرآن کریم سے ہی دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰی لِقَوْمِہٖ یَعٰزُبُوْا مَا کُنتُمْ عَلَیْکُمْ اِلٰہَ اِذْ جَعَلْتُ فِیْکُمْ اَنْۢبِیَآءَ وَ جَعَلْتُکُمْ مُّلُوکًا وَاَیْنَ

اللہ تعالیٰ کا قسم
کی نعمتیں

اَتَمَّكُمْ مَّا لَمْ يَكُنْ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝
 (ماimed گئے) یعنی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ
 اسے میری قوم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ اس نے تم
 میں بہت سے انبیاء معوث فرمائے اور تم کو بادشاہ بنایا
 اور تم کو وہ کچھ دیا جو اور کسی کو چنانچہ میں سے نہ دیا تھا۔ یہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جو انہوں نے اس وقت
 بنی اسرائیل سے کہا تھا جب وہ ارض مقدسہ کے قریب پہنچ
 گئے تھے اور اس میں داخل ہونے کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ ظاہر
 ہے کہ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم بادشاہ نہ بنی تھی بلکہ بھی
 تک جنگلوں میں سرگردان پھر رہی تھی اس سے پہلے بھی کسی نے
 میں وہ بادشاہ نہ بنی تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
 حضرت یوسف تک ان میں سے کوئی بادشاہ نہ ہوا تھا اور
 حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تو وہ مصر میں غلام ہو کر رہی
 تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسے اس غلامی سے
 نکالا گیا لیکن بادشاہت اب تک اسے نصیب نہ ہوئی تھی صرف
 اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ارض مقدسہ میں اسے بادشاہت دی
 جائے گی اور جیسا کہ اعلیٰ آیت میں بتایا گیا ہے اس قول تک
 وہ ارض مقدسہ میں داخل نہ ہوئی تھی پس جَعَلَكُمْ مَلَكًا
 سے مراد انہیں کہ تم کو گزشتہ زمانہ میں بادشاہ بنایا گیا تھا بلکہ
 صرف یہ مراد ہے کہ تم کو بادشاہ بنانے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا
 ہے اور چونکہ ساری آیت میں مضمون کا ایک ہی سلسلہ پیش
 کیا گیا ہے اِذْ جَعَلَكُمْ اٰثِمِيْنَ اَوْ اَحْسِنًا بھی خدا تعالیٰ
 کے آئندہ وعدے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس میں
 سابقہ انبیاء کا ذکر نہیں۔ اور مطلب اس قول کا یہ ہے کہ
 خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کو یاد کرو جو اس نے تم سے کیا ہے
 کہ وہ تم میں سے کثرت سے نبی بنائے گا اور تم کو بادشاہ بنائے گا
 اور تم کو وہ کچھ دے گا جو اور کسی قوم کو نہیں دیا گیا گو یا سابقہ
 خشکت کا ذکر نہیں بلکہ آئندہ نئے والی شوکت کا ذکر ہے اور
 ماضی کے الفاظ حتیٰ وعدہ کے کلام سے استعمال کئے گئے ہیں
 نہ اس لئے کہ ایسا گزشتہ زمانہ میں ہو چکا ہے اس وعدہ کو یاد

بنی اسرائیل پر تمام
 نعمت کرنے سے مراد
 ان کو بادشاہ بنانا
 اور ان میں انبیاء کا
 بہرہ شکرنا تھا۔

بنی اسرائیل پر تمام
 نعمت کا وعدہ حضرت
 ابراہیم کے زمانہ سے
 شروع ہوا۔

دلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ارض مقدسہ میں داخل
 ہونے کا حکم دیا اور بتایا کہ وہ وعدہ ارض مقدسہ میں داخل
 ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے پس تم ارض مقدسہ کو فتح
 کرنے میں دیر نہ کرو تاکہ اس وعدہ کا ظہور شروع ہو جائے۔
 آئندہ زمانہ کے واقعات نے اس وعدہ کو پورا ہونے
 کا اعلیٰ ثبوت بہم پہنچا دیا اور بنی اسرائیل میں کثرت سے نبی
 آئے اور ان کو بادشاہ بنادیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے
 ایک لمبے سلسلہ کے ذریعہ سے ان پر پے درپے رحمتی
 علوم کھولے جسکی مثال اور کسی گزشتہ قوم میں نہیں ملتی۔
 یہ وعدہ کب ہوا؟ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ
 اس وعدہ کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع
 ہوئی بائبل میں لکھا ہے ”تب اس نے اسے (ابراہیم کو)
 کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کدوؤں کے اور سے نکال
 لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں“ (پیدائش باب ۱۵)
 اس کے آگے اسی باب میں بتایا ہے کہ یہ وعدہ اس طرح پورا
 ہوگا کہ پہلے ان کی قوم ایک اور ملک میں جا کر غلام بنے گی اور
 چار پشت بعد ان کو وہاں سے نکالا جائے گا وہاں سے نکالا
 جانے کے بعد وہ فلسطین کی بادشاہ بنے گی یہ وقفہ اس لئے
 پڑے گا کہ اسوری جو فلسطین میں بکھرتے ہیں ابھی تک ان کے
 قتلہ اس حد کو نہیں پہنچے کہ ان کو سرزد کر اس ملک سے نکالا
 جائے۔ اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ پہلے وعدہ ابراہیم علیہ السلام
 سے کیا گیا تھا اور اس کے پورا ہونے کا وقت وہ بتایا گیا
 تھا جب بنی اسرائیل مصر میں غلام بن کر رہنے کے بعد وہاں
 سے نکلیں گے اور یہ زمانہ عجیباً کہ بائبل تاریخ اور قرآن کریم
 سے ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا جس ان آیت
 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول بتایا گیا ہے اس میں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے وعدہ کی طرف اشارہ ہے کہا جاسکتا
 ہے کہ اس وعدہ میں بادشاہت کا تو ذکر ہے مگر نبوت کا ذکر
 نہیں مگر بائبل کے دوسرے مقامات کو ملاحظہ کرنا بھی یہ
 لگ جاتا ہے۔ چنانچہ سترہویں باب میں لکھا ہے ”اور میں

اپنے اوزنیرت درمیان جھڑکتا ہوں کہ تیس تجھے نہایت بڑاؤ
تب ابراہیمؑ منہ کے بل گر ااور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا کہ
دیکھ میں جو ہوں میرا جہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں
کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابراہم نہ کہلایا جائے گا بلکہ تیرا نام
ابراہیم ہوگا (جس کا عربی تلفظ ابراہیم ہے) کیونکہ کہنے سے بچنے
قوموں کا باپ ٹھہرایا اور میں تجھے بہت برومند کرتا ہوں
اور تو میں تجھ سے پیدا ہونگی اور بادشاہ تجھ سے نکلیں گے
اور میں اپنے اوزنیرت درمیان اور تیرے بعد تیری نس کے
درمیان ان کے پشت در پشت کے لئے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد
ہو کرتا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل
کا خدا ہوں گا۔ اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو
کنعان کا تمام ملک بس میں تو پر دے دیتا ہوں کہ ہمیشہ
کے لئے ملک ہو اور میں ان کا خدا ہوں گا۔“
(البقرہ ۱۲۸) اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے خدا تعالیٰ نے دو وعدے کئے تھے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ
ان کی قوم کو کنعان میں داخل کرے گا اور اس کے بعد (۱۰)
انہیں وہاں کا بادشاہ کرے گا (۲) دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ
ان کا خدا ہوگا۔ خدا ہونے کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہاں
روحانی ترقیات کا وعدہ ہے کیونکہ یاد شاہد میں دنیوی
ترقیات کا وعدہ آچکا تھا۔

اوپر کے حوالہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بائبل کے بیان
کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے وعدہ کیا تھا کہ
کہ ان کی اولاد آئندہ زمانہ میں کنعان میں آئے گی اور ان کو
بادشاہت اور اعلیٰ روحانی ترقیات عطا ہوگی۔ یہ وعدہ بعد
میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ
سے بھی دہرایا گیا ہے لیکن ابتداء اس کا اظہار حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے ذریعہ سے ہی کیا گیا تھا پس سورہ مائدہ کی
مذکورہ بالا آیت میں جس نبوت اور بادشاہت کے دیئے جاتے
کا ذکر ہے وہی موجود بادشاہت اور نبوت ہے اور آیت
زیر تفسیر میں نعمت سے مراد وہی نعمت مراد ہے جس کا ذکر

سورہ مائدہ میں ہے اور جس کا نبوت بائبل سے میں پیش کر
چکا ہوں اس نعمت کو یاد دلانے کے لئے اشارہ کیا ہے کہ انعام توبہ
آدمؑ خاتم نبیوں میں ہو چکا بلکہ بنی اسرائیل میں ایک نہیں ہوئی
بلکہ ایک لمبا سلسلہ نبوت کا جاری رہا ہے۔

قرآن کریم میں بھی اسی سورہ میں اس موقع پر نعمت
کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کیا گیا ہے چنانچہ
فرماتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ (بقرہ ۱۲۵) یعنی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیمؑ کی بعض کلمات کے ذریعہ سے آزمائش
کی تو ابراہیمؑ نے ان احکام الہی کو پورا کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں
تب ابراہیمؑ نے غرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی بعض کو
امام بنایا جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو میرا
عہد نہیں پہنچے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ (۱) اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے یعنی اولوالعزمی
کے درجہ پر فائز کرنے کا وعدہ فرمایا (۲) حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے اپنی اولاد کی نسبت میں اس وعدہ کی توسیع
کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مشروط وعدہ فرمایا یعنی
وعدہ کیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض اس عہد سے حصہ
پائیں گے مگر حصہ پانے والے وہی ہونگے جو قومی ظلم کے ذریعہ
سے اپنے آپ کو محروم نہ کر چکے ہوں۔

وَأَذِّنْ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِ مَنَعْنَا كُفْرًا
جملہ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گواہی قوم جس
میں البام کا سلسلہ ویر تک جاری رہا بنی اسرائیل کی قوم
تھی لیکن ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ مشروط تھا جب تک
بنی اسرائیل اس وعدہ کے مستحق رہے اللہ تعالیٰ اپنے
عہد کو پورا کرتا رہا مگر جب بنی اسرائیل کفر کی طور پر اس عہد
کے انعامات کے ناقابل ہو گئے تو لازماً وہ عہد دوسری طرف

قرآن کریم میں بھی
پر اہم نعمت کے ذکر
وعدہ کا ذکر بائبل میں

وَأَذِّنْ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ
میں اس طرف اشارہ کر
بنی اسرائیل کے ساتھ
وعدہ مشروط تھا۔

منتقل ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کا ذکر آچکا ہے وہ وعدہ یہ تھا کہ ان کی اولاد میں بھی نبی ہوئے گئے گرجب ان کی اولاد کا کوئی حصہ ظالم ہو جائے گا تو پھر وہ اس عہد کا سختی نہیں رہے گا اور عہد اولیٰ کے دوسرے حصہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

بائبل میں بھی اس عہد کے مشروط ہونے کا ذکر ہے پیدائش یا ایلا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”پھر نہ ملے ابراہام سے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو سو یہ کہ تم میں سے ہر ایک فرزند زینہ کا قتلہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلائی کا قتلہ کرو اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے“ (پیدائش یا ایلا آیت ۱۱) ”اور وہ فرزند زینہ جس کا قتلہ نہیں ہوا وہی شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے کہ اس نے میرا عہد توڑا“ (آیت ۱۲)

حضرت ابراہیم کے وہیل سے ان کی اولاد کی نسبت جو عہد کیا گیا تھا وہ مشروط تھا اور اس کی ظاہری علامت قتلہ تھا اور صاف کہہ دیا گیا تھا کہ اولاد میں سے جو اس عہد کی پابندی نہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا عہد بھی ان سے کوئی نہ رہے گا اور ان کو وہ انعامات نہ ملیں گے جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے وعدہ کیا گیا تھا۔

یاد رہے کہ اس وعدہ میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ بندہ کی طرف سے عہد قتلہ کا نہیں بلکہ عہد اور ہے ہاں اس کا ظاہری نشان قتلہ ہے یہود نے اس کو نہ سمجھا اور صرف قتلہ پر خوش ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو اس طرف توجہ دلائی کہ وہ صرف کسی ایک علم پر عمل کر کے خوش نہ ہوں اور یہ نہ سمجھیں کہ اس کے

اللہ تعالیٰ کا نام نہ
کا وعدہ مشروط ہونے کا
ذکر بائبل میں۔

ذریعہ سے انہوں نے عہد کا اپنا حصہ پورا کر دیا ہے وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچاتے ہیں۔ ”ہر اگر تم میرے سننے والے نہ ہو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری سنتوں کو حقیر جانو یا تمہارے دل میری عدالتوں کو ناپسند کریں ایسا کہ تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو اور مجھ سے عہد شکنی کرو تو میں بھی تم سے ویسا ہی کروں گا اور خوف اور رسل اور تپ سوزاں کو تمہارے اوپر غالب کرانے کا جس سے تمہاری آنکھیں میوٹیں اور دل بکھیں اور تمہارے بیچے بچے فائدہ ہوو گے اس لئے کہ تمہارے دشمن اسے کھا لیں گے اور میرا چہرہ تمہارے برخلاف ہوگا“ (احبار یا ایلا آیت ۱۴ تا ۱۷) (آخری الفاظ کو عہد کے ان الفاظ کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے کہ میں تیرا اور تیری نسل کا خدا ہوں گا) اس حوالہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قتلہ صرف ایک ظاہری نشان تھا ورنہ اصل عہد جسکی پابندی کی حضرت ابراہیم کی اطاعت سے توقع کی گئی تھی یہ تھا کہ وہ دل کے پاک ہوں خدا تعالیٰ کی سنتوں پر مطمئن ہوں اور اس کے سب احکام پر عمل کریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے نبیوں نے بھی اس مضمون کو خوب کھول کر بیان کیا ہے یہ سارہ نبی تہی اسرائیل کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں ”اسرائیل کے سارے گھرنے کے دل نامختون ہیں“ (باب آیت ۲۶) اسی طرح فرماتے ہیں ”دیکھو میں دن آتے ہیں خداوند کہتا ہے کہ میں ان سب کو جو مختون ہیں نامختون کے ساتھ سزا دوں گا“ (باب آیت ۲۵) اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ یہ سارہ نبی جسم کے مختون ہونے کو عہد کا پورا کرنا نہیں سمجھتے بلکہ دل کے مختون ہونے کو اصل ذریعہ عہد کے پورا کرنے کا قرار دیتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے ایک معاہدہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد سے کیا تھا۔ اس معاہدہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے خدا رسیدہ لوگ پیدا کرے گا جو قرآن کریم کے بیان کے مطابق ابراہم یعنی اولوالعزم نبی ہوئے اور دوسرے یہ کہ وہ انہیں کنعان کا ملک بطور میراث دے گا جس کے وہ بادشاہ

ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحی چونکہ اصل صورت میں محفوظ نہیں اس کا جس قدر حوالہ بائبل سے مل سکتا ہے بیشک اس میں ختم کی پوری تشریح نہیں مگر حضرت موسیٰ کی کتاب احبار اور یہ مبیہا، نبی کی وحی سے نئے ثابت کرواے۔ کہ ختم سے مراد صرف ظاہری ختم نہیں بلکہ اصل مراد دل کی صفائی اور کامل فرمانبرداری ہے جس کا ختم اس کے لئے بطور علامت قرار دیا گیا ہے۔

اس تشریح کے مطابق آیت زیر تفسیر کے معنی یہ ہوئے کہ اے بنی اسرائیل یا د کرو کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک عہد ہوا تھا اس عہد کا جو حصہ ہمارے متعلق تھا وہ ہم نے پورا کر دیا تم میں سے پہلے درپے پہلی بھیجے گئے اور یاد دہانی بھی بنائے اور اس کے بالمقابل جو حصہ عہد کا تم سے تعلق رکھتا تھا وہ تم نے پورا نہ کیا اور تمہارے دل نامتھن ہو گئے اور تم نے اپنے خدا کے حکموں کو بھلا دیا اور اس کے نتیجہ میں تمہارے دلوں میں خیر اندک خوف جا گزیں ہو گیا اگر تم اپنے حصہ عہد کو پورا کرو تو میں بھی پھر اپنے عہد کو تم سے پورا کرنے کو تیار ہوں لیکن تمہارا یہ امید کرنا کہ میں تو عہد کے اس حصہ کو پورا کرنا جاؤں جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے لیکن تم متواثر اس حصہ کو نظر انداز کرتے جاؤ جو تمہارے متعلق ہے درست نہیں۔

جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہی عہد دوسرے انبیاء کے ذریعہ سے پھر دہرایا گیا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسرائیل قوم کی شریعت لانے والے تھے ان کے ذریعہ سے بھی یہ عہد دہرایا گیا تھا۔ یہ عہد ایسا مشہور و معروف ہے کہ بائبل میں مسیحوں جگہ اس کا ذکر آتا ہے اور بار بار اسے عہد کے نام سے پکارا گیا ہے خروج باب ۲۰ میں وہ دس احکام جو حضرت موسیٰ کی معرفت دیئے گئے اور بنی اسرائیل کے ساتھ ایک نیا عہد بنا دیا گیا تفصیلاً درج ہیں۔ استثنایا باب ۵-آیت ۲- اور باب ۱۸-آیت ۱۹ کو ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ سینا پہاڑ پر یا حرب

پر جو نام کوہ سینا کا کتاب استثنائیں مستعمل ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلا کر دس حکم دیئے۔ اور بنی اسرائیل سے موجود عہد کی تجدید ہوئی۔ ایک نیا عہد باندھا (استثنایا باب ۵-آیت ۲) اور کہا کہ اگر وہ ان احکام کے پابند رہیں تو میں انہی قوم کو زندہ رکھوں اور ان کا بھلا ہوگا اور ارض مقدس پر ان کے قبضہ کی اہلیت لمبی ہوگی (استثنایا باب ۲۲-آیت ۳۲) جس وقت یہ احکام نازل ہو رہے تھے اور خدا تعالیٰ کا ہلال کوہ سینا یا حرب پر ظاہر ہو رہا تھا خطرناک بجلی چمک رہی تھی اور مہیب آوازیں آرہی تھیں جس سے دیکھ کر بنی اسرائیل جو خدا سے عہد باندھنے کے لئے اپنے خیوں سے باہر نکل کر وہیں کوہ میں کھڑے تھے ڈر گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم اس کلام کو نہیں سنتے تو خدا سے شکریہ میں سنا دیا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کہیں مر جائیں (خروج باب ۱۹-آیت ۱۹) اس پر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اچھا کہا ہے جب تک یہ ان احکام پر کاربند ہوں گے برکت پائیں گے لیکن آئندہ جب کوئی نبی تیری مانند کھڑا کیا جائے گا (یعنی صاحب شریعت ہوگا) تو وہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا (یعنی ان میں سے نہ ہوگا) گو حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سے تمہارے بھائیوں میں سے نبی کھڑا کیا جائے گا (استثنایا باب ۱۵-آیت ۱۵) لیکن اول تو یہ خدا تعالیٰ کے اس کلام کے خلاف ہے جو اس نے موسیٰ سے کیا کیونکہ اس میں "تم میں سے" کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ صرف یہی ہے کہ تیرے بھائیوں سے۔ دوم یہ فقرہ ہی بے معنی ہے کہ تم میں سے تمہارے بھائیوں میں سے جبکہ اس کلام کے سبب بنی اسرائیل مخاطب تھے تو پھر تم میں سے کہہ کر تمہارے بھائیوں میں سے کہنا لغو تھا۔ جب بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ تمہارے بھائیوں سے۔ نبی کھڑا کیا جائے گا۔ تو وہ بنی اسرائیل کے سوا کسی اور قوم میں ہوگا نہ ان میں سے اور اگر ان میں سے ہو تو پھر بھائیوں سے نہیں کہلا سکتا۔

موجود عہد کی تجدید ہوئی۔

بنی اسرائیل پر انہوں نے
۱۸-آیت ۱۹-آیت ۱۹
کے ذریعہ سے کئی بار
دہرایا گیا۔

بنی اسرائیل کا خدا تھا۔ سوم بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے نبی کھڑا کرنا تو سب کے طور پر تھا۔ اگر انہیں میں سے نبی ہو۔ تو سب انہیں

رہتی جیسا کہ استثنا باب ۱۶ آیت ۱۶ میں لکھا ہے "اس

سب کی مانند جو تو نے خداوند اپنے خدا سے عارب میں

مجمع کے دن مانگا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں خداوند اپنے

خدا کی آواز پھر سنتوں اور ایسی شدت کی آگ میں پھر پھول

تاکہ میں مر نہ جاؤں" پھر لکھا ہے "اور خداوند نے مجھے

کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا۔ سو اچھا کہا۔ میں ان کے لئے ان

کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ اور اپنا

کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا

وہ سب میں سے کہے گا" (آیت ۱۷، ۱۸) اس عبارت سے

معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے خدا کا کلام سننے سے

انکار کر دیا جو کلام کہ شریعت کے متعلق تھا تو آئندہ خدا تعالیٰ

نے ان کے لئے شریعت کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ جب

کسی ایسے نبی کی ضرورت ہوگی جو موسیٰ کی مانند ہو تو وہ

ان کے بھائیوں میں سے کھڑا کیا جائے گا۔ اس عہد کے

ماتحت بنی اسرائیل کو فہم کی ترقی ہوتی رہی اور ان کی

روحانی زندگی کے لئے بادشاہ ہوتے رہے۔ اور ان کو

سولے ایک قبیل درمیانی مدت کے ارض مقدس پر پھوٹا

میت رہی جو مہج کے نزول کے بعد ارض مقدس کا قبضہ اس

گروہ کے ہاتھ آگیا جو مسیح کا ماننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ

نے اس آیت کریمہ میں اسی عہد کی طرف اہل کتاب کو متوجہ

کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم سے تمہارا ایک عہد تھا۔ جس کے

پورا کرنے کی صورت میں ہم نے تم سے برکت کی زندگی کا وعدہ

کیا تھا۔ تم اگر اس عہد کو پورا کرو۔ تو میں اپنے عہد کو پورا کرنے

کے لئے تیار ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد

کا ذکر قرآن کریم میں ہے جو اوپر گذر چکا ہے مذکورہ بالا موسیٰ

عہد کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے فرماتا ہے "وَسَخَّصْنِي

وَسَيِّعَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَهَذَا كَتَبْنَاهُ لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ يَا بَنِي آدَمَ يَتَّبِعُونَ"

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَرْحَمَ

الَّذِي بَعَثْنَاهُ مِنْ بَيْنِنَا يَلْعَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الثَّوَابَةِ

وَالْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا إِلَهُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْفَعُوا

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِزِلَ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْذِرُ

عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ هَٰذَا الَّذِي أُنْصِرُوا

بِهِ وَعَزَّوَجْهُ وَتَقَرُّوهُ وَاتَّبَعُوا النَّوَارِثَ الَّتِي

أُخْرِجَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اعراف

۱۷) یعنی میری رحمت ہر ایک چیز پر وسیع ہے میں فرماؤں

ان لوگوں کے لئے جو تقویٰ کریں اور زکوٰۃ دیں اور ہماری

آیات پر ایمان لائیں اسے لازم کر دوں گا (خواہ وہ کسی قوم کے

ہوں) ہاں ان لوگوں کے لئے جو اس رسول نبی اور اُن کی

فرمانبرداری کرتے ہیں جسے وہ اپنی اپنی کتب تورات اور انجیل

میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور

بُری باتوں سے روکتا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لئے

حلال کرتا ہے (برخلاف یہود کے جو بہت سی پاک چیزوں کو

اپنی تنگ ظرفی کی وجہ سے حرام قرار دیتے ہیں) اور گنتی

چیزوں کو حرام کرتا ہے (برخلاف نصاریٰ کے جو سورا اور خون

جیسی مہضوع اور بُری چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں) اور ان کے

مکر توڑ دینے والے بوجھوں کو دور کرتا ہے اسی طرح ان لوگوں

کو بھی جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں پس وہ جو اس پر

ایمان لاتے اور اپنی زبانوں اور تلواروں سے اُنکی اعانت

کرتے ہیں اور اُنکی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتہاد کرتے

ہیں جو اس کے ساتھ اُنار اُٹھا ہے (یعنی قرآن کریم) وہ ضرور

کامیاب ہوں گے یعنی باوجود غیر عرب ہونے کے ان برکات سے

حصہ پائیں گے جو عرب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

جماعت سے وابستہ ہیں کیونکہ وہ کسی ایک قوم کا نبی نہیں بلکہ

سب دنیا کا نبی ہے چنانچہ اہل آیت میں اس مضمون کی طرف

اشارہ کرنے کے لئے فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

رَأَيْتُمْ شُرُكُوتَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا تَرَىٰ

بنی اسرائیل کے عہد پر
قائم رہنے سے وہ
سے نعمت کا چین کر
جوا بھیل میں آنا۔

موسیٰ عہد کا ذکر
قرآن مجید میں۔

میں تم سب کی طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں یعنی مجھ پر ایمان لانے والے سب کے سب ان انعامات کے واثق ہونگے جن کا مجھ سے وعدہ ہے اور صرف میری قوم ہی کے لوگ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں گے۔

اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ایک نبی احمی کا ذکر موجود ہے اور اس پر ایمان لانے کا حکم ہے اور اسکی اطاعت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کا تعلق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم سے کیا گیا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ موجود نبی آئے گا تو اس وقت اس عہد کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ صرف اپنی سچے پورا کرے گا جو اس پر ایمان لائینگے چنانچہ لکھا ہے "میں ان کے لئے انکے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں سے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا

اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لیکے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اُس سے لوں گا" (استثناء باب ۱۱ آیت ۱۰)

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی اسرائیل کے متعلق جو وعدہ کیا تھا اس کا زمانہ اس موجود نبی کی بعثت تک تھا اس کی بعثت کے بعد یہ شرط تھی کہ اگر نبی اسرائیل اس نبی کو پاینگے تو انعام پاینگے ورنہ سزا پاینگے اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ اَوْفُوا بِعَهْدِي اَوْفِ بِعَهْدِي كَفَرْتُ اَمَّا عِدَّتِي بِمَا عَمِدْتُمْ فَاَمَّا كَرُومِي

اس جگہ دو شبہات پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ ہر نبی کے منکروں کو ہی سزا ملتی ہے اور نبی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد بہت سے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گذر

چکے تھے جن کا انہوں نے انکار کیا پس عہد تو اس وقت ہی ٹوٹ چکا تھا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پرست گونی کا خاص تعلق کیونکہ ہوا (۲۱) دوسرے یہ کہ اگر پیش گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی تو ان کی بعثت سے نبی اسرائیل کا زمانہ تو ختم ہو گیا پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ نبی اسرائیل کے توبہ کر لینے سے نبوت ان کی قوم میں واپس تو جانا سکتی تھی پھر یہ الفاظ کیوں کہے گئے۔

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اسرائیل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بہت سے نبیوں کا انکار کیا لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ وہ چونکہ ان کے قومی نبی تھے بعد میں ان کے حالات اور انعام ان کی مقدس کتب کے مجموعہ میں شامل ہو گئے پس وہ انکار عارضی تھا اس سے قومی توبہ نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے قوم ان انبیاء کی معرفت آنے والے انعامات سے محروم نہ ہوتی تھی۔ انکی مثال ایسی ہی تھی جیسے کہ عرب پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا لیکن آخر میں ان پر ایمان لے آئی ان آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نبی اسرائیل نے نہ صرف سے کیا اور بعد میں ان پر ایمان بھی نہ لانے لیکن بہر حال وہ بھی اسرائیل ہی تھے اور نبی اسرائیل کا وہ حصہ جو ان پر ایمان لایا اس عہد کے تسلسل کو قائم رکھنے والا تھا اور اگر وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا تو نبوت کا انعام پھر بھی ان کو ملتا لیکن انہوں نے بھی اس عہد کو قائم نہ رکھا اور نبوت دوسری طرف منتقل ہو گئی۔

یہ ہونے تو عہد کے روحانی پہلو کو نکالا یعنی دل کی پاکیزگی کو نظر انداز کر کے خدا تعالیٰ سے عہد کو توڑ دیا اور جو ٹوٹے کے متعلق نبی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کا ارادہ۔

انہوں نے ظاہری خند کو چھوڑ کر عہد کے نشان کو مٹا دیا پس اس طرح نبی اسرائیل کا کوئی حصہ بھی عہد پر قائم نہ رہا اور خدا تعالیٰ نے عہد کو نبی اسمعیل کی طرف منتقل کر دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک موجود نبی کی پیش گوئی

خلاصہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بنی اسرائیل نے نبیوں کا انکار کیا لیکن وہ انکار عارضی ہوتا تھا اور بعد میں وہ اس بنی کو قومی بنی کے طور پر تسلیم کر لیتے تھے سوائے حضرت مسیح کے کہ جن کو بنی اسرائیل کی باقی قوم نے قبول نہ کیا لیکن چونکہ وہ اسرائیلی ہی تھے اسرائیل ہی کی طرف آئے تھے اور جب اسکا اناجیل سے ثابت ہے موسوی شریعت پر چلنے کا ہی حکم دیتے تھے اور ان کے پہلے مومن اسرائیل میں سے ہی تھے اس لئے ان پر ایمان لانے والے اسرائیلیوں کے ذریعے وہ وعدہ قومی طور پر پورا ہوتا رہا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور رنگ کا تعلق آپ موسوی شریعت کے تابع نہ تھے بلکہ موسوی کی پیش گوئی کے مطابق ایک نئی شریعت لائے تھے اور اسرائیل کی طرف مبعوث نہ تھے بلکہ سب دنیا کی طرف مبعوث تھے پس آپ کے ذریعے جو دین قائم ہوا وہ موسوی دین کا تسلسل نہ تھا اور اسرائیل اس پر قومی فخر نہ کر سکتے تھے اور ان کی قومی برتری کا دور اس سے ختم ہو جانا تھا اس لئے فرمایا گیا کہ چونکہ تم نے اپنا عہد توڑ دیا ہم نے بھی اپنا عہد ختم کر دیا۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اسرائیلی نبیوں کا تسلسل ٹوٹ گیا اور بنی اسرائیل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے وہ تسلسل پہلی شکل میں پھر قائم ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی اَوْفُوا بِعَهْدِي اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ کے ارشاد کے مطابق بنی اسرائیل پر خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا تھا چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَبِيحًا تَتَجَمَّعُهُمْ وَكَانَ كَذَلِكُمْ حِجَّتُ التَّوْبَةِ لَهُمْ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْبَةَ وَلَا تَجْمَعِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ اَنُكَلِّمُ اِمْرًا قَوْمَهُمْ مَنْ تَحْتِ اَجْلِهِمْ

مِنْهُمْ اَمَّةٌ مَّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؕ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَكُنْ لَكَ رِسَالَتُكَ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ؕ (مائدہ ۶۷ و ۶۸) یعنی اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ سے کام لیتے تو ہم ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے اور ہم انہیں نعمت والی جنتوں میں جگہ دیتے اور اگر وہ تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو اور اس کلام کو بھی جو ان پر (بیٹھ) موجود زمانہ کے اہل کتاب پر (ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے یعنی روحانی غذا کے دروازے ان کے لئے کھولے جاتے اور آسمانی انعام ان پر نازل ہوتا وہ اپنے قدموں کے پیچھے سے بھی کھاتے یعنی مادی انعامات بھی ان پر نازل ہوتے۔ ان میں سے ایک جماعت میانہ رو ہے (یعنی جو اسلام لے آئے ہیں) اور اکثر ان میں سے بُرے عمل کرتے ہیں۔ اے رسول جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اسے پوری طرح پہنچا اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو گویا تو نے کوئی حصہ بھی کلام الہی کا نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے حلوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیابی کا راستہ کبھی نہیں دکھاتا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تورات اور انجیل کے لسنے والے اگر ان کی تعلیم کو مانتے ہوئے اس کلام کو جو آخری زمانہ میں ان کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے مان لیں اور ایمان اور تقویٰ سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے البہام اور رزق طیب کا دروازہ کھول دے گا اور اپنی سابقہ بدیوں کے عذاب سے محفوظ ہو جائیگے گویا اس رنگ میں اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو ان سے پورا کرے گا اور ان کو آسمانی و دنیاوی انعامات سے مستیع کرے گا پھر فرمایا ہے کہ اے رسول ان اقوام کو توبہ تبلیغ کرتا ان چرخت پوری ہو جائے اور ان میں سے جو بچائے یا سکھیں بچائے جائیں

پس گوشت سب پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے کاکل بنی اسرائیل میں آگئی لیکن پھر بھی اگر بنی اسرائیل اپنے عہد کو پورا کرنے میں لگ جائیں تو ان کے لئے خدا تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لئے تیار ہے۔ استثناء باب ۱۸ کی پیش گوئی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس آیت میں ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی ہدایت کے بعد یہ آیت رکھی گئی ہے کہ اے رسول جو تم پر نازل کیا گیا ہے سارا کاسار اپنا چا دے اور یہی الفاظ استثناء کی پیش گوئی کے آخر میں ہیں کیونکہ وہاں لکھا ہے اور جو کچھ میں اسے فراوان لگا وہ سب ان سے کہے گا۔ (باب ۱۸ آیت ۱۸)

آیت اَذْفُوا بِعَهْدِي اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ سے یہ استدلال بھی ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند نہیں اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے اگر تم میرا عہد پورا کرو یعنی خدا کی باتوں کو مان لو اور وقت کے نبی محمد رسول اللہ پر ایمان و توہینے تو تم سے عہد کیا تھا وہ میں پھر تم سے پورا کروں گا اور اوپر بتایا جا چکا ہے کہ وہ عہد یہ تھا کہ ان سے نبی پیدا ہونے رہیں گے پس معلوم ہوا کہ امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ مسدود نہیں صرف شریعت ختم ہوئی ہے ورنہ بے شریعت ولے اور قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور نام نہابی اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ممکن نہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کیا معنی ہوتے کہ اگر اب بھی تم اپنا عہد پورا کرو تو میں تم سے اپنا عہد پورا کروں گا یہ قول اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ کھلا ہو اور بنی اسرائیل میں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اس کا وعدہ دیا جائے۔

یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ بالا پیش گوئی کے مطابق بنی اسرائیل میں

آئندہ شرعی نبوت کا دروازہ مسدود ہو چکا تھا اور صرف موسوی شریعت کے تابع نبوت کا دروازہ کھلا تھا کیونکہ استثناء باب ۱۸ آیت ۱۸ میں صاف لکھا تھا کہ شریعت الٰہی بنی آئندہ بنی اسرائیل کے جہاں میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے آئے گا پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان میں بغیر شریعت کے نبی آتے تھے اور نبوت محمدیہ پر ایمان لانے کے بعد بھی یہ دروازہ ان کے لئے بند نہ تھا پس فرمایا کہ اگر اب بھی اپنے عہد کو پورا کرنے لگو تو اس انعام سے حصہ پاسکتے ہو۔

وَ اَيُّهَا فَاسْتَمِعُوا هَبْطُونَ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پس مجھ ہی سے ڈرو مگر یہ پورے معنی اس جمل کے نہیں کیونکہ اَيُّهَا مفعول ہے اور اس کا خصل مخذوف آیت اَذْفُوا بِعَهْدِي نکالنا ضروری ہے جو اگلے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اِنْ هَبْطُوا ہے پس وَ اَيُّهَا کے معنی ہونے اور ڈرو مجھ سے اس کے

بعد فرمایا ہے جو امر مخذوف پر دلالت کرتا ہے اور وہ امر بھی عبارت کے مطابق بنی اسرائیل کو لگا اور وہ اِنْ هَبْطُوا ہی ہو سکتا ہے پس مخذوف کو ظاہر کے عبارت یہ ہوگی وَ اَذْفُوا اَيُّهَا اِنْ هَبْطُوا فَاسْتَمِعُوا هَبْطُونَ۔ اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اور مجھ ہی سے ڈرو اور جہاں میں مجھ ہی سے ڈرو گیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو تین دفعہ بیان کیا گیا ہے اس جگہ بعض مغرب کے فلسفہ سے متاثر لوگوں کو شاید یہ وہم ہو کہ خدا تعالیٰ کے خوف پر اس قدر زور کیوں دیا گیا ہے ایسے لوگوں کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خوف بڑی چیز نہیں خوف تقویٰ کے پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے انسان خائف حالوں کے ہوتے ہیں بعض محبت سے مانتے ہیں اور بعض خوف سے پس جس سستی کے مد نظر اصلاح ہوگی وہ خوف اور محبت دونوں سے کام لے گی۔ فلسفہ انسان کی اصلاح نہیں کر سکتا اصلاح تو مرض کے مطابق علاج کرنے سے ہوتا ہے پس جو لوگ گندے ہو چکے ہوں ان کو ان کے عیوب کے بدستار

سے ڈرا کر ہی انکی اصلاح کی جاسکتی ہے جو اس طریق کو انتہا

اس ترجمہ کا ازاں کہ خدا تعالیٰ کے خوف پر کیوں زور دیا جاتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي

(اور) جو اس (کام) کو جو تمہارے پاس ہے سنا کر نہ والا ہے۔ اور تم اس کے (سیکے) پیسے کا خر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے میں

ثَمَنًا قَلِيلًا زَوَايَا فَاتَّقُونَ ۝ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

نہ خدائی قیمت مت لو۔ اور مجھ (ہی) سے (درو) پھر (میں) کتا ہوں کہ (مجھ (ن) سے درو ۲۴۵ اور جانتے بوجھتے ہوئے تو کو

أَمَنُوا

نہ کرے گا۔ اصلاح کے کام میں ناکام رہے گا۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ تم تھک کے بیٹھے عام خوف کے نہیں بلکہ تم تھک کے معنوں میں کوشش اور جدوجہد کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں مَجْتَهِدٌ الثَّاقَةُ اور اس کے معنی ہونے ہیں جَهْدٌ هَذَا السَّيْرِ یعنی اونٹنی خوب دوڑائی گئی اور تھک گئی پس تم تھک اس خوف کو کہتے ہیں جو کام کی طرف رغبت پیدا کرے اسی وجہ سے عابد لوگوں کو رامب کہتے ہیں۔

ایک اور شبہ کا ازالہ بھی میں اس جگہ کر دینا چاہتا ہوں کہا جاسکتا ہے کہ حضرت اسمعیلؑ تو بڑے بھائی تھے انکی نسل کو ایک بے عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے انعام سے کیوں محروم رکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بنو اسماعیل کو بعد میں کیسے ہی بگڑے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سینکڑوں سال تک انہوں نے دین کی شمع کو اٹھائے رکھا اس لئے وہ یقیناً خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کے وارث ہوئے بنو اسمعیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اس رتبہ کو نہیں پہنچے اس لئے بقدر ضرورت ہی انہیں انعام ملا۔ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جوہر کامل بنو اسمعیل میں سے ہوئے کہ جنہوں نے سب کی کو پورا کر دیا۔ اور چونکہ آپ قائم الباقین ہونے والے تھے اس لئے ضروری تھا کہ سب دوسرے انبیاء کو جو براہ راست نبوت کے مقام پر کھڑے ہونے والے تھے پہلے گزرنے دیا جاتا تا آخر میں آپ تشریف لائے اور شریعت والی اور براہ راست نبوت کا دروازہ مسدود کر دیا جاتا۔

اس سوال کا جواب کہ حضرت اسمعیلؑ کی نسل کو ایک بے عرصہ تک انعام سے کیوں محروم رکھا گیا؟

كَافِرًا

لَا تَشْتَرُوا

بِآيَاتِي

الْثَمَنَ

۲۴۵ حل لغات :- اَمَنُوا: امر حاضر جمع کا

صیغہ ہے مزید تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵ و ۲۴۶۔

أَنْزَلْتُ: أَنْزَلَ سے واحد مکمل کا صیغہ ہے اور أَنْزَلَ کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵

مُصَدِّقًا: صَدَّقَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور صَدَّقَ کے معنی ہیں صَدَّقَ كَذِبَهُ اسے سچا قرار

دیا اور التَّصْدِيقُ کے معنی ہیں نَسْبَةُ الْمُصَدِّقِ

يَا لَقَلْبُ أَوِ الْلسَانِ إِلَى الْقَائِلِ: کسی بات کرنے

والے کو اسکی بات میں دل سے سچا سمجھنا یا زبان سے سچا

قرار دینا۔ وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَنْسِبَ بِإِخْتِيَارِكَ الصِّدْقَ

إِلَى الْمُخْبِرِ اور بعض نے تصدیق کے یہ معنی کئے ہیں کہ

اپنے اختیار سے سوچ کر خبر کی طرف صدق کا منسوب

کرنا تصدیق کہلاتا ہے۔ نَبِزَ لَهَا ہے الْمُصَدِّقُ: الَّذِي

يُصَدِّقُكَ فِي حَدِيثِكَ کہ جو کسی کی باتوں کو سچا قرار

دے اسے اس کا مصدق کہیں گے (افرب)

كَافِرًا: كَفَرَ سے اسم فاعل ہے اور كَفَرَ کے

معنی کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵

لَا تَشْتَرُوا: یہی مخاطب کا جمع کا صیغہ ہے

اِشْتَرَى کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵

بِآيَاتِي: آيَةُ کی جمع ہے آيَةُ

كَه کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵

الْثَمَنَ: مَا قَدَّرَكَ الْعَاقِدَانِ عَوَضًا

لَمْ يَبَيْعْ كَفَرًا وَفَوْتَخْتِ كَرْنِ وَلِے جو کسی چیز کی قیمت
 بھرتے ہیں وہ ٹمن کہلاتی ہے (اقرب) مغزوات میں ہے
 اَلشَّمْنُ اِسْمٌ لِمَا يَأْخُذُ الْبَائِعُ فِي مَقَابِلَةِ
 الْبَيْعِ عَيْنًا كَانْ اَوْ سِلْعَةً كَثْمَن اِس چیز کو کہتے ہیں
 جس کو بیچنے والا بیچنی ہوئی چیز کے بدلے میں لیتا ہے خواہ نقدی
 کی صورت میں ہو یا سامان کی وَكَلَّ مَا يَخْصُلُ عَوْنًا
 عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ تَمْنُهُ ہر وہ چیز جو کسی چیز کے عوض
 حاصل کی جائے اس پر بھی ٹمن کا لفظ بول دیا جاتا ہے (مفرد)
 لسان میں لکھا ہے اَلشَّمْنُ مَا تَسْتَحِقُّ بِالْشَقْوَةِ
 ثَمَنَ ہر اس چیز پر جو لیجئے جس کے ذریعہ کسی دوسری چیز کے
 لینے کا حق ہو جائے وَالشَّمْنُ ثَمَنُ الْبَيْعِ وَتَمَنَ
 كَلَّ شَيْءٍ بِرَقِيَّتِهِ كَثْمَن کا لفظ کسی چیز کی اس قیمت پر
 بھی بولا جاتا ہے جو اس کو لینے کے لئے ادا کی جائے اور اس پر
 بھی بولا جاتا ہے جو کسی چیز کی اصل قیمت ہو (یعنی بعض اوقات)
 ایک چیز کی اصل قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کئی کم
 قیمت پر ہے تو اصل قیمت پر اور اس قیمت پر جس پر وہ
 بک رہی ہوتی ہے ٹمن کا لفظ بولا جاتا ہے) فرما رہے ہیں
 کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ثمن پر نصب آئی ہے اور
 مبیع پر بام داخل کی گئی ہے وہاں ان دونوں میں سے
 کوئی بھی معین ٹمن نہیں ہوتی۔ ہر دو اشیاء میں سے جس کو
 چاہیں ٹمن بنا سکتے ہیں مثلاً جب یہ کہیں کہ اِشْتَرَيْتَ
 ثَوْبًا بِكَسَاءٍ کہیں بے پادہ کے کرپڑا خریدا تو اس
 میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پادہ کی قیمت ہے گویا ہر دو
 اشیاء ایک دوسرے کی قیمت بن سکتی ہیں اور جب یہ
 بتانا مقصود ہو کہ طلاں چیز اتنی رقم سے خریدی گئی ہے
 اور وہاں مال کا ذکر ہو تو اس وقت مال کو ٹمن کہیں گے
 اور اس پر بام داخل ہوگی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے
 متعلق آتا ہے وَشَرَّاهُ بِشَمْنٍ تَخْصِفُ ذَرَاهِمَ
 کہ قافلہ داروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہم پر
 خرید لیا تو یہاں درہم ٹمن بن سکتے ہیں (لسان)

اَتَقْنُونَ:- اَتَقْنُوا امر مع خطاب کا مبیعہ ہے
 و ن فی کا قاتما مقام ہے۔ اَتَقْنُونَ کے معنی ہیں بچھو سؤ
 اَتَقْنِ کی تشریح کے لئے دیکھو صل لغات سورہ ہذا سے
 تفسیر۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اَذْفُوا
 یَعْبُدُونَ کے معنی استنثار بابائے کے موعود نبی کو قبول
 کرنا ہے کیونکہ اَذْفُوا یَعْبُدُونَ کے بعد اَمِنُوا ایما
 اَنْزَلْتُ لَمَّا گیا ہے جس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے
 کہ ایسا رہو اور خدا تعالیٰ کا خوف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی وحی پر ایمان لانا یہ سب امور ان انعامات کی تکمیل کے
 ساتھ گہرا تعلق رکھتے والے ہیں جو نبی اسرائیل کے لئے
 مقرر تھے۔

بِمَا اَنْزَلْتُ:- اَنْزَلْتُ کے بعد ضمیر واحد
 غائب مخدوف ہے کیونکہ مآ کی طرف ضمیر کا پھر ضروری ہے
 پس اصل جملہ یہ ہوگا بِمَا اَنْزَلْتُ یعنی اس پر ایمان لاؤ
 جسے میں نے نازل کیا ہے۔

مُصَدِّقَاتِ مَا مَعَكُمْ:- یہ جملہ اَنْزَلْتُ کے
 بعد جو ضمیر مخدوف ہے اس کا حال ہے اور مطلب یہ ہے
 کہ میرے آتارے ہوئے اس کلام پر ایمان لاؤ جو اس کا
 جو تمہارے پاس ہے مصدق ہے مطلب یہ ہے کہ اس کلام
 کے ذریعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی استنثار بابائے آیت والی
 پیشگوئی پوری ہوئی ہے اسی طرح اور بنی اسرائیل کے نبیوں
 کی پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں پس اس کلام اور اس کے ہلے
 والے پر ایمان لانا اپنے سابق الہامی کلام کی تصدیق کرنا ہے
 اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہے اور اس کو نہ ماننا اس کلام کی
 تکذیب اور تردید جو باقی اسرائیل میں تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم اور آپ کے پیشکدہ کلام الہی قرآن کریم پر ایمان لانا
 ہے وہ حضرت موسیٰ اور دوسرے اسرائیلی نبیوں پر بھی ایمان
 لانا ہے کیونکہ انہوں نے انکی خردی تھی اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ کلام کو مد کرتا ہے وہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے اسرائیلی نبیوں کو بھی مد کرتا ہے

یہاں کی قیمت پادہ کے ذریعہ خریدی گئی ہے

حضرت ابراہیم اور
ابراہیم کہ بنو اسمعیل
کہ ترقی کے متعلق
پیشگوئیاں۔

کیونکہ وہ ان کی تصدیق کو ٹھکرا دیتا ہے پس وہ ان انعامات
کا مستحق نہیں رہتا جو ان کی تصدیق اور ان پر ایمان لانے سے
وابستہ تھے۔

ایک غیر مسلم سوال کر سکتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ان کے بعد والے انبیاء نے واقعہ میں کسی ایسے نبی
کی خبر دی تھی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
نے پورا کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں ایک
آخری زمانہ کے نبی کی خبر دی گئی تھی اور اس کی بعض علامات
بھی بتائی گئی تھیں جو چوبیس طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے وجود میں پوری ہوئیں خصوصاً اسرائیلی نبیوں کی پیشگوئیاں
تو اس بارہ میں بکثرت ملتی ہیں اس کثرت سے کہ ان پر ایک ضخیم
کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

اس آیت میں سب انبیاء اور اقوام کی پیشگوئیاں
کا ذکر نہیں اس لئے اس وقت میں ان کو بیان نہیں کرنا لیکن
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ کے مضمون کی مطابقت سے بنی اسرائیل
کے نبیوں کی پیشگوئیوں کا ذکر چونکہ ضروری ہے میں اختصار کے
ساتھ ان کا ذکر اس جگہ کرتا ہوں۔

قرآن مجید اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ
اور اسمعیل کی سات
تصدیقات۔

پہلی تصدیق قرآن کریم اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی کرتا تھا جنہوں نے بنو اسمعیل کی ترقی کی پیشگوئی کی
تھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے اور آپ پر وحی
نازل نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم جھوٹے قرار پاتے۔ حضرت ابراہیم
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ "اسمعیل کے حق میں
نیچے تیری سنی دیکھ میں سے برکت ڈونگا اور اسے برومند کر دینگا
اور اسے بہت بڑھاؤنگا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہونگے
اور میں اسے بڑی قوم بناؤنگا" (پیدائش باب آیت ۱۷)
اس پیشگوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اسحاق کی اولاد سے
وعدہ تھا کہ انہیں بہت بڑھاؤنگا اور اسے برکت ڈونگا اور
اس سے بڑی قوم بناؤنگا۔ اسی طرح حضرت اسمعیل علیہ السلام کے
متعلق بھی وعدہ تھا کہ باوجود اس کے بائبل میں لکھا ہے کہ یہ محمد

قرآن کی پہلی تصدیق
حضرت ابراہیم کی
پیشگوئیوں کی

اسحاق کی اولاد سے پورا ہو گا مگر یہ تو ظلم و دھوکہ دہن کی وجہ سے
ہے ورنہ ساری باتیں جو حضرت اسحاق کی نسبت کہی گئی تھیں
حضرت اسمعیل کی نسبت بھی کہی گئیں۔ تو پھر عہد کا حضرت اسحاق
سے مخصوص ہونا بے حسی ہے بائبل کے قول کی مطابق خدا
کا کلام حضرت باجروہ پر بھی نازل ہوا تھا اور اس میں اسمعیل
کی نسبت یہ پیشگوئی تھی "میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤنگا
کہ وہ کثرت سے گنتی نہ جائے گی اور خداوند کے فرشتے نے آپ
کہا کہ تو حاط ہے اور ایک بیٹا ہے جس کا نام اسمعیل کہنا
کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا وہ وحشی آدمی ہوگا اس کا نام
سب کے ، اور سب کے نام ہے اس کے برخلاف ہونگے
اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔
(پیدائش باب آیت ۱۲ تا ۱۰) گو یہ اہام لاہرہ پرنازل
ہوا ہے مگر موسیٰ کی وحی میں اسے شامل کر کے اسکے خدائی
اہام ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے پس یہ اہام بھی اسی طرح
یعنی اسرائیل پر حق ہے جس طرح حضرت ابراہیم کا اپنا اہام۔
اس اہام میں یہ امور بیان ہیں کہ (۱) حضرت اسمعیل کی اولاد
بھی حضرت اسحاق کی اولاد کی طرح ہے انتہا ترقی کرے گی حتیٰ کہ
رگنی نہ جاسکے گی (۲) اسے ایسی عظمت ملے گی کہ سب دنیا
اس سے حسد کرے گی (۳) باوجود اس کے کہ سب دنیا اس کی
مخالفت کرے گی وہ ان سے ویلے کی نہیں بلکہ ان کے مقابل
پر عزت کی زندگی بسر کرے گی۔

اس پیشگوئی سے ظاہر ہے کہ بنو اسمعیل کے لئے مالگیر
عزت شہرت اور عظمت مقدر کی گئی تھی اس قدر کہ اس کے نتیجہ
میں دنیا کی سب قومیں ان سے حسد کرنے لگئیں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اگر یہی دعویٰ کیا کہ وہ اسی
عظمت حاصل کرینگے کہ سب دنیا ان پر حسد کرنے لگے گی
خصوصاً بنو اسحاق اور یہ کہ آپ کو سب دنیا پر خدا تعالیٰ غلبہ
دے گا۔ اس دعویٰ کے ساتھ گویا آپ نے حضرت ابراہیم
علیہ السلام اور حضرت باجروہ کے اہاموں کو پورا کرنے کا
دعویٰ کیا اگر آپ ظاہر نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام

کی وہ پیشگوئی پوری ہوتی جو انہوں نے حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کے بارہ میں کی تھی اور نہ عاجزہ پر نازل ہونے والا اہام جو بائبل میں موجود ہے پورا ہوتا مگر رسول کریمؐ کی بعثت کے ساتھ یہ دونوں اہام پورے ہو گئے اور قرآن کریمؐ بائبل کا مصدق ہو گیا یعنی اس کے اہام کو سچا کرنے والا۔

یہ جو بائبل میں ہے کہ حضرت اسحاقؑ اس عہد کو چورا کھنے والے ہو گئے جو حضرت ابراہیمؑ سے ہوا تھا اس کا ایک جواب تو میں پہلے دے آیا ہوں کہ بائبل انسانوں کی دست برد سے پاک نہیں ہوا اسحاقؑ کو بنو اسمعیلؑ سے سخت عداوت تھی۔ پس جو کتاب زمانہ جمالت میں ایک لمحے عرصہ تک ان کے ہاتھوں میں رہی خدا ہی جانے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا تحریف کی ہوگی۔ دُور جانے کی ضرورت نہیں۔ بائبل کے وہ نسخے جو عزرائیلی کے بعد تاریخی زمانہ میں لکھے گئے ہیں ان میں ہی کافی اختلاف ہے یہودیوں سامریوں اور مسیحیوں کی بائبل کے نسخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے گو اصولی طور پر وہ متفق ہیں لیکن پھر بھی کافی اختلاف موجود ہے جب یہ اختلاف تاریخی زمانہ کا ہے تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ عزرائیلی سے پہلے زمانہ میں کیا کیا دست برد و دیو کی کتب میں کرچکے ہونگے۔

اگر اس دست برد کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی میں کہتا ہوں کہ ان پیشگوئیوں کو دیکھتے ہوئے جو حضرت اسمعیلؑ کے حق میں بائبل میں اس وقت تک موجود ہیں ہم جائز طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بائبل میں لکھا ہے کہ ”لیکن میں اسحاق سے جس کو سرہ دوسرے سال اسی وقت عین میں بنے گی“ (پیدائش باب ۲۱ آیت ۲۱) کے مصروف یہ مصحف ہیں کہ یہ محمد اجتہادؑ اسحاقؑ کی اولاد کے ذریعہ پورا ہونا شروع ہو گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پہلے یہ عہد ایک لمحے عرصہ تک بنو اسحاقؑ کے ذریعہ سے پورا ہوتا رہا پھر خدا تعالیٰ نے اسے بنو اسمعیلؑ کی طرف منتقل کر دیا۔

اور اس امر کی وجہ کہ اسحاقؑ چھوٹے گھر خد تعالیٰ کا عہد پہلے ان کی اولاد کے ذریعہ سے پورا ہونا شروع ہوا

ہے یہ ہے کہ حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کو وہ نصیب ملتی تھی جو سرخ نہ ہونے والی تھی اگر ان کے ذریعہ سے پہلے عہد پورا ہوتا تو ہوتا تھا نعمت سے بالکل محروم رہ جاتے پس اللہ تعالیٰ نے پہلے بنو اسحاقؑ کو ایک لمحے عرصہ تک نبوت کے انعام سے حصہ دیا اس کے بعد بنو اسمعیلؑ میں وہ ہی مبعوث فرما دیا جو تمام امتیں تھا اور جسکی شریعت کو کسی اور شریعت نے سرخ نہ کرنا تھا بلکہ اس نے قیامت تک دنیا پر حکومت کرنی تھی۔

اس امر کا قطعی ثبوت کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی اولاد سے جو عہد تھا اس میں حضرت اسمعیلؑ کی اولاد بھی شامل تھی اس سے جلتا ہے کہ جس طرح عہد کا ظاہری نشان بندوں کی طرف سے غتہ قرار دیا گیا تھا اسی طرح عہد کا ظاہری نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے کنعان کی حکومت قرار دیا گیا تھا۔ بائبل کا حوالہ میں اوپر نقل کر آیا ہوں لیکن اس جگہ مضمون کو واضح کرنے کے لئے پھر کچھ دیتا ہوں لکھا ہے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کے پشت و پشت کے لئے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہو کر رہا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا اور میں تیرے بعد تیرے نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پیدہ ہو رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لئے ملک ہو اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیمؑ سے کہا کہ تُو اور تیرے بعد تیری نسل پشت و پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو۔ سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند تیرے کا ختنہ کیا جاوے اور تم اپنے بدن کی کھلائی کا ختنہ کرو اور یہ اس عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ (پیدائش باب ۱۷ آیت ۱ تا ۱۱) اس حوالے سے ظاہر ہے کہ عہد خداوندی کے مادی حصہ کی دو تقسیمیں تھیں ایک شوق اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی تھی اور وہ آل ابراہیمؑ کو کنعان کی بادشاہت دینے کا وعدہ تھا اور دوسری شوق آل ابراہیمؑ سے تعلق رکھتی تھی اور وہ ختنہ کرنے کی رسم تھی خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہمیشہ آل ابراہیمؑ

سب اس سے کہیں گے اور ایسا ہو گا کہ کوئی میری باتوں کو نہیں وہ میرا نام لے کر کہیں گے نہ سنے گا تو میں اس کا سب اس سے کہیں گے لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا یا اور مجھ کو دوں کے نام سے کہے کہ تو وہ نبی قتل کیا جاوے" (مستشار بابا آیت ۴۸) اس پیش گوئی میں خبر دی گئی تھی کہ (الف) آئندہ بنو اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے ایک نبی کھڑا کیا جائے گا (باء) وہ موسیٰ کی مانند ہو گا یعنی صاحب شریعت ہو گا اور اس کے واقعات حضرت موسیٰ کے واقعات سے ملتے جلتے ہونگے (ج) اس کی زبان پر خدا تعالیٰ کا کلام جاری ہو گا یعنی اس کا الہام کل کا نقلی ہو گا یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم کو اپنے الفاظ میں بیان کرے (د) وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو نذر ہو کر لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اور سارا کلام الہی لوگوں کو سنائے گا (هـ) اور جو اہل ایمان سننے کا خدا کا نام لے کر سنائے گا اور شرک کی تردید کرنے والا ہو گا (و) اس کے منکر عذاب الہی میں مبتلا ہونگے (ز) اگر کوئی شخص اس پیش گوئی کا بھوٹا مصداق بنے گا کاشتر کرے گا تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے (یاد رہے کہ انگریزی زبان میں اس جگہ یہ الفاظ ہیں *And He will be* یعنی وہ ہلاک ہو گا نہ کہ وہ قتل کیا جائے جیسا کہ اردو میں ہے) ان پیش گوئیوں کے مطابق (الف) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے یعنی بنو اسرائیل کے بھائیوں میں سے ظاہر ہوئے۔

(باء) آپ نے تمہیں موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا مِّنْ اَمَّا عَلَيْنَا عَمَلُكَ كَمَا اَمَرْنَا سَلْمًا اِلٰی فَرْعَوْنَ رَسُوْلًا هٰذَا غ) ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب شریعت نبی تھے اور آپ کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی مشابہت

کے پاس کنعان رہے گا اور آل ابراہیم سے مطالعہ کیا کہ وہ بھی ہمیشہ ترین اولاد کا ختنہ کرائیں۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ خدا تعالیٰ نے کنعان پرورد سے لے کر تیسویں کو دے دیا جو اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے اس وقت بھی پیش گوئی قائم رہی اور کنعان آل ابراہیم کے قبضہ میں ہی رہا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر ۱۹۷۱ء تک اندازاً تیرہ سو سال تک یہ ملک مسلمانوں کے پاس رہا اگر تو بنو اسماعیل آل ابراہیم کے وعدہ میں شامل نہ تھے اور پھر بھی یہ ملک تیرہ سو سال ان کے اتباع کے قبضہ میں رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش گوئی قطعاً باطل ٹھہرتی ہے لیکن چونکہ خدا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ثابت ہوا کہ بنو اسماعیل عہد ابراہیم میں بنو اسحاق سے برابر کے شریک تھے۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی اس فعلی شہادت سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ عہد ابراہیم میں بنو اسماعیل بھی شامل تھے اس وجہ سے ان کے قبضہ میں کنعان کا آنا عہد الہی کے پورا ہونے کے تسلسل میں تھا۔ تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عہد الہی کا روحانی حصہ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا ملنا اور بندہ کی طرف سے ولی کا ختنہ کرنا بھی بنو اسماعیل کے حق میں پورا ہونا ضروری تھا اور یہ ایفاء عہد خدا تعالیٰ اور بندہ کی طرف سے جہاں تک بنو اسماعیل کا تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پورا ہوا اور بنو اسماعیل میں سے کوئی اور ایسا وجود پیش کیا جائے جس کی ذات سے یہ وعدہ پورا ہوا ہو۔

دوسری تصدیق قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی۔

(۱) کتاب استشار میں لکھا تھا میں ان کے لئے اپنے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی پر پا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ

خبر ابراہیم کا
پیش گوئیوں پر
کے متعلق آنحضرت
کے وجود میں پورا
ہوئے۔

قرآن کریم اور آنحضرت
کا موسیٰ علیہ السلام
کے کلام کا تصدیق کرنا

تصدیق نمبر ۲

رکتے ہیں یعنی ایک کامل شریعت آپ کو دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے تو ایک مجدد دین آئے رہیں گے اور یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری خلیفہ حضرت مسیح تھے اسی طرح قریب اتنا ہی عرصہ آپ کے بعد ایک آپ کا خلیفہ ظاہر ہوگا جو مسیح کے نام سے موسوم کیا جائے گا چنانچہ اس پیش گوئی اور مشابہت کے مطابق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی عرصہ بعد باقی بسلسلہ ائمہ پر مسیح موعود دین کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئے (ج) آپ نے دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ کا کلام آپ کی زبان پر جاری ہے یعنی اپنی وحی کے جو الفاظ آپ پیش کرتے ہیں وہ بعینہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے دل پر نازل ہوئے تمام گذشتہ نبیوں کی کتب کو پر تھوڑ کر دیکھ لو ان میں خدا کا کلام کم اور بندہ کا زیادہ ہوتا ہے۔ انجیل میں تو شاید ایک دو فقرے ہی خدا کے ہیں باقی سب کچھ مسیح کا اپنا کلام یا انجیل کے داستان نویسوں کا نوشتہ ہے صرف قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے کہ الف سے یاء تک خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔

غرض میں اپنا کلام اس کے مُنہ میں ڈالوں گے یہی محمداً تھا کہ پہلے انبیاء کا سارا کلام لفظی نہ ہوتا تھا بلکہ اکثر حصہ ان کے دل پر بطور مفہوم نازل ہوتا یا بطور نظارہ دکھایا جاتا اور بعد میں وہ اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے محمد رسول اللہ صلعم کی خصوصیت اس پیش گوئی میں بتائی گئی کہ وہ خدا تعالیٰ کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان نہ کرینگے بلکہ خدا تعالیٰ کے مفہوم کو خدا تعالیٰ کے ہی الفاظ میں بیان کرینگے اور جو الفاظ وہ اپنے مُنہ سے خدا تعالیٰ کا انشاء بتانے کے لئے نکالیں گے وہ خود خدا تعالیٰ ہی کے الفاظ ہونگے پس فرمایا کہ میں اپنا کلام اس کے مُنہ میں ڈالوں گا یعنی باقی انبیاء کے تو لوگوں پر کلام نازل ہوتا تھا اور مُنہ تک آتے ہوئے وہ نبیوں کے کلام کے لباس میں لمبوس ہو جاتا تھا مگر محمد رسول اللہ صلعم کے دل پر بھی خدا تعالیٰ کا کلام اتارا جائے گا اور مُنہ پر بھی وہی لفظ بعینہ جاری ہونگے جو خدا تعالیٰ نے کہے ہونگے اسی کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں

اشارہ ہے کہ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (انجم ۵) محمد رسول اللہ بنی موصی سے خدا تعالیٰ کے مشا کو الفاظ کا جامہ نہیں پہناتے بلکہ صرف وہی الفاظ وحی کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ نے معین شکل میں ان کے دل پر نازل کئے ہیں وہی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں (د) آپ نے خدا تعالیٰ کے کلام کو نڈر ہو کر سُنا لیا اور سارا کلام سُنا لیا چنانچہ قرآن کریم کا وجود اس پر شاہد ہے رشید خالفت آپ کی کی گئی اور کفار نے ہر طرح آپ کو دی کہ کسی طرح بعض حصے جو ان کے بتوں کے خلاف تھے حذف کر دیئے جائیں یا کمزور کر دیئے جائیں مگر آپ نے ذرا انکی پروا نہیں کی اور خدا تعالیٰ کا کلام پورا کا پورا اصلی شکل میں لوگوں تک پہنچا دیا چنانچہ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں ہے فَلَقَلَّكَ تَارِكٌ يَبْقِضُ مَا يُوْحَىٰ اِلَيْكَ وَصَافٍ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوْا لَوْلَا اَنْزَلْ عَلَيْنَا كِتٰبًا اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (ہود ۵) یعنی تیرے مخالفان اس امر کی طمع رکھتے ہیں کہ شاید ان کے ظلم و ستم سے تنگ آکر تو اس وحی میں سے جو غصہ پر نازل کی گئی ہے کچھ چھوڑ دے اور شاید کہ تیرا سینہ ان کے اس اعتراض سے ڈر کر کہیں اس کے ساتھ خزانہ نہیں اتنا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آسمان سے تائید کے لئے نہیں آیا بعض حصہ وحی کا چھوڑ دے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ایک خدا نے والا ہے۔ ڈرانے والا ان لوگوں سے کس طرح ڈر سکتا ہے جن کے متعلق تیرا ہی کی خبر دی گئی ہے اور اللہ تو ہر چیز پر نگراں ہے پھر اس کے حکم سے کوئی یا مری کیونکر نکل سکتا ہے (اس آیت کی پوری تفسیر کے لئے دیکھو سورہ ہود) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس امر پر شہادت دی اور لوگوں سے بھی دلولی کہ آپ نے خدا تعالیٰ کا کلام سب کا سب دیکھا کوئی چاہنا چاہنا حجۃ الوداع کے موقعہ پر جب آپ کو یہ قرآنی وحی ہوئی کہ اَلَيْسَ لَكَ كَلِمَةٌ تَقُولُ (مائدہ ۵) آج میں نے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے تو آپ نے تمام مسلمانوں کے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی آنحضرت کے متعلق

سامعہ دوبارہ مسلمانوں کو انکے فرائض کی طرف توجہ دلائی اور پھر فرمایا اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ لے لوگو خدا تعالیٰ کو گواہ رکھ کر بتا دیا کہ خدا تعالیٰ کا حکم پوری طرح دنیا کو پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ اسپر سب صحابہ ایک زبان ہو کر ہوئے اَللّٰهُمَّ نَعَمْ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ اپنے خدا تعالیٰ کا پیغام بھی طرح پہنچا دیا ہے اسپر آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ لے خدا تو اسپر گواہ رہ کہ یہ سب لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تیسرے کلام الہی کا کام لینے پورا کر دیا۔ (سیرۃ ابن ہشام جلد سوم)

اس پیشگوئی کے یہ سچے بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ یہودی نبی خاتم النبیین ہونے والا تھا اسپر جو دینی وحی ہوگی دنیا کو پہنچانے کے لئے ہوگی تاکہ دین کا کوئی حصہ نامکمل نہ رہ جائے۔ اس سے پہلے کے نبیوں کا یہ حال نہ تھا ان پر دین کے بعض اسرار کھلے جاتے تھے مگر انہیں ان کے بتانے کی اجازت نہ ہوتی تھی کیونکہ ان کے زمانہ کے لوگ اسکے سمجھنے کے قابل نہ ہوتے تھے گو نبی کا ترقی یافتہ دماغ اسے سمجھنے کے قابل ہوتا تھا جس پر یہ کہنا کہ وہ نبی سب کچھ تو اسے کہا جائے گا لوگوں سے کہہ دے گا اس کے یہ مہینے ہیں کہ اسکے زمانہ میں انسانی دماغ مکمل ہو چکا ہوگا اور سہری اور کامل شریعت جو تمام اسرار روحانی پر مشتمل ہوگی اسے دیدی جائیگی اھسا سے حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی امت کو سب باتیں سکھائے کیونکہ وہ ان کے سننے کے اہل ہیں ان معنوں کی طرف انہیں میں بھی اشارہ ہے حضرت مسیح فرماتے ہیں ”میری اور بہت سا باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں۔ پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ نیچے رُوح حق آدے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتا دے گا۔“ (روحنا بآیت ۱۳۰۱۲) اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح نے اپنی سب وحی لوگوں کو نہ سنائی کیونکہ وہ ان کے لئے خاص تھی انکی امت اسے سمجھنے کے قابل نہ تھی لیکن انہوں نے یہ خبر دے دی کہ انکے بعد ایک رُوح حق آئے گی وہ لوگوں کو سب باتیں سنائیگی کیونکہ اس وقت لوگ سب باتوں

کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے گویا وہ رُوح حق خاتم النبیین کے مقام پر خاتم ہوگی۔

(کا) پیشگوئی کا یہ حصہ کہ وہ تنے والا ہو کچھ کہے گا خدا کا نام لے کہے گا اس طرح پورا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی آیت رکھی گئی ہے جس کے معنی ہیں میں اللہ جو رحمن و رحیم ہے اس کا نام لے کر اس کلام کو پیش کرتا ہوں (و) پیشگوئی کا یہ حصہ کہ اس کے منکر ہلاک ہونگے جس شان سے محمد رسول اللہ صلیم کی نسبت پورا ہوا ہے اس کے دشمن بھی معترف ہیں کہ وہ اسے دنیوی سامانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ایک خلاف عقل و خلاف واقعہ اعتراض ہے (نہ) پیشگوئی کا یہ حصہ کہ جو شخص اس پیشگوئی کا جھوٹا مصداق بنے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے گا نہایت شان سے فُود اُٹھا یا وجود اسکے کہ محمد رسول اللہ صلیم اکیلے تھے اور ان کے دشمنوں نے انہیں ہلاک کرنے کے لئے پُورے زور لگایا وہ ہر میدان میں کامیاب ہوئے اور کوئی شخص انہیں نقصان نہ پہنچا سکا اور یہ امر اتفاقی طور پر نہیں ہوا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا تھا اور دنیا کو یہ حکم سننا دیا گیا تھا کہ وَاللّٰهُ یَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَاءُ مِنَ النَّاسِ (مائدہ ۷۰) آپ کا دشمنوں کے منصوبوں سے غیر معمولی طور پر محفوظ رہنا ایک ایسا نشان ہے کہ بہت سے سخت دشمنوں کی ہمت کا موجب ہوا ہے چنانچہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ہندو یونانیان کی بیوی فتح مکہ کے بعد جب دوسری عورتوں سے ملکر بیعت کرنے کے لئے آئی اور آپ نے عورتوں سے اقرار لیا کہ ہم شرک نہیں کریں گی اسپر ہندو جو ش سے بول پڑی کہ کیا ہم اب بھی شرک کر سکتی ہیں حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تو اکیلا تھا اور ہم لوگ ایک مضبوط جھانچے ہم نے اپنا سارا زور تجھے تباہ کرنے کے لئے خرچ کیا لیکن باوجود اسکے تجھے ہلاک نہ کر سکے اگر بتوں میں کوئی بھی طاقت ہوتی تو ہم تجھے تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے مگر تجھ کو

نکاح جم ہلک ہوئے اور تو کامیاب (الروض الاف جلد دوم)
اب غور کرو کہ اگر بنو اسرائیل میں سے کوئی نبی شریعت
کے ساتھ موسیٰ کے نقش قدم پر ظاہر نہ ہوتا اگر باوجود نبی
کے وہ خدا کا کلام لوگوں کو نہ سناتا اور سب کا سب کلام نہ
سناتا اور اس کے دشمن تباہ نہ ہوتے اور وہ باوجود دشمنوں
کے زندہ اور ان کی مخالفت کے کامیاب نہ ہوتا اور خدا تعالیٰ
اس کے منہ میں اپنا کلام نہ ڈالتا تو موسیٰ کی پیش گوئی کس طرح
پوری ہوتی اور اس کی سچائی کس طرح ثابت ہوتی پس محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ کے الزام
سے بچایا اور انکی تصدیق کا موجب ہوئی

تصدیق نمبر ۱۳ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور پیش گوئی
کی تھی کہ ”اس نے کہا کہ خداوند سینا

سے آیا اور شیر سے پلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ
جلوہ کر ہوا۔ دس ہزار قد و سیویں کے ساتھ آیا اور اس کے
دہننے آتھ ایک آتش شریعت ان کے لئے تھی۔“

(استثنا باب ۲) اس پیش گوئی میں تین آسمانی
نشاؤں کا ذکر ہے ایک سینا سے خدا تعالیٰ کے جلوہ گر
ہونے کی جس سے حضرت موسیٰ کی ترقی کی طرف اشارہ ہے
دوسرے شیعہ خدا تعالیٰ کے طلوع کی اس میں حضرت یحییٰ
علیہ السلام کے ظہور کی خبر تھی جو شیعہ کے علاوہ میں ظاہر تھے۔

تیسرے الہی جلوہ کے ظہور کا مقام فاران بتایا گیا ہے
اور اس جلوہ کی تفصیل پہلے دونوں جلووں سے زیادہ بیان کی

گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی جلوہ کا ذکر اس جگہ میں
میں مقصود ہے۔ اس جلوہ کا مقام فاران بتایا گیا ہے اور اس

جلوہ کے ظہور کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ دس ہزار قد و سیویں
کی محبت میں وہ ہوگا۔ اور اسکی مزید خصوصیت یہ بتائی گئی

ہے کہ جس شخص کے ذریعہ سے وہ جلوہ ظاہر ہوگا اسکے دل پہ
آتھ میں ایک آتش شریعت ہوگی۔ یہ تینوں نشانیاں تمام

وکمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پائی جاتی
ہیں آپ قرآن کریم کی واضح پیش گوئیوں کے مطابق جب کفار

نکیر غالب آکر کریم داخل ہوئے تو فاران کی طرف سے
ہی آپ کا داخل ہوا کیونکہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں
فاران کی وادی واقع ہے اور جس وقت آپ مکہ پر حملہ آور
ہوئے آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ کا لشکر تھا اور آپ
ایک آتشی شریعت دنیا کے لئے لائے تھے یعنی جو اللہ
کی محبت سے انسان کی بدیوں اور اس کے گناہوں کو جلا
دینے والی ہے اور اس لحاظ سے بھی وہ آتشی شریعت ہے
کہ اس میں نہ صرف ماننے والوں کے لئے انعامات کے وعدے

ہیں بلکہ منکروں اور شریروں کے لئے سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہ ہوتے
انہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ اور پھر خدا تعالیٰ
آپ کو دشمنوں پر غلبہ نہ دیتا آپ کے ہاتھ پر نہ گرج نہ ہوتا آپ
کے ساتھ اس وقت دس ہزار صحابہ نہ ہوتے آپ کے ہاتھ
میں ایک کامل شریعت جو صرف مومنوں کے لئے ترقی کی خبر
دینے والی نہ تھی بلکہ دشمنان حق کی سزاؤں کی خبروں پر بھی
مشتمل تھی نہ ہوتی تو استثناء باب ۲ آیت ۲ کی پیش گوئی
کس طرح پوری ہوتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی
تصدیق کس طرح ہوتی پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وحی اس پیش گوئی کو پورا کرنے اور اسے سچا ثابت کرنے
کا موجب ہو کر مضمّد قَالَمَا مَعَكُمْ ثابت ہوئی۔

تصدیق نمبر ۱۴ تصدیق نمبر ۱۴ حضرت سلیمان علیہ
السلام کے اہرام کی ہے حضرت
سلیمان علیہ السلام غزال الغزوات میں فرماتے ہیں ”میرا

محبوب شرج و سفید ہے۔ دس ہزار آدمیوں کے درمیان
وہ جھنڈے کی مانند کھڑا ہوتا ہے اور اس کا سراپا ہے

جیسا چوکھا سونا اسکی زلفیں پہنچ رہی ہیں اور کوتے
کی سی کالی ہیں اسکی آنکھیں ان کو بتروں کی مانند ہیں جو لہریاں

وہ وہ ہیں نہا کے تمکنت سے میٹھے ہیں اس کے رخسار سے
پتھلوں کے چہرے اور بلسان کی ابھری ہوئی کیاری کی مانند

ہیں اس کے لب موسوں ہیں جن سے بہتا ہوا امر نیکلتا ہے اس کے

لب موسوں میں ہیں جن سے بہتا ہوا امر نیکلتا ہے اس کے

لب موسوں میں ہیں جن سے بہتا ہوا امر نیکلتا ہے اس کے

لب موسوں میں ہیں جن سے بہتا ہوا امر نیکلتا ہے اس کے

لب موسوں میں ہیں جن سے بہتا ہوا امر نیکلتا ہے اس کے

لب موسوں میں ہیں جن سے بہتا ہوا امر نیکلتا ہے اس کے

ان کو جن کا دودھ پھیر دیا گیا جو بھیتوں سے جدا کئے گئے“
 (۲) دوسرے وہ کلام جو اس قوم کے لئے نازل ہوگا یکدم
 نازل نہ ہوگا نہ کسی ایک شہر میں نازل ہوگا بلکہ حکم پر حکم
 اور قانون پر قانون مختلف مقامات پر اتریں گے۔ قرآن کریم
 اسی طرح اترے گا کہ میں کچھ مدینہ میں کچھ سفروں میں حتیٰ کہ
 دشمنوں نے اعتراض کیا کہ تو کلامِ شریف علیہ الفکرین
 بمثلہ واحدہ (رفعت ع) یعنی کیوں محمد پر بار
 قرآن ایک ہی دفعہ نہ اترے اور باوجود یسعیاہ نبی کی پیشگوئی
 کے کسی لوگ آج تک قرآن کریم پر یہ اعتراض کرتے ملتے
 ہیں اور اس طرح اپنی قفلوں سے اس امر کا ثبوت جنبا کر
 رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یسعیاہ نبی کی پیشگوئی
 کے مصداق تھے (۳) تیسرے وہ کلام ایک عرب کی زبان
 سے سنایا جائے گا اور غیر زبان یعنی عربی زبان میں سنایا
 جائے گا کیونکہ وحشی کا لفظ عرب پر دلالت کرتا ہے اور
 پیدائش باب ۱ آیت ۱۲ کا حوالہ دیا جا چکا ہے جس میں
 حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
 پیدائش کی خبر دی تھی اس میں لکھا تھا وہ (یعنی اسماعیل)
 وحشی آدمی ہوگا پس وحشی حضرت اسماعیل کا نام ہے جو بابل
 میں آتا ہے اور وہ حقیقت عرب کا ترجمہ ہے جو تعصب کی وجہ
 سے بنو اسرائیل نے وحشی کے لفظ سے کیا ہے تاہم جب کہ
 معنی عربی زبان میں اظہار کے ہوتے ہیں اور عرب عربوں کا
 نام اسی لئے ہے کہ وہ خیوم میں رہتے تھے اوبہ کے دلدادہ
 تھے اور نہایت فصیح بلخ کلام کرتے تھے خیوم اور بادیہ
 میں رہنے کی وجہ سے ان کے مخالف بجائے خیوموں میں
 رہنے والوں کے انہیں وحشی کہتے تھے یا بابل نے بھی
 یہی طریق اختیار کیا اور جہاں حضرت اسماعیل کا ذکر آیا
 وہاں بھی انہیں وحشی کے لفظ سے یاد کیا ہے اور جہاں
 ان کی اولاد میں سے آنے والے نبی کا ذکر آیا وہاں بھی بچا
 یوں کہنے کے کہ وہ اسماعیل کی اولاد میں ہوگا یہ لکھ دیا کہ
 وہ وحشی کے جوٹوں سے کلام کرے گا قرآن کریم عربی

زبان میں ہے اور ہر اک کو نظر آتا ہے اس کے بیان کرنے
 کی ضرورت نہ تھی مگر پھر بھی یسعیاہ نبی کی اس پیشگوئی کی
 طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن کریم فرماتا ہے وَصِن
 قَبْلِهِ كِتَابَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَ
 هَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نَاغَرَبْتِيزَاتِنَا لِيَذَرَ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّ بَشَرًا لِّلْمُخْسِنِينَ ۝
 (احقاف ع ۲) یعنی اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب
 گذر چکی ہے یہ قرآن اسکی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہے
 چنانچہ انہی پیشگوئیوں کے مطابق یہ عربی زبان میں اترے
 ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور محسنوں کو بشارت دے اس
 جگہ قرآن کریم کا عربی زبان میں ہونا موسیٰ کتب کی تصدیق
 کا موجب قرار دیا ہے اس سے اشارہ کتاب پیدائش کی
 اس پیشگوئی کی طرف ہے جس میں حضرت اسماعیل کو وحشی
 یعنی عرب قرار دیا گیا ہے اور دوسرے استثناء باب
 آیت ۱ کی اس پیشگوئی کی طرف جس میں کہا گیا تھا کہ آئندہ
 شریعت والا کلام بنو اسحاق میں سے کسی فرد پر نہیں بلکہ ان
 کے بھائی بنو اسماعیل پر اتارا جائے گا اور ضمناً حضرت
 یسعیاہ کی پیشگوئی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جو حضرت موسیٰ
 کے تابع تھا اور جسکی مذکورہ بالا پیشگوئی حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی کتاب میں بیان شدہ پیشگوئی کی مزید وضاحت
 تھی (دم) چوتھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نبی ہود سے کہے گا کہ
 اس کا جائے رہائش آرامگاہ یعنی امن کا مقام ہے پس تم
 ان کو جو شکے ہوئے ہیں آرام دیجو۔ اس طرح تم چین سے
 رہو گے مگر یہود نبی کی اس بات کو نہ مانیں گے اور اس جگہ کو
 آرامگاہ نہایت دینے اور تھکے ہوؤں کو تکلیف دیں گے یہ
 امر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق آتا ہے آپ نے مدینہ
 منورہ کو جارہے ہو بھی رہتے تھے مکہ مکرمہ کی طرح امن کی
 جگہ قرار دیا اور یہود سے مدینہ منورہ کو با امن رکھنے کے
 لئے معاہدہ کیا (سیرت طیبہ جلد ۲) لیکن انھوں نے
 شکے ہوؤں کو یعنی مجاہدین کو جو دور سے سفر کر کے ملنے

تھے آرام سے نہ رہنے دیا اور مطابق پیشگوئی خود بھی چین نہ پایا (۵) پانچویں اس پیشگوئی میں تھا۔ حکم پر حکم نازل ہو گا۔ تاکہ چلے جاویں اور پھچھاڑی کریں اور شکست کھاویں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوویں۔ یہ پیشگوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوئی۔ یہود نے جب شکست ہوڑوں کو آرام میں نہ رہنے دیا تو وہ چلے بھی گئے یعنی کچھ ان میں سے مدینہ سے جلا وطن کئے گئے وہ ”پھچھاڑی بھی کرے“ یعنی بعض قتل بھی کئے گئے انہوں نے شکست بھی کھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور دام میں پھنسنے اور گرفتار رہیں ہوئے بعض ان میں سے غلام بھی بنائے گئے۔

یہ کسی واضح پیشگوئی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہوئی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب عَزَّوَجَلَّ نازل نہ ہوتی اور یسعیاہ نبی کی پیشگوئی کی اس طرح تصدیق نہ ہوتی تو یسعیاہ جھوٹے قرار پاتے لیکن قرآن کریم کے ذریعے سے ان کی پیشگوئی پوری ہو کر ان کے کلام کی تصدیق ہو گئی۔

یہی یسعیاہ نبی فرماتے ہیں باوجود تصدیق نمبر ۶ | اس کے خداوند یہودیوں فرماتا

ہے دیکھو میں صیحوں میں دنیا کے لئے ایک پتھر رکھوں گا ایک آزمایا ہوا پتھر کو نہ کے سرے کا ایک ہنگ مولا ایک مضبوط نہ ہوا پتھر اسپر جو ایمان لاوے اتنا ولی نہ کرے گا (یسعیاہ باب ۱۶) حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں ”وہ پتھر جسے مہاروں نے روکیا کو نہ کے سر پر ہو گیا ہے یہ خداوند سے ہوا جو ہماری نظروں میں عجیب“ (زبور ۱۱۸۔ آیت ۲۲ و ۲۳) پھر فرماتے ہیں ”مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آئے ہے ہم خداوند کے گھر میں سے تم کو مبارک باوی دیتے ہیں“ (آیت ۲۶) پھر اسی بارہ میں دانیال علیہ السلام پر اہام نازل ہوا اس کا قصہ یوں ہے کہ

ترجمہ کا حضرت داؤد اور حضرت دانیال کے کلام کی تصدیق ہو کر

قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یسعیاہ نبی کے ایک اور کلام کی تصدیق کرنا۔

یوں کہ نصر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جسے وہ بھول گیا اس نے اپنے منجموں سے اس کا حال پوچھا مگر انہوں نے بھولی ہوئی خواب کی تعبیر بتانے سے محذوری ظاہر کی، پھر بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دیا دانیال نبی جو یہود کے لائے ہوئے قیدیوں میں سے تھے انہوں نے یہ حال سنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس نے ان کو خواب اور اس کی تعبیر بتا دی اسپر انہوں نے بادشاہ سے خواب اور اس کی تعبیر بتانے پر آمادگی ظاہر کی اور منہ جو ذیل الفاظ میں خواب اور اس کی تعبیر بتائی ”تو نے اے بادشاہ نظر کی تھی اور دیکھ ایک بڑی مورت تھی وہ بڑی مورت جسکی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت مہینہ تنگ تھی اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کا۔ اس کا شکم اور رانیں تانبے کی تھیں اس کی ٹانگیں لوہے کی۔ اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے اور تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر بغیر اس کے کوئی لٹھ سے کاٹ کے نکالے آپ سے بھاگوا اس شکل کے کپاڑوں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے اور تابستانی کھلیان کی بھوس کی مانند ہوئے اور ہوا انہیں اڑالے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو مارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں تو اے بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس لئے کہ آسمان کے خدا نے تجھے ایک بادشاہت اور توانائی اور قوت اور شوکت بخشی ہے اور جہاں کہیں نبی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چوپائے اور ہوا کے پرندے تیرے قابو میں کر دیئے اور تجھے ان سبھوں کا حاکم کیا۔ تو ہی وہ سونے کا سر ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اور اس کے بعد

ایک اور سلطنت تاج کی جو تمام زمین پر حکومت کر چکی اور
چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی اور جس طرح کہ
لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب ہوتا ہے
لوہے کی طرح سے جو سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا
ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی
اور جو کونے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو
کھار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں سو اس سلطنت
میں فرقہ ہوگا۔ مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا کھلا
سے ہوا تھا سو لوہے کی توانائی اس میں ہوگی اور جیسا
کہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں۔
سو وہ سلطنت کچھ قوی کچھ ضعیف ہوگی اور جیسا کہ تو نے
دیکھا کہ لوہا کھلا سے ہلا ہوا ہے ہے اپنے آپکو انسان
کی نسل سے ملا دینگے لیکن جیسا لوہا مٹی سے میل نہیں
کھاتا تبساوے یا ہم میل نہ کھاتا دینگے اور ان بادشاہوں
کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا
جو تا ابد نیست نہ ہوگی اور وہ سلطنت: دوسری قوم
کے قبضے میں نہ پڑے گی ان سب ملکوں کو ٹکڑے
ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہی تا ابد قائم ہے گی
جیسا کہ تو نے دیکھا کہ وہ پتھر بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ سے
اس کو پہاڑ سے کاٹ نکالے آپ سے آپ نکلا اور اس
نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو
ٹکڑے ٹکڑے کیا خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا
جو آگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی
تعبیر یقینی (ذوالبیل باب ۳۱ تا ۴۵) ان تین انبیاء
کی بتائی ہوئی خبر معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک وحانی
بادشاہ کا ظہور ہونے والا تھا جس نے کونے کے پتھر کی
حیثیت پانی تھی یعنی وہ روحانی سلسلہ کا آخری وجود
ہوئے والا تھا۔ وہ پتھر راقمیت ہوگا مضبوط نیو والا جو پھر
ایمان لائیے صاحب وقار ہونگے اور جلد باز نہ ہوں گے
وہ پتھر ایسا ہوگا جسے معماروں نے رد کیا ہوا ہوگا وہ

زبردست بادشاہوں کو کچل ڈالے گا وہ ان کو پتھر ہوگا
اور کسی انسان کے ہاتھ نے اسے نہ گھڑا ہوگا۔ حضرت مسیح
علیہ السلام نے بھی اس پیش گوئی کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔
”ایک اور تمثیل سنو ایک گھر کا مالک تھا جس نے انگورستان
لگایا اور اس کی چاروں طرف رونڈھا اور اس کے بیج
میں کھود کے کوہوگاڑ اور بڑج بنایا اور باغبان کو سوپ
کے آپ پر دیس گیا اور جب میوہ کا موسم قریب آیا اس نے
اپنے نوکروں کو باغبانوں پاس بھیجا کہ اس کا پھل لادیں پر ان
باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کے ایک کو پٹا اور ایک
کو مار ڈالا اور ایک کو پتھر ڈکایا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو
جو بیہوش سے بڑھ کر تھے بھیجا انہوں نے ان کے ساتھ بھی
ویسا ہی کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر
بھیجا کہ وہ میرے بیٹے سے دیں گے لیکن جب باغبانوں
نے بیٹے کو دیکھا آپس میں کہنے لگے وارث ہی ہے آؤ اسے
مار ڈالیں کہ اس کی میراث ہماری ہو جائے اور اسے پکڑ کے
اور انگورستان کے باہر لے جا کر قتل کیا جب انگورستان
کا مالک آوے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا ہے
اسے بولے ان بدوں کو بڑی طرح مار ڈالے گا اور انگورستان
کو اور باغبانوں کو سوپے گا جو اسے موسم پر میوہ پہنچاویں
یہوش نے انہیں کہا کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا
کہ جس پتھر کو راج گیر نے ناپسند کیا وہی کونے کا سر ہوا
یہ خداوند کی طرف سے ہے اور ہماری نظروں میں عجیب اس
سنے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی
جائے گی اور ایک قوم کو جو اس کے میوہ لاوے دی جائیگی۔
(متی باب ۲۳ آیت ۳۳ تا ۳۷) اس حوالہ میں حضرت مسیح مہیہ
استلام نے ایک تمثیل دی ہے اور بتایا ہے کہ کئی اسرائیل
نے بہت سے میووں کا انکار کیا آخر خدا تعالیٰ نے ایک ایسے
نبی کو بھیجا جو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہوے گا یعنی خود مسیح علیہ السلام
لیکن بنی اسرائیل ان کا بھی انکار کریں گے اور انہیں قتل
کریں گے یعنی قتل کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ دوسرے

وہان میں اور انھیں
کا حضرت مسیح کے
کا تعجب نہ کرنا۔

خوالوں سے جو اپنے وقت پر بیان ہو گئے نایت ہے) ابیر
ایک ایسا نبی آئے گا جو خدا تعالیٰ کا ظہور کہلائے گا اور وہ
کوئے کا پتھر ہوگا اسکی آمد پر بنی اسرائیل کو مکمل سزا دی
جائے گی اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت ایک ایسی قوم
کے سپرد کی جائے گی جو خدا تعالیٰ کو وقت پر مینہ پینچائیں
گئے یعنی خدا تعالیٰ کے احکام کو پوری طرح بجا لائیں گے وہ پتھر
اس شان کا ہوگا کہ جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈلے گا اور
جو اس پر گرے گا وہ بھی چور چور ہوگا۔

یہ پیشگوئیاں جن کے بیان کرنے میں چار نبیوں
نے حصہ لیا ہے یعنی داؤدؑ، یسعیاہؑ و انیالؑ اور حضرت مسیحؑ
ایسی واضح طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوتی ہیں
کہ سوائے نصیب سے اندھے شخص کے کوئی ان کا انکار نہیں
کر سکتا آپ بنو اسماعیل میں سے تھے جن کو بنو اسماعیل نے ہمیشہ
رد کیا اور ابراہیمؑ کی برکتوں سے ہمیشہ محروم رکھنے کی کوشش
کیں آپ نے خود دعویٰ فرمایا کہ میں کوئے کا پتھر ہوں چنانچہ
آپ فرماتے ہیں مَسْبُورٌ وَمَسْلُورٌ الْإِنْسِيَاءُ كَمَثَلِ
تَمَجُّلٍ بَشِيٍّ بُنْيَانًا فَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ فَعَمَلُ
النَّاسِ يُبَيِّنُ قُوتَ رَبِّهِ يَقُولُونَ مَا دَعَيْنَا بُنْيَانًا
أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْكَاهِنَةِ فَلَكُنْتُ أَنَا
بَنَاتُ الْبَلِيَّةِ (مسلم جلد ۱۰ کتاب الفضائل) یعنی میرا اور
دوسرے انبیاء کا حال یوں ہے کہ جیسے کسی نے ایک عمدہ
اور خوبصورت محل تیار کیا پھر لوگ کثرت سے اسے دیکھنے
کے لئے آئے لگے اور کہتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ محل
کوئی نہیں دیکھا ہاں یہ کوئے اس کا نشانہ ہے پھر خدا تعالیٰ نے
مجھے مبعوث کیا اور میں وہ کوئے کا پتھر ہوں۔ آپ کا وجود
نایت قیمتی وجود تھا اور آپکی بنیاد مضبوط جیسا کہ واقعات
نے ثابت کر دیا ہے کہ باوجود دنیا کی شدید مخالفت کے تیرے
سوا سال سے آپ کے مقام کو کوئی نہیں ہلا سکا۔ آپ کے
صحابہ مسیح کے خاریوں کی طرح جلد بازی کرنے والے نہ تھے
بلکہ نہایت صاحب وقار تھے مسیح کے خاریوں کا تو یہ حال

حضرت کا اپنے
آپ کوئے کا پتھر
کہنا۔

توئے کا پتھر یعنی
آنحضرت کی شان

تھا کہ جب مسیح کو رومی سلطنت نے پکڑا تو وہ ان کا انکار
کر بیٹھا اور تتر بتر ہو گئے (متی باب ۲۷ آیت ۵۴-۵۵-۵۶)
مگر آپ کے صحابہ نے خطرناک مواقع پر کہا کہ یا رسول اللہ ہم
آپکے دائیں ہاں لائینگے بائیں ہاں بھی اور اگے بھی لائینگے پیچھے بھی
اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں
کو روندنا ہو انہوں نے گرز سے قرآن کریم انکی شان میں فرمایا ہے
وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْنُونَ عَلَى الْأَمْزِضِ
هَؤُلَاءِ وَإِذَا أَخَاطَ عَلَيْهِمُ الْمُجَاهِلُونَ قَالُوا أَسْلَمْنَا
(فرقان ۲) یعنی محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے اللہ
کے بندے ایسے ہیں کہ زمین پر گرزے اطمینان سے چلتے
ہیں اور جلد بازی سے کام نہیں لیتے اور جب جاہل لوگ
ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ غصہ میں آکر گالیاں نہیں دیتے
بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری سلامتی چاہتے ہیں پھر فرماتا ہے
وَرَادَّ أَمْرًا يَا لَلْخَوِمْ مَرَدًّا كَرَامًا (فرقان ۲) یعنی
جب وہ ہلوا و لو جب کہا مور کے مواقع کے پاس سے گزرتے
ہیں تو دنیوی لذات سے متاثر ہو کر ان میں شامل نہیں ہو
جاتے جیسے کہ مسیح کی امت ہے کہ ذکر الہی کو قبول کرنا چاہتے
اور موسیقی میں مشغول ہو گئی ہے بلکہ وہ اپنے نفس پر قابو
رکھتے ہوئے خروید زندگی کی طرف جس کے پھل دیر سے
میلنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔

پھر اس کوئے کے پتھر کی شان یہ بتائی تھی کہ اس کا
آنا خدا تعالیٰ کا آنا کہلائے گا اور وہ خدا تعالیٰ کے نام پر
آئے گا۔ مسیح علیہ السلام نے اسکی مزید تشریح یہ کر دی ہے
کہ یہ خدا تعالیٰ کے نام پر آنے والا خدا کا بیٹا کہلانے والے
کے بعد آئے گا چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
مسیح علیہ السلام کے بعد شریف لائے اور آپ کا آنا خدا کا
آنا کہلایا۔ چنانچہ آپ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے۔ اِنَّ
الَّذِينَ يُحِبُّوْنَكَ اِنَّمَا يُحِبُّوْنَكَ اِنَّمَا يُحِبُّوْنَكَ اِنَّكَ
اللَّهُ قَوْقُ اَيُّدِيْهِمْ (فتح ۲) یعنی وہ لوگ جو تیرے
باتھ پر محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کرتے ہیں تیرا ہاتھ

ان کے ہاتھوں پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔

ان الفاظ میں کہ آپ کا آنا خدا کا آنا ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کی میل موئی ہونے کو نہ کہ حضرت موسیٰ کی نسبت آنا ہے کہ وہ خدا کی مانند تھا۔ چنانچہ خروج باب ۱ آیت میں ہے کہ ”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ دیکھ میں نے تجھے ذیوں کے لئے خدا سا بنایا۔“ پس خدا کے مانند ہونے کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ وہ شہیل موسیٰ ہو گا اور اس طرح گویا مستثنیٰ باب ۱ آیت ۱۸ کی پیش گوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

پھر اس پیش گوئی میں ہے کہ وہ پتھر جس پر گرے گا اسے پیسے ڈالے گا اور جو اس پر گرے گا پتھر چور ہو گا سو ایسا ہی آپ سے ہو گا۔ باوجود انتہائی غربت اور کمزوری کے ساری قوموں سے آپ کی لڑائی ہوئی اور آپ کا میاب ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے تو آپ کی جنگوں کا نقشہ ہی کھینچ دیا ہے یعنی ذلت ہے جو اس پتھر پر گرے گا وہ چور ہو جائے گا پھر جس پر وہ گرے گا اسے پیسے ڈالے گا یعنی اس کی جنگوں کی کیفیت ہوگی کہ پہلے دشمن اس پر حملہ کرے گا اور سخت نقصان اٹھاتا رہے گا بعد میں وہ دشمن پر حملہ کرے گا اور اسے تباہ کر دے گا اسی طرح آپ سے ہو گا کہ پہلے آپ کے دشمن آپ پر حملہ کرتے رہے اور پتھر ہوتے رہے بعد میں آپ نے حملہ کیا اور ان کی شوکت کو بالکل توڑ دیا۔ دانیال نبی نے یہ خبر بھی دی تھی کہ اس کی جنگ اپنی ہی قوم سے نہ ہوگی بلکہ اس کے زمانہ کی زبردست حکومتوں سے بھی ہوگی اور وہ بھی اس کے ہاتھوں تباہ ہوگی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ کی پیش گوئی کے مطابق قہر کی حکومت تباہ ہوئی دانیال نبی نے اس حکومت کے مذہب کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے فرماتے ہیں ”اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا ٹکڑوں سے بڑا ہوا ہے وہ اپنے کو انسان کی نسل سے طاووس کے لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا جیسا وہ باہم میل نہ کھائیں گے“ (دانیال باب آیت ۴۳)

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم ایک ایسے مذہب سے وابستہ ہوگی جس میں داخل ہونے کا اسے حق نہ ہو گا کیونکہ فرمایا کہ وہ قوم اپنے آپ کو انسان کی نسل سے طاووس کی۔ اس سے یہ مراد تو نہیں ہو سکتی کہ وہ انسان نہ ہونگے کیونکہ انسان ہونا تو ان کا کارہ ہے پس اس کے کوئی معنی کرنے پڑینگے اور وہ جتنے ہی ہونگے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ابن آدم سے ملائی کو بخش کرینگے یعنی مسیح علیہ السلام سے لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہو گا کیونکہ ابن آدم یعنی مسیح تو صرف بنی اسرائیل کے لئے آئے گا غیر قوموں کو اس کے مذہب میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہ ہوگی جیسے کہ خود مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ”میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیروں کے سوا اور کسی پاس نہیں بھیجا گیا“ (متی باب آیت ۲۳) اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اپنے بعض حواریوں کو مبلغ بنا کر بھیجا تو انہیں مندرجہ ذیل الفاظ میں حکم دیا۔ ”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا“ (متی باب آیت ۲۳) کہیں۔ پس رومی لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے تھے ان کی مثال ایسے وجود کی تھی جو اپنے آپ کو ایسی نسل میں شامل کرتا ہے جس میں وہ شامل ہونے کا حق نہیں رکھتا اور یہ جوینے کہا ہے کہ انسان سے مراد مسیح ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نام بار بار انجیل میں ابن آدم آتا ہے چنانچہ بنی باب ۱ آیت ۲۷ میں لکھا ہے ”جیسے بجلی پورب سے کوئٹہ کے حکیم تک چمکتی ویسا ہی ابن آدم کا آنا بھی ہو گا“ پس انسان سے مراد اس جگہ ابن آدم کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے۔

پھر لکھا تھا کہ وہ ان گھڑ پتھر ہو گا اس سے مراد یہ تھی کہ ان گھڑ پتھر سے مراد وہ بڑھا کھانا ہو گا اور انسانوں نے اسے تعلیم نہ دی ہوگی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تھے اور قرآن کریم نے اس پیش گوئی کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے اَللّٰہِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الرَّحْمٰتِ الَّذِیْ یُخْرِجُکُمْ مِّنْ مَّکْثُوبًا عِنْدَکُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْانْجِیْلِ (اعراف ۱۵۷)

حضرت مسیح علیہ السلام
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کا لفظ

بعض وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول نبی اور امتی کی جس کا ذکر فوراً اور انجیل میں موجود ہے اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تین ناموں سے کیا گیا ہے۔ رسول کے نام سے نبی کے نام سے اور امتی یعنی اُن پرہ کے نام سے اور عیسا کو اوپر سے جو انجیل میں بتایا گیا ہے عہد نامہ قدیم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گھڑے پتھر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور انجیل نے اس پیشگوئی کی تصدیق کی ہے اور گویا عرفی زبان کے محاورہ کے مطابق آپ کے اُتی ہونے کی خبر دی ہے۔

اُن پرہ ہونے کی
پیشگوئی حضرت
عیسایہ پرہ میں
ہو سکتی۔

بعض لوگ اس پیشگوئی کو نادانی سے مسیح نامی پر چسپاں کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ مسیح ان پرہ نہ تھا اس کے انسان استاد سے چنانچہ لکھا ہے ”تب یسوع جلیل سے یرون کے کنارے یوحنا کے پاس آیا تاکہ اس سے بپتسمہ پاوے“ (متی باب آیت ۱۳) پھر لکھا ہے ”اور یسوع بپتسمہ پاس کے وہیں پانی سے محل کے اوپر آیا“ (آیت ۱۶) پس مسیح نے نہ صرف مادی تعلیم پائی بلکہ روحانی تعلیم کے لئے بھی وہ یحییٰ کا شاگرد ہوا پس وہ اُتی نہیں کہلا سکتا اور اس پیشگوئی کے مصداق کے لئے اُتی ہونے کی شرط ہے نیز مسیح میں یہ بات بھی پائی نہیں جاتی کہ جو اس پر گرے پور پور ہو جائے اور جس پر وہ گرے اسے نیست کر دے لوگ مسیح پر گرے اور اسے ایذا دی اور اسے کسی پر گرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔

اب یہ پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پوری نہ ہوئیں تو داؤد۔ یسعیاہ۔ دانیال۔ اور مسیح علیہ السلام سب کے سب نعوذ باللہ من ذلک جسوئے قرار پاتے۔ پس اس پیشگوئیوں کو پورا کر کے قرآن کریم نے ان انبیاء کے کلام کی تصدیق کی ہے۔

قرآن مجید اور تفسیر
کاسیح کے قاریوں
کو اقبال کی تصدیق
کرنی۔

تصدیق نمبر ۲ | کتاب اعمال میں لکھا ہے ”پس تو بیکرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی بخش آیام آویں

اور یسوع مسیح کو پھر بھیجے جسکی منادی تم لوگوں کے درمیان آگے سے ہوئی ضرور ہے کہ آسمان اسے لئے ہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اٹھا دے گا جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو اور ایسا ہو گا کہ ہر نفس جو اس نبی کی دینے وہ تم میں سے نیست کیا جائے گا بلکہ سب نبیوں نے سموایل سے لے کے پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دونوں کی خبر دی ہے تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے ہو جو خدا نے باپ دادوں سے باندھا ہے جب ابراہام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں گے تمہارے پاس خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اٹھا کے پہلے بھیجا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے بپتسمہ کے برکت دے (اعمال باب آیت ۲۶ تا ۲۸) یہ پیشگوئی اعمال میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پیشگوئی ہر حال حضرت مسیح علیہ السلام نے ہی کی ہوگی تواری انہی کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور مسیحیوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ خواری جو کچھ کہتے تھے مسیح کے روحانی اثر کے نیچے کہتے تھے اسی وجہ سے عواریوں کے اعمال و اقوال کو انہوں نے الہامی نوشتوں میں جگہ دی ہے اور بائبل کا حصہ قرار دیا ہے علاوہ ازیں جیسا کہ تصدیق نمبر ۱ میں بیان کیا جا چکا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے دوسرے لفظوں میں اس پیشگوئی کو بیان کیا ہے پس جو کچھ اعمال کے حوالہ میں کہا گیا ہے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کہا ہوا ہے۔

اس حوالہ میں مندرجہ ذیل امور بیان ہوئے ہیں (۱) مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل نہ ہونگے جب تک کہ وہ پیشگوئی موسیٰ کی پوری نہ ہوئے کہ نبی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نبی موسیٰ کی مانند آئے گا (۲) موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سموایل سے لے کر آخر تک سب نبیوں نے اس

آنے والے کی خبر دی ہے (۳) مسیح ازل کی آمد اس نبی کے لئے بشارت دینے والے کی تھی کچھ نہ لکھا ہے تمہارے پاس خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اٹھا کے پہلے بھیجا کہ تم کو اپنی بدیوں سے پھیر کے برکت دے۔

میں اور ثابت کر آیا ہوں کہ موسیٰ کی مانند نبی یا انجیل کے عبادہ کے مطابق وہ نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے پس اس پیشگوئی میں چوکنا گیا ہے کہ ضروری ہے کہ مسیح آسمان پر بھی رہے جب تک سب پیشگوئیاں خصوصاً مشیل موسیٰ کے آنے کی پیشگوئی پوری نہ ہو جائے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی گئی تھی نیز یہی بتایا گیا تھا کہ حضرت مسیح کی پہلی آمد اس لئے تھی کہ تا وہ اس نبی کے لئے راستہ صاف کریں اور لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے مٹا کر دیں تا وہ اس پر ایمان لائیں کیونکہ لکھا ہے خدا نے یسوع کو اٹھا کے پہلے بھیجا۔ یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ مسیح کی آمد بطور ایک مبشر کے تھی اور غرض یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں اور یہودیت کی غلطی ان کے دلوں پر سے جاتی رہے اور ایسا ہی ہوا قرآن کریم فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُوكَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا يَسِيْعَ بْنَ مَرْيَمَ وَرَحْمَتَنَا وَآلَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ وَإِذَا سَمِعُوا مَنَّا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حِمَا عَرَفُوا مِنَّا الْحَقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَمَا كُنَّا كَتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۚ (ملہ ۵)

یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تو یہود کو پائے گا اسی طرح مشرک لوگوں کو۔ اور مسلمانوں سے محبت کرنے میں سب سے زیادہ قریب تو ان لوگوں کو پائے گا جو اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ ان میں پادریوں اور زبیدوں کا گرو پایا جاتا ہے اور اس لئے بھی کہ ان میں فروتنی پائی جاتی ہے اور

جب وہ اس کلام کو جو ہمارے اس رسول پر نازل ہوا ہے سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ انہوں نے مسیح کو پہچان لیا ہے تجھے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لے آئے ہمارا نام بھی گواہوں میں لکھ لے۔

غرض قرآن کریم بھی مسیح کی اس پیشگوئی کی تصدیق کرتا ہے کہ مسیح نے پہلے آکر بہتوں کے دلوں کو گناہوں سے پھیر دیا اور انہیں برکت دی حتیٰ کہ وہ اس نبی کو جو موسیٰ کی مانند تھا ماننے کے قابل ہو گئے۔

اور کی پیشگوئی کو پورا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح اور موسیٰ سے ملے کر آخر تک کے سب نبیوں کی تصدیق کی۔ اگر آپ نہ آتے تو یہ سب کے سب بھولے ٹھہرتے۔

پیشگوئیاں تو بہت ہیں جن کو پورا کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء کے کلام کی تصدیق کی ہے مگر میں اس موقع پر اس پر بس کرتا ہوں ابھی مثالوں سے ہر غیر متعصب اس امر کو سمجھ سکے گا کہ قرآن کریم کا نبی اسرائیل سے یہ کہنا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ کیسا سچا دعویٰ ہے قرآن کریم نبی اسرائیل کی کتب کی خبروں کو پورا کرنے والا ہے نبی اسرائیل میں سے جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کرتا وہ اپنی کتب کا انکار کرتا ہے جنہوں نے اس کے ظہور کی خبر دی تھی۔

بعض مسیحی مصنف اس آیت کی نسبت اس قلم نبی میں مبتلا ہیں کہ قرآن کریم نے اس آیت میں یہ اعلان کیا ہے کہ جو کچھ تمہاری موجودہ کتب میں لکھا ہے وہ سب سچ ہے اور یہ معنی کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جبکہ قرآن کریم کے نزدیک موجودہ بائبل درست ہے تو پھر قرآن کریم بھوٹا ہوا کیونکہ وہ موجودہ بائبل کے خلاف مضامین بیان کرتا ہے میری سمجھ میں یہ ذہنیت کبھی نہیں آتی کہ چونکہ الفباء

بعض مسیحی مصنف اس آیت کی نسبت اس قلم نبی میں مبتلا ہیں کہ قرآن کریم نے اس آیت میں یہ اعلان کیا ہے کہ جو کچھ تمہاری موجودہ کتب میں لکھا ہے وہ سب سچ ہے اور یہ معنی کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جبکہ قرآن کریم کے نزدیک موجودہ بائبل درست ہے تو پھر قرآن کریم بھوٹا ہوا کیونکہ وہ موجودہ بائبل کے خلاف مضامین بیان کرتا ہے میری سمجھ میں یہ ذہنیت کبھی نہیں آتی کہ چونکہ الفباء

کو سچا کہتا ہے اس لئے وہ چھوڑا ہے یہ تو گویا احسان کا بدلہ
 خدایک کے دہنے ظلم سے دینا ہے مگر جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں۔ اس آیت
 کے وہ سمجھتے ہیں یہی نہیں جو یہ پادری صاحب کرتے ہیں انہیں
 تصدیق کے لفظ سے دھوکا لگا ہے حالانکہ تصدیق کا لفظ
 دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی کو سچا کہنے کے معنوں میں
 بھی اور اسکی بات کو پورا کرنے کے معنوں میں بھی۔ اور یہاں
 وہ دوسرے معنے ہیں قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے وَ اِذْ
 اَخَذَ اللّٰهُ مِنْ مَّوْسٰى اَلْكِتٰبَ الَّذِیْ نَقَلْنَا مِنْکُمْ فِیْہِ
 کِتٰبَ وَحٰکِمَہٖ ثُمَّ جَاءَ کَھْدَکُمُوْا مَّوْسٰی لَقَدْ اٰتٰیْکُمْ
 مَعٰکُمْ کِتٰبُ مِیْثَاقِیْہِ وَ لَکُمْ مِّنْہٗ ؕ قَالَ ؤَاثِرُیْہِمْ
 وَ اَخَذَ کُفْرًا عَلٰی ذٰلِکُمْ اَصْرِیْہٗ ؕ قَالُوْا اَقْرِزْنَا
 قَالْ فَاَشْہَدُ ؕ وَاَوْ اَنَّا مَعْکُمْ مِّنَ الشّٰہِدِیْنَ ؕ
 فَمَنْ نَّوْفٰی بَعْدَ ذٰلِکَ مَا وَلٰیکَھُمْ اَلْفِیْثُوْنَ ؕ
 (آل عمران ۹۱) یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ
 فرماتے ہوئے پختہ عہد لیا کہ میرے تم کو کتاب اور حکمت دینے
 کے بعد جو ایسا رسول آئے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ
 اس کا مصدق ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا پھر
 فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بارہ میں مجھ سے پختہ عہد
 باندھتے ہو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں
 اس پر فرمایا کہ اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارا گواہ رہوں گا
 اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب اس عہد کے بعد جو لوگ اس سے پھر
 جائینگے وہ فاسقوں میں سے گئے جائینگے۔ اس آیت سے ظاہر
 ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک تمام انبیاء کو ایک ایسے نبی کے
 آنے کی خبر دی گئی تھی جو سب انبیاء کی کتب کی تصدیق کرے گا
 اور اس پر ایمان لانا سب قوموں کے لئے ضروری ہو گا۔ اب ہم
 دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نبیوں کے متعلق فرماتا ہے وَ اِن مِّنْ
 اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیْہَا نَذِیْرٌ (فاطر ۳) کوئی قوم ایسی
 نہیں گزری کہ اس میں نبی نہ آیا ہو پھر اس کے بعد فرماتا ہے
 وَ الَّذِیْ اَوْحٰیْنَآ اِلَیْکَ مِنَ الْکِتٰبِ لَھُوَ الْحَقُّ
 مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدِیْہِ اِنَّ اللّٰہَ بِعِبَادِہٖ خَبِیْرٌ

تصدیق دہ (فاطر ۳) یعنی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے تم پر رکھی
 نازل کی ہے وہ ساری کی ساری حق ہے اور اس سے پہلے میں
 قدر و حیاں نازل ہو چکی ہیں سب کی مصدق ہے اور اللہ تعالیٰ
 یقیناً اپنے بندوں سے خبردار اور ان کے حال کا دیکھنے والا
 ہے ان آیات کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی
 سب دنیا میں اور ہر قوم میں آئے ہیں اور یہ کہ اس آیت کا
 موجود نبی ہر نبی کی کتاب کا مصدق ہو گا اور ہر نبی کی امت
 کو اس پر ایمان لانا ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جس قسم کی
 تصدیق قرآن کریم بائبل کی کرتا ہے ویسی ہی تصدیق وہ دینوں
 کی بھی کرتا ہے اور ویسی ہی تصدیق وہ زندکی بھی کرتا ہے اور
 ویسی ہی ان تمام نبیوں کی کتب کی جو دنیا کے کسی گوشہ میں
 گذرے ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کتب کی موجودہ شکلوں
 میں شدید اختلاف ہے اگر انہیں موجودہ شکل میں درست
 قرار دیا جائے تو چونکہ وہ ایک دوسرے کی مکتب ہیں نہ سب
 کا کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ اور ہم انہیں موجودہ شکل میں خدا تعالیٰ
 کی کتاب کہہ کر گویا خود ان نبیوں کی مکتب کہتے ہیں جسکی طرف
 وہ منسوب ہیں مثلاً کیا ہم موجودہ تورات کو کلی طور پر موسیٰ کا
 الہام کہہ سکتے ہیں اس میں تو یہ لکھا ہے ”موسىٰ خداوند کا بندہ
 موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق مواب کی سرزمین میں مرگیا اور
 اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فخور کے مقابل
 گاڑا۔ پر آج کے دن تک کوئی اسکی قبر کو نہیں جانتا“ (استثناء
 بائبل آیت ۹۵) پھر لکھا ہے ”اور نون کا بیٹا یسوع دانا
 کی روح سے مسموم ہوا کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے
 اور بنی اسرائیل اس کے دشمن ہوئے اور جیسا خداوند نے
 موسیٰ کو فرمایا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اب تک بنی اسرائیل
 میں موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں اٹھا جس سے خداوند نے سامنے
 ارشاد فرمایا“ (استثناء بائبل آیت ۱۰۹) ان آیات سے
 ظاہر ہے کہ موسیٰ کی وفات کے بعد عرصہ بعد بھی گئی ہیں بلکہ
 اس وقت جبکہ موسیٰ کی قبر کا نشان تک مٹ گیا تھا اور بیت
 سے نبی بنی اسرائیل میں آچکے تھے کیونکہ لکھا ہے اب تک

موسیٰ کی مانند نبی بنی اسرائیل میں کوئی نہیں آیا۔ کیا کوئی عقلمند مان سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی وفات کے پندرہ سو سال بعد دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور یہ الفاظ اپنی کتاب میں بڑھا گئے تھے اگر ایسا نہیں بلکہ کسی اور لکھنے والے نے بعد موسیٰ کی کتاب کے آخر میں یہ الفاظ بڑھا دیئے تھے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے اور کیا کیا اس کتاب میں بڑھا دیا ہو گا پھر قرآن کریم کی تصدیق ہم کس آیت پر چسپاں کریں اور کون کونسا معلوم کریں کہ اس حرف کتاب میں کہ جسے آج بائبل کے اپنے علماء بھی بہت سے لکھتے ہیں اور بہت سے زناؤں کا لکھا ہوا جاتے ہیں کونسا کلام خدا کا ہے جسکی ہم تصدیق کریں اور کونسا انسانوں کا ہے کہ جسے ہم رد کرنے کے مجاز ہوں۔

اسی طرح انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ ”میں تم سے پہلے کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعضے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اپنی باؤشتا میں آتے دیکھ نہ لیں موت کا مزہ نہ چکھیں گے“ (متی باب ۲۰ آیت ۲۸) لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ سب لوگ مر گئے اور اس وقت تک انکی موسومیت مریحی ہے مگر مسیحیوں کے نزدیک ابھی تک ابن آدم اپنی بادشاہت میں نہیں آیا اگر مسیح کی آمد سے اس کی قوم کی ترقی مراد لی جائے تب بھی یہ بات غلط ہوئی کیونکہ مسیحیوں کو ترقی تین سو سال واقعہ صلیب کے بعد ملی او اس وقت تک ایک آدمی بھی مسیح کے زمانہ کا زندہ نہ تھا اب یہ پادری صاحبان جو تصدیق کے معنی اس کے سچا ہونیکا قرار کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ قرآن کریم اس قسم کی باتوں کی کس طرح تصدیق کر سکتا ہے۔

بڑی بات تو یہ ہے کہ مسیحی صاحبان کے نزدیک بائبل میں مسیح کی خدائی اور اقنوم ثلاثہ کا ذکر ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَرَبُّنَا يُنْزِلُهُمْ آعْمَاءَ يَتَّبِعُونَ آلَ الْيَتِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا

مَنْ هُمْ عَذَابُكَ الْيَتِيمِ (مائدہ ۷) یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین اقنوم میں سے ایک اقنوم ہے (یعنی نصاریٰ) وہ کافر ہیں اور حق یہی ہے کہ دنیا کا معبود صرف ایک ہی ہے اور اگر یہ شرک کرنے والے لوگ اپنے شرک سے رکبیں گے نہیں تو

جو ان میں سے کفر پر اصرار کریں گے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ آیت اور ایسی ہی اور بہت سی آیات صاف بتاتی ہیں کہ قرآن کریم اس انجیل کا یقیناً معصدق نہیں جسے مسیحی لوگ پیش کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کریم انجیل کے اس مضموم کا برگزیدہ معصدق نہیں جسے آج کل کے مسیحی لوگ پیش کرتے ہیں پھر ان معنوں سے مسیحی لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ تصدیق انسانوں کی دو طرح ہوتی ہے۔ اولیٰ یہ کہ کسی انسان کو راستہ یاد کیا جائے دوم یہ کہ کسی کسی بات کو سچا ثابت کر دیا جائے خواہ زبان سے مثلاً کہا جائے کہ اس قول میں یہ سچا ہے یا فعل سے کہ عکلا اس کے قول کی تصدیق کی جائے مثلاً اس نے اس کے متعلق کسی کام کے کرنے کی خبر دی ہو اور یہ وہ کام کر دے لیکن کتب سماویہ کی تصدیق تین طرح ہوتی ہے اس طرح بھی کہ ان کے بعض حصص کی تصدیق پر سچا لکھا جائے اس طرح بھی کہ ان کی ابتدائی حالت کی تصدیق کی جائے مثلاً اس امر کا اقرار کہ وہ ابتداء میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اور ان کے پیش کرنے والے راستہ تھے جھوٹے نہ تھے گو اب اس کتاب میں لوگوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔

میں ثابت کر چکا ہوں کہ کئی تصدیق پہلی کتب کی نہ ہو سکتی ہے اور نہ قرآن کریم ایسا کر سکتا ہے ممکن اس لئے نہیں کہ وہ سب کتب اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں اور قرآن کریم کی شان کے لائق اس لئے نہیں کہ وہ خود ہی ان کتب کی غلطیاں بیان کرتا ہے پس جب وہ ان کتب کی غلطیاں بیان کرتا ہے تو ان کی تصدیق کیونکر کر سکتا ہے۔ اب صرف دو طرح کی تصدیق کے روئے مجھے بخیر تصدیق یا ابتدائی حالت کی تصدیق یا سب کتب کی تصدیق کی ضرورت ہے۔

کتاب کی تصدیق قرآن کریم اپنی دو طریق سے کرتا ہے جو قرآن مجید کی دو طرح کے کتب سے ہے یعنی ان کے بعض مسائل کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی بعض پیشگوئیوں کو اپنی ذات میں پورا کر کے انہیں سچا ثابت کرتا ہے۔ دوسری تصدیق وہ یہ بھی کرتا ہے کہ سب کتب کا وہ برکتی ملحق وہ یہ خبر دیتا ہے کہ جس وقت انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہ بھی تھیں۔ وہ حضرت آدمؑ کے الہام حضرت نوحؑ کے الہام حضرت ابراہیمؑ کے الہام حضرت موسیٰؑ کے الہام حضرت عیسیٰؑ کے الہام حضرت کرشنؑ کے الہام حضرت راجندؑ کے الہام حضرت زردشتؑ کے الہام۔ اور باقی ان تمام انبیاء کے الہاموں کی تصدیق کرتا ہے جو وقت فوقت اور مختلف ملکوں اور قوموں میں ظاہر ہوئے خواہ ان کے نام بھی ہیں معلوم نہیں چنانچہ فرماتا ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا دَاوُدَ بْنَ قَيْلَاقَ وَنَهْلَهُ مِّنْ قَصَصِنَا عَلَيْنَا وَ مَنَّهُمْ مِّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْنَا وَمَا كَانَ لِدَاوُدَ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَهُ أَشْرًا لِلَّهِ فَصْنِي بِلَاغَتِي وَخَيْرَةً مِّنَ الْآيَاتِ الْمُبِينَةِ (مومن ۸) یعنی محمد رسول اللہ ہم تم سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا اور یاد رکھو کہ کسی رسول کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نشان لے آئے پس جب اللہ کا حکم آجائے تو سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور جو بھی جھوٹا ہو گا ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صرف وہی نبی خدا کی طرف سے نہیں ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کے سوا اور لوگ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آچکے ہیں پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے کیونکر جانیں کہ وہ کچھ تھے تو اس کی یہ علامت بتائی ہے کہ رسول نشان لے کر آتا ہے اور نشان خدا تعالیٰ کی ادا و بیک کوئی نہیں دکھا سکتا۔ پس جو نشان دکھاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے پھر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ بہت سے نشان یعنی شہادت اور واقعات

قرآن مجید کی دو طرح کے کتب سے ہے یعنی ان کے بعض مسائل کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی بعض پیشگوئیوں کو اپنی ذات میں پورا کر کے انہیں سچا ثابت کرتا ہے۔

۱۔ گو کہ قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ تفسیر کرنے کے لئے قرآن مجید کے تورات و انجیل کے مصدق ہونے کا مطلب۔

کے تفصیلی علم کو چاہتے ہیں اور مختلف اقوام جن لوگوں کو بطور اپنے نبیوں کے پیش کرتی ہیں ان کے تفصیلی حالات کا ہمیں علم نہیں پھر انکی سچائی کو کس طرح معلوم کریں تو اس سوال کا جواب اس طرح دیا کہ ایک نشان ایسا ہے جو سب نبیوں میں مشترک ہے اور وہ اپنی شہادت بروقت ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے آخر کار (۱) اس کے مخالف ہلاک ہو جاتے ہیں اور (۲) اس کا نام دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کے اتباع کو فلاح حاصل ہو جاتا ہے جس دعویٰ الہام کی تائید میں یہ امر دیکھو سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ کی تائید اس کے حق میں ہے اور وہ جھوٹا نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم صرف اپنی انبیاء کا مصدق نہیں جن کے نام اس نے لئے ہیں بلکہ اُن انبیاء کا بھی مصدق ہے جن کے نام اس نے نہیں لئے اور جب وہ ایسے انبیاء کا مصدق ہے تو ان کے کلام کا بھی مصدق ہے اور اس نامید یا غیر مذکور کلام کی تصدیق اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اجلا ایمان لایا جائے کہ وہ سچے ہیں پس تصدیق کے دوسرے معنی اجلا ایمان کے ہیں یعنی ان کلاموں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور ایسی ہی تصدیق قرآن کریم یسوع و نصاریٰ کی کتب کی بھی کرتا ہے پس اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن کریم انکی موجودہ صورت کو صحیح قرار دیتا ہے ظلم ہے اور دیگر آیات قرآنیہ اور واقعات اور خود انکی کتب کی اندرونی شہادت کے خلاف ہے۔

یہ طبعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آیت زیر بحث میں تورات و انجیل کی تصدیق کا ذکر نہیں بلکہ لَعَلَّامَحْكَه کی تصدیق کا ذکر ہے یعنی قرآن جو کچھ انکے پاس ہے اس کا حقد ہے اب اگر ان الفاظ کے وسیع معنی لئے جائیں تو ان کے پیچھے ہونگے کہ ان کے قصوں کہانیوں کی بھی تصدیق کرتا ہے لیکن یہ معنی بالبداهت باطل ہیں اور یہ ماننا پڑے گا کہ ان الفاظ کو بعض قیود سے متقید کرنا ہوگا اور وہ قیود مقول طور پر یہی ہو سکتی ہیں (۱) اس کے یہ معنی لئے جائیں کہ جو مضمون اس قسم

کی آیات سے پہلے یا بعد میں بیان ہو رہا ہے یہ الفاظ ساری کتب کی نہیں بلکہ صرف اسکی تصدیق کے بارہ میں ہیں اور یہ مطلب لیا جاوے کہ اس سلسلہ کے متعلق تو تعلیم ہماری ہے ہی تمہاری کتب میں ہے پس تصدیق خاص ہوگی نہ عام۔ یہی معنوں کے رو سے یعنی اس آیت کے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ قرآن کریم تمہاری کتب میں بیان شدہ پیشگوئیوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی انہیں پورا کرتا ہے (۲) یا پھر لفظاً معکم کو اس میں بڑی سے محدود کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جو خدا کا کلام ہے اسکی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے اور ان معنوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں اس میں کیا شک ہے کہ پہلی کتب میں جو خدا کا کلام ہے اسکی تصدیق ہر دوسرے آسمانی کلام کو کرنی چاہیئے مگر اس تصدیق کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ جو کچھ بھی ان کتب میں ہے وہ ضرور خدا کا کلام ہے۔

اس سوال کے متعلق ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ پہلی کتب کے لئے جس جس جگہ قرآن کریم میں تصدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس کا صمد لام آیا ہے سولے دو جگہوں کے جہاں کوئی صمد استعمال نہیں ہوا لیکن جہاں قرآن کریم یا رسول کریم کی نسبت یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کا صمد لیا گیا ہے اور لغت سے بھی تم کو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تصدیق کے معنی اس کو سچا قرار دینے کے ہوں وہاں یا صمد آتا ہے ہیں اس اختلاف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاں جہاں پرانی کتب کی نسبت یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اور معنی ہیں اور وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ پہلی کتب میں جو پیشگوئیاں تھیں قرآن کریم ان کا پورا کرنے والا ہے یہ نہیں کہ ان کے اندر جو کچھ غلط یا درست لکھا ہوا ہے اس کو سچا قرار دیتا ہے قرآن کریم کی بعض آیات بھی اس استدلال کی تصدیق کرتی ہیں سورہ اختلاف میں ہے قُلْ آمَنَّا بِمَا نَزَّلَ الْكُتُبُ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفِّرْنَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدُ صِدْقٍ بَيْنَ يَدَيْهِ إِسْمَاعِيلُ عَلَى مِثْلِهِ قَامَ وَاسْتَكْبَرُوا رَأَى اللَّهُ لِكَلْبِهِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَمْسَسْهُ قَبْلَهُ قَوْلُونَ هَذَا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَبَيْنَ قَبْلِهِ لَكُتُبٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا وَمَا وَرَثَةٌ ۝ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۝ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (اختلاف ۷ و ۸) یعنی اے لوگو بتاؤ تو سہی کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو کیسے گا اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے مشرکین کے ساتھ دو قتل عام کر دیئے تھے اور انہوں نے اپنے مشرکین کے خیر دیا ہے پس وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے تکبر سے کام لیا یا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کلام میں کہتا ہے کہ اگر اس کلام میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ لوگ ہم سے پہلے کس طرح ایمان لے آتے بات یہ ہے کہ چونکہ ان کو ہدایت نہیں ملی اب تو انہوں نے ہی کہنا ہوا کہ پہلے کلام بھی جھوٹے تھے یہ بھی ویسا ہی جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گزر چکی ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتی تھی اور رحمت کا موجب تھی اور اب یہ کتاب اس کی مہدق ہے اور عربی زبان میں نازل ہوئی ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور محسنوں کو بشارت دے۔

ان آیات سے پہلے کی آیات پر صحت معلوم ہوگا کہ اس جگہ یہود نہیں بلکہ کفار کے مخاطب ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنے مشیل کی خبر دی تھی (جس میں یہ بھی خبر تھی کہ وہ نبی اسمعیل سے ہوگا) اب کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ موسیٰ نے نبی اسحاق میں سے ہو کر اسیر ایمان کا اہلار کیا اور تم جن کو عزت ملی تھی اپنی قوم کے نبی کے ہاتھ میں تکبر سے کام لے رہے ہو اسیر کفار کا اعتراض بیان فرمایا ہے کہ ہم تو اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کو ماننے والے ذاتی لوگ ہیں بڑے لوگ تو

اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو قتل عام کر دیئے تھے اور انہوں نے اپنے مشرکین کے خیر دیا ہے

سب اس کے مخالف ہیں اگر یہ سچا ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں اسپر ایمان لانے کا موقع ملتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گزرتی تھی جو اپنی ہدایت اور فائدہ کے لحاظ سے اپنی سچائی کا ثبوت دے چکی ہے اس میں اس کتاب کے بارہ میں پیشگوئیاں ہیں جن کو یہ کتاب پورا کرتی ہے چنانچہ ان پیشگوئیوں کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کتاب کی زبان عربی ہوگی اور دوسری یہ کہ اس کی قوم کے لوگ اس کے مخالف ہونگے اب ان صدیوں پہلے کی پیشگوئیوں کو جب یہ کتاب پورا کرتی ہے تو تم اس کا انکار کیونکر کرسکتے ہو آئینہ شریعت کے عربی زبان میں ہونے کی پیشگوئی استثناء باب ۸ سے نکلتی ہے جہاں بتایا ہے کہ آنے والا موجود بنو اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسمعیل میں سے ہوگا اور اس کی مخالفت کی تبرا مستثنا باب ۲ آیت ۴ سے نکلتی ہے جہاں لکھا ہے کہ وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئے گا اور اس کے داہنے ہاتھ میں آتش شریعت ہوگی یعنی وہ ضرورت کے موقع پر جنگ کرے گا اور جنگ کی اجازت لے گا۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب قوم مخالفت کرے اور مخالفت زبردست ہوں۔ پس نگہ والوں کا یہ کہنا کہ ہم جو بڑے لوگ ہیں ایمان نہیں لائے یہ ان کے سچا ہونے کی دلیل نہیں بلکہ قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے کوئی کی خبر کا ایک اور حصہ پورا ہوا اور ایک طرف اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی تو دوسری طرف حضرت موسیٰ کی سچائی ظاہر ہوئی۔

اس آیت سے تصدیق کے معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ زبانی تصدیق کہ تو رات سچی ہے کفار کہہ کر کیا اثر کر سکتی تھی وہ قرآن اور تورات دونوں کو جھوٹا کہتے تھے کفار کہہ رہی تصدیق تھی ہو سکتی تھی جس میں کسی پیشگوئی کے پورا ہونے کا ذکر ہو کیونکہ پیشگوئی خواہ کسی نبی کی ہو چاہے

علم غیب پر مشتمل ہوتی ہے ہر ایک شخص پر رحمت ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سورہ احقاف کی مذکورہ بالا آیت میں تصدیق کے معنی پیشگوئی پورا کرنے کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے اور یہی معنی ہیں جو مَصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ والی آیت اور اسی قسم کی دوسری آیات میں استعمال ہوئے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ لَّہٗ۔ اس جگہ کا پہلا حصہ جمع ہے اور دوسرا مفرد یعنی لَا تَكُونُوا کے معنی ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم نہ بنو اور اس کا جواب یہ کہ کیا نہ بنو یہ دیا ہے کہ اول کافر نہ بنو اور کافر فرمادے اُردو کے لحاظ سے تو اسپر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اردو میں ایسے موقع پر مفرد کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن عربی کے محاورہ کے مطابق یہ قابل اعتراض ہے کیونکہ عربی میں اس جگہ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب افعول متنبیل کا صیغہ استعمال ہو جیسا کہ اول کا لفظ ہے اور وہ کسی ایسے نکرہ کی طرف مضاف ہو جو صفت کا صیغہ ہو جیسا کہ کافر کا لفظ ہے تو اس وقت اس نکرہ کو جو صفت کا صیغہ ہو مفرد لانا بھی جائز ہے اور جمع لانا بھی جائز ہے اور اس کی مثال کے طور پر فرار نے ایک شاعر کا یہ شعر نقل کیا ہے۔

وَرَادَ اَھْمُ طَعِمَ فَلَا تَمُ طَاعِمِ
وَرَادَ اَھْمُ جَاعُوا فَاشْرَحِ جَبَا عِ

یعنی جب وہ قوم کھاتی ہے تو کھانے والوں میں سے سب سے بڑی ہوتی ہے اور جب وہ بھوکے ہوتی ہے تو بھوکوں میں سے بدترین ہوتی ہے۔ اس شعر میں پہلے مصرع میں طَاعِمِ کا فرک طوع و نفوذ آیا ہے لیکن دوسرے مصرع میں جَبَا عِ جمع کا صیغہ آیا ہے گویا ایک ہی شعر میں دونوں طرح کا محاورہ استعمال ہو گیا ہے۔

جب صفت نکرہ افعول تفضیل کا مضاف الیہ ہو تو قرار کے نزدیک مَن کے بعد فعل استعمال کر کے اس کے معنی کئے جاتے ہیں مثلاً اس شعر میں طَاعِمِ کے معنی مَن طَعِمَ کئے جائینگے اور آیت میں کافر کے معنی مَن کَفَرَ کئے جائیں گے بعض دوسرے نحووں نے کہا ہے کہ اس صورت میں یہ توجیہ

ہوگی کہ اول فریق کا ضربہ یعنی ابتداء ہی میں کفر کرنے والے
گروہ میں شامل نہ ہو بعض دوسروں نے اس کے یہ معنی
کئے ہیں کہ وَلَا يَكُنْ كُلٌّ وَاحِدًا مِّنْكُمْ اَوَّلَ كَافِرٍ
یہ تم میں سے ہر ایک اول درجہ کے کافروں میں سے نہ بنے
سیبویہ امام لغت کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر مفرد نکرہ جمع
کے معنی ہوتا ہے اور اس جملہ کی ترکیب یوں ہے لَا تَكُونُوا
اَوَّلَ كَافِرِيْنَ يَهْ اَوَّلَ درجہ کے کافروں میں سے
نہ بنو (بحر محیط زنجبیری) اس کے یہ معنی نہیں کہ پہلے کافر
نہ بنو ہاں دوسروں کے بعد بیشک کفر کرو۔ یہ عربی کا محاورہ
ہے کہ ایک حصہ جملہ کا بیان کر دیتے ہیں اور دوسرا چھوڑ دیتے
ہیں اسے وہ تحسین کلام میں سے سمجھتے ہیں اس کے رو سے
جملہ یہ ہوگا کہ لَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرِيْنَ وَلَا تَكُونُوا
اَحَدًا كَافِرِيْنَ یہ یعنی نہ اس کے کفر میں جلدی کرو اور نہ
بعد میں کفر کرو۔ اس کی مثال مفسرین اس شعر سے دیتے
ہے۔

مِنْ اَنَّا نَسِيْنَ فِيْ اَخْلَافِهِمْ
عَاجِلُ الْفُحْشِ وَلَا مَوْءُجُوعِ
وہ شخص ایسے لوگوں میں شامل ہے جن کے اخلاق میں نہ تو فحش
میں جلدی کرنا شامل ہے اور نہ سخت گھبرانا وہ کہتے ہیں
اس کے یہ معنی نہیں کہ فوراً فحش کو اختیار نہیں کرتا بلکہ دیر
سے کرتا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ فحش کو نہ جلدی اختیار کرتا ہے
نہ دیر سے (بحر محیط)

میرے نزدیک اس کی ایک اور تفسیر بھی ہو سکتی
ہے اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ جب یہ کتاب
تمہاری کتب کی پیشگوئیوں کی تصدیق ہے تو تمہارا اس کتاب
کا انکار کرنا اول درجہ کا کفر ہوگا کیونکہ جو لوگ جاہل ہیں ان کا
انکار نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور انہیں معذور سمجھا جاسکتا ہے
لیکن تم کو معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ گویا یہ مراد نہیں کہ چھوٹا کفر
جائز ہے یا بعد میں انکار کرنا جائز ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ کفر
بہر حال ناجائز ہے مگر تمہارا کفر تو اول درجہ کا کفر ہے اور

زیادہ خطرناک ہے یا یہ کہ تم کو کفار کی اول صف میں لاکھڑا
کرتا ہے۔ یہ محاورہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی استعمال
ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اَنَّا بِظُلَّامٍ لِّلْعَالَمِيْنَ
(قدح) میں اپنے بندوں پر بہت بڑا ظلم کرنے والا نہیں
ہوں اس کے یہ معنی نہیں کہ میں کھوڑا ظلم کر لیتا ہوں بلکہ
یہ معنی ہیں کہ پہلا مضمون جو گذرا ہے اگر اسے تسلیم کیا جائے
تو اللہ تعالیٰ بڑا ظلم ثابت ہوتا ہے مگر وہ ایسا نہیں ہے
اُردو میں بھی یہ محاورہ متعلیٰ ہے کہتے ہیں اتنا قہر کیوں توڑتے
ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چھوٹا قہر بیشک توڑو بلکہ
مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا تو ناجائز ہے پھر تم
اس قدر بڑا ظلم کیوں کرتے ہو یا یہ کہ جھوٹ بولنا تو ناجائز ہے
ہے پھر تم اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولتے ہو۔

كَافِرِيْنَ يَهْ اَوَّلَ كَافِرِيْنَ
کافریہ میں ہاں کی ضمیر جیسا اَشْرَافُ میں
جو ما ہے اس کی طرف بھی جاسکتی ہے اس صورت میں
اس کے معنی ہونگے کہ خدا تعالیٰ کے لئے کلام یعنی قرآن کریم
کے کافر نہ بنو اور لیسما مع کفر کے مآ کی طرف بھی جا
سکتی ہے اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ یہ قرآن
تو تمہاری کتب کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہے دوسرے
لوگ ان پیشگوئیوں کے منکر ہوں تو ہوں تم کیوں دوسروں
سے بھی جلدی کیے خود اپنی کتب کی تکذیب کرتے ہو۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ قِلْمًا
میری آیات کو چھوڑ کر تھوڑی قیمت نہ لو۔ مسلمانوں کی قیمتی
چے کہ اس زمانہ میں قرآن کریم کے معنیوں کو بگاڑنے والے
لوگ پیدا ہو گئے ہیں بعض ملا جلا پارچہ آنہ والا قرآن خرید
کر دیہاتیوں کے ہاتھوں میں دو چار روپیہ کو فروخت
کرتے ہیں اور کوئی اعتراض کرے تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
کا حکم ہے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو
مردوں پر جو قسطنطینی کئے جاتے ہیں ان میں بھی اس
بیہودہ خیال پر بسا رکھ کر قرآن بخشا جاتا ہے۔
یہ سب بیہودہ خیالات ہیں اور اس آیت کے یہ معنی

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

باطل کے ساتھ نہ بلاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ۔ ۵۳۳ اور ۱

نہیں ہیں اگر اس آیت کے یہ معنی ہوتے تو الفاظ ہوں جو
 وَلَا تَشْتَرُوا الْإِيمَانَ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ کیونکہ عربی
 معاشرہ کے مطابق بقیعت پر آیا کرتی ہے پس تھوڑی
 قیمت یعنی مراد ہوتی تو بقیعت پر آتی مگر بھن پر نہیں
 بلکہ آیات پر آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اشترا
 کا لفظ خرید و فروخت کے معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوا
 بلکہ استدلال کے معنوں میں استعمال ہوا ہے دیگر محض
 نوٹ میں بتایا جا چکا ہے کہ لغت کے رو سے ایک معنی
 اشتراک کے یہ بھی ہیں کہ ایک چیز کو چھوڑ دیا اور دوسری
 کو لے لیا لغت میں لکھا ہے وَكُلٌّ مِّنْ قَوْلِكَ شَيْئًا
 وَتَعْمَلُكَ بِغَيْرِهِ فَقَدْ اشْتَرَاهُ (اقرّب) یعنی
 جو شخص ایک چیز کو ترک کر دے اور دوسری کو اختیار کرے
 اس کے لئے بھی اشتراک کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا
 ہے۔ اس آیت میں یہی معنی ہیں اور یہ مطلب نہیں کہ میری
 آیات دے کر تھوڑا مال نہ لو بلکہ یہ معنی ہیں کہ میری آیات
 کو نہ چھوڑو اور تھوڑے مال کو اختیار نہ کرو تھوڑے مال
 سے مراد دنیا ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ مَتَاعُ
 الدُّنْيَا قَلِيلٌ (نساء ۱۱) دنیا کا سب سامان

تھوڑا
 دنیا کا
 متاع

لَا تَلْبِسُوا

تھوڑا ہے پس مراد یہ ہے کہ دین چھوڑ کر دنیا کو اختیار
 نہ کرو۔ اس میں بنی اسرائیل کو زہر کی بے کھار اچھڑ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے انکار کرنا باوجود اس کے
 کہ تمہاری کتب میں ان کی پیشگوئیاں موجود ہیں محض اپنی
 لیدری کے کھوٹے جانے کے خوف سے ہے تم کو محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا
 گراں گندنا ہے اور ان کی مخالفت کر کے اپنی قوم کی سرداری
 قائم رکھنا زیادہ عزیز ہے گو یا دنیا کی معمولی عزت اور قوت
 سے پیسوں کے لئے تم ان پیشگوئیوں کو ترک کر رہے ہو تمہاری

الْحَقِّ

الْبَاطِلِ

کتب میں موجود ہیں۔

حدیثوں میں آتا ہے دو یہودی عالم رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے واپس جاتے ہوئے انہوں
 نے کہا کہ یہ نبی وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتب میں آتا
 ہے لیکن ماننا تو نہیں کیونکہ ہماری جماعت کے لوگ
 ہمیں قتل کر دیں گے یہی وہ ہتیت ہے جو اکثر لوگوں کو
 سچائی سے محروم کر دیتی ہے۔

(مسند احمد ج ۱ جلد ۲ ص ۲۳۵)

وَإِنِّي أَنَا فَاتَّقُونِ۔ اس فقرہ کی بناوٹ بھی وَ
 إِنِّي أَنَا فَاتَّقُونِ کی طرح ہے (دیکھو نوٹ اللہ سوا
 ہذا) اور یہ پورا جملہ یوں ہوتا ہے وَاتَّقُوا إِنِّي أَنَا فَاتَّقُونِ
 فَاتَّقُونِ مجھ سے ڈرو ہو شیار ہو جاؤ اور مجھ سے ڈرو
 اس میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دنیا کو اس لئے
 اختیار کرتا ہے کہ زندگی میں تکلیف سے ڈرتا ہے مگر یہ ڈر
 عیث ہے کیونکہ تکلیف اور آرام خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا
 ہے پس دنیا کا آرام بھی خدا تعالیٰ کو خوش کر کے مل سکتا ہے
 اسے چھوڑ کر نہیں مل سکتا۔

۵۳۳ **حل لغات**۔ لَا تَلْبِسُوا: نہی جمع مخاطب
 کا صیغہ اور تَلْبَسَ عَلَيْهِ (تَلْبَسَ) اکمر تَلْبَسَا
 کے معنی ہیں خَلَطَهُ وَجَعَلَهُ مُشْتَبِهًا بِغَيْرِهِ
 ایک معاملہ کو دوسرے معاملہ کے ساتھ ملا کر مشتبہ کر دیا
 (اقرّب) پس لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کے معنی
 ہونگے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔

الْحَقِّ۔ الْحَقُّ کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ
 ہذا ۵۳۴

الْبَاطِلِ۔ الْبَاطِلُ تَقْيِصُ الْحَقِّ وَهُوَ
 مَا لَا تَبَاتُ لَهُ عِنْدَ الْفَخْصِ یعنی باطل حق کے مقابل پر

بولاجاتا ہے اور باطل اس چیز پر بولتے ہیں جس کی تحقیق
کا جائے تو کوئی حقیقت نہ ملے (مفردات)

تَقْصِيرَ تَلْبِسُوا لَبْسًا سے بنا ہے۔ لَبَسٌ
مَضْرُوبٌ یَضْرِبُ کے وزن پر بھی آتا ہے اور عَلِمَ
یَعْلَمُ کے وزن پر بھی۔ جب یہ مَضْرُوبٌ یَضْرِبُ
کے وزن پر ہو تو اس کے معنی کسی چیز کو مخلوط کر کے مشتبہ
کر دینے کے ہوتے ہیں اور جب عَلِمَ یَعْلَمُ کے وزن
پر ہو تو اس کے معنی پہننے کے ہوتے ہیں۔ لباس اسکا میں سے
بنا ہے اس آیت میں ہو تو تَلْبِسُوا ہے یعنی جس کے نیچے
زیر ہے اس لئے اس کے معنی مخلوط کر کے مشتبہ بنا دینے
کے ہیں اور آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ حق میں باطل ملا کر اسے مشتبہ
نہ بنا دو۔ انبیاء کے دشمن ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں
بہنے کوئی سچی بات لی اور اس میں ایک جھوٹ ملا دیا اور
شور مچا دیا کہ مدعی کا دعویٰ جھوٹا ہے یہود سب علامتوں کو تسلیم
کر کے کبھی کہہ دیتے کہ اصل علامت آنے والے کی یہ ہے کہ وہ
بنی اسرائیل میں سے ہوگا کبھی کہہ دیتے کہ اصل علامت یہ ہے
کہ وہ یر و سلم میں ظاہر ہوگا اس طرح عوام کو بیچ قبول کرنے
سے محروم کر دیتے ہیں حالانکہ صداقت کے پہچاننے میں اصل
چیز جسے مد نظر رکھا جاتا ہے یہ ہے کہ موعود اس غرض کو پورا
کرتا ہو جس کے لئے اسکی خبر دی گئی تھی اس زمانہ میں ظاہر ہو
جس میں اس کے ظہور کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اور کچھ
حصہ پیش گوئیوں کا ظاہر میں اس کے حق میں پورا ہو جائے ورنہ
پیش گوئیوں میں چونکہ اختلاف کو مد نظر رکھا جاتا ہے کچھ حصہ ان کا
تعبیر طلب ہوتا ہے بیشک بعض حکم بنی اسرائیل میں سے اس
نبی کے آنے کی خبر ہے مگر چونکہ دوسری جگہ نوحا بمغیل میں سے
ہونے کی خبر ہے اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اسکی قوم بنی اسرائیل
کی برکات کی وارث ہوگی اور گویا آئندہ زمانہ میں وہ بنی اسرائیل
کی قائم مقام ہوگی۔ اور صحیحون میں اس کے ظاہر ہونے کے
الفاظ بیشک آتے ہیں لیکن اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ جس
جگہ وہ ظاہر ہوگا وہ بھی خدا تعالیٰ کے مقدس مقامات میں سے

ہوگا یعنی نہ بہت سی دوسری علامات کے حرف بہ حرف پورا
ہو جانے کے بعد اور سب سے زیادہ یہ کہ اس زمانہ میں ظاہر
ہونے کے بعد جس میں کہ اس موعود کو ظاہر ہونا چاہیے تھا
اور وہ کام کرنے کے بعد جو اس کے لئے مقرر تھا پھر
بنی اسرائیل کا یہ اعتراض کہ فلاں فلاں پیش گوئی ابھی پوری
نہیں ہوئی یا لفظاً پوری نہیں ہوئی محض حق اور باطل کو ملنے
والی بات تھی اور لوگوں کو حق کے قبول کرنے سے روکنے کی
ایک ناوا جب کوشش۔ مگر ایسی کوششیں نہ پہلے کسی مبرا
ہوئی تھیں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں
ہوئیں اور نہ آئندہ کبھی ہوں گی۔

وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ اس جملہ کا پہلے جملہ جملہ
ہے اس لئے وہی لا جو پہلے گذر چکا ہے دوبارہ دہرایا جاتا
اور جملہ یوں ہوگا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ اور تم حق کو نہ
چھپاؤ۔ یعنی اسرائیل کی دوسری شرارت بنانی وہ ان پیشگوئیوں
کے چھپانے کی کوشش کرتے تھے جن سے محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوتی تھی مگر وہاں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے دھڑلہ مقابلہ کرتے تھے۔ اول اس میں
کہ بیشگوئیوں کو مخلوط کر کے بیان کر دیتے تھے مثلاً لفظاً
پورا ہونے والی پیشگوئیوں سے تعبیری پیشگوئیوں کو بڑا
دیتے تھے یا موعود آخر الزمان کی پیشگوئیوں کے ساتھ بعض
سابق نبیوں کے متعلق جو پیشگوئیاں تھیں انہیں ملا دیتے
تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی آنے والے کی علامت ہے حالانکہ
وہ کسی اور نبی کی علامت ہوتی تھی اور اس کے وجود میں پوری
ہو چکی تھی (اسی طرح آج کل بعض علماء اسلام کرتے ہیں
اسلام نے بہت سے ہمدیوں کی خبر دی ہے بعض آپ کے
اور اپنے متعلق پیشگوئیوں کو پورا کر چکے مگر یہ علماء آنے
والے ہمدی کے بارہ میں ان پیشگوئیوں کو بتا کر ان پیشگوئیوں
کو مشتبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے بارہ میں ہیں
اور پہلے زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں) دوسرا حربہ وہ یہ تھا کہ
کہتے تھے کہ بعض پیشگوئیوں کو غوام کی نظر سے پوشیدہ رکھنے

انبیاء کے مخالفین کا
پہلے ان کے ساتھ
جھوٹی باتیں ملا کر بتیاد
کے دعویٰ کو جھٹلاتے
کرنے کا نام کوشش
کرنا۔

تَكْتُمُوا الْحَقَّ کی
تفسیر۔

أَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

ناز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کی خالص پرستش کرنے والوں کے ساتھ مل کر خدا ہی کی خالص پرستش کرو ﴿۴۴﴾

کہ کوکبش کرتے تھے اور ان کا ذکر اپنے وعظوں میں بھجوتے
 جاتے تھے اور اگر مسلمان انہیں بیان کرنے تو صاف انکار
 کر دیتے تھے اگر کوئی واقعہ آدمی ان کو مجبور کر دیتا تو ہر
 ترانے لگ جلتے۔

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
كَاتِبٌ رَّحِيمٌ

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ ورنہ ایسا کہ تم جانتے ہو
یعنی یہ حق و باطل کو ملانا اور بعض حق کو چھپانا اتفاقی حادثہ
نہیں اور غلطی کی وجہ سے ہے بلکہ تم ایسا دیدہ و دانستہ
کرتے ہو اور جو دیدہ و دانستہ ایسے گناہ کا مرکب ہو
ہرگز خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث نہیں ہو سکتا۔

ارْزُقُوْا

اَقِيْمُوا

الْمُصَلَّوَةُ

الزَّكَاةَ

۵۴۴ حل لغات ۱۔ اَقِیْمُوا۔ اور جمع مخاطب کا
میں ہے۔ اَقَامَ کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ ہذا ۵۴۵
اَلصَّلٰوۃُ۔ اَلصَّلٰوۃُ کی تشریح کے لئے دیکھو
حل لغات سورۃ ہذا ۵۴۵

الزَّكَاةُ: نَزَاكَ (يَزْكُو) تَزْكِيَةً
 کا اہم ہے اور زکی الشیءُ کے معنی میں نَمَا کوئی چیز
 زیادہ اور بکثرت ہوگئی کہتے ہیں نَزَاكَ الرَّجُلُ: صَلَاحُ
 وَتَقَرُّهُ وَكَانَ فِي خُصْبٍ لِكُلِّ نَفْسٍ اِجْمَاعًا
 میں ہو گیا خوشحال میں ہو گیا (کیونکہ نَزَاكَتِ الْاَنْفُسِ اس
 وقت بولتے ہیں جبکہ وہ سرسبز ہو جائے) اور جب زَكَاةُ
 اللہ کہیں تو اس کے معنی ہونگے اَخْمَاهُ اللہ تعالیٰ نے
 اس کو پروان چڑھایا۔ طَهَّرَهُ اُسے پاکیزہ کیا۔ زَكَّى فَلَانَ
 مَالَهُ کے معنی میں اَدَّى عَنْهُ زَكَاةً اُس نے اپنے مال
 کی زکوٰۃ ادا کی اور جب زَكَّى لِنَفْسِهِ کہیں تو معنی ہونگے
 کہ مَتَّحَهَا اپنے نفس کو اس نے تعریف کے قابل بنایا اور
 نَزَّكَی کے معنی میں تَصَدَّقَ اُس نے صدقہ دیا اور
 الزَّكَاةُ کے معنی میں صَفْوَةُ الشَّيْءِ اعلیٰ درجہ کی چیز
 طَاعَةُ اللہ اللہ کی اطاعت۔ مَا اخْرَجْتَهُ مِنْ مَالِكَ

لِخَطِيئَةٍ بِهِ۔ مال کا وہ حصہ جو بطور زکوٰۃ نکالا جاتا ہے تاکہ باقی مال پاک ہو جائے۔ وَقِيلَ مِمَّ يَتَّخِذُ بِالرُّكُوعِ لِأَنَّهُمَا تَزِيدُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَخْتَصِمُ مِنْهُ وَتُؤْفِقُوهُ وَتَقْبِلُوهُ مِنَ الْآفَاتِ۔ اور صدقہ کا نام اس لئے زکوٰۃ رکھا گیا ہے کیونکہ جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے وہ اس مال میں برکت ذاتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے اور اُسے آفات سے بچاتی ہے (اقرب) اَرْكَعُوا وَاَمْرٌ مَجْطَبٌ كَالْمِصْبِي (مُصْبِي) (مَرْكَعًا وَرُكُوعًا) کے معنی ہیں طَأَطًا تَرَأْسَهُ نَازِي نے اپنا سر نیچے کیا اور جب رُكْعَ اِلَى اللّٰهِ کہیں تو معنی ہونگے اِلْهَمَانَّ اِلَيْهِ اس نے انکے طرف تِلْپائی نیز تَرَكْعَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں اِنْخَطَطَ حَالَتَهُ وَاسْتَفْرَغَ اس کی مالی حالت کمزور ہوگئی اور وہ محتاج ہوگیا (بیہمازی معنی ہیں) اور تَرَكْعَ الْمُصْبِي وَالصَّلَاةُ رُكُوعًا کے معنی ہیں حَقَصَ رَأْسَهُ بَعْدَ قَوْمًا اَلْقِرَاءَةِ حَتَّى تَسَالَ رَأْسَهُ تَرَكْبَتِيُو اَوْ حَتَّى يَطْمِنَ ثَنَ ظَهْرُهُ۔ نمازی نے قِرَات کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کوٹھکھکایا نیز لکھا ہے وَالرَّائِعُ كُلَّ شَيْءٍ يَخْفِضُ رَأْسَهُ اور ہر اس چیز پر جو سر نیچے جھکائے رکھتی ہے رَائِعٌ کا لفظ ہوتے ہیں (اقرب) مفردات میں ہے اَلرُّكُوعُ اَلْاِخْتِنَاءُ کہ رکوع کے معنی جھک جانے کے ہیں فَتَارَةً يَسْتَعْمَلُ فِي الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ فِي الصَّلَاةِ وَتَادَةِ فِي التَّوَاصِعِ وَالتَّذَلُّلِ اِمَّا فِي الْعِبَادَةِ وَاِمَّا فِي غَيْرِهَا کہیں تو یہ لفظ اس مخصوص ہیئت پر استعمال کیا جاتا ہے جو نماز میں کی جاتی ہے یعنی قِرَات کے ختم کرنے کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا اور کہیں یہ لفظ عاجزی کرنے اور تذلل اختیار کرنے پر بولا

جانا ہے خواہ یہ عاجزی نمازیں کی جائے یا اس کے علاوہ کسی اور حالت یا مقام میں (مفردات) تاج العروس میں ہے مگر شَعْنٌ بِمَنْكِبِكَ يَتَوَجَّهَ فَيَقْتَضِي مَا تَكْتُمُ الْكَافِرِينَ اَوَّلًا تَمَسُّهَا بَعْدَ اَنْ يَخْفِضَ رَأْسَهُ فَهُوَ رَاكِعٌ کہ ہر اس چیز پر جو اوپر سے منہ ہو کر چلتی ہے تراکع کا لفظ ہوتا ہے (گویا اسکی ہیئت کذا فی عاجزی پر دلالت کرتی ہے) وَقَالَ تَعَلَّتْ الرُّكُوعُ الْاَخْصَوْعُ لغت کے مشہور امام غلبہ کہتے ہیں کہ رکوع کے معنی عاجزی کرنے کے ہوتے ہیں وَكَانَتْ الْعَرَبُ فِي الْحَاضِرَةِ تُسَبِّحُ الْغَنِيْعَ رَاكِعًا اِذَا الْمَلِكُ يَخْبُدُ الْاَوْشَانَ وَيَقُوْلُوْنَ رُكْعٌ اِلَى اللّٰهِ اور عرب لوگ قبل اسلام ہو کر راکع کہتے تھے کیونکہ وہ نبیوں کی توجہ نہ کرتا تھا اور اس کے لئے راکع کا لفظ استعمال کرنے کو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کی (تاج) الغرض تراکع کے لفظ کے اندر عاجزی اور تذلل کے معنی پائے جاتے ہیں پس تراکع کے معنی ہونگے (۱) عاجزی کرنے والا (۲) اللہ تعالیٰ کی خالص پرستش کرنے والا اور اتر اگھو اگھو کے معنی ہونگے تم عاجزی کرو۔ (۲) تم اللہ تعالیٰ کی خالص پرستش کرو۔

تفسیر: پہلی آیات میں ایمان کی درستگی کی بنی امرئیل کو ہدایت کی تھی اب اعمال کی درستگی کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمانا ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر اپنے ایمان کی تکمیل تمہارے لئے ضروری ہے اسی طرح آپ پر ایمان لاکر اپنے اعمال کی درستگی تمہارے لئے ضروری ہے بیشک تم اپنے مذہب میں عبادت کرتے ہو مگر اب وہ عبادت تمہاری مقبول نہیں۔ اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق نمازیں پڑھو گے تو عبادت قبول ہوگی۔ اسی طرح بیشک تم قومی جذبے دیتے ہو مگر اب تو شریعت محمدیہ کے مطابق زکوٰۃ نہ دو گے تو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کر سکو گے اسی طرح بیشک تمہاری عبادت اور تمہارے اعمال شرک سے ایک حد تک پاک ہونگے مگر اب وہ معیار توبہ کا جو پہلے تھا

بدل گیا ہے اب تو اس وقت تک تم خدا تعالیٰ کے فضل کے وارث نہیں ہو سکتے جب تک اس معیار توجہ کو قائم نہ کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قائم کیا ہے

وَ اَتُوا الزَّكٰوةَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ کہ یہ ایک مقررہ طریق اپنے اموال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے زکوٰۃ کے بارے میں آگے ملکہ تفصیل بحث ہوگی اسی سلسلہ میں نوٹ سہ سہ ہذا بھی دیکھ لینا چاہئے جس میں اسلامی ذمہ داریاں مال کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ وَ اَنۡرُكَّوْا مَعَ الشَّرِّ اَكْبَحَیۡنَ میں جو لفظ نرکع استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں صل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کے معنی علاوہ رکوع یعنی جھکنے کے معنی زندقہ لبر کرنے کے بھی ہوتے ہیں حقیقت الاساس میں لکھا ہے کہ کانت العرب تُسَبِّحُ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَ كَفَرُ یَعْبُدُ الْاَوْشَانَ رَاكِعًا یعنی عرب لوگ اسے جو اللہ پر ایمان لاتا ہو اور بتوں کی توجہ نہ کرتا ہو تراکع کہتے ہیں اسی طرح لسان العرب میں لکھا ہے کہ تراکع توجہ کو خالص ایک طرف کر دینے والے کو کہتے ہیں اور اسکی تائید میں نابذ ربانی کا یہ شعر لکھا ہے

سَبَّحْتَ بِنُورِ عُدَّتِ اَوْ جَبَّحْتَ اَمِنْ اَمْرِهِ

اِلٰی سَرِّبِهِ سَرِّبِ الْبِكْرِیَّةِ سَرِّ اَكْبَعُ

یعنی وہ شخص جو صرف اپنے رب کی طرف جو سب اُن کا

رب ہے خالص طور پر توجہ جو جاننا ہے ضرور یا نجات پا

جائے گا یا محذور قرار پا جائے گا۔ پس وَ اَنۡرُكَّوْا مَعَ الشَّرِّ اَكْبَحَیۡنَ کے معنی اس جگہ نماز کے رکوع کے نہیں

کیونکہ نماز میں صرف رکوع ہی نہیں ہوتا بلکہ رکوع کے سوا اور اجزاء بھی ہوتے ہیں پس کوئی وجہ نہ تھی کہ صرف رکوع کا ذکر کیا جاتا۔ دوسرے آقِیْمُوا الصَّلٰوةَ میں نہ صرف خالی نماز کا بلکہ باجماعت نماز کا ذکر ہو چکا ہے جس میں قیام رکوع سجدہ سب ہی شامل ہیں پھر کوئی وجہ نہیں

تھی کہ صرف رکوع کا ذکر کیا جاتا۔ دوسرے آقِیْمُوا الصَّلٰوةَ میں

نہ صرف خالی نماز کا بلکہ باجماعت نماز کا ذکر ہو چکا ہے جس میں قیام رکوع سجدہ سب ہی شامل ہیں پھر کوئی وجہ نہیں

تھی کہ صرف رکوع کا ذکر کیا جاتا۔ دوسرے آقِیْمُوا الصَّلٰوةَ میں

نہ صرف خالی نماز کا بلکہ باجماعت نماز کا ذکر ہو چکا ہے جس میں قیام رکوع سجدہ سب ہی شامل ہیں پھر کوئی وجہ نہیں

اَتُوا الزَّكٰوةَ کہ

وَأَنۡرُكَّوْا مَعَ الشَّرِّ اَكْبَحَیۡنَ

نہ صرف خالی نماز کا بلکہ باجماعت نماز کا ذکر ہو چکا ہے جس میں قیام رکوع سجدہ سب ہی شامل ہیں پھر کوئی وجہ نہیں

اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَانْهَافُ الْكِبْرَةِ اِلَّا

میر اور دُعا کے ذریعے (اللہ سے) مدد مانگو اور بے شک فروتنی اختیار

إِلَى اللَّهِ فَهُوَ تَوَكَّلْهُ إِنَّا هُمْ أَسْمَاءُ تَانَتْ وَحَافَاةَ
لِيَمَانَتْ كَوْهٌ بِب لَفْظِ بَيَانِ اللَّهِ تَعَالَى كِي وَاتِ كِي طَرَفِ
مُشَوَّبِ هُوَ تَوَكَّلْهُ سِ كِي سَعِي جُوهَرِ سِ كِي هُوَ تَوَكَّلْهُ
لَوْ كِ اللَّهُ تَعَالَى كِي جُوهَرِ دِي تِي يِ سِ اور اُسكے اَحْكَامِ سِ رُو كُو دِي
كُو تِي يِ تَوَكَّلْهُ تَعَالَى كِي اِي سِ اَعْمَالِ كِي بَدَلِ سِ اِن كُو جُوهَرِ
وِي تَابِ (تاج) اَقْرَبِ يِ لَاسْتَنْسُو الْفَضْلَ كِي تَشْرِيعِ
يِ لَكْهَابِ كِي سِ كِي مَعْنِي يِ لَاسْتَنْسُو الْفَضْلَ وَاسْتَنْزِلَ
وَاسْتَنْزِلَ كِي اِن كِي تَفْصِيلِ كُو جُوهَرِ سِ كِي تَقْصِدِ كِي وَاسْتَنْزِلَ
پس تَفْصِيلِ كُو جُوهَرِ سِ كِي تَقْصِدِ كِي وَاسْتَنْزِلَ
ہو۔ تم جُوهَرِ سِ ہو۔

أَنفُسُكُمْ ۚ أَنفُسُ نَفْسٍ كِي مَعْنِي
النَّفْسُ كِي مَعْنِي يِ اَلرُّوْحُ ۚ رُوحُ ۚ اَلْجِسْمُ جِمْ
وَيُكْرَدُ بِالنَّفْسِ الشَّخْصِ وَالْإِنْسَانِ بِجَمَلِيَّتِهِ
بعض اوقات نفس کا لفظ بول کر رُوح اور جِمْ کا مجموعہ انسان
اور اس کا نام نفس مراد لیا جاتا ہے۔ اَلْعَظْمَةُ عَظْمُ
اَلْعِزَّةُ عِزَتُ ۚ اَلْهَمَةُ هَمَتُ ۚ اَلْاِدَاةُ اِرَادَةُ ۚ اِرَادَةُ
اَلرَّأْيِ رَاۤءِ (اَقْرَبِ)

تَتَلَوْنَ ۚ تَتَلَوْنَ (تَتَلَوْنَ) سے مضارع جمع
مُطْلَبِ كَاصِيغِهِ اور تَتَلَوْنَ اَلْكَلَامُ تِلَاوَةُ كِي مَعْنِي
تَتَلَوْنَ كُو كِسْ كَلَامِ كُو پُڑھا (اَقْرَبِ) پس تَتَلَوْنَ كِي مَعْنِي
ہونگے تم پڑھتے ہو۔

تَعْقِلُونَ ۚ عَقْلٌ (يَعْقِلُ) سے مضارع
مُطْلَبِ جمع كَاصِيغِهِ اور عَقْلٌ اَلذَّوْءُ اَلْبَطْنِ كِي
مَعْنِي يِ اَمْسَلَكُهُ دَوَانِی نے پھیل کر روک دیا یعنی قبض
کر دی اور جب عَقْلٌ اَلْعَلَامُ کہیں تو مَعْنِي ہوں گے
اَذْوَلُ لَزَاكَا بَاغِ ہو گئی یعنی اچھی اور بُری باتوں کو سمجھنے
لگ گیا اور عَقْلُ الشَّيْءِ عَقْلًا كِي مَعْنِي يِ فِهْمُهُ وَ

تَتَدَبَّرُ كِي كِسْ كُو جُھھا اور اس كِي مَعْنِي غور و فکر كِي
عَقْلُ الْبَيِّنَةِ ۚ شَيْءٌ وَطِيفَةٌ مَعْدَرَا عِ قَشْدٌ
هُمَا مَعْنِي بِحَبْلِ اُونِثِ كِي تَانَكِ كُو اس كِي رَانِ كِي سَاكِ
بَانْدِ دِيَا عَقْلُ الْوَعْلِ عَقْلًا كِي مَعْنِي يِ مَصْعَدِ
وَاسْتَنْزِلَ فِي الْحَبْلِ الْعَالِي پَارِ سِ كِي پَارِ سِ كِي پَارِ سِ
گیا اور وہاں جَاكِرُ كِ كِ مَحْفُوظِ ہو گیا ۚ نَبِزَا اَلْعَقْلُ كِي
مَعْنِي يِ تَوَكَّلْهُ رُوْحًا فِ يِ تَدَبَّرُ كِي تَتَدَبَّرُ اَلْعَقْلُ
اَلْمُتَوَكِّلُ رِيَّةَ وَاسْتَنْزِلَ كِي عَقْلُ اس رُوْحَانِي
رُوْحَانِي كَا نَامِ يِ جس كِي ذَرِيعِ سِ نفس بدیہی باتوں كُو
غور و فکر سے معلوم ہونے والی باتوں كُو معلوم کرتا ہے (اَقْرَبِ)
پس اَفْلَا تَعْقِلُونَ كِي مَعْنِي ہونگے (۱) کیا تم عقل سے
کام نہیں لیتے (۲) کیا تم اپنی نادانِ اَجِبِ حركات سے رُكْتِ
نہیں۔

تَفْسِيرُ رُكْتِ كِي مَعْنِي بَسِا كِ مِل لَفَاتِ يِ
لَكْھَا جَاكِھَا اَعْلَى دَرَجِ كِي اَحْسَانِ اور نِسْبِ كِي ہوتے
يِ اس آیت ميں تَوَكَّلْهُ دِلَانِ ب كِي سِ اسْمَا ئِلِ اپنی كِتَبِ
كِي حَكْمِ كِي مَطَابِقِ لَوْ كُو كُو بَہِيتِ اَحْسَانِ كرنے اور نِسْبِ
كرنے كا حَكْمِ دِي تِي تِي يِ كِنِ اِي تَا يِ حَالِ تَا كِ اَصْدَا اَعْلَا كِي
طَرَفِ سِ آنے والے عَظِيمِ اَشَانِ سِ كُو سَرَفِ و نَبِوِ اَعْلَا
كِي دُرِ كِي مَارِ سِ قَبُولِ نَكْرْتِ تِي تِي اَللّٰهُ تَعَالَى فرماتا ہے كِ
تَم لَوْ كُو كِي نِسْبِ كَا حَكْمِ دِي تِي تِي تَوَكَّلْهُ اپنی جانوں كُو سِ تَوَكَّلْهُ لَوْ كُو
كا حَقِ تَوَكَّلْهُ يِ زيادہ ہے نِسْبَانِ كِي مَعْنِي جُوهَرِ سِ كِي مَعْنِي يِ
اس كِي رُو سِ يِ مَعْنِي ہونگے كُو لَوْ كُو كُو اَعْلَى نِسْبِ كِي حَكْمِ دِي تِي
ہو اور اپنے نفسوں كُو جُوهَرِ دِي تِي تِي ہو انيسِ اِي سَامِ كُو
نيسِ وِتِ كِي تَمَارَا اَعْلِ تَمَارِ سِ قَوْلِ كِي خِلَافِ نہ ہو۔

وَ اَن تَتَلَوْنَ اَلْكِتَابِ كِي يِ مَعْنِي
نيسِ كِي تَمَارَا كِي كِتَابِ مَحْرُفِ مَبْدَلِ نيسِ جيسَا كِي بعض باتوں

عَلَى الْخَشِيعَيْنِ ۖ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا

کرتیوالوں کے سوا (دوسروں کے لئے) یہ (ام) مشکل ہے ۱۳۶ جو (اس بات پر) یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے

نتیجہ نکالتے ہیں کہ کتاب کا ذکر پہلے حکم کے سلسلہ میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم کو اپنی کتاب پڑھتے ہو اس میں تو حکم نہیں کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دو اور اپنے آپ کو بد راہ پر چلاؤ پس جب تم کسی کتاب کو مانتے ہو تو بھی اس طرح کو جائز نہیں قرار دیتی تو تم نے اس طرح کو کیوں اختیار کر رکھا ہے چلیے کہ جس طرح دوسروں کو قربانی کا حکم دیتے ہو خود بھی حق کے لئے قربانی کرو اور اپنی جانوں کو ملامت میں نہ ڈالو۔

اَقْلًا تَحْقِقُونَ۔ اور پھر کیا تم باز نہیں آتے
یعنی اگر تمہاری کتب میں تعلیم نہ ہوتی کہ اپنے نفس کو بھی
نیکی کی راہ پر چلاؤ تو تم کو معذرت سمجھا جا سکتا تھا لیکن اس
تعلیم کی موجودگی میں تمہارا نیکی کے راستے سے ہٹنا تو سخت
افسوسناک ہے پس کسی دوسرے کی کہیں مانتے تو اپنی کتاب
کے علم ہی کو مانو اور نیکی اور تقویٰ کی راہ پر چلو۔

۴۴ حل لغات - اِسْتَعِيْنُوا امر حاضر جمع
کا صیغہ ہے اور اِسْتَعَاْنَةُ کے معنی مدد طلب کرنے یا
مدد حاصل کرنے کے ہیں چنانچہ کہتے ہیں اِسْتَعْنَتْ
فَاعَاْنَيْتَ یعنی اس سے مدد طلب کی تو اس نے مدد سے دی
(اُقرُب) مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ فاتحہ ۵۴

الْمَصْبِرُ: صَبْرُكَ مَعْنَى هُنَّ تَرْكُ الشَّكْوَى
مِنْ أَلَمِ الْبَلْوَى لِغَيْرِ اللَّهِ لَا إِلَى اللَّهِ كَمَا صَبَّ
كَوْكَ كَالْخَوْفِ خِذَاقِي كَيْ سَأَلِي أَوْ كَيْ سَأَلِي
دَعَا اللَّهَ الْعَبْدُ فِي كَثَبِ الْخَوْفِ لَا يُقَدِّمُ فِي صَبْرِهِ
اگر بندہ اپنی رنج مصیبت خدا تعالیٰ کے پاس نہ کرنا دے
تو اس کے صبر پر اعتراض نہ کیا جائے۔ کلیات الی البقاء
میں لکھا ہے کہ الْمَصْبِرُ فِي الْمَصِيبَةِ كَمَصْبِئَةٍ
کے وقت ہوتا ہے وَصَدَرَ الرَّحْمَلُ عَلَى الرَّامِ
تَقْبِضُ جَزَعُ أَيْ جَزَعُ وَتَجَمُّعُ وَتَجَلَّدُ

مہر جزع یعنی شکوئی کرنے اور گھبرانے کے مقابل کا لفظ ہے اور صبر کے معنی ہوتے ہیں ولیری دکھائی جرأت دکھانا ہمت دکھائی اور صَبْرٌ عَنِ الشَّيْءِ کے معنی ہیں اَمْسَكَ عَنْهُ کسی چیز سے رُکنا۔ صَبْرٌ الذَّابَّةِ حَبْسَهَا بِلاَ عَاقِبٍ اور جب صَبْرٌ کا مفعول ذابۃ کا لفظ ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جانور کو چارہ نہ دیا نیز کہتے ہیں صَبْرْتُ نَفْسِي عَلَى كَذَا۔ حَبْسْتُهَا کیسے فلاں بات پر ثابت قدمی دکھائی چنانچہ محاورہ ہے صَبْرْتُ عَلَى مَا اَكْرَهُ وَ صَبْرْتُ عَمَّا اُحِبُّ یعنی جب صَبْرٌ کا مفعول ہو تو اس کے معنی کسی امر پر ثابت قدم رہنے کے ہوتے ہیں اور جب اس کا مفعول ہو تو اس کے معنی کسی چیز سے رُکنے یا کسی کو اس سے روک لینے کے ہوتے ہیں (اقرب) پس صَبْرٌ کے معنی (۱) بڑوں سے رُکے رہنا اور نیکیوں پر ثابت قدم رہنا (۲) خدا تعالیٰ کے راستہ میں تکلیف پر جزع و فزع نہ کرنا۔

الصَّلَاةُ: کی تشریح کے لئے دیکھو حلی لغات
سورۃ ہذا ۱۷۷

الْخُشْعِينَ: خُشْعِينَ اور خُشْعُونَ
خَاشِعٌ کی جگہ ہے وَخُشْعٌ سے اسم فاعل ہے۔ خُشْعٌ
کے معنی ذَلَّ وَتَطَاؤُنْ تابعدار ہو گیا اور عاجزی کا
انہار کیا اور خُشْعٌ بِصَدْرٍ کے معنی ہیں غَضَبُہ
آنکھ نیچے کر لی۔ تنہائی میں لکھا ہے کہ اَلْخُشْعُ فِي
الصَّوْتِ وَالبَصَرِ كَالْخُشُوعِ فِي الْيَدَيْنِ جس
طرح بدن کی عاجزی اور کمزوری ظاہر کرنے کے خُشُوع
کا لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح اس کے کمر ہونے اور آنکھ
کے عجز کو ظاہر کرنے کے لئے خُشُوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے
(اقرب) مفردات میں ہے کہ اَلْخُشْعُ اَلْخُشُوعُ اَلْخُضَاعَةُ

خضوع کے معنی عاجزی کرنے کے ہوتے ہیں وَالْكَثُورَ مَا يَسْتَعْمَلُ
الْخُشُوعَ فِيمَا يُؤْجَدُ عَلَى الْجَوَادِحِ وَالصَّوْغَةَ الْفُتُورَ مَا
تُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُؤْجَدُ فِي الْفُتُورِ كَخُشُوعِ كَاسْتَعْمَالِ الْكُثُرِ
اس عاجزی پر ہوتا ہے جو اعضاء سے ظاہر ہو رہی ہے اور
تضرع اکثر دل میں عاجزی پیدا ہو جانے کے متعلق بولا جاتا ہے
(مفردات) پس خُشُوعِينَ کے معنی ہونگے عاجزی اختیار
کرنے والے۔ فروتنی اختیار کرنے والے۔

تفسیر صدقات کے قبول کرنے میں دو روکوں
ہوتی ہیں (۱) حکومت قوم رشتہ داروں اور دوستوں کا
دباؤ جو حق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا ضد تعصب یا خود غرضی کی وجہ
سے حق کو قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی قبول نہیں
کرنے دیتے (۲) سابق عادات یا گناہوں کا رنگ دل کو
مرہ کر دیتا ہے اور ہمت کو سلب کر دیتا ہے۔

اس آیت میں ان دونوں روکوں کی طرف اشارہ
کر کے بتایا گیا ہے کہ نبی اسرائیل اگر تم پر حق کھل گیا ہے
تو اسے قبول کرنے میں دیر نہ کرو بیشک تم کو پہلے ہم قوموں
اور رشتہ داروں و دوستوں کی طرف سے روکا جائے گا تم پر
ظلم کیا جائے گا تکلیفیں دی جائیں گی مگر ان باتوں کی پروا نہ کرو
اور صبر کی پسندیدہ عادت سے اس روک کا مقابلہ کرو دوسرے
اپنے دل کو صاف کرنے کے لئے خدا تعالیٰ سے دُعا نہیں کرو
تا کہ دل کے رنگ دور ہوں اور تم میں صداقت کو قبول کرنے
کی اہلیت پیدا ہو۔

ایک اور نفسیاتی نکتہ بھی اس آیت میں بتایا گیا ہے
کہ کسی کام کی درستی کے لئے دو امور کی ضرورت ہوتی ہے
اول بیرونی بد اثرات سے حفاظت جو دوسرے اندرونی
طاقت کو بڑھایا جائے اس آیت میں صبر کے لفظ سے اس
طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بیرونی بد اثرات کا مقابلہ کرو اور صلوات
کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
دُعا نہیں کر کے اس کے فضلوں کو جذب کرو اس طرح
کمزوری کے راسخہ بند ہونگے اور طاقت کے حصول کے

دروازے کھل جائیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے حاصل
لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ صبر کے معنی صرف جزع فزع
سے بچنے کے ہی نہیں ہوتے بلکہ بڑے خیالات کا اثر قبول
کرنے سے رکھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اوپر
کی تفسیر میں بھی معنی مُراد ہیں جب کوئی بد اثرات کو رد کرے
اور نیک اثرات کو قبول کرنے کی عادت ڈالے جو دعاؤں سے
حاصل ہو سکتی ہے تو اس کے دل میں روحانیت پیدا ہو کر جو
کام پہلے مشکل نظر آتا تھا آسان ہو جاتا ہے اور روحانی ترقی
کی جنگ میں اسے فتح حاصل ہوتی ہے۔

اگلے جلد میں جو کتبہ شریف کا لفظ استعمال ہوا ہے
اس کے معنی بڑی کے ہیں اور اس آیت میں موقع کے لحاظ سے
سے مشکل امر کے معنی ہوتے ہیں اور حاشیہ کے معنی ڈرنے
والے کے ہوتے ہیں لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ جن جگہ بھی
مشکل امر کے۔

استعمال ہوا ہے اس ہستی سے ڈرنے کے معنوں میں استعمال
ہوا ہے جس سے ڈرنا مناسب ہو چنا چنا شیع کا لفظ سار
قرآن کریم میں آیا تو خدا تعالیٰ سے ڈرنے یا اس کے عذاب
سے ڈرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ بندوں یا دوسری
چیزوں سے ڈرنے کے معنوں میں کبھی استعمال نہیں ہوا۔
اس جگہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس قسم کا علاج
بتانا آسان ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے پس اس کا جواب
وَأَنفُخَ الْكَيْفَ بَيِّنَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ میں
دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس
علاج پر عمل مشکل کام ہے لیکن جو حاشیہ ہو جائے اس
کے لئے مشکل نہیں رہتا گویا گناہوں اور کمزوریوں سے

بچنے کا حقیقی علاج خدا تعالیٰ پر ایمان ہے بغیر اللہ تعالیٰ پر
کامل ایمان کے انسان دوسری تدبیروں سے گمراہ سے نہیں
بچ سکتا۔ دُعا نے بار بار اس کا تجربہ کیا ہے لیکن افسوس کہ
وہ بار بار اس نکتہ کو بخول جاتی ہے حقیقی نیکی اور کامل نیکی
کبھی بھی خدا تعالیٰ پر کامل یقین کے بغیر نہیں پیدا ہوتی
فلسفیانہ دلائل انسان کے اندر سچا تقویٰ نہیں پیدا کر

آیت ۱۱۱ میں ایک
نفسانی نکتہ لکھا ہے
کام کی درستہ کرنے
اور کمزوری دور کرنا

وَأَنَّهُمْ رَجَعُونَ ۚ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ

ہیں اور (اس بات پر بھی) کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ۚ اے بنی اسرائیل

پس ان حالات کے باوجود بھی مصنفوں کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو لاٹھ دیکر اپنے ساتھ ملنا چاہتے تھے ایک خلاف عقل اور خلاف واقع اعتراض ہے، محض بنی اسرائیل کے فائدہ کی ایک بات کہی گئی تھی انہوں نے نہ مانا اور تکلیف اٹھا رہے ہیں۔

کلمہ حل لغات: یُظَنُّونَ ۚ ظَنَّنَا مَضَاعِ جمع مذكر غائب کا صیغہ ہے اور ظَنَّ الشَّيْءُ کے معنی عَلِمَهُ ۚ وَاسْتَبَيَّنَهُ ۚ کسی چیز کو معلوم کیا اور اس کے متعلق یقین کر لیا اور الظَّنُّ کے معنی کے ماتحت لکھا ہے هُوَ الَّذِي تَقَادُّ الرَّاجِحُ مَعَ اِخْتِمَالِ التَّقْيِينِ وَتَبْتَ خَمَلٌ فِي التَّقْيِينِ وَالشَّكِّ ۚ یعنی ظن کے معنی زیادہ تر خیال غالب کے ہوتے ہیں اور بعض وقت وہ یقین کے معنی میں اور بعض وقت شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے (اقرب) اس آیت میں ظن بمعنی یقین کے استعمال ہوا ہے اور یُظَنُّونَ کے معنی میں وہ یقین رکھتے ہیں۔

تفسیر قرآن کریم کا یہ عام طریق ہے کہ جب کسی لفظ کو خاص معنی میں استعمال کرتا ہے تو اس اصطلاح کی ساتھ ہی تشریح بھی کر دیتا ہے اس آیت میں بھی قرآنی اصطلاح کے مطابق خاشعین کے معنی بتائے گئے ہیں خاشع چونکہ ڈرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس جگہ عام ڈرنے والے کے معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ ان معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونے پر انہیں پورا یقین ہے۔

پس خاشعین کے معنی اوپر کی آیت میں صرف ڈرنے والے کے نہیں کئے جائیں گے بلکہ اس سے مراد وہ شخص لیا جائے گا جس کا خوف خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل

ہو سکے۔ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان کے بعد جو خوف بدیوں سے پیدا ہوتا ہے وہ اور کسی طرح پیدا نہیں ہوتا اسی وجہ سے انبیاء کی جماعتوں نے جو تکلیف اور قربانی کا نمونہ دکھایا ہے وہ اور کوئی جماعت دنیا کی نہیں دیکھا سکتی۔

اس آیت میں جس جہت اور غیر خواہی سے بنی اسرائیل کو نصیحت کی گئی ہے وہ اس اعلیٰ روح کا جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے ایک تین ثبوت ہے لفظ لفظ سے انکی غیر خواہی پکسکتی ہے اور ان الفاظ کا کہنے والا بنی اسرائیل کو غلطی سے بچانے کا پورا خواہشمند معلوم ہوتا ہے بعض نادان کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد رسول اللہ کا ہے اور وہ اس طرح یہودیوں میں اپنے آپ کو مقبول بنانا چاہتے تھے مگر اس آیت کے الفاظ پر غور کر لیا یہ الفاظ کسی شہرت کے طالب کے ہو سکتے ہیں پھر یہ بھی سوچو کہ بنی اسرائیل نے باوجود اس نصیحت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت قوم کے نہیں مانا مگر اس سے کس کا نقصان ہوا

کیا اسلام کو اس سے کوئی نقصان بھی پہنچا جس وقت یہ نصیحت کی گئی تھی صرف چند سو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے لیکن اب چالیس کروڑ آدمی آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے اور اب پھر ان کی ترقی کے سامان اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے بنی اسرائیل اگر آپ پر ایمان لے آتے تو وہ ان حالات میں اور کیا تبدیل کر دیتے اگر کچھ فائدہ تھا تو انہی کا تھا۔ ان میں سے لاکھوں سستی ہوئے ہیں مگر اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے ملکوں میں سے نکالا جانا۔ جائدادوں کا ٹوٹا جانا ان کا حصہ ہے اور نہ وہ ادا حصہ کے رہے ہیں نہ اوصاف کے۔ اگر اسلام لاتے تو آج کروڑوں مسلمانوں کے برابر شریک ہوتے اور کوئی ان کو غیر قرار دے کر دکھ نہ دیتا

یُظَنُّونَ

آیت بنی اسرائیل کے لئے درج کی غیر خواہی۔

آیت آمل میں مضافہ خشوع کے معنی ہاں ایمان رکھنا اور ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونے کے متعلق پورا یقین رکھنے کے۔

اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي

یہ ہے اس احسان کو جو میں تم پر کر چکا ہوں یاد کرو اور (اس احسان کو بھی) کہ میں نے تمہیں

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي

تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی ۝ اور اس دن سے ڈرو کہ (جہنم) کوئی شخص

کو ایک لمبی زندگی کی ایک کڑی قرار دیتا ہے جس میں انسانی روح کی تکمیل ہوتی ہے وہ اس زندگی کے ختم ہونے کو روح کی کشف کا فائدہ قرار نہیں دیتا بلکہ اس کے بعد بھی اس کشف کو جاری ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس زندگی میں انسان نسبتی طور پر اندھیرے میں کوشش کرتا ہے اور مرنے کے بعد نیک و بد دونوں کو ایک بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جسکی رہنمائی میں وہ آئندہ ترقی کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ بد لوگ اپنے پیدا کردہ ماحول سے نجات پانے کے لئے اور نیک لوگ مزید ترقیات کے لئے یہی وہ یقین ہے جس نے سچے مسلمانوں کو ہمیشہ موت سے ڈرنا اور اُنہم اٰیۃ وَاَتَقُوْنَ۔

بنائے رکھا ہے اور جب بھی اس ایمان کے ساتھ مسلمان اُٹھتے ہیں دنیا پر غالب آتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کو اپنی ترقیات کا انجام سمجھتے ہیں کبھی سبکی کے لئے جہد و جہد نہیں کر سکتے جو بعد الموت زندگی پر ایمان لانے والے کر سکتے ہیں اس دنیا کو منتہا قرار دینے والے بار بار دنیاوی لذات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور جہانی آرام کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔

۝۱۱۱ حل لغات :- بَیِّنَاتٍ اَشَدَّ اَشْيَافًا۔ بَیِّنَاتٍ اَشَدَّ اَشْيَافًا

بَیِّنَاتٍ اَشَدَّ اَشْيَافًا کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات

سورہ بقرہ ۱۱۱

اُذْكُرُوا۔ اُذْكُرُوا کے معنی کے لئے اُذْكُرُوا

دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۱۱۱

نِعْمَتِي۔ نِعْمَتِي کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات نِعْمَتِي

یقین سے پیدا ہوتا ہے اور اس خوف کی بناء نقصان کے ڈر پر نہیں بلکہ اس امر پر ہے کہ میں اعلیٰ ترقیات سے محروم نہ رہ جاؤں گویا یہ ڈر ایک بزدل کا ڈر نہیں بلکہ ایک عارف کی گھبراہٹ ہے جو دیر سے دیر آدمی میں بھی پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہئے یہی وجہ ہے کہ یہود کو دنیاوی تکلیفوں سے ڈرنے سے روکتے ہوئے یہ فقرہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس ڈر کا ڈر کرنا ہے تو مشکل مگر خاشعین کے لئے مشکل نہیں ڈر کے عام معنی کے رو سے یہ فقرہ عجیب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کی ظاہری شکل یوں بنتی ہے کہ لوگوں سے ڈرو نہیں بیشک ڈرنے سے کچھ مشکل ہے مگر ڈرنے والوں کے لئے مشکل نہیں۔ مگر مہیا کہ بتایا گیا ہے۔ اَلْخَشْيَةُ کے معنی عام ڈر کے نہیں بلکہ ایک کامل ہستی پر ایمان رکھتے ہوئے قرب سے محروم رہنے کے خوف کے ہیں اور انہوں کی رو سے اس فقرہ میں کوئی امر قابل تعجب نہیں اور اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ دنیاوی مشکلات سے نہ ڈرو یہ بیشک مشکل امر ہے لیکن جو لوگ اپنے لئے ایک اعلیٰ مقصد قرار دے لیں اور اس مقصد کو چھوڑنا ان پر سخت گراں گزرنے لگے ان کے لئے ایسے خطرات برداشت کرنے مشکل نہیں رہتے اس قسم کا ڈر حقیقت بہادر دی اور احتیاط کی ایک قسم ہے نہ کہ بزدلی کا مظاہرہ۔

وَاَتَقُوْنَ۔ اَتَقُوْنَ کا معنی اسلام ہی ایک

ایسا مذہب ہے جو بعد الموت زندگی پر اس کے مناسب حال زور دیتا ہے اسلام کے سوا کوئی اور مذہب تقویٰ کی بنیاد کو بعد الموت زندگی پر نہیں رکھتا۔ اسلام اس دنیا کی زندگی

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ

کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ بن سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش منظور کی جاوے گی اور

سورہ بقرہ ۱۸۵

أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ.. أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ.. أَنْعَمْتُ أَنْعَمْتُ

واحد کلم کا بیضہ ہے اور انعام کے معنے کئے دیکھو

ملفوظات سورہ فاتحہ ۵

فَضَّلْتُكُمْ.. فَضَّلْتُكُمْ.. فَضَّلْتُكُمْ فَضَّلْتُكُمْ

حکم کا بیضہ ہے اور فَضَّلْتُكُمْ عَلٰی غَيْرِكُمْ کے معنے

میں جَعَلَ لَكَ مِزْيَةً عَلَيْهِمْ وَحُكْمًا لَكَ بِالْفَضْلِ

دوسرے کے مقابل پر اس کو خوبی کے اعتبار سے عمدہ قرار

دیا۔ اور خوبوں کی بنا پر اسے دوسروں سے افضل قرار

دیا۔ نیز فَضَّلْتُكُمْ کے معنے ہیں صَبَّرْتُكُمْ أَفْضَلَ مِنْهُ

اسے دوسروں کے مقابل ممتاز اور افضل قرار دیا (اقرب)

پس فَضَّلْتُكُمْ کے معنے ہونگے جیسے تم کو فضیلت

دی اور دوسروں سے ممتاز بنا دیا۔

الْعَالَمِينَ.. الْعَالَمِينَ.. الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ

سورہ فاتحہ ۳

تفسیر۔ اس آیت میں ایک اور ذریعہ سے

آیت ہدایہ کا تفسیر ہے۔ نبی اسرائیل کو خدا تعالیٰ کے آخری کلام پر ایمان لانے

کو آخری کلام پر ایمان کی طرف توجہ دہنی ہے پچھلے کلام میں تو انہیں اس طرف

متوجہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ سے تم نے ایک مہدیا کا خدا تعالیٰ سے

نے اس مہد کے منتقلی اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی تم نے

اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس لئے خدا تعالیٰ کے فضل سے

محروم ہو گئے۔ اب پھر ایک نیا کلام تمہاری کتب کی دی ہوئی

خبروں کے مطابق نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو

نئے سرے سے تم پر خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہونے لگیں گے

اب اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ عمن کی محبت تو شرفیوں

کا خاصہ ہے خدا تعالیٰ کے تم پر بیحد احسان ہیں تمہاری قوم کو

لونی حالت سے اٹھا کر اس نے ایسی ترقی دی کہ دنیا کی بہترین

قوموں میں سے بنا دیا پھر کیوں اس کے احسان کی قدر نہیں

کرتے اور اس کے پیغام کو رد کرتے ہو۔ احسان کی قدر کرو

اور اپنے عمن سے منہ نہ موڑو۔

أَفَنِي فَضَّلْتُكُمْ سے مراد نہیں کہ اگلی پچھلی سب

قوموں پر فضیلت دی۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے زمانہ کے لوگوں

پر فضیلت دی۔ قرآن شریف میں اہمیت محمدیہ کی نسبت فرمایا ہے

کہ یہ تمام انہوں سے بڑھ کر ہے جیسا کہ فرمایا اَنْتُمْ خَيْرُ

اُمَّةٍ اَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران ۱۶۴) اور فرمایا

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا (بقرہ ۱۴۹) یا مگر

کہ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ سے مراد ہی زمانہ کے لوگ ہیں قرآن مجید

کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے اِنَّ اللّٰهَ اَصْلَحُ اَعْمٰرًا

وَنُوحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ عِصْحٰرَانَ عَلٰی

الْعٰلَمِیْنَ (آل عمران ۴) اس آیت سے معلوم ہوتا

ہے کہ عَالَمِیْنَ سے مراد اپنے زمانہ کے لوگ ہیں

جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جن انبیاء اور لوگوں کا

ذکر ہے وہ مختلف زمانوں میں گزرے ہیں اور یہ نہیں کہ

کچھ کہ ان میں سے ہر ایک تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت

رکھتا تھا کیونکہ اگر آدم تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت رکھتے

تھے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتے گا کہ نوح پر اور دوسرے بزرگوں پر

بھی جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان کو فضیلت حاصل تھی

اس صورت میں ان دوسرے بزرگوں کی نسبت کس طرح کہا جا

سکتا ہے کہ ان کو تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی

پس بلاشبہ عَالَمِیْنَ سے مراد خاص زمانہ کے لوگ ہیں ان

آیات کے علاوہ ایک اور آیت بھی عَالَمِیْنَ کے معنوں پر روشنی

ڈالتی ہے۔ سورہ حجر ۵ میں حضرت لوط کے ذکر میں آتے ہیں

کہ جب وہ چند مہمانوں کو اپنے گھر لے آئے تو شہر والوں نے

اُن سے کہا اَوَلَمْ نَنْهَکُمْ عَنْ الْعٰلَمِیْنَ کیا ہم نے

لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝ وَإِذْ

نہ اس سے (کسی قسم کا) معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کی مدد کی جاوے گی سورہ ۲ اور اس

تھے غیر قوموں کے لوگوں کو شہر میں لسنے سے منع نہیں کیا تھا اس جگہ عالمین سے مراد ارد گرد کے لوگ ہیں نہ کہ ان کی پچھل نسلوں کے آدمی ہیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جہاں عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے ضروری نہیں کہ اس کے معنی میں استعمال ہوا ہو بلکہ اس کے معنی ارد گرد کے لوگ یا اسی زمانہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی دونوں معنی آیت زیر تفسیر میں مراد ہیں۔

اس آیت میں قُضِيَ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فرمایا ہے اَلنَّاسُ نہیں فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی اسرائیل کی فضیلت کوئی رنگ میں تھی۔ عالم کے معنی جیسا کہ نوٹ ۳۵ سورہ فاتحہ میں بنایا جا چکا ہے اس گروہ یا قوم کے پر جو خدا تعالیٰ کے لئے بطور نشان ہوتا ہے پس عالمین کا لفظ مختلف قسم کی خصوصیات رکھنے والے گروہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے دوعالمی علوم میں تم کو ترجیح ملی تھی۔ اگر اَلنَّاسُ ہوتا تو ایک قسم کی ترقی ہی اس سے کہی جاسکتی تھی۔ مگر عالمین کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ روحانیت کے سب میدانوں میں انہیں فضیلت بخشی گئی تھی۔ بلحاظ شریعت کے کیا بلحاظ روحانیت کے کیا بلحاظ اخلاق فاضلہ کے۔ غرض ہر قسم کے صاحب کمال لوگ ان میں پیدا ہوئے۔ جو اس زمانہ کے یار و گروہ کی توہین کے دوسرے صاحب کمال لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے۔

۵۷ محل لغات - اِنْتَقُوا - اِنْتَقُوا - اِنْتَقُوا جمع کا صیغہ ہے اِنْتَقَى کے لئے دیکھو محل لغات سورہ بقرہ ۱۷۰ یَوْمَآ - یَوْمَ کے معنی کے لئے دیکھو محل لغات سورہ فاتحہ ۳۵

لَا تَجْزِي - جَزَی سے مفارغ معنی واحد و غائب کا صیغہ ہے اور الْجِزَاءُ (جو جَزَی کا مصدر ہے) کے معنی ہیں اَلْمَكَاثِبُ عَلَى الشَّيْءِ بِرُكُوبِ يَدٍ كَوْنُ

بدل دینا اور جب کہیں کہ جَزَی الشَّيْءُ تو اس کے معنی ہو گئے تھے ایک چیز دوسری چیز کی ساری یا توں میں قائم مقام ہو گئی عالم سے مراد ارد گرد اور یہی چیز سے استفادہ حاصل ہو گیا (مقام سے) نیز کہتے ہیں جَزَیَتْ فُلَانًا حَقَّهً اور مطلب یہ ہوتا ہے فَعَلَتْهُ كَرِهَ اس کے حق کو پورا کر دیا (لسان) وَتَارِي جَزَیَتْ اَعْنَى اور جَزَی کے معنی بعض اوقات اَعْنَى کے ہوتے ہیں یعنی کوئی چیز دوسری چیز کے قائم مقام ہو گئی (لسان) پس لَا تَجْزِي عَنْ نَفْسٍ کے معنی ہو گئے (۱) کوئی نفس قائم مقام نہیں بن سکے گا (۲) کوئی شخص حقوق کو پورا نہیں کر سکے گا۔ نَفْسٌ - نَفْسٌ کے معنی کے لئے دیکھو محل لغات

سورہ بقرہ ۵۷
لَا تَجْزِي - شَفَعٌ کا مصدر ہے۔ شَفَعٌ کا دوسرا شَفَاعَةٌ مصدر اَلشَّفَعُ ہے اور اَلشَّفَعُ کے معنی ہیں مَسْأَلَةُ الشَّيْءِ غرض اس میں کہ مال میں اِلیٰ بَشَائِلِہِ ایک چیز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز کا کرانہ نسبت بننے والے دونوں کو جمع کر دینا۔ اور اَلشَّفَاعَةُ کے معنی ہیں اِزْدَانِیْمَامُ اِلیٰ الْخَوَاصِرِ اَلْوَالِدَہِ وَ سَائِلِیْنِہُ کَشْفِیْنِہِ کَشْفِیْنِہِ کَشْفِیْنِہِ کے ساتھ اس کی مدد کرنے کی خاطر مل جانا اور اس سے حق کا مطالبہ کرنے والے سے التجا کرنا کہ قصور وار کے قصور کو معاف کر دے۔ وَ اَلْخَوَاصِرُ اِیِّنْ شَفَعُوا لِي اِنْصَمَامُ مِنْ هُوَ اَخْلَى خُزْمَةً وَ مَرْتَبَةً اِلیٰ مَنْ هُوَ اَدْنٰی اور شَفَاعَتِ کے لفظ کا اکثر استعمال ایسے دو اشخاص کے لئے ہوتا ہے اِنْتَقُوا جن میں سے ایک عزت و رتبہ کے لحاظ سے اعلیٰ مقام رکھتا ہو اور دوسرا اِدْنٰی سے - اور عزت و رتبہ رکھنے والا شخص یَوْمَآ اِدْنٰی شخص سے اس کی مدد کی خاطر مل جائے (مفردات) اَوَّلِیِّیْنِہِ میں ہے کہ جب شَفَعٌ کا لفظ کسی حد کے لئے یا ناز کے لئے استعمال کریں تو اس کے معنی ہوتے ہیں صَبْرٌ کَشَفَعًا اِنِّیْ دَوَّجَا اِنِّیْ اَصَافُ اِلیٰ الْوَاحِدِ تَانِیًّا وَاِلی الْمَرَّکَعَةِ

۱۰

یا فرض سے زائد بات (اقرّب)

تفسیر۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بعض ایسے خیالات کو رد کیا گیا ہے جو ان کو بدوں پر ولیہ کر رہے تھے اور یہ کہ وہ عجم کرتے تھے بنی اسرائیل کے مختلف گروہوں کے غلط خیال اس بارہ میں یہ تھے (۱) ان کے گناہوں کا باک کوئی درد اور وجود اٹھانے کا (۲) ان کے بزرگ ان کی شفاعت کر کے انہیں بچالیں گے (۳) ان کو بعض نیکیاں حاصل ہیں جو ان کے گناہوں سے بہر حال زیادہ رہیں گی اور گناہوں کا بدلہ دے کر بھی وہ جنت کے مستحق رہیں گے۔
اس آیت میں ان خیالات کا رد کیا گیا ہے تاہم اسرائیل کو نیکی کا اصل مفہوم معلوم ہو۔ اور وہ صداقتوں کا انکار کر کے تباہ و برباد نہیں۔

اس آیت کا مضمون سمجھنے کے لئے اس امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ امر کو ذہک کہ وہ اعلیٰ و فوقانی مقام کو حاصل کرے تمدن اقوام ہوں کہ غیر تمدن قبائل سب میں یہ احساس کمال کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اذیت کے حبشی ہوں یا میکہ کے قدیم باشندے یا آسٹریلیا کے ابتدائی نسلوں کے آدمی سب اس خواہش سے متاثر و فخر کرتے ہیں بعض میں یہ احساس معین صورت میں پایا جاتا ہے اور بعض میں مبہم صورت میں مگر پایا سب میں جاتا ہے قرون کریم نے اس احساس کو نہایت لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے

فَرَمَّا بِي وَأَذْأَخَذَ دَرِيكَ مِّنْ سَيْفِي أَدَمَ مِنِّي
ظَلَمُوا رِيحَهُمْ ذَرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَتَيْنَا مِمَّا لَنَا كُنَّا
عَنِ هَذَا غَافِلِينَ ۖ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ
آبَاءُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ
أَفْتَهِيَ كُنَّا بِمَا فَعَلَ اللَّهُ بُطْلَانًا ۝۱۵ اعراف

(۲۲۷) اور یاد کر جبکہ تیرے رب نے تمام انسانوں کی
بیٹیوں سے ان کی اولاد کو لیا اور انھیں اپنی جانوں پر گواہ

[illegible]

عَذْلٌ - اَعْدَلُ صَدُّ الْجَوْرِ عَدْلٌ كَالْعَدْوِ
یعنی ظلم کے بالمقابل بولا جاتا ہے یعنی اس کے معنی انصاف
کے ہیں نیز اس کے معنی ہیں اَلْعَمَلُ مِثْلُ اَلْظَّاهِرِ ظہور
اَلْحَدِّ اَعْلَاو مَرَاوِضِ اَلْعَدَاۃ فَرَدِ اَلْاَنفَالَةِ عَلَیْہِ

آیت و اتقوا۔ ای
 میں بنی اسرائیل کے
 بعض فلاحی حالت گرد

انسانی عظمت میں علی
 روحانی مقام کے حامل
 کہ نیک احساس اور
 ہلکا وزن کریم میں فکر

عَمَلٌ

بنایا۔ اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کہ ٹال
 تو ہمارا رب ہے۔ اے لوگو یہ ہم نے اس لئے کیا تا تم قیامت
 کے دن یہ نہ کہو کہ تم تو اس امر سے غافل تھے۔ یا یہ نہ کہو کہ ہائے
 باپ و دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد اسے والی
 نسل تھے۔ اس لئے کہ انہیں ان کے خیالات سے متاثر ہوئے پھر
 کیا تو ہم کو ان جھوٹ والوں کے بدلے کے جرم کے بدلے میں سزا
 دے گا۔ اس آیت میں بنائیت لطیف استعارہ بھی بتایا گیا ہے
 کہ ہر انسان اپنے آباء کی پیٹھوں سے ہی یعنی پیدائشی طور پر توحید
 کا شہرہ لے کر نکلتا ہے اور شرک کا رنگ بعد میں اس کے پیدا ہونے
 کے بعد اس کے مابین باپ اس پر چڑھاتے ہیں۔ اگر توحید کا اثر
 خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی پر نہ ڈالا ہوتا تو انسان شرک کرنے
 میں معذور نہ ہوتا لیکن اس نے توحید کا اقرار پیدائشی طور پر اس
 کے اندر رکھ کر انسان پر محبت کر دی ہے اب نہ تو وہ ناواقفی
 کا عذر کر سکتا ہے اور نہ اپنے ماں باپ کے اثر کا عذر پیش کر سکتا
 ہے۔ اس فطری اثر کو ہم ہر قوم اور ہر تہذیب میں محسوس کرتے ہیں
 ہمیشہ سے انسان اپنے پیدا کرنے والے خدا کا قرب حاصل کرنے
 کے لئے جدوجہد کرتا آیا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ یہی فطرت
 میں پائی جاتی ہے اہل کفر میں اسے نہیں آئی لیکن اس کے ساتھ
 ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کس قدر غفلت یا سہل انگاری کی وجہ سے
 اس مقصد کو پھینک دینے کے لئے سہل راستے تلاش کرتا رہتا ہے
 فلسفیانہ رنگ کے لوگ اس خواہش کو اس طرح پورا کرنے کی
 کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چونکہ اس دنیا کے ماحول
 میں پیدا کیا ہے۔ اس لئے وہ ہم سے صرف اس قدر امید کرتا ہے
 کہ ہم اچھے شہری ہو کر رہیں۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا کر دیں تو
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر ذمہ داریاں ہیں سب ادا ہو
 جاتی ہیں۔ فلسفہ میں وہ مختلف قسم کی ماضی قربانیوں سے
 قائل و ایلل کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ قربانیاں ہمیں
 وقت ظاہر میں بڑی نظر آتی ہیں لیکن حقیقتاً اصل قربانی کا
 چھوٹا قائم مقام ہوتی ہیں مثلاً بعض لوگ بجائے مستقل نیک کا
 راستہ اختیار کرنے کے اور رات اور دن اپنے نفس کی اصلاح

اور اپنی خواہشات کی قربانی کا کٹھن راستہ طے کرنے کے اپنے
 بعض اعضاء کاٹ دیتے ہیں اور اسے اس دائمی اور پوری
 قربانی کا قائم مقام سمجھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے
 ذمہ حقیقی پاکیزگی کے حصول کے لئے مقرر کی ہے بعض لوگ
 شہوانی جذبات کو دبانے کی طاقت نہ پا کر اس عضو کو جو اس کا
 ذریعہ ہے کاٹ دیتے ہیں بعض لوگ غیبت جھوٹ اور بدکلامی
 سے رکنے کی ہمت نہ دیکھ کر اپنی زبان کو ادا دیتے ہیں بعض دنیا
 میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے ذکر کی طاقت نہ پا کر جنگلوں
 اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں اور کبھی ننگے رہ کر اپنے خیال میں
 آسمان کی قربانی کرتے ہیں اور کبھی سر کے بل ٹھک کر اپنی ذمہ داری
 کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں (جیسا کہ ہندوؤں میں دیکھا
 جاتا ہے) لیکن یہ سب طریقے اپنے مصلیٰ فرائض سے بھاگنے
 کے مترادف ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی تکمیل کو ان چیزوں
 پر منحصر رکھتا تو اسے ایک منہدم انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت
 تھی۔ اگر تبتل یعنی کلاخ سے بچنا نیکی کا اصل ذریعہ ہے تو اس
 کے یہ نسخے ہیں کہ دنیا کے کامل کرنے کا ذریعہ اسے فنا کرنا ہے
 جو کہ بالبداهت باطل ہے۔ اگر تبتل ہی انسانی زندگی کا کمال
 ہے تو سب انسانوں کو کامل ہونا چاہیے اور اگر سب انسان
 ہی تبتل اختیار کر لیں تو ایک نسل میں ماری دنیا ختم ہو جاتی
 ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبتل کمال کا ذریعہ نہیں بلکہ کامل لوگ
 تبتل سے کام لیتے ہیں لیکن یہ خیال بھی بالبداهت باطل ہے کہ نہ
 اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کاملوں کی نسل اس دنیا میں نہ پلے اور
 ناقصوں کی پلے۔ حالانکہ جانوروں میں اچھے گھوڑے اچھے بیل
 اور اچھے بھینے اور اچھے اونٹ اور اچھے بکے سے نسل
 بنی جاتی ہے کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے اچھی
 نسل جلتی ہے۔ یہی طریق پھیل دینے والے درختوں اور پھول
 لانے والے پودوں میں اختیار کیا جاتا ہے اور یہی طریق انداز
 اور سبزی ترکاری پیدا کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے پھر کس
 طرح ممکن ہے کہ اچھا انسان اچھے بچے سے اور اچھا پھل اچھے
 درخت کے پھل سے اور اچھا جانور اچھے ساندے سے پیدا ہو

اس خیال کو بطلان
 کامل لوگ تبتل
 سے لے جاتے ہیں

ہر انسان توحید کا فطر
 تہذیب پیدا ہوتا ہے
 شرک کا رنگ اس کے
 دل میں اس پر چڑھتا
 ہے۔

لیکن انسانوں میں سے اچھے لوگوں کو تو بے نسل رکھا جائے اور ناقص انسانوں سے نسل لی جائے۔ یہ ایسا غلط خیال ہے کہ کوئی مقبول انسان اسے ان نہیں سکتا۔ بعض قوموں میں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کے غضب سے بچنے کے لئے اولاد کی قربانی دی جاتی تھی قریباً دنیا کے ہر ملک میں اسکی مثالیں پائی جاتی ہیں اس رسم کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روایا میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کا ایمان دنیا پر ظاہر ہو جائے اور اس رسم کو بھی ہمیشہ کے لئے مٹا دیا جائے بعض قوموں میں چھوٹا یا اجنبیوں کو پکڑ کر قربانی میں پیش کیا جاتا تھا۔ یہ سب غیر طبعی غیر حقیقی اور غیر مقبول خیالات تھے جو ایک طرف خدا تعالیٰ کی صفات اور دوسری طرف انسانی فطرت کی پاکیزگی کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے رہے۔ اگر یہ لوگ فوراً کام لیتے تو سمجھ جاتے کہ یہ طریق تکمیل کا نہیں ہے تکمیل کا طریق دائمی طور پر جو بے جذبات ہے جو کس رہنا اور ان سے بچنے کے لئے اپنے نفس سے برسرِ پیکار رہنا اور اس کے ساتھ متواتر اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنا اور اسکی مدد حاصل کرتے رہنا ہے۔

جہاں مذہب کے متعلق تفصیلی تعلیم نہ رکھنے والے گروہوں میں اوپر کے غلط خیال پھیلے ہوئے ہیں۔ وہاں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنی ضمیر کو تسلی دینے کے لئے اور تکمیل انسانی کی حقیقی جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ان تین طریقوں کو ایجاد کر رکھا ہے جن کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا ہے۔ ہمایا یہ مطلب نہیں کہ جن قوموں میں کوئی مکمل شریعت نہیں ان میں یہ خیالات نہیں پائے جاتے ان میں بھی ان خیالات کے پھولے میں اپنے نفس کے خواہ کو چھایا جاتا ہے مگر تعصبی مذاہب کے پیروؤں میں ان امور کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور دوسرے امور کو کم۔ اس آیت میں اصل مخاطب بنی اسرائیل ہیں اور وہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اس وقت دو حصوں میں تقسیم تھے (۱) یہود (۲)

یہودیوں اور نصاریٰ کے کفارہ کا غلط عقیدہ اور اس کا رد آیت لا تجزی نفس عن نفس سے

نصاری۔ ان دونوں قوموں میں حقیقی تسلی کے مٹ جانے پر تنزل کے نہ ماننے کے خیالات زور پکڑ گئے تھے وہ ہر وقت جو کس رکھ اور رات دن اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشرار رہ کر اس کو پانے کی بجائے یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر وہ شریعت اور آسمانی طریق کو نظر انداز بھی کر دیں تو کوئی ہرج نہیں انھیں یا تو بزرگوں کے کفارہ کے ذریعے سے نجات حاصل ہو جائے گی یا بزرگوں کی شفاعت سے۔ یا پھر ان نسل تعلقات سے جو انھیں حاصل ہیں اور باہن الی قربانوں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کہتے رہے ہیں۔

اب میں ملک الگ ہیں تینوں امور کے متعلق یہودی اور نصرانی تعلیم کو بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ اقوام غلطی میں پڑ کر نجات کے حقیقی راستے سے دور جا پڑی ہیں۔ پہلا باطل خیال جو یہود و نصاریٰ میں پیدا ہو گیا تھا اور اب تک موجود ہے اور جس کی تہذیب اس آیت میں قرآن کریم نے کی ہے یہ ہے کہ کوئی اور وجود ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیگا اور وہ اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جائیگا۔ یہودی میں یہ خیال ابتداءً قربانی سے پیدا ہوا یعنی جب تقویٰ کی حالت ان میں گہرا پڑ گئی۔ تو انہوں نے ان قربانیوں سے جن کا ان کے مذہب میں توبہ کی طرف توجہ دلانے کے لئے حکم تھا یہ نسل حاصل کرنا شروع کر دی کہ یہ قربانیاں ان کے گناہوں کا حقیقی کفارہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور لرون اپنے دونوں ہاتھ اس جیتے حلوان کے سر پر رکھے۔ اور بتی اسرائیل کی ساری بدکاریوں اور ان کے سارے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر کے۔ ان کو اس حلوان کے سر پر دھرے۔ اور اسے کسی شخص کے ہاتھ۔ جو اس کے لئے معین ہو۔ یا بان کو بھجوادے کہ وہ حلوان ان کی ساری بدکاریاں اپنے اوپر اٹھائے ویرانے میں سے جائے گا اور وہ اس حلوان کو یا بان میں چھوڑ دے (۱) (سہار بائٹ آیت ۲۱-۲۲) نیز فرماتے ہیں اور خطا کی قربانی کی بابت ایک بکرا۔ تاکہ اس سے تمہارا لئے کفارہ دیا جاوے (۲) گنتی بائٹ آیت ۲۲ یعنی جہاں اور قربانیاں پیش کیا کرو وہاں اپنی خطاؤں کے کفارہ کے طور پر ایک بکرا بھی قربانی کیا کرو تا وہ بکرا تمہارے لئے کفارہ ہو جائے

اور تمہارے گناہوں کو اپنی قربانی سے مٹا دے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے احکام کو دیکھتے ہوئے ان کے یہ منہ کھلنے کے برسرے بائبل کی قربانی انسانی لکھا ہوں کا حقیقی کفارہ ہے بالکل درست نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ فرماتے ہیں ”یہ وہ شریعتیں اور حقوق اور احکام ہیں جو خداوند تمہارے خدا نے مجھے فرمائے کہ میں تمہیں سکھلاؤں تاکہ تم اس سرزمین میں جس کے وارث ہوتے جلتے ہو۔ ان پر عمل کرو۔ تاکہ وہ خداوند اپنے خدا سے ڈرتا ہے اور اسکے سب حقوق اور اس کے سب حکموں کو جو میں تمہیں فرماتا ہوں محفوظ کرے نہ فقط تو بلکہ تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا۔ زندگی بھر تاکہ تیری عمر کے دن بڑھائے جاویں۔“ (استثناء باب آیت ۲۰۱) پھر لکھا ہے ”میں نے اے اسرائیل۔ خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ اور یہ باتیں تو اچکے دل میں سمجھ فرماتا ہوں تیرے دل میں رہیں اور تو یہ باتیں کو مشق سے اپنے لڑکوں کو سکھلا۔ اور تو اپنے گھر میں بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹے اور کھتے وقت ان کا چرچا کر اور تو ان کو نشانی کے لئے اپنے دل پر باندھ۔ اور وہ تیری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی مانند ہوں گے انہیں اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھانسیوں پر لکھ۔“ (باب ۶-آیت ۴ تا ۹) پھر لکھا ہے ”اور تم وہی کرو جو خداوند کی نظر میں راست اور درست ہے۔ تاکہ تمہارا بھلا ہو۔“ (باب آیت ۱۸) اوپر کے محالوں کا ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل کی درستی اور نیکی اور توحید اور شریعت پر استہادہ کا زور دیتے ہیں اعلان پر عمل کو ایسا ضروری قرار دیتے ہیں کہ انہیں تحریر و تقریر سے پھیلانے اور ایک دوسرے کی تلقین کرتے سبھنے بلکہ در دو بار پڑھ کر کھنے تک کی تاکید کرتے ہیں۔ اس تعلیم کے بعد کیا ایک لمحہ کے لئے بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے نزدیک قوم کی قوم کے گناہ ایک بکسے کی قربانی سے دھیل جائیں گے اگر گناہوں کا پھلنا

انسانی آسان ہے تو پھر اس قدر زور شریعت پر دینے بلکہ حق یہ کہ شریعت نازل کرنے ہی کی ضرورت کیا ہو سکتی تھی۔

قرآن کریم یہود کے اس غلط خیال کی تردید فرماتا ہے اور یہود کو خوشیاں دیتا ہے اور اس دن سے ڈرتا ہے جبکہ وہ اللہ عزوجل کا بھوکے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور کوئی جان (قربانی کیا ہو یا نہ) کسی جان (یہودی) کی جگہ اس کے حضور میں قبول نہ کی جائیگی بلکہ اس دن اپنے نفس کی پاکیزگی ہی کام آسکے گی۔

جیسا کہ میں اوپر بتایا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو خطا کی قربانی کے بارہ میں ہے۔ اس کے معنی صرف یہ تھے کہ بکسے کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجہ دلائی جائے اور بکسے کی قربانی صرف ایک تصویریری زبان میں نصیحت تھی مگر یہود نے سہل انگاری سے کام لیکر اصل نصیحت کو نظر انداز کر دیا اور تمثیل کو اصل قرار دیکر نفس کی پاکیزگی کو پیچھے خیال دیا اور بکسے کی قربانی کو اپنے لئے کافی سمجھا۔

اس قسم کے کفارہ کا اثر بنی اسرائیل کی طبیعت پر ایسا گہرا تھا کہ جب بخت نصر بادشاہ بائبل بیت المقدس کو مسمار کر دیا تو چونکہ قربانیاں اسی جگہ ہوتی تھیں ان کو یوں معلوم ہوا کہ گویا ایلا گناہ بخشولنے کا کوئی ذریعہ ہی ان کے پاس نہیں رہا اور بہت آدمی اس صدمہ کی وجہ سے تانک لادیا ہو گئے (خوش ہنسنا پھیلنا) جلد اول صفحہ ۲۵۰ کا کالم اول بحوالہ تو سفا باب ۵۰-آیت ۱، اور ایک بڑے عالم جو شاہن حنا نے وادیا کر کے کہا ”ہم پرانے فوساب ہمارے گناہوں کا کفارہ کس طرح ہوگا؟ خوش ہنسنا پھیلنا“ اول کالم اول بحوالہ ۱۴۰۴ اسد باب آیت ۳۶

میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہرگز یہ مقنا نہ تھا کہ بکسے کی قربانی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی بلکہ یہ مفشار صرف یہ تھا کہ بکسے کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجہ دلائی جائے چونکہ ان کے زمانے میں لوگ رسوم اور تصویریری زبان کے شیدا تھے اشد تعلق نے نفس کی قربانی کا مضمون ان کے سامنے رکھنے کے لئے بکسے کی قربانی کی ایک رسم ان میں رکھ دی تاکہ سب قوم کی ایک مقررہ دن گناہوں کے زار کی طرف توجہ ہو جائے

مگر انہوں نے تصویر ہی زبان کو تو بھلا دیا۔ مگر تصویر کو قائم رکھا
بیت المقدس کے گھلنے جانے پر جو حدس یہود کو ہوا۔ اسکی وجہ
سے انبیائے وقت نے انکے اس غلط خیال کی تردید شروع کر دی
کہ انہیں اس کے گناہ کوئی یں یا بکر اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ یسوع
نبی فرستے ہیں تم کلہر ساتھ لے کے خدا کی پھر دو اور اسے
کیونکہ ساری بدکاری کو دھور کر اور ہمیں عنایت سے قبول کرتے
ہم جو خوشی کے کچھڑے نذر گزارنا ہی گئے (یسوع باب آیت)
اس آیت میں یسوع نبی یہود کو بتاتے ہیں کہ عام بھڑا یا بکر اٹھاؤ
نہیں بنتا بلکہ توبہ اور تسبیح اور تحمید سے انسان گناہ کے اثر سے
نجات پاتا ہے۔ گناہ کے پیٹ سے نکلا ہوا بھڑا نہیں بلکہ تاب کی
زبان سے نکلا ہوا بھڑا حقیقی کفارہ ہوتا ہے اس سے چند سال
پہلے عاصیوں نے یہود کو ان قربانیوں پر مجبور کرنے سے اس
طرح ہوشیار کیا۔ اور تم ہر چند سوختی قربانیوں اور بیلیوں کو جیسے
تنگے گزراؤ گے۔ تو بھی میں انہیں قبول نہ کروں گا اور تہلے سوئے
بیلیوں کے شکر امانے کے بدیوں کی طرف متوجہ نہ ہوں گا۔
(باب آیت ۲۲) پھر لکھا ہے کہ اصل علاج توبہ کا یہ ہے کہ
”تو ایسا کر کہ عدالت پانی کی طرح بہتی رہے اور راستی جڑی
نہر کی مانند“ (آیت ۲۴)

یسعیاہ نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں ”اب
آجے کو مجھ سے بیسے مت لاؤ زبان سے مجھے نفرت ہے۔ نئے چاند
اور سبت اور عید جماعت سے بھی کہیں عید اور سید نبی
دونوں کی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا ہی تھا ہے نئے
چاندوں اور تساری عیدوں سے بیزار ہے وہ مجھ پر ایک بوجھ
ہیں۔ میں ان کے اٹھانے سے تھک گیا۔“ (باب آیت ۱۳ و ۱۴)
پھر لکھا ہے ”اپنے تئیں دھو و آپ کو پاک کرو اور اپنے جسے
کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ بد فعل سے
باز آؤ نیکو کاری سکھو۔ انصاف کے پیرو ہو۔ غلطیوں کی مدد کرو
یتیموں کی فریادیں کرو عورتوں کے حامی ہو اب آؤ کہ ہم باہم
محبت کریں۔ خداوندیکتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ قوی ہو دیں۔ پر
برعت کی مانند عقیدہ جو مانیں گے اور ہر چند دوسے ارفوا ہی ہو دیں

مختلف انبیاء کہوں
سے یہودیوں کے
خیالی کفارہ کے بل
ہونے کا اعلان۔

یہودیوں کی کفارہ
کے متعلق ایک اہم
ایجاب۔

اوپر کے حوالوں سے ثابت ہے کہ یہود کے دلوں میں
یہ عقیدہ گھر کر چکا تھا کہ قربانیاں ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی
ہیں اور مختلف بیلیوں نے انہیں اس عقیدے سے ہٹانے کی کوشش
کی اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بکروں بیلیوں بلکہ پلوٹھے لاکوں
کی قربانی تکسے خوش نہیں ہو سکتا۔ سابقہ گناہوں کے بد اثر
سے بچنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ انسان دل سے اور زبان سے
توبہ کرے اور راستبازی اور نیکو کاری کو اپنے عمل سے پھر قائم
کرے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے مگر بیلیوں
کی یہ تعلیم دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ بکریوں اور بیلیوں کی قربانی کی عظمت
تو یہود کے دلوں سے کچھ کم نہ ہوئی۔ مگر ایک اور قسم کا کفارہ انہوں
نے ایجاد کر لیا اور وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں کی تکالیف ہماری
قوم کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور اگر نیکو کار کسی زمانہ
میں موجود نہ ہوں تو یہ گناہ بچوں کو اللہ تعالیٰ ماکر قوم کے
گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے چنانچہ یہود کی کتب میں لکھا ہے
”جس نسل میں نیک لوگ نہ ہوں بے گناہ سکول کے بچوں کو
خدا تعالیٰ نے جاتا ہے۔“ (روحش انسا نیکلو پیڈیا جلد اول
صفحہ ۲۰) کالم اول بخوابشبات طالمود) یہی خیال تھا جس نے
بعد میں مسیحی کفارہ کے عقیدہ کے بننے میں مدد دی قرآن مجید
ان یہود کو مخاطب کیے کہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اسے یہود
جی اسرائیل کوئی جان (خواہ بکر اٹھاؤ خواہ بزرگ خواہ بے گناہ

سکول کا بچہ کسی اور جان (یہودی) کی قائم مقام نہیں ہو سکتی اور قرآن کریم کی اس تعلیم سے جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا خود کی اسرائیل کے نبیوں کو انفاق ہے۔

یہی اسرائیل کا دوسرا حصہ وہ ہے جو یہودیوں کا تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح نے صلیب پر موت پا کر مسیحیوں کے گناہوں کو اٹھالیا۔ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ قربانی جس کا حضرت یسوعی نے مکہ دیا تھا مسیح کی آمد کی خبر تھی اور اس سے اس خیال کو تازہ رکھا گیا تھا کہ خدا کا ایک ترہ یعنی مسیح دنیا میں آکر قربان ہو گا۔ اور دنیا کے گناہ اٹھائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ترہ اس میں یہ طاقت نہیں کہ وہ سب دنیا کے گناہ اٹھائے لیکن خدا کے بیٹے میں یہ طاقت ہے کہ وہ دوسروں کے گناہ اٹھائے۔ وہ یہودیوں کے اس خیال کو کہ جہدے بزرگوں نے کیا لیفت اٹھا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا اس دلیل سے رد کرتے ہیں کہ وہ بزرگ بہر حال ہنگامے اور گدگد گناہ کار کا روبرو نہیں اٹھا سکتے۔ پس مسیح جو سب گناہ تھا اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ دوسروں کے گناہ اٹھائے مسیح بغیر کسی گناہ کے صلیب پر لٹکا یا گیا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر لٹکا اس طرح مسیح کے کفارہ کی نسبت وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ گناہ انسان کو آدم کے گناہ کے نتیجہ میں ورثہ میں ملا۔ مسیح چونکہ بلا باپ تھے اس لئے وہ آدم کے گناہ کے وارث نہ تھے پس وہی اس قابل تھے کہ گناہ ہوتے اور چونکہ وہ بے گناہ تھے اس لئے وہی انسانوں کے گناہ کا کفارہ ہو سکتے تھے بعض مسلمانوں نے ان کے اس خیال کی نادانی سے اس طرح تاہید کر دی کہ وہ کہتے ہیں سولہ مسیح اور ان کی ماں کے کوئی سرخیغلن سے پاک نہیں گویا وہ اس خیال کی وجہ سے مسیحیوں سے بھی ایک افتدائے چیلے گئے۔ اور جبکہ مسیحی صرف مسیح کو کلی طور پر بے گناہ کہتے ہیں وہ انکی ماں کو بھی مس شیطان سے پاک طہی پاک قرار دیتے ہیں جس طرح اور کوئی جن مس شیطان سے پاک نہیں ہوا (نحوذ باشندن ذالک) مسیح کے بے گناہ ہونے اور صلیب پر چڑھ کر لوگوں کے گناہ اٹھانے کے متعلق حضرت مسیح کا ایک قول بھی نقل نہیں کیا

جانا اور نہ نقل کیا جا سکتا ہے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم سرسراسر کے خلاف ہے (اگر ایسا حوالہ ہوتا بھی تو وہ قابل اعتبار نہ تھا کیونکہ موجودہ انجیل سخت متبدل ہیں) ان حوالوں سے بے گناہی اور کے بعض اقوال اس بارہ میں نقل کئے جاتے ہیں جن میں بعض غلطیوں سے یہ بھی جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے مسیح ہمارے گناہوں کے واسطے مرا۔ (اقرنیتوں باب ۱ آیت ۲) اس نے (یعنی مسیح نے) موت کی اذیت کے سبب جلال و عزت کا تاج پایا۔ تاکہ وہ خدا کے فضل سے سب آدمیوں کے لئے موت کا مزہ پکھے۔ (عزرائیوں باب ۱ آیت ۱۰۹) تاکہ وہ (یعنی مسیح) ان باتوں میں جو خدا سے نسبت رکھتیں لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے واسطے ایک جسم اور ویاندر آمد والی من کٹھے۔ (عزرائیوں باب ۱ آیت ۱۴) مسیح نے ہمیں کفارہ کے متعلق مولیٰ کے شریعت کی نعمت سے چھڑایا کہ وہ ہمارے بدلہ میں لعنت ہو کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کاٹھ پر لٹکا یا گیا سولہی ہے۔ (گلتیوں باب ۱ آیت ۳) ان حوالوں اور بعض ایسے ہی اور حوالوں سے مسیحی نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسیح بے گناہ تھا مگر وہ ایسی موت مرا جو لعنتیوں کی موت ہے کیونکہ وہ کاٹھ پر لٹکا یا گیا جو قورات کی رو سے لعنتیوں کی موت ہے پس معلوم ہوا کہ اسکی موت اس کے لئے نہ تھی بلکہ دوسرے گناہ کاروں کے لئے تھی تاکہ وہ ان کے لئے کفارہ ہو جائے۔

یہ خیال جیسا کہ اوپر یہودیوں کے عقائد کے بارہ میں لکھا جا چکا ہے یہودیوں کے اس خیال کا نتیجہ ہے جو ان میں آخری زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے کہ بزرگ لوگ جو تکلیف اٹھاتے ہیں اس کا سبب قوم کو گناہوں کی سزا سے بچانا ہوتا ہے مگر یہ خیالات بائبل کی دوسری آیات کے بالکل خلاف ہیں مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں اور جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کے میرے پیچھے نہیں آتا میرے لائق نہیں ہے۔ (متی باب ۱ آیت ۳۸) یہی بات بتدخیر الفاظ دوسری انجیل میں بھی ہے۔ اس آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات و استنجا نہیں بتاتے بلکہ ہر ایک شخص کا خود صلیب

تعلیم
صلیب ہونے
متعلق عیسائیوں
کے پیش کردہ وادبت
کی حقیقت۔

پر لٹکنا اس کی نجات کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں جنھوں
موسى علیہ السلام کے واقعات میں بھی جو موسیٰ سلسلہ کے بانی
تھے اور جن کی تعلیم کو قائم کرنے کا دعویٰ حضرت مسیح کرتے ہیں
اس قسم کے کفارہ کی تردید پائی جاتی ہے تو رات میں لکھا ہے کہ
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پرایس راتوں کے لئے گئے
اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے پھر ایں لیا تو اللہ تعالیٰ کا
غضب بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کے تباہ کرنے
کا ارادہ ظاہر کیا لکھا ہے: "پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں
اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک برگِ درختوں کی طرح ہیں۔ اب تو مجھ کو چھوڑ
کہ میں ان کا غضب ان پر بھڑکے اور میں انہیں بھسم کروں۔ اور
میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔" (خروج باب ۳ آیت ۹ و ۱۰)
اس کے بعد لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اُٹے اور
شرک پر ناراضگی ظاہر کی۔ اور پھر لکھا ہے: "اور دوسرے دن
میں کوئیوں ہوا کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور
اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں کہ شاید میں تمہارے
گناہ کا کفارہ کروں چنانچہ موسیٰ خداوند کے پاس پھر گیا اور کہا
کہ اے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لئے معبود بنایا
اور اب کاش کہ تو ان کا گناہ معاف کرتا۔ مگر نہیں تو میں تیری
مفت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے دفتر سے تو تو نے لکھا ہے میٹ
وے" (خروج باب ۳ آیت ۳۰ تا ۳۲) ان آیات سے
ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ
دینے کا وعدہ کر کے پہاڑ پر گئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ
سے عرض کی کہ یا تو ان کا گناہ تو ہی معاف کر دے نہیں تو
مجھے تباہ کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے۔ اس التجا کا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو
تو گناہ گار ہے گناہ گار گناہ گار کا کفارہ کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں
اس کو اپنے دفتر سے میٹ دوں گا۔ (آیت ۳۳) اس جواب سے
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کے بدلہ میں کسی دوسرے
کو سزا نہیں دیتا۔ بلکہ اس کا قانون یہی ہے کہ وہ گناہ گار ہی کو سزا

جسٹس اور قزاق
میں کفارہ کا رتہ

مسیح کے کفارہ
کے متعلق دلائل اور
ذکرِ قرآن مجید

دیتا ہے۔ اس تعلیم کی موجودگی میں یہ کہنا کہ مسیح اپنی قوم کے
گناہوں کے لئے صلیب پر لٹکائے گئے۔ بائبل کی تعلیم کے
خلاف ہے شاید کوئی کہے کہ یہ تعلیم حضرت مسیح کے وقت میں
منسوخ ہو گئی مگر یہ تو ایک ازلی صداقت ہے اور ازلی صداقتیں
منسوخ نہیں ہوا کرتیں۔ انسانوں کے متعلق احکام بدل سکتے
ہیں خدا تعالیٰ کی سنتیں نہیں بدل سکتیں۔

جن دلائل پر مسیحیت کفارہ کی بنیاد رکھتی ہے وہ بھی
حقوقاً و نفساً غلط ہیں۔ مثلاً یہ کہ انسان کو ورثہ میں گناہ ملا
ہے اس لئے وہ اس پر غلبہ نہیں آ سکتا۔ گویا انسان کی
فطرت ہی گناہ گار ہے۔ قرآن کریم اس کو رد فرماتا ہے اور فرماتا
ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (انسان
ع) ہم نے یقیناً انسان کو بہتر قسم کی کجی سے پاک قوتوں کے
ساتھ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں مَلِكٌ مَوْلُودٌ بِمِثْلِ كَلْبٍ عَلَى الْفِطْرَةِ (بجاری بد
اول کتاب الجنائز) ہر بچہ کامل فرما کر برادر ہی کی روح کے
پیدا ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ کبھی ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے
ہیں کہ ورثہ کے گناہ پر انسان غلبہ نہیں آ سکتا۔ اور اس لئے
کفارہ کے لئے ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی کہ جو بلا باپ پیدا
ہو لیکن دوسری طرف وہ اس امر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ
دو ہی انسان جن کو ورثہ کا گناہ نہ ملا تھا یعنی آدم و حوا وہ
دونوں گناہ گار تھے۔ اگر وہ دونوں انسان جنہوں نے خدا میں
گناہ نہ پایا تھا گناہ گار تھے تو پھر یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جن کو
ورثہ میں گناہ نہ ملے وہ پاک رہ سکتے ہیں۔ یہ امر تو ثابت
ہوتا اگر کئی مثالیں ایسی بھی پائی جائیں کہ ورثہ میں گناہ نہ پا کر
لوگ بے گناہ رہ گئے ہوتے مگر مسیحیوں کے نزدیک تو دو
ہی ایسے وجود تھے اور دونوں ہی گناہ گار تھے۔ پس وجود حضرت
مسیح کا ان کے نزدیک ہے لیکن حضرت مسیح کی نسبت یہ کہنا کہ
جو جے باپ ہونے کے ان کو ورثہ میں گناہ نہ ملا تھا محض ایک
تحکم کا فیصلہ ہے کیونکہ سچ صرف اپنے باپ کی قوتوں کو ورثہ
میں نہیں لیتا بلکہ ماں کی قوتوں کو بھی ورثہ میں لیتا ہے معلوم

کس نادان نے اس مسئلہ کی ایجاد کرنے والے کے دل میں یہ شبہ ڈال دیا کہ بچہ صرف باپ کی خصلتیں لیتا ہے بچہ جس طرح باپ کی خصلتیں لیتا ہے اسی طرح ماں کی خصلتیں لیتا ہے بعض دفعہ بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی شکل پر بعض دفعہ باپ کی قوتوں کا حصہ اس میں زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی قوتوں کا۔ اور بعض دفعہ برابر۔ برابر پس اگر صبح کا باپ نہ تھا تو اس سے یہ کیونکر نتیجہ نکلا کہ ان میں ورثہ کا گناہ نہ آیا تھا وہ حضرت مرثم کے پیٹ میں پہلے اور ماں کی خصوصیات کے وارث ہوئے اور عورت سیحیوں کے نزدیک اسی طرح گندہ گاہ ہے جس طرح مرد۔ بلکہ بائبل کی لڑکے شیطان نے جو نہ خواہ کے ذریعے آدم کو دروغ کیا تھا۔ (پیدائش باب ۱ آیت ۱۲) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان عورت کو مرد کی نسبت گناہ کے زیادہ قریب سمجھتا تھا تبھی اس نے براہ راست آدم کو غلطی کی کوشش کی۔ پس جو بچہ بائبل کے بیان کے مطابق صرف خواہ کی کمزوری لے کر پیدا ہوا وہ گناہ کے زیادہ قریب تھا بہ نسبت اُن بچوں کے جو آدم کی نسبتی طاقت سے حصہ لیتے ہیں خود مسیح علیہ السلام کی اپنی رائے اپنے بارے میں انجیل کے مطابق یہ ہے لکھا ہے کہ ایک شخص مسیح کے پاس آیا اور اُس سے کہا: "اے نیک استاد میں کوئی نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس نے اس سے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا" (متی باب ۱۹ آیت ۱۶) دن آہات سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اپنے آپ کو نیک نہیں قرار دیتے۔ پھر انہیں ایک ہی نیک قرار دے کر کفار ہلکا بنیاد اس پر رکھنی کہاں تک درست فعل ہو سکتا ہے۔ اس جگہ مجھے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ باقی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس آیت کو ہمیشہ کو مسیحیوں کے کفارہ کے عقیدہ پر اعتراض کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آیت انیسویں سو سال تک بقول مسیحیوں کے اناجیل کا حصہ تھی۔ تازہ اناجیل میں اُسے بدل دیا گیا ہے۔ کہ مسے کم اردو کے تراجم میں مسے

بدل دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ غلط ہوتا رہا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے مگر یہ شخص مجھ سے کہتا ہے کہ انیس سو سال تک بولعلظی معلوم نہیں ہوئی وہ باقی سلسلہ احمدیہ کے اعتراض کے بعد کیونکر معلوم ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دلیرانہ تحریف ہے۔ جو اس زمانہ میں جبکہ پریس کو ایجاد ہوئے سینکڑوں سال گزرتے ہیں اور کروڑوں اناجیل ہرزبان میں شائع ہو چکی ہیں کی گئی ہے۔ جو قوم اس قدر دلیرانہ تحریف پریس کی ایجاد کے بعد کر سکتی ہے اس سے پریس سے پہلے تحریف کی کیا کچھ امید نہیں کی جاسکتی۔ مگر یہ سب کچھ بائبل کے بیان کے مطابق ہے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے اسلام کے نزدیک تو سب ہی بچے نیک فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں خصوصاً اللہ تعالیٰ کے انبیاء خواہ مسیح ہوں یا موسیٰ یا اور کوئی۔ سب کے سب کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے مسیح علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل نہ تھی۔

اس بارہ میں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسیح کے کفارہ کی دوسری بنیاد اس پر ہے کہ وہ لوگوں کی خاطر اور ان کے گناہ اٹھانے کے لئے صلیب پر لٹک کر مرے صلیب پر لٹک کر مرنے کی نسبت تو ان کے چل کر متعلق آیات کے ماتحت لکھا جائیگا۔ اس جگہ کے مناسب حال میں صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ تو مسیح کا اپنی مرضی سے صلیب پر لٹکنا انجیل سے ثابت ہے نہ ان کا صلیب پر مرنا۔ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت مسیح ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ ان کو صلیب سے بچالے۔ چنانچہ لکھا ہے "کچھ گئے بڑھے (مسیح علیہ السلام) تنہ کے بل گرا۔ اور دعا مانگتے ہوئے کہا کہ میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیارا مجھ سے گزر جائے۔ تو میری خواہش نہیں بکتر۔" تو خواہش کے مطابق ہو (متی باب ۲۶ آیت ۳۹) کیا عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ جو شخص آسمان سے گدگادوں کے گناہ اٹھانے کے لئے اپنی مرضی سے آیا۔

مسیح کے کفارہ کی دوسری بنیاد اور اس کا اندازہ

وہ اس طرح زور و کراہ اور سجدہ میں گر کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ کسی کہتے ہیں کہ مسیح نے ساتھ یہ بھی نو کہا کہ خدا کی مرضی

ہو بیشک ایسا ہی لکھا ہے مگر اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ مسیح کی اپنی مرضی لوگوں کے گناہ کا کفارہ بننے کی نہ تھی پھر وہ کفار ہو کر اس طرح گیا۔ کیا خدا تعالیٰ نے ظلماً ایک آکاری شخص کے کندھوں پر لوگوں کا بوجھ ڈال دیا۔ مسیح کی شدت مخالفت تو ہم اس حد تک دیکھتے ہیں کہ جب اُسے صلیب پر لٹکایا گیا تو یقول انجیل اُس نے کہا "ایلی۔ ایلی۔ لما سبتانی"

(متی باب ۲۷ آیت ۴۶) یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس تو افسوس تو اس تشریح کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو مسیحی پیسے حوالہ کی کرتے ہیں یعنی مسیح علیہ السلام نے خدا کی مرضی کو مستحکم کر لیا تھا کیونکہ انجیل کہتی ہے کہ جب خدا کی مرضی ظاہر ہو ہی گئی اور مسیح صلیب پر لٹک گئے تو انہوں نے بجائے رضا مندی ظاہر کرنے کے خدا تعالیٰ سے نفوذ باللہ شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اُنہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح کسی صورت میں بھی صلیب پر لٹکا یا جانا نہیں چاہتے تھے پس یہ کہنا کہ وہ انسانوں کے گناہ اٹھانے کے لئے اس دنیا میں آئے تھے۔ بالکل باطل ہے۔ اگر وہ اس غرض کے لئے دنیا میں آئے ہوتے تو کبھی اس واحد ذریعے جو مسیحیوں کے خیال میں لوگوں کو گناہ سے بچانے کا تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتے۔

اب رہا دوسرا سوال کہ کیا مسیح علیہ السلام واقعتاً صلیب پر فوج ہوئے؟ سو اس بارہ میں اختصاراً خود حضرت مسیح علیہ السلام کی شہادت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس فقیہوں اور فریسیوں کا ایک وفد آیا اور درخواست کی کہ انہیں ایک نشان دکھایا جائے۔ اس پر حضرت مسیح نے فرمایا کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یوں نہیں کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا کیونکہ جیسا یوں تین رات دن پھیل کے صلیب میں رہا۔ ویسا ہی ابی آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ (متی باب ۲۷ آیت ۴۵)

یوں ہی پھیل کے صلیب میں زندہ رکھے تھے اسکے صلیب میں زندہ رہے تھے اور اس کے صلیب سے زندہ ہی نکلے تھے پس معلوم ہوا کہ مسیح علیہ السلام بھی قبر میں زندہ ہی گئے اور زندہ ہی رہے اور یہ خیال کہ مسیح صلیب پر سرگئے تھے ایک باطل خیال ہے اور وہ سر سے ہی نہیں تو اُن کا دوسروں کے گناہوں کی خاطر موت قبول کرنے کا مسئلہ بھی سرسرا باطل ٹھہرا۔ اب ہم حضرت مسیح کو نفوذ باللہ سمجھنا کہیں یا ان لوگوں کو جو انہیں صلیب پر مار کر قبر میں مردہ ہی کی حیثیت میں داخل کرتے ہیں اور مردہ ہی کی حیثیت میں رکھتے ہیں۔

اس موقع پر بیٹھ دیا دیکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ انسانی قربانی ان معنوں میں کہ لوگ خود کسی انسان کو پکڑ کر اپنے گناہوں کے کفارہ کے طور پر قتل کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے موقوف ہو چکی تھی مگر پھر بھی یہود اس کے اثر سے بالکل آزاد نہ تھے۔ چنانچہ کتاب قاضیوں باب ۱ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی سردار افراتیم جب بنو عمن سے لڑنے کو نکلا تو اُس نے نذرمانی کہ اگر خدا تعالیٰ اُسے فتح دے تو سب سے پہلی چیز جو اُسے اُس کے گھر سے نکلتی ہے گی وہ اُسے قربان کرے گا۔ اس کی واپسی پر اُس کی لڑکی جو اُس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اُسے سب سے پہلے لے لی۔ اور اس نے اُسے قربان کر دیا۔ اس قسم کی نذر بھی ایک قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور طلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گناہ ہماری کامیابی کے راستہ میں روک بیٹھے ہیں تو ان کے اثر کو دور کرنے کے لئے ہم مشکل قربانی پیش کریں گے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ کوئی جان کسی جان کی قائم مقام کے طور پر خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش نہیں ہو سکتی نہایت سچا اور عقل کے مطابق دعویٰ ہے۔ اور خود یہود اور نصاریٰ کی کتاب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام اقوال اس کے مؤید ہیں۔ اور اس کے برعکس جو خیالات یہود اور نصاریٰ میں پائے جاتے ہیں صرف ایک باطل خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے

انجیل سے اس بات کا ثبوت کہ مسیح صلیب پر اپنی مرضی سے لٹکے۔ اور نہ ہی سب پر انہوں نے دن پائی

یہود پر انسانی قربانی کا اثر

بزرگوں کو اپنے گناہوں کے بدلہ میں قربانی کے طور پر پیش کر کے ان بزرگوں کی نعت ہنسک کی ہے اور گناہ کا دروازہ بہت وسیع کر دیا ہے۔

شفاعت

دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ اُس دن کوئی شفاعت بھی کسی کی طرف سے قبول نہ کی جائے گی۔ یہ بھی یہود و نصاریٰ کے رائج الوقت خیالات کے رد میں ہے۔ یہودی شفاعت کے قائل تھے اور ان کا خیال تھا کہ اُن کا اولاد ابراہیمؑ میں بنوئیاں کے لئے شفاعت کا موجب ہو گا۔ اور اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ با اگر سزا دیکھا تو نہایت محدود۔ قرآن کریم میں آگے چل کر اسی صورت میں اُن کے اس دعویٰ کا مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر ہے وَ قَالُوا اِنْ تَسْتَأْذِنُ الْاَيُّهَا مَا مَحْضُودَةٌ (بقعرہ) یعنی یہود کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند گنتی کے دنوں سے زیادہ کسی موت میں نہ چھوئے گی۔ یہود کے اس خیال کے متعلق یہود نے سبیل رکوع کی مذکورہ بالا آیت کے نیچے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ زمانہ حال کے یہود کا یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ کوئی یہودی سوائے واتن اور ابراہیمؑ اور دہریوں کے دوزخ میں گیارہ مہینوں یا حصے صد ایک سال سے زیادہ نہ رہے گا۔ پرانے لٹریچر میں مجھے اسی بارہ میں کوئی حوالہ نہیں مل سکا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانہ کی کتب تو بہت کچھ مٹ چکی ہیں اور زمانہ حال کے مصنفین اس غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یہود کی طور پر اور قومی طور پر بعثت بعد الموت کے منکر ہیں۔ اور اس وجہ سے بعد الموت زندگی کو نسبت انہوں نے کاوش کر کے یہودی خیالات کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود بعد الموت زندگی کے قائل تھے چنانچہ اوپر کی آیت بھی اس پر شاہد ہے اور اگر کوئی آیات میں اس پر شاہد ہیں۔ اوپر کی آیات کے مفہوم کی تشریح کے سلسلہ میں بعض احادیث اسلامی کتب میں آتی ہیں جو اس امر

کی مزید وضاحت کر دیتی ہیں۔ ابن اسحاق اور ابن جریر بہت سے ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے مقابلہ پر ہمیں ایک دن کا عذاب ملے گا۔ اس کے بعد مارا عذاب ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ بعض یہود کا خیال ہے کہ انہیں موت چالیس دن تک دوزخ کا عذاب ملے گا کیونکہ انہوں نے چالیس دن تک بچھڑے کی پرستش کی تھی (سوائے داس اور ابراہیمؑ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور وہ ہلاک کر دیئے گئے تھے اور سوائے دہریوں کے) حضرت ابن عباسؓ کی روایات میں جو دنوں کے بارہ میں اختلاف ہے کسی روایت میں سات دن بیان ہوئے ہیں اور کسی میں چالیس دن۔ یہ اختلاف یہود کے مختلف قبائل کے مختلف خیالات کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے بہر حال دن احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے زمانہ میں بعثت بعد الموت کے قائل تھے مگر ان کا خیال تھا کہ وجہ اولاد ابراہیمؑ ہونے کے وہی سزا نہیں پائی تھی۔ اور یہ خیال ان کا کہ ہے کہ کئی صدی پہلے ان کا تھا کہ یونکو عرب میں پہنچے وہی چند صدی پہلے سے عرب میں آ کر بسے تھے پس ان کے وہ خیالات جو دوسرے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں (دیکھو حوالہ سبیل) بالکل جید صدی پہلے کے ہی تسلیم کرنے پڑیں گے۔

خود سے دیکھا جائے تو عہد نامہ قدیم سے بھی بعد الموت عہد نامہ قدیم میں

زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی مذہب اس بارہ میں تعلیم دینے کے بغیر مکمل کہلا ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ بعد الموت زندگی ہی انسانی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے اس ذریعہ کے علم سے محروم رکھنا گویا مذہب کی غرض سے محروم رکھنا ہے۔ پس جو مذہب اس تعلیم میں کوتاہی کرتا ہے اپنے خلاف خود گواہی دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ کی کتاب استغفار باب ۱۲ آیت ۱۲ میں لکھا ہے تب خداوند نے موسیٰ کو فرمایا دیکھ تو اپنے باپ داداؤں کے

۱۱۱ شفاعت کے متعلق یہودیوں کے خیالات

لے خداوند جو تیرے ہاتھ میں دُنیا کے لوگوں سے
جن کا بنجرہ اسی زندگانی میں ہے اور جن کے
پیٹ تو اپنی نہانی چیزوں سے بھرتا ہے اُنکی اولاد بھی سیر ملوثی
اور وہ اپنی باقی دولت اپنے بال بچوں کے لئے چھوڑ جاتے
ہیں۔ پر میں جو ہوں صداقت میں تیرا موندہ و گبیوں کا، اور حب
میں تیری صورت پر ہو کے جاگوں گا تو میں سیر
ہوؤں گا۔“ (زبور باب ۱۴۰ - آیت ۱۵ و ۱۶)

ان آیات سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام
کے نزدیک بعض لوگ اسی زندگی پر تکیہ کرتے ہیں لیکن مومن
بعد از موت زندگی پر دھیان رکھتا ہے کیونکہ وہاں اُسے
اللہ تعالیٰ کی کامل طور پر زیارت ہوگی اور اسکی رُوح اسی دُنیا
میں خدا کی صورت پر ہوگی یعنی کامل الصفات ہوگی۔

پھر حضرت داؤد خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں
”اُس نے (یعنی داؤد نے) تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے
اس کو عمر کی درازی اور تک بخشی“ (زبور باب ۱۴۰ - آیت ۲)

ان اقوال جات ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
ہن کے بعد کے نبیوں کی تعلیمات سے بعد از موت زندگی کا
ثبوت یقینی طور پر ملتا ہے اور جب ہم قرآن کریم کی شہادت
کو دیکھیں جو دشمن کے نزدیک بھی کم سے کم زمانہ نبوی صلی
علیہ وسلم کے متعلق ایک معتبر تاریخی شہادت کی حیثیت ضرور
رکھتی ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس بارہ میں زمانہ حال
کے محققین کا یہ خیال کہ حضرت مسیح سے پہلے کے اسرائیلی نبیوں
کی تعلیم میں بعد از موت زندگی کا ثبوت نہیں ملتا، ایک بودا،
کروڑ اور بے دلیل خیال ہے اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔

حق یہ ہے کہ بعد از موت زندگی کی تعلیم یہودیوں میں پہلے
سے موجود تھی۔ اور وہ اپنے اعمال سے ڈرتے ہوئے اس زندگی
کے عذاب کا خوف دل سے مٹانے کے لئے کچھ جیلے تر اُستے
تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ جو نبیوں کی اولاد ہونے کے
ان کی شفاعت سے ہم عذاب اُخروی سے یا تو کلی طور پر بچ
جائیں گے یا بہت محدود عذاب ہمیں ملے گا، اللہ تعالیٰ

ساتھ سو رہے گا۔ اس کے معنی صاف ہیں کہ مرنے کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رُوح اپنے باپ دادوں کے ساتھ
رکھی جائے گی کیونکہ جہاں کی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں نہیں
ہی جہاں کہ ان کے باپ دادوں کی تھی۔ کیونکہ وہ جنگل میں فوت
ہوئے اور ان کی قبر کا ظاہری نشان تک نہیں ملتا۔ تو رات
میں نکھا ہے ”آجکے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا
(استثناء باب ۲ آیت ۶) میں معلوم ہوا کہ باپ دادوں کے
ساتھ سونے سے مراد اُس جگہ رہنے کے ہی ہیں۔ جہاں ان کی
رُوحیں موت کے بعد رہتی ہیں۔

اسی طرح نورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے کہا ”اور اس پہاڑ پر جس پر تو جاتا ہے
مر جا اور اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی ہارون جو
کے پہاڑ پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں جا بلا۔“ (استثناء باب ۲
آیت ۵۰) اس قول سے بھی جہاں موت کے بعد ایک اور
زندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ نیک روادع
کسی خاص جگہ پر کبھی رہتی جاتی ہیں۔ ورنہ مرنے کے بعد اپنے
باپ دادوں سے جالٹنے کے معنی بھلا کیا ہوتے۔

حضرت اُتوب فرماتے ہیں کاش میں اُن بچوں کی طرح ہوتا
جنہوں نے آجاہ نہیں دیکھا یعنی بڑی عمر کو نہیں پہنچے۔ پھر
ان کی حالت کی نسبت فرماتے ہیں ”وہاں شریر سلف سے باز
آئے اور نیکے ماندے چین سے ہیں وہاں اسیر مل کے آرام
کرتے ہیں اور ظالم کی آواز پر نہیں سنتے۔ چھوٹے بچے وہاں
برابر ہیں۔ اور ظالم اپنے آقا سے آزاد۔“ (اُتوب باب ۴
آیت ۱ تا ۱۹) ان آیات سے بھی ایک دوسری زندگی کا ثبوت
ملتا ہے۔

حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں
”تو میری جان کو قبر میں رہنے نہ دے گا اور تو اپنے قدوس
کو مٹانے نہ دے گا تو مجھ کو زندگانی کی راہ دکھلائے گا۔“ (زبور
باب ۱ آیت ۱۱)

اسی طرح حضرت داؤد فرماتے ہیں ”ان لوگوں سے

یہودیوں کی فہمیت
کا عقیدہ تراشنے
کا دور۔

اس کی نفی فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ شفاعت گناہ پر دلیہ کرنے کے لئے نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی رعایت تم کو نہ دی جائے گی۔ پس اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور خود ساختہ تنبیہات سے فریب کھا کر اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ یہود کو شفاعت کے بارہ میں غالباً اس امر سے بھی دھوکا لگا کہ اس دنیا میں پہلے بعض الٰہی عذابوں کا اُن کے متعلق فیصلہ ہوا، پھر نبیوں کی دُعا سے وہ ٹل گئے انہوں نے سمجھا کہ اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا۔ حالانکہ اس دنیا کو اگلے جہان سے کوئی نسبت نہیں۔ اس دنیا میں عذاب کے ٹلانے سے انسان کو پھر توبہ اور نیکی کا موقع مل سکتا ہے مگر دوسری زندگی تو آخری فیصلہ کا مقام ہے۔ وہاں اس قسم کی بخشش کے معنی توبہ جتنے ہیں کہ دنیوی زندگی کو بالکل حثیت قرار دیا جائے۔

شفاعت کا خیال مسیحیوں میں بھی پایا جاتا ہے انجیل میں لکھا ہے "اے میرے بچے میں یہ باتیں تمہیں لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور اگر کوئی گناہ کرے تو یسوع مسیح جو صادق ہے باپ کے پاس ہمارا شفیع ہے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی" (یوحنا کا پہلا خط باب ۱ آیت ۱)

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہیں؟ اگر ایک چیز ہیں تو پھر ان دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کے کیا معنی ہیں جہاں تک میرا علم جاتا ہے اس بارہ میں کبھی کتب خاموش ہیں۔ مگر کفارہ اور شفاعت کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ کفارہ سے یہ مراد ہے کہ کسی فعل کے ذریعہ سے کسی دوسرے فعل کے اثر کو مٹا دینا۔ لیکن شفاعت کسی فعل یا بدلہ پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ اس کے معنی مفاہیش کے ہیں خواہ مفاہیش کریں یا گنہگار کے فعل کا کُل بدلہ نہ دے۔ وہ حج یا فیصلہ کنندہ سے اپنے تعلق کو جتا کر ایک گنہگار کے لئے معافی لیتا ہے۔ میرے نزدیک مسیحیوں نے اس فرق کو نہ سمجھ کر دونوں مطالب کو غلط کر دیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہودی بھی اور مسیحی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے اور اب بھی میں کائن کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سے جو قرب

حاصل ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا تو اُن کو عذاب دیگا ہی نہیں، یا دیگا تو بہت ہی خفیف سا عذاب دیگا۔ اور اس خیال نے انہیں گناہوں پر دلیہ کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے الٰہی مدد تو پر غور کرنے کی طرف سے اُن کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ قرآن کریم اُن کی اس غلطی کو اُن پر آشکار کر کے اُن کی سوتلی ہوئی نظرت کو جگاتا ہے اور پچائیوں پر غور کرنے کی قابلیت کو پھر زندہ کرتا ہے۔

اس موقع پر ایک اور غلط فہمی کا زوال بھی ضروری ہے جو مسیحی معصفت اسلام اور بانی اسلام کے متعلق پھیلاتے رہتے ہیں۔ مسیحی معصفت اس آیت اور ایسی ہی آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک شفاعت کا مسئلہ مسلم نہیں ہے اور یہ کہ شفیع ہونے کی مدعی صرف مسیح کی ذات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے رد سے شفیع نہیں ہیں اور یہی جملہ منہ (۱۳) اور مسلمان جوانوں کو شفیع کہتے ہیں یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے۔

جو بقول اُن کے عنایت قرآن کمزور عادیث پر مبنی ہے۔ یہ خیال مسیحیوں کا غلط فہمی پر مبنی ہے۔ میں شفاعت کا مضمون توجہ آیات اس کے متعلق ہیں، اُن کے غمے انشاء اللہ بیان کر رہا ہوں یہاں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم شفاعت کا منکر نہیں۔ بلکہ اس قسم کی شفاعت کا منکر ہے جو یہودیوں اور مسیحیوں کے عقیدہ کے مطابق ہے ورنہ وہ شفاعت کا قائل ہے چاہے

اسی سورہ میں آگے چل کر یہ الفاظ موجود ہیں مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اٰلَہٖٓ ذٰلِہٖ (دعوتِ حق) یہی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ اسی طرح فرماتا ہے لَا يَتَخَلَّفُ الَّذِیْنَ یَبْتَغُوْنَ مِنْ ذٰلِہٖ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَن شَہَدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ یَسْلَمُوْنَ۔ (زخرف ۷) یعنی ہر گز یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ہمیں شفاعت

کا کوئی اختیار نہیں اُن شفاعت کا حق ہمارے اس بندے کو کیا تو ان کی شفاعت حاصل ہے جو حق کی گواہی دے رہا ہے اور یہ اس حق کی گواہی دے گا کہ ہے؟

دلے کو ہانتے ہیں۔ پس قرآن کریم شفاعت کا قائل ہے وہ صرف اس فیہ معتول شفاعت کا منکر ہے جو لوگوں کو گناہوں پر دلیہ کرتی ہے اور پچائیوں پر غور کرنے سے باز رکھتی ہے۔

حیثیت اور شفاعت

کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہے؟

نَجِّنْكُمْ مِنَ الْفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءًا

وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تکو فرعون کی قوم سے اس حالت میں نجات دی کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہی

الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

تمہارے لڑکوں کو (ایک ایک کر کے) ذبح کرتی تھی اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتی تھی

بارہ میں ہیں۔ بندوں کی حق تلفی یا خدا تعالیٰ کی حق تلفی کے بارہ میں ایسی کوئی تعلیم اسلام کی نہیں۔ مثلاً کسی شخص سے حج کا کوئی رکن رہ گیا تو اس کے بدلہ میں کسی عورت کی مکہ و مدینہ گیا ہے یا نادانستہ قتل ہو گیا ہے تو اسے ایک اور عمل بتا دیا گیا ہے یہ اس لئے نہیں کہ اس دوسرے عمل نے گناہ کو دور کر دیا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ ظاہری شکل کی فرض کسی اور طرح پوری ہو ہو جائے یا انسان ہوشیار ہو جائے اور آئندہ وہ اپنے احتیاطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ وَلَا تَحْتَمِلُونَ نَصْرَ دُونِ - یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان تین طریق کے سوا کوئی اور غیر طبعی طریق بھی انسان کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریق ہے کہ انسان صداقت کو سمجھنے اور اُسے قبول کرنے کے لئے پورا زور لگائے اور جہاں تک اس میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالائے۔ اور اس کی آواز پر لبیک کہتا رہے۔ پس یہود و نصاریٰ کو چاہئے کہ خود ساختہ طریقوں پر انحصار نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی صداقت آئی ہے اُسے قبول کریں ورنہ کوئی اور حیل ان کے کام نہ آئے گا۔

پہلی آیت سے اس آیت کا یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ تم کو خدا تعالیٰ نے اپنے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ اس میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس فضیلت کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ تم خدا تعالیٰ کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے بنے۔ مگر تم انکے برخلاف اس کی اطاعت کا جو اُتار بھیجئے گئے اسے قطعاً قسم کے بھانے تلاش کرنے لگ گئے ہو اور خدا تعالیٰ کے فضل کو پیش کیجے

آیت زیر تفسیر کے الفاظ بھی اس بارہ میں ہماری ہدایت کے لئے کافی ہیں۔ اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شفاعت نہ ہوگی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کی طرف سے شفاعت قبول نہ کی جائے گی گو یا مجرم کی طرف سے شفاعت کے پیش ہونے کو رد کیا گیا ہے۔ مجرم و شفاعت کو رد نہیں کیا گیا۔

وَلَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ مَنبَہَا عَذَابٌ - اس جملہ میں یہود میں ہونے والی ایک اور غلطی و نصاریٰ کی یہ سرسری غلطی کا جو ان کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے رد کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ گناہ کا رپے گن ہوں کا بدلہ دے کر گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہود اور نصاریٰ دونوں میں گناہوں کا بدلہ دینے کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ روڈن کہتے ہیں مسیحیوں میں یہود سے بھی زیادہ یہ عقیدہ ہے۔ جب ان میں سے کسی سے کوئی گناہ چوبلے تو وہ پادری کے پاس جاتا ہے اور وہ کچھ سزا اس کے لئے مقرر کر دیتا ہے جب وہ اس سزا کو بھگت لے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ یہود بھی ترائین فیرہ کے ذریعہ سے گناہوں کا بدلہ دینے کے عادی تھے اور ہیں۔ اسلام گناہوں کا اس قسم کا بدلہ تسلیم نہیں کرتا وہ تو گناہ کی معافی گناہ سے نفرت اور آئندہ کے اجتناب سے متعلق قرار دیتا ہے۔ اور حق یہی ہے کہ اس کے سوا گناہ کی معافی کی کوئی صورت نہیں کسی کو قتل کر کے کوئی شخص صدقہ دیدے تو اس سے اس کا یہ گناہ کس طرح معاف ہو جائے گا۔ یا اگر جاس بیٹھ کر کچھ روزے رکھے تو یہ مقصد کس طرح حاصل ہو کیگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے بھی بعض غلطیوں کے لئے دوسرے اعمال کو بطور کفارہ قرار دیا ہے لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جو عبادت کی ظاہری شکل کے

وَلَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ مَنبَہَا عَذَابٌ
میں ہونے والی ایک اور غلطی

وَلَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ مَنبَہَا عَذَابٌ
کی تشریح

پہلی آیت اور آیت
زیر تفسیر کا تعلق

وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَاذْفَرْنَا

اور تمہارے رب کی طرف سے اس (بات) میں تمہارے لئے ایک بڑی آزمائش تھی جس سے (اموت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے

اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور نادانوں کو دھوکا دینا چاہتے ہو

محل لغات - آل :- آل کے معنی ہیں کنبہ

قوم (اقرب) بعض کے نزدیک آل اہل سے منسوب ہے

(مفردات) اور اہل الترحیل کے معنی ہیں غشیہ مرنے والے

وَذُوُّ قُرْبَانٍ - آدمی کا کنبہ اور اس کے اقرباد و اہل

الترحیل : نہ و جنتہ بعض اوقات اہل الترحیل

بول کر یہ مراد ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی بیوی - اور جب کسی

نبی کے صفیہ لفظ بولیں اور کہیں اہل بیبی تو اس کے

معنی ہوں گے اُمّتہ نبی کی اُمّت - اور اہل بیت کے معنی

ہیں گھر میں رہنے والے - اور اہل الاُمران لوگوں کو

کہیں گے جو کسی اہم امور پر متعین ہوں یعنی حکام (اقرب)

لیکن اہل اور آل کے استعمال میں فرق کیا گیا ہے لفظ آل

بڑے انسانوں کی طرف ہی مضاف ہوگا اور کسی گھر کی طرف یا

کسی زمانے اور مکان کی طرف نہیں ہوگا مثلاً یہ کہیں گے کہ

آل بکر یا آل زمانہ یا آل بیت (لیکن اہل کا لفظ ہر ایک کی

طرف مضاف ہو سکتا ہے - نیز آل کا لفظ کسی معزز اور خریف

ذات کی طرف ہی منسوب ہوگا بمقابل اہل کے - کہ وہ معزز اور

اور غیر معزز ہر دو کی طرف مضاف ہو جاتا ہے یعنی یہ تو کہہ سکتے

ہیں کہ آل السُّلطان یعنی بادشاہ کی قوم اور رعیت - لیکن یہ

نہیں کہہ سکتے کہ آل اَنْخِيَاطِ درزی کی آل - آل اھل

اَنْخِيَاطِ کہہ سکیں گے مگر لفظ اھل ہر ایک کے ساتھ استعمال

ہو سکے گا یعنی اھل السُّلطان بھی کہہ سکیں گے اور اھل

اَنْخِيَاطِ بھی (مفردات) پس آل فرعون کے معنی ہونے فرعون

کی قوم -

فَرَعَوْنَ :- لَقَبُ كُلِّ مَن مَلَكَ مِصْرَ

یعنی لفظ فرعون مصر کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا بعض

کے نزدیک ہر کرشن اور متردد و مفرد پر فرعون کا لفظ بولا جاتا ہے

اس کی جمع قَرَاعَتَہ ہے (اقرب) لفظ فرعون شرع سے

بنا ہے اور قَرَعَن کے معنی ہیں گناہ ڈا ڈھاء و نکمہ کہ اس آل

کے اندر ذنات اور عقلندی حد درجہ کی پائی جاتی ہے اور قَرَعَن

فُلَان کے معنی ہیں طغی و تَجَبَّر کرکشن ہوا اور شان و شوکت

کا اظہار کیا - اور تَقَرَّعَتِ النَّبَاتُ کے معنی ہیں طحال و

قوی کہ کوئی پودا الملب اور مضبوط ہو گیا (اقرب) فرعون

مگر عجیب کو بھی کہتے ہیں (اقرب) گویا مصر کے قدیمی بادشاہوں کا

لقب ان کی حد درجہ ذنات اور طغی ہوئی طاقت کی وجہ سے

فرعون ہو گیا -

يَسْأَلُكُمْ سَامَ :- سَام سے مضارع جمع مذکر غائب يَسْأَلُكُمْ

کا صیغہ ہے - اور سَام فُلَانَاتِ الاُمر کے معنی ہیں

حُكْمَہ آیاتہ کسی کو مشکل اور بامشقت کام کہنے کا حکم

دیا - وَ اَكْثَرُ مَا يَسْتَفْعِلُ فِي الشَّرِّ وَ اَنَدَا اب اور اس

فعل کا اکثر استعمال دُکھ اور شر پہنچانے کے معنوں میں آتا ہے

جب سَام اَبَايَعُ السَّلَاقَ کہا جائے تو اس کے معنی

ہوں گے عَرَضَہَا وَ ذَكَرَ تَمَنَّہَا - سامان کو خریدنے والے

پر پیش کیا اور قیمت کا ذکر کیا جب سَام اَنْخَشَفَا کہیں تو

معنی ہوں گے اَوَّلَاہُ اَيَاہُ وَ اَسَا دَہُ عَلَيْهِ کہ اُسے ذلت

پہنچائی یا اس پر ذلت پہنچانے کی خواہش کی (اقرب) مفردات

راغب میں ہے کہ اَلتَّسْوُمُ کے اصل معنی ہیں اَلدَّهَابُ

فِي اَبْتِخَاءِ الشَّيْءِ بِرَأْسِی چیز کی تلاش میں جانا مَعُو لَفْظُ

لَفْظُی مُرَكَّبٌ مِنَ الدَّهَابِ وَ اَلْاَبْتِخَاءِ گویا لفظ

سَوَم در حقیقت مرکب معنی رکھتا ہے یعنی کسی جانا اور کسی

چیز کو تلاش کرنا - لیکن بعض اوقات صرف جانے کے معنی میں

استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سَامَتِ الْاِبِلَ کہ اونٹ

چونے کے لئے گئے - اور یہی صرف اَبْتِخَاءِ میں چاہنے کے

معنی میں جیسے يَسْأَلُكُمْ سَوَمُ اَعَدَّ اب کہ وہ

فرعون

تمیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے۔ (مفردات لکھ العروس میں ہے کہ سَامَہ کے معنی ہیں الزَمَہ وَجَسَمَہ اس کے ذمہ کوئی کام لگایا اور اسے اس کام کے کرنے کی تکلیف دی (سج)

الْعَذَاب: کے معنی کے لئے دیکھو مل فئات سورہ بقرہ ۷۵ پس یَسْؤُكُمْ مِّنْهُمُ سُوْرَةُ الْعَذَابِ کے معنی ہوں گے (۱) وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے۔ (۲) وہ تمہیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے۔

يُذِيعُونَ: ذَبَحَ سے مفارغ جمع ذکر غائب کا مینہ ہے اور ذَبَحَ ذَبَحَ سے بتفیل ہے ذَبَحَ کے معنی ہیں شَقَّ پھاڑ دیا۔ نیز اس کے معنی ہیں قَتَلَ توڑ دیا۔ حَتَّقَ کھا گھونٹ کر مار دیا تَحَرَّوْا قَرَبَ کیا (اقرَب) لسان میں ہے اَلذَّبْحُ قَطْعُ الْخَلْقُوْمِ ذَبَحَ کے معنی ہیں کھا کاٹنا (لسان) تاج العروس میں ہے اَلذَّبْحُ الْفَلَاحُ كَذَبَحَ کے ایک معنی ہلاک کر دینے یا مار دینے کے ہیں (تلخ) اس جگہ ذَبَحَ کے معنی مارنے یا کھا گھونٹ کر مارنے کے ہیں۔ پس يَذِيعُونَ اَشْيَاءَ كَثَمَ کے معنی ہوں گے (۱) وہ تمہارے لوگوں کو مار دیتے تھے (۲) وہ تمہارے لوگوں کو کھا گھونٹ کر مار دیتے تھے۔

يَسْتَحْيُونَ ۱۔ اَسْتَحْيَا سے مفارغ جمع ذکر غایب کا مینہ ہے اور اَسْتَحْيَا کے معنی ہیں اَنْعَاهُ حَيًّا اُسے زندہ رہنے دیا۔ نیز لکھا ہے قَالَ الْاِيْحْيَانِي اَسْتَحْيَا اِسْتَحْيَاهُ وَكَمْ يَقْتُلُهُ كَرِهِيَانِي کہتے ہیں اَسْتَحْيَاهُ کے معنی ہیں کہ اُسے زندہ رہنے دیا اور اُسے قتل نہ کیا (لسان) پس يَسْتَحْيُونَ اَشْيَاءَ كَثَمَ کے معنی ہوں گے کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور قتل نہ کرتے تھے۔

بَلَاءٌ: يَكُوْنُ الرَّجُلُ (بَلَاءٌ وَبَلَاءٌ) وَابْتَلَيْتُهُ کے معنی ہیں اَخْتَبَرْتُهُ میں نے اس کا امتحان لیا اور اَبْتَلَا اَللّٰهُ کے معنی ہیں اِمْتَحَنَهُ اللّٰهُ نے اس کا امتحان لیا۔ اور اس سے اِسْمُ اَبْتَلَوْنِ۔ اَنْبَلَوْا۔

اَلْبَلِيَّةُ اور اَنْبَلَاؤُا تَبِعَ یعنی امتحان نیز لکھا ہے اَنْبَلَاؤُا يَكُوْنُ فِي الْخَيْرِ وَالْشَّرِّ كَرَدِّكَ اَنْدَرْدَلًا مِّنْهُمُ بَلَاءٌ جَلَتْ مِنْ۔ جاسے خیر بھی اور برائے شر بھی چنانچہ کہتے ہیں اَبْتَلَيْتُهُ بَلَاءً وَحَسَنًا وَبَلَاءٌ سَيِّئًا کہ میں نے اس کا اچھا امتحان لیا اور بُرا امتحان لیا۔ پھر لکھا ہے وَ اَللّٰهُ تَعَالٰی يَبْلِي الْاَنْفُسَ بَلَاءً حَسَنًا وَيَكْبِلُهَا بَلَاءً سَيِّئًا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان ہر دو طرح سے لیتا ہے بلَاءٌ اِنْعَامِ بھی اور بَلَاءٌ تَكْلِيفِ سے بھی۔ نیز اَنْبَلَاؤُا کے معنی اِنْعَامِ کے بھی لکھے ہیں (لسان) اَنْبَلَاؤُا کے اصل معنی امتحان کے ہوتے ہیں لیکن امتحان چونکہ کبھی اِنْعَامِ کے ذریعہ سے اور کبھی سَوْءِ کے ذریعہ سے لیا جاتا ہے اس لئے بَلَاءُ کے اندر دونوں مضمون پائے جاتے ہیں اِنْعَامِ کا امتحان بھی اور تَكْلِيفِ کا امتحان بھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اَتَبَّهْ وَكَذٰلِكَ نَكْتُمُ بِالْاَحْسَنَاتِ وَالْاَسْفَلَاتِ (اعراف ۶)

عَظِيْمًا۔ عَظِيْمٌ عَظَمَ سے صفت مشبہ کا مینہ ہے اور عَظَمَ النَّحْيُ عَظَمًا وَعَظَمًا کے معنی ہیں كَبُرَ کوئی چیز بڑی ہو گئی۔ جب کہیں کہ عَظَمَ اَلَا مَرَعًا عَلٰی فَلَاقِ تُو اس کے معنی ہوتے ہیں شَقَّ وَصَغَبَ یعنی فلاں کام اس پر برداشت کرنا مشکل اور گراں ہو گیا (اقرَب) پس عَظِيْمٌ کے معنی ہوں گے (۱) بڑا اور گراں مشکل۔

تفسير۔ اس آیت سے ان احسانات کی تفصیلات گنوانی شروع کی۔ ہے جو ایک بے عرصہ سے نبی اسرائیل پر جوتے چلے آئے تھے۔ چنانچہ پہلا احسان یہ بتایا ہے کہ نبی اسرائیل مصر کے فرعون کے ماتحت غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ کو بھیج کر اس مذاہب اُن کو نجات دلوائی۔ بائبل میں نبی سرزیل کی اس غلامانہ زندگی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ "مصر میں ایک نیا بادشاہ جو یوسف کو زندہ تھا پیدا ہوا۔ اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو کہ نبی ہر مشکل لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں۔ آؤ ہم ان سے دانستہ نہ معاہدہ کریں۔ تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جاویں اور ہم سے لڑیں اور ہمارے

العذاب

يَذِيعُونَ

عظيْمٌ

يَسْتَحْيُونَ

بَلَاءٌ

ہوں وہ آگے بڑھتے تھے دریا کا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا۔
لیکن یہ معنی خود قرآن کریم کے الفاظ سے ظاہر ثابت ہوتے
ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْآبَاسَ فَتَكُونُ
فُجَارًا فَكَانَ كُلُّ فَرْثٍ كَأَنَّ لَطْوًا عَلَىٰ عَظِيمٍ (الشعراء
۱۸) یعنی ہم نے موسیٰ سے وحی کی کہ تو سمندر پر سونٹا مار۔

جب اس نے سونٹا مارا تو سمندر جھٹ گیا۔ اور ہر ٹکڑا
ایک ایک بچے کی طرح نظر آتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ سمندر کے پھٹنے کا ذریعہ ظاہر میں سونٹا تھا نہ کہ
بنی اسرائیل جیسے یہ معنی کہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے
سمندر کو بچھاوا باطل ہوئے۔ اب یہ سوال ہے کہ اس
معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بناء علی زبان
بنی اسرائیل اور تنبیہ کے لئے بھی آتی ہے۔ اور آیت کے
معنی یہ ہیں کہ ہم نے تمہارے سبب یہ سمندر کو بچھاوا
یعنی تمہیں نجات دینے کے لئے ہم نے ایسا کیا۔ دوسرے
الفاظ میں فَرَقْنَا لَكُمْ الْبَحْرَ سَمْنًا مِّنْ فَرَقْنَا
بِكُمْ الْبَحْرَ آتَا ہے (دیکھو بحر محیط کشف مشعر
ماتہ مال) :

وَلَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اس آیت میں اس
معجزہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ کے لئے
اللہ تعالیٰ نے اُس وقت دکھایا جبکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل
کو مصر سے نکال کر شام کی طرف بھیج رہے تھے۔ اور ان کو
واپس لیجائے کے لئے فرعون اپنے لشکروں سمیت
ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ خروج باب ۴، آیت ۲۱ تا
اس میں لکھا ہے :-

”پھر موسیٰ نے دریا پر ہاتھ بڑھایا۔ اور خداوند
نے یہ سبب بڑی پوری آندہ ہی کے تمام رات میں دریا
کو چھلایا اور دریا کو سکھا دیا اور پانی کو دو حصے کیا۔
اور بنی اسرائیل دریا کے بیچ میں سے سو گئی زمین پر
ہو کے گذر گئے۔ اور پانی کی ان کے دہنے اور بائیں

نظر کا غلط اس پر بول سکتے ہیں (نیز کہتے ہیں نظر
فِي الْآمْرِ نَظَرًا۔ اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ تدبیر
و تَفَكُّرٌ فِيهِ يُقَدَّرُ وَ يُقَيِّمُهُ نَظَرٌ
یہ بھی معنی ہیں کہ کسی امر پر غور کیا اور کسی معاملہ کو کسی
اور معاملہ پر قیاس کے غور و فکر سے اپنی رائے قائم کی
جب نَظَرَ بَيْنَ النَّاسِ کہیں تو اس کے معنی ہوتے
ہیں حَكَمٌ وَ فَصْلٌ دَعَا وَ بَوَّحٌ لوگوں کے
جھگڑوں کا سوچ بچار کر فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ انیس
سے اپنے دعوے میں صادق کون تھا۔ اور جب نَظَرَ
لِلْقَوْمِ بَوَّاحٌ تو اس کے معنی یہ ہو گئے دُعا

لَهُمْ وَ أَعَاذَهُمْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ
میں چھنسا دیکھ کر دل میں رحم پیدا ہوا اور انہی دونوں
کا صلہ کھانا اور اس کے معنی یہ ہو گئے۔

ہیں یعنی انہما کیا۔ نیز اہل عرب کہتے ہیں دَاوِدَی
تَنَظَّرَ إِلَى دَارٍ فَلَا يَرَىٰ ثَقْلًا يَلُفُّهَا یعنی
میرا گھر فلوں کے گھر کے بالمقابل ہے۔ (اقرب)

پس تَنَظَّرُوا کے معنی ہوں گے (۱) تم آل
فرعون کا غرق ہونا دیکھ رہے تھے۔ (۲) تم آل فرعون
کے غرق ہونے کو دیکھ کر ان کے وعادی کے جھوٹا ہونے
اور اپنے وعادی کے تمہا ہونے کا فیصلہ کر رہے تھے۔

(۳) تم آل فرعون کے غرق ہونے پر رحم کھا رہے تھے
فرقناکم البحر کہ کاش وہ بدیاں نہ کرتے۔ اور ہلاکت تک نوبت
نہاں نہ کی کہ تمہاری ہلاکت کے منتظر تھے۔ (۵) ہم نے
کے معجزہ کی طرف اشارہ کیا۔ آل فرعون کو اس وقت غرق کر کے ہلاک کر دیا جب کہ تم
بالکل ان کے بالمقابل تھے۔

تَفْسِيرُ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کے لفظی
معنی ہیں۔ جبکہ ہم نے تمہارے ذریعہ سے سمندر کو چھلایا
اور ان سمندوں سے دھوکا کھا کر اکثر مفسرین نے آیت
کے یہ معنی کئے ہیں کہ بنی اسرائیل دریا بچھاؤنے کا ذریعہ
تھے۔ انکو دریا میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ تو جو

فرقناکم البحر
کے معنی یہ ہیں
کہ تمہاری ہلاکت
کے منتظر تھے۔

فرقناکم البحر
نہاں نہ کی کہ
تمہاری ہلاکت
کے منتظر تھے۔

دلواری تھی۔ اور مصریوں نے بھیچا کیا۔ اور ان کا پیچھے کے ہوئے دسے اور فرعون کے سب گھوڑے اور اسکی گاڑیاں اور اس کے سوار دریا کے پہلوں میں بیچ تک آئے۔ اور یوں ہوا کہ خداوند نے بھیجے پھر اس آگ اور بدی کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کیا۔ اور مصریوں کی فوج کو گھبرا دیا۔ اور ان کی گاڑیوں کے پہیوں کو نکال ڈالا۔ ایسا کہ مشکل سے چلتی تھیں۔ چنانچہ مصریوں نے کہا کہ آؤ اسرائیلیوں کے منہ پر سے بھاگ جاویں کیونکہ خداوند ان کے لئے مصریوں سے جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ دریا پر بڑھایا تاکہ پانی مصریوں اور انکی گاڑیوں اور ان کے سواروں پر پھراؤ۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ دریا پر بڑھایا اور دریا صیغ ہوئے اپنی قوت اصلی پر لوٹا۔ اور مصری اس کے آگے بڑھے اور خداوند نے مصریوں کو دریا میں ہلاک کیا۔ اور پانی بھرا۔ اور گاڑیوں اور سواروں اور فرعون کے سب لشکر کو جو ان کے پیچھے دریا کے بیچ آئے تھے چھپا لیا۔ اور ایک بھی انہیں سے باقی نہ چھوڑا۔ پر بنی اسرائیل خشک زمین پر دریا کے بیچ میں چلے گئے۔ اور پانی کی ان کے داپہنے اور باتیں دلواری تھی۔ سو خداوند نے اُس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے یوں بچایا۔ اور اسرائیلیوں نے مصریوں کی کشیں دریا کے کنارے پر دیکھیں۔ اور اسرائیلیوں نے بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی۔ اور لوگ خداوند سے ڈرے۔ تب خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔

قرآن کریم میں یہ واقعہ علاوہ اس آیت کے سورہ شجرا، سج اور سورہ طہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ شجرا میں آتا ہے۔ فَاقْوَحْیْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَتَفْکَرْنَا اَنْ یَفْرِقَ کَالطَّوْدِ الْعَظِیْمِ (الشجرا) یعنی ہم نے موسیٰ سے وحی کی کہ تو سمندر پر سونٹا مار۔ جب اسنے

سونٹا مارا تو سمندر بچٹ گیا۔ اور ہرگز ایک اونچے بنی اسرائیل کے بندے پر گرنیکا ذکر نہیں ہے۔ وَتَفْکَرْنَا اَوْحَیْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَتَفْکَرْنَا اَنْ یَفْرِقَ کَالطَّوْدِ الْعَظِیْمِ (الشجرا) یعنی ہم نے موسیٰ سے وحی کی کہ تو سمندر پر سونٹا مار۔ جب اسنے

ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو رات بھر سے نکال دیا۔ اور سمندر میں سونٹا مار کر ان کے لڑخک رستہ بنا دو۔ تم اس طرح اس کو پا کر لو گے اور تعجب سے اوردوبنے سے نہ ڈرو گے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر و سمیت بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ لیکن سمندر کا ریل کچھ ایسا آیا کہ وہ غرق ہو گئے اور فرعون نے یوں اپنے قوم کو تیا ہی میں ڈالا اور بچ نہ سکا۔

ان آیات کو ملا کر قرآن کریم کے بیان کے مطابق وہ کی کیفیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل ارض مقدس کے ارادہ سے چلے جاتے تھے کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آپہنچا۔ اسے دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرائے اور کچھ کتاب ہم نیکھے جائیں گے لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی معرفت انکو تسلی دلائی۔ اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سمندر میں ایک اتہ ہو گیا۔

اور وہ اسمیں سے آگے روانہ ہوئے۔ ان کے دونوں طرف پانی تھا جو ریت کے ٹیلوں کی مانند یعنی اونچا نظر آتا تھا۔ لشکر فرعون نے ان کا بھیچا کیا۔ مگر بنی اسرائیل کے صحیح سلامت پاس ہونے پر پانی پھر لوٹا۔ اور مصری غرق ہو گئے۔

اس واقعہ کے سمجھنے کے لئے یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تمام معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کسی انسان کا انہیں دخل

قرآن کریم کی روایت کے

قرآن کریم کی روایت کے

تصرف نہیں ہوتا۔ پس حضرت موسیٰ کا عصا اٹھانا اور سحر پر بارنا صوف ایک نشانی کے لئے تھا۔ نہ اس لئے کہ حضرت موسیٰ کا عصا کا سمندر سے نکلتا جائے میں کوئی دخل تھا اس طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کائنات سے ہرگز ثابت نہیں کہ سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور انہیں سے حضرت موسیٰ نکل گئے تھے۔ بلکہ قرآن کریم میں اس واقعہ کے متعلق دو نقطہ استعمال کئے گئے ہیں ایک خرقہ اور ایک رانفلق کا۔ جن کے معنی جدا ہو جانے کے ہیں۔ پس قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اس واقعہ کی یہی تفصیل ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت سمندر جدا ہو گیا تھا۔ یعنی کنارے سے ہٹ گیا تھا اور خوشی بھری آئی تھی اس میں سے بنی اسرائیل گزر گئے تھے۔ اور سمندر کے کناروں پر ایسا ہوا جیسا کہ تیسرے چنانچہ نوہین کی لاف میں لکھا ہے کہ جب وہ مصر پر چڑھا اور ہوا۔ تو وہ بھی اپنی فوج کے ایک حصہ سمیت بحیرہ احمر کے کنارے پاس جزر کے وقت گذرا تھا۔ اور اس کے گزرنے کے گزرنے کا وقت آگیا۔ اور وہ مشکل سے بچا۔ اس واقعہ میں مجوزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایسے وقت میں سمندر کے سامنے پہنچایا جبکہ جزر کا وقت تھا۔ اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت پانی ٹھنڈا شروع ہو گیا۔ لیکن فرعون کا لشکر جب سمندر میں داخل ہوا تو ایسی غیر معمولی رو کیا اس کے رات میں پیدا ہو گئیں کہ اسکی فوج بہت سست رفتار سے بنی اسرائیل کے پیچھے چلی۔ اور ابھی سمندر ہی میں تھی کہ یہ آگئی اور دشمن غرق ہو گیا۔ چنانچہ اس خیال کی تائید قرآن کریم کے الفاظ فَكَانَ كُلُّ فِرْعَوْنَ كَالظُّلُوْدِ الْعَظِيْمِ (سورہ شعراء آیت ۶۸) بھی کرتے ہیں۔ جن کے یہ معنی ہیں کہ جب سمندر تھا۔ تو ہر ایک ٹکڑا ایک اونچے درجے کی کڑکڑاہٹ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر قرآن کریم کا یہ اشارہ ہوتا کہ سمندر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تو کئی کافروں کو مغرور کیا ہے کبھی استعمال نہ کیا ہے کئی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس قدر پر سمندر بٹ

آیت واد فرضا
بیکال لھر۔ ۱۶۱ کے
مطلق سابق
مفسرین کے
خیالات۔

بنی اسرائیل کیساتھ
پیش آمد واقعہ
کی مثال نوہین کی
لاف میں۔

۱۶۱
سمندر دو
ٹکڑوں میں بٹنا
دعا بلکہ اپنی
جگہ پر بٹ گیا تھا

ذمہ تھا بلکہ اپنی جگہ پر بٹ گیا تھا۔ اور جیسا کہ ان سمندر و نہیں ہوتا ہے جن کے کناروں پر چھوٹے گڑھے پانیوں کے ہوتے ہیں۔ سمندر کے بھٹنے پر وہ پانی کے بڑھنے پانی کی بھرے بہتے ہیں۔ ایسا ہی اس وقت ہوا۔ بنی اسرائیل کے ایک طرف سمندر تھا اور ایک طرف وہ چھوٹی چھوٹی جمیلیں جو سمندر کے کنارے پر واقع تھیں۔ اور جیسا کہ قاعدہ ہے درمیان میں گزرنے والوں کو وہ انجمی ہوئی نظر آتی تھیں۔ چنانچہ بحیرہ احمر کے نقشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کنارہ پر بہت سی جمیلیں ہیں جو پرانے زمانہ میں آدربھی زیادہ تھیں۔ جیسا کہ پرانے نقشہ جیات سے ثابت ہے۔

جو معنی اس آیت کے میرے نزدیک ہیں انہیں سمجھنے کے بعد میں سابق مفسرین کے خیالات بھی لکھ دیتا ہوں۔ سابق مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ نے نیل کا دریا پار کیا تھا۔ اور اس مجوزہ کے بارہ میں انکا مزید خیال یہ ہے کہ وہ دریا بارہ جگہ سے بٹ گیا تھا۔ یہ آیت وہ سورہ شعراء کی آیت فَكَانَ كُلُّ فِرْعَوْنَ كَالظُّلُوْدِ الْعَظِيْمِ سے کرتے ہیں۔ ان بارہ ٹکڑوں سے اُن کے نزدیک یہ فائدہ تھا کہ بارہ قبائل الگ الگ گذر جائیں۔ اس بارہ میں انہوں نے اس قدر زور دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دریا میں سے گزرنے لگے تو چونکہ ہر دو فریق کے درمیان پانی کی دیوار قائم تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا میں سے گزرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ہر دو گروہ ہم کو نظر نہیں آئیں گے ہم دریا میں سے نہ گزریں گے۔

آخر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ پانی کی دیوار میں سونٹا داخل کرو۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ اور دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ اور وہ سب ایک دوسرے کی آواز میں سننے لگے اور صورتیں دیکھنے لگے۔ (کشاف) گویا پانی اس طرح بہہ گیا تھا کہ انہیں قائم رہنے والا سوراخ ہو سکتا تھا۔ اور پھر موسیٰ کا سونٹا اس قدر

لہا ہو گیا کہ وہ بارہ مہر کیوں جس پر ہود کے بارہ قبیلے گذر
ہے تھے۔ ان سب کو ایک ہی وار میں وہ سونا چیر گیا۔
اور سب میں ایک ہی وقت میں سوراخ کر گیا۔ اس سوال
پر کہی غصہ کرنے روشنی نہیں ڈالی کہ جن بنی اسرائیل میں
استغفر رحمت تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر وہیں
نہ پاتے تھے اور ایک دوسرے کے متعلق تسلی پائے
بغیر مونسے جیسے شی کے ساتھ بھی دیا پار ہونے کے لئے
تیار نہ تھے۔ ان کے لئے بارہ راستے الگ الگ کیوں

بنائے گئے
تھے؟ وہ ایک
ہکا راستہ پر
سے سب کے
سب کیوں نہ
گذر سکتے تھے؟
اصل بات
یہ ہے کہ مفسر
ایک خطرناک
غلطی میں مبتلا
ہوئے ہیں
کہ وہ اس
پانی کو جہیں
سے مونسے
علیہ السلام
اپنی قوم کو
لے کر گئے

تھے نیل کا پانی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ امروا قعات سے
درست ثابت نہیں ہوتا۔ تاریخ اور آثار قدیمہ سے
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مونس علیہ السلام کے وقت
میں جیسا کہ آجکل بھی ہے۔ صدر مقام کی آبادی نیل
کے مشرق کی طرف تھی۔ نہ کہ مغرب کی طرف۔ ایک

مختصر نقشہ اس وقت کی آبادی کا بیچے دیا جاتا ہے۔
اس نقشہ سے اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے۔ کہ
کنعان جہاں کی طرف حضرت مونس علیہ السلام اور انکی گزشتہ وہ میل کا پانی
قدم گئی تھی نیل کے شمال مشرق کی طرف ہے۔ اور جیسا کہ نہیں تھا۔

تاریخ سے ثابت ہے۔ قراحتہ کے وقت میں ان کا
صدر مقام گوشن کے علاقہ میں تھا جسے وادی فیکلا
بھی کہتے ہیں۔ (رائسنگلو پیٹا بلیکا جلد ۱۲ صفحہ ۴۰۱)
زیر لفظ جیسے۔ اور یہ وادی دریائے نیل کے

مشرق میں ہے
اور اس جگہ
سے جو شخص
کنعان کو جائے
لے دریائے
نیل سے گزرتا
ہی نہیں پڑتا
نیل اس کے
مغرب میں وہ
جاتا ہے۔ پس
اس آیت میں
دریائے نیل
کے گزرنے کا
ذکر نہیں بلکہ
کسی دوسرے
پانی سے گزرنے
کا سوال ہے۔

اور چونکہ اس مقام سے لیکر قادم تک جہاں حضرت
مونس علیہ السلام گئے تھے کوئی دریا واقع نہیں (جیسا
کہ نقشہ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے) اس لئے جہاں حضرت مونس
وہ جگہ جہاں سے حضرت مونس علیہ السلام اور انکی قوم گزرتے تھے وہ
گزرتی تھی بہر حال سمندر یا اسکا کوئی بڑا ہوا حصہ تھا۔ یا اسکا کوئی بڑا ہوا
حصہ تھا۔

اس کے بہت سی ساتھی سمندر میں غرق ہو گئیں۔ اور چونکہ مدہ کا وقت تھا سمندر کا پانی جو کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے ان کی لاشوں کو خشکی کی طرف لا پھینکا۔ اس امر کا جواب کہ اگر صرف مدہ و جز سے فائدہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے تو اس میں معجزہ کیا ہوا اور پر گزر چکا ہے۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فرعون اور کچھ طرف سے ہو کر خشکی کے راستہ نہ گیا اور کیوں اس نے سمندر کی خشک جگہ میں سے ہو کر بنی اسرائیل کا تعاقب کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سمندر کے اس مقام کے پاس جو غالباً سویرن شہر کے پاس تھا (جہاں سمندر کی چوڑائی صرف پچیس میل ہے۔ دیکھو انسائیکلو پیڈیا بلیکا صفحہ ۱۱۴۲)۔ بہت سی جھیلیں ہیں اور دلدلیں بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جیسا کہ بائبل سے ثابت ہے۔ پہلے اوپر کی طرف گئے تھے مگر اگلے جھیلوں کو راستہ میں دیکھ کر اور راستہ بند پا کر واپس سمندر کی طرف لوٹے۔ بائبل میں لکھا ہے "خدا نے انہیں یہ رہبری نہ کی کہ وہ فلسطین کی راہ سے جاویں۔ اگرچہ وہ نزدیک کی راہ تھی۔ کیونکہ خدا نے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی دیکھ کے پھپھتا جائیں اور مصر کو پھر جاویں۔ بلکہ خدا نے ان لوگوں کو دریائے قدیم کے بیابان کی طرف پھیرا۔" (خروج باب ۱۵ آیت ۱۵) اگر فرعون اور جاتاقا سے اور بھی چکر کاٹ کر جھیلوں کے اوپر سے ہو کر جانا پڑتا۔ اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک بہت دور نکل چکے ہوتے۔ اور اسکی مملکت سے باہر چلے گئے ہوتے۔ اس لئے اس نے انکے پکڑنے کی ایک ہی صورت ممکن دیکھی کہ وہ سمندر کے خشک شدہ حصہ میں سے ان کا تعاقب کرے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسکی رمتوں کے بیلوں کو ڈرایا اور رمتوں کے راستہ میں مشکلات پیدا کر دیں جس کی وجہ سے اس کے سفر میں یہ رہی ہوئی تھی اور مدہ کا وقت آگیا۔ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کے

پس یہ سمجھنا کہ ایک ہتھارہا اور یا بعضا کوئی کی ضرورت رک گیا تھا اور اس کے ایک طرف کا پانی ایک طرف رخ ہو کر رہ گیا تھا اور دوسری طرف کا پانی دوسری طرف رخ ہو کر رہ گیا تھا۔ اور اس میں سونچا مار کر سوراخ کر دیا گیا تھا۔ یہ سب غور سے ہیں۔ قرآن کریم انکی تصدیق نہیں کرتا کہ قرآن کریم بخیر اور یسہ کا لفظ بوتا ہے جو گویا اس کے لئے بھی بول لیا جاتا ہے۔ لیکن اسکا استعمال سمندر یا بحیرن پانی کی جھیل کے لئے زیادہ تر ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے رہنے کے مقام اور کنعان کے درمیان سمندر یا اس کے ٹکڑے ہی آتے ہیں۔ یہی وہاں دریا کو نہیں آتا۔ پس جس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے وہ سمندر یا اس کا کوئی ٹکڑا ہوا ہو گا تھا۔

میں اوپر آیا ہوا کہ سمندر میں مدہ و جز پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک وقت میں پانی گنا سے پرے بہت دور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسرے وقتوں میں وہ خشکی پر اور آگے آ جاتا ہے۔ سمندر پھانٹنے کے واقعہ کا اس مدہ و جز کی کیفیت سے تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں سمندر سے گزرے جبکہ جز کا وقت تھا اور سمندر پیچھے ہٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد فرعون پہنچا۔ وہ بوجہ اس کے کہ کم سے کم ایک دن بعد حضرت موسیٰ کے جلا تھا وہ مارا مار کرتا ہوا جس وقت سمندر پہنچا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس خشک ٹکڑے کا جس سے وہ گزر رہے تھے۔ اکثر حصے کر چکے تھے۔ فرعون نے انکو پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے اس میں اپنی رمتیں ڈال دیں مگر سمندر کی ریت جو گیلی مٹی اس کی رمتوں کے لئے مہلک ثابت ہوئی۔ اور انکی رمتیں اس میں پھینکنے لگیں۔ اور اس قدر دیر ہو گئی کہ مدہ کا وقت آگیا اور پانی بڑھنے لگا۔ اب اس کے لئے مدہ و جز باتیں مشکل تھیں۔ نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر نے اسے درمیان میں آلیا۔ اور وہ اور

بہت سوال کا جواب
فرعون نے بنی اسرائیل
کا تعاقب خشکی کے
راستہ سے ہو کر کیا
نہ کیا؟

حضرت موسیٰ علیہ
السلام کے
وقت میں سمندر سے
گزرے جبکہ جز کا
وقت تھا۔

فرعون کی فریاد کے
وقت میں مدہ و
جز کا وقت آگیا۔

لئے دیکھو خروج باب ۱ آیت ۱۷ اسے آخر تک اور پھر پانچ
 : اس بیان میں بہت سی غلطیاں اور مبالغہ ہے گرامحالی
 طور پر اس سفر کا نقشہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔
 جدید مؤرخین میں یہ بحث ہے کہ بنی اسرائیل کے گذر
 کا واقعہ صحیح ہے تو اس کا مقام کون سا ہے؟ بائبل
 میں چونکہ ایک دریا کا بھی ذکر آتا ہے بعض کے نزدیک
 حضرت موسیٰ علیہ السلام مہلیل تسارح کے پاس سے گذرے
 ہیں جس کا پانی ان کے نزدیک گذشتہ زمانہ میں ایک
 نالہ کے ذریعہ سے سمندر سے ملتا تھا۔ (دوبائے آسی
 سٹیکل اور کٹوبل کی بھی یہی رائے ہے) دیکھو انساٹیکلو
 پیڈیا بلییکا اسوڈس (خروج) کا لم ۱۴۲۸: ۱۴۲۹-
 اومقام کے لئے دیکھو اوپر کا نقشہ)۔

بعض کے نزدیک وہ بحر قزح کے پاس نہیں گذرے بلکہ
 نوان کے پاس سے ہوتے ہوئے (دیکھو اوپر کا نقشہ)
 بحیرہ روم کے پاس سے گذرے ہیں۔ (دیکھو مشلائڈن
 اور گریش انساٹیکلو پیڈیا بلییکا کا لم ۱۴۳۸) یہ سن کے
 نزدیک ۱۴۴۰ علاقوں میں سے کسی علاقہ میں سے بھی نہیں
 گذرے۔ بلکہ وہ شمالی افریقہ میں بہتے ہی نہ تھے بلکہ
 وہ اُس مصر میں بہتے تھے جو شمالی عرب میں واقع تھا اور
 ان کے نزدیک مصر سے غلطی کھا کر بنی اسرائیل نے بائبل
 میں مصر لکھ دیا۔ (انساٹیکلو پیڈیا بلییکا کا لم ۱۴۳۶-
 جلد ۲) اس قصہ کی مطابقت اگر سمندر کے عبور کرنے
 کا واقعہ صحیح تسلیم کیا جائے تو بنی اسرائیل مغرب کی مشرق
 کو نہیں بلکہ مشرق سے مغرب کی طرف گئے تھے۔ اور خلیج
 سوز نہیں بلکہ خلیج عقبہ کو سوز کے پاس سے نہیں بلکہ
 عقبہ کے پاس سے انہوں نے عبور کیا تھا۔ اگر عربی مصر کا جائے
 وقوع اس مقام سے اوپر نہیں جائے تو پھر سمندر عبور کرنے کا واقعہ
 ان لوگوں کے نزدیک سراسر فرضی قرار پائے گا۔

آثار قدیمہ کی تحقیق اور پرانی تاریخوں سے یہ امر
 پوری طرح ثابت ہو چکا ہے کہ مصر نامی علاقہ پر بغیر اس

شمالی افریقہ شمالی شام اور شمالی عرب میں پایا جاتا تھا۔
 بلکہ ان میں علاقوں کے علاوہ اور مقامات بھی مصر یا مصرین
 یا مصرام یا مصرایم یا مصری کہلاتے تھے۔ اور اسی وجہ
 سے بائبل کی بیان کردہ تفصیلات میں سے بعض کو شمالی افریقہ
 کے کتب مصر یعنی نزدیک تھے بائبل کے کلام کے جدید محققین میں سے
 بعض نے فیصلہ کیا ہے کہ افریقہ میں مصر نہیں بلکہ اگر یہ واقعات گذرے
 ہیں تو عربی مصر میں گذرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے
 مدائن جانے کو وہ اس کی دلیل قرار دیتے ہیں کیونکہ مدائن
 شمالی عرب کے مصر کے ساتھ ملتا تھا۔

یہ امر کہ کئی علاقے مصر کہلاتے تھے مغربی مصنفوں
 کے لئے حیرت انگیز ہے لیکن عربی دانوں کے لئے نہیں۔
 مصر کے معنی عربی زبان میں شہر کے ہیں جن لوگوں کو کسی
 بڑے شہر کے پاس رہنے کا یا وہاں جانے کا موقع ملا ہے
 وہ جانتے ہیں کہ بڑے شہروں کے ارد گرد کے علاقے
 بعض دفعہ بیسول میل تک اپنے علاقہ کے شہر کا نام
 لیکر نہیں دلاتے بلکہ صرف شہر کہتے ہیں۔ قاهرہ کے ارد گرد
 کے دیہات ہیں جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص شہر گیا
 ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ لاہور گیا ہے۔

انگریزی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان میں
 بھی سو کھنڈے یعنی شہر کے نقطہ سے اٹھینڈ کے باشندے
 لندن مراد لیتے ہیں پس عرب لوگ اور عربی سے ملتی جلتی
 زبانیں بولنے والے اُس زمانہ میں کہ جب بڑے شہروں
 کا وہ اچانک کم تھا۔ اگر کسی بڑے بڑے قصبہ پر مشتمل علاقہ
 کو مصر کہتے تھے۔ خواہ وہ شام میں خواہ عرب میں خواہ
 افریقہ میں۔ تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ مصری یا
 مصرام یا مصران یا مصرایم سے انکی مراد صرف یہ ہوتی

کہ وہ شہروں والا علاقہ ہے۔ عرب جیسی صحراؤں پر قوم آثار قدیمہ کی نظر
 کے لئے شہروں میں بسا ایک عجوبہ سے کم نہ تھا۔ اور حجاز
 علاقہ میں کثرت سے بڑے بڑے شہر اور قصبہ ہوں عربی پانے جانتے
 وہ ان کے لئے ایسا حیرت انگیز امر تھا کہ اس علاقہ کا نام ان کی تفسیر میں مقام
 میں مشکل اور مشکل

بنی اسرائیل کے
مصر کے طرف سے
جائے کے داخل
کار۔

شہری ملک رکھ دینا ان کے لئے ایک طبعی امر تھا۔ پس مصر
مصر کے لفظ سے بنی اسرائیل کے جلا وطنی کے واقعات کو
افریقا مصر کے علاقہ سے بدلا نہیں جاسکتا۔ راستہ کی
جزئیات میں مشکلات کی وجہ سے اس اصولی سوال کو
نظر انداز کر دینا کہ بائبل اور قرآن کریم دونوں کے
نزدیک اس مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ اور
قرآن کریم کے اس بیان کی روشنی میں کہ اس مصر میں فرعون
کی لاشوں کو دیر تک قائم رکھنے کا رواج تھا۔ ایسا ہی
ہے جیسا کہ کسی شخص کی شفاخت کو اس لئے مشتبہ کر دیا
جیسے کہ اس کا علیہ اسکا نام اور اس کے باپ کا نام تو نہ کوئی
علامت کے مطابق ہے لیکن اس کے رومال کا رنگ نہیں
جو بتایا گیا تھا۔ پرانے زمانہ کے حالات اٹھ م محفوظ نہیں
کہ ہم اس زمانہ کے حالات کو سو فیصدی درست معلوم
کر سکیں۔ پس ہمیں شرفیصدی اتفاق کو مشعل راہ سمجھتے
ہوئے تیس فیصدی اختلاف پر شرفیصدی اتفاق کو قربان
کر دینے کی حماقت سے بچنا چاہیے۔

بنی اسرائیل کے
مصر کے طرف سے
جائے کے داخل
کار۔

بعض لوگ تاریخ کی منفی یا مثبت شہادت سے اس امر
کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر کی طرف نہیں
جئے۔ ان کے استدلال کی وجہ یہ ہیں :-
(۱) مصری آثار قدیمہ میں بنی اسرائیل کا کہیں ذکر نہیں
ملتا۔ اسرائیل مصنفہ آؤف لاؤڈر مے (۱۹۰۱ء)۔

(۲) منفی جس کے زمانہ میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت
موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے۔ اس کے زمانہ
کے ایک پرلے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حکومت
کے پانچویں سال میں بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کنعان میں
بس رہے تھے۔ اور بائبل بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل
اس کے زمانہ میں وہاں سے نکلے اور کوئی ۵۰ سال میں
حاکم کنعان میں داخل ہوئے۔ (۳) بیشک مصر میں بعض
ایشیائی قبائل کے ورود کا پتہ ملتا ہے۔ لیکن ان واقعات

کو اگر بنی اسرائیل پر چسپان کیا جائے تو کبھی واقعات
مٹتے جلتے ہیں مگر تاریخیں ٹھیک نہیں بیٹھتیں۔ اور کبھی
تاریخیں ٹھیک بیٹھتی ہیں تو واقعات مطابقت نہیں رکھتے
پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بناوٹی کہانی ہے۔

چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے مصر میں جانے اور
وہاں سے آنے کا ذکر کرتا ہے۔ ہم اس اعتراض کو غیر
توجہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اس کا یہ جواب دیتے ہیں
کہ (۱) یہ ضروری نہیں کہ ہر امر کا آثار قدیمہ سے حال
معلوم ہو جائے۔ کیا اگر آج تہذیب کی ترقی کے زمانہ
میں کسی تمدن ملک کی تاریخ کو مٹا دیا جائے تو کیا اسکی
پوری تاریخ اس کے آثار سے معلوم ہو سکیگی کیا مشن
انجمنستان یا یونائیٹڈ شیٹس امریکہ یا جرمنی یا فرانس
کی کمل تاریخ تمام قوموں کے اعداد و شمار۔ ذرا ہب اور
ان کے فرقوں کا حال اور ان کے علوم و فنون کا پورا پورا
کسی ایک یا دو شہروں کے نشانات سے لگایا جاسکتا
ہے۔ اگر موجودہ زمانہ کے صحیح حالات مکمل طور پر موجودہ
زمانہ کے آثار سے بھی معلوم نہیں ہو سکتے تو اس سے
زیادہ غیر محقول خیال کیا ہو گا کہ گذشتہ زمانہ کے بعض
حالات چند ہزار سال پہلے کے دو یا چار قعسات کے
گھوڑنے سے معلوم ہو سکیں گے۔ یہ تو ایسی خلاف
عقل بات ہے کہ اس پر کسی علم کی بنیاد کوئی علم سے منہ
کرنا ہے۔ مثبت شہادت تو غیر کچھ قیمت بھی رکھتی ہے۔
گو اسیں بھی بہت سی غلطیوں کا امکان ہے۔ مگر یہ کہنا
کہ چونکہ فلاں قوم کا ذکر نہیں ملا اس لئے وہ وہاں نہ تھی
ایسا خلاف عقل خیال ہے کہ اسے علمی کتب میں پیش
کرنے سے معنفین کو خود ہی رکنا چاہیے تھا۔ آخر
بنی اسرائیل کی مصر میں حثیت کیا تھی۔ غلاموں کی طرح
وہ بہتے تھے۔ کوئی ایسے بڑے کام ان کے سپرد نہ تھے
کہ ان کا ذکر تاریخی آثار میں آتا۔ انکی اہمیت کا باعث
غالباً صرف یہ تھا کہ وہ ایک منفرد مذہب رکھتے تھے۔

اور یہ کہ غالباً ان کے زمانہ کے مصری بادشاہ خالص مصری قوم سے تھے اور وہ بنی اسرائیل سے ڈرتے تھے کہ یہ کسی دوسری قوم سے مل کر ہماری حکومت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان حالات میں آثار قدیمہ میں ان کے نام آنے کی ضرورت ہی نہیں معلوم ہوتی۔ اور اگر نام آتا بھی تو آثار قدیمہ سے صرف تاریخی ٹکڑے معلوم ہو سکتے ہیں پوری تاریخ معلوم نہیں ہو سکتی کہ ان کی خاموشی کوئی دلیل بھیجی جائے۔

دوسری دلیل کسی فرعون یا اثر سے معلوم ہوتا ہے جو غالباً مفتاح فرعون مصر کا اثر ہے یا اس کی پیلے کے کسی بادشاہ کا کاس زمانہ میں بنی اسرائیل کنعان میں بسنے کے کوئی قابل توجہ جرح نہیں۔ کیونکہ اگر یہ اثر جس کی تاریخ معین نہیں حضرت یوسف کے بعد کے زمانہ کا ہے اور خروج موسیٰ سے پہلے کا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کچھ حصہ خروج موسیٰ سے پہلے بھی کنعان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اور اگر یہ اثر یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے کا ہو یا ہجرت موسیٰ کے بعد کا۔ تو اس کوئی خلاف نتیجہ نکلتا ہی نہیں۔

تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ بیشک بعض ایشیائی اقوام کا مصر دور و تاریخیوں سے ملتا ہے۔ مگر انہیں بنی اسرائیل سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک خالص منفی دلیل ہے۔ اور منفی دلیل ناقص آثار کی بناء پر کوئی بھی دلیل نہیں۔ ایک کتاب جس کے آدھے ورق پھٹے ہوئے ہوں۔ انکی بناء پر کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں حضوں اس کتاب میں نہیں کیونکہ وہ ان ورقوں میں نہیں جو میرے پاس ہیں۔

ان تینوں قسم کی دلائل کو رد کرنے کے بعد میں بعض قیاسی دلائل اس امر کی تائید میں دیتا ہوں جو بنی اسرائیل کے مصر میں ورود کے ثبوت میں ہیں :-

(۱) یہی لوگ جو بنی اسرائیل کے مصر سے آنے کے خلاف ہیں تسلیم کرتے ہیں۔ کہ موسیٰ کا نام خود مصری زبان میں ہے۔ ان کے نزدیک موسیٰ عجیب تھا۔ جس کے معنی 'بچپن' کے ہیں۔ (مؤذّر اینڈ ناؤ ٹو گئی ازم۔ مصنفہ بگسٹڈ فرایڈ مسٹر) اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہے تو پھر یہ اس امر کا ثبوت بھی ہے کہ اسرائیلی افریقی مصر میں تھے۔ اور وہاں انکی رہائش اس قدر لمبی تھی۔ کہ انہوں نے مصری زبان کے نام بھی رکھنے شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ اس امر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعض دوسرے ساتھیوں کے نام حور و فرہ مصر میں ورد کے بھی جو بائبل میں آتے ہیں مصری ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو بنی اسرائیل کے مصر میں رہنے اور وہاں سے نکلنے کا یہ مزید ثبوت ہے۔

(۲) بائبل مصر میں اپنے باپ دادوں کو بادشاہ اور حاکم قرار نہیں دیتی۔ کہ سمجھا جائے انہوں نے اپنی شان بڑھانے کے لئے یہ قصہ گھڑ لیا۔ بائبل تو ان کو وہاں غلاموں کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ اور اس قسم کے قصہ بنانے کا کوئی محرک نظر نہیں آتا۔ اس لئے بناوٹی قرار دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔

(۳) بائبل میں جو تفصیلات ہیں وہ رب افریقی مصر پر صادق آتی ہیں۔ فرعون کا ذکر ان کے بعض بادشاہوں کے نام جو تاریخ سے ثابت ہو گئے ہیں۔ افریقی مصر کے بعض شہروں کا نام جو گوشت چکے تھے مگر اب پرانی جگہوں کی کھدائیوں سے انکی تصدیق ہو گئی ہے۔

فرعونوں کے قوانین اور آداب کے مستحق جو بائبل میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب تفصیلات آثار قدیمہ سے کچھ ثابت ہو رہی ہیں۔ اسی طرح مثلاً یہ کہ انہوں نے غنہ کیلئے خاص گودام مقرر کر چھوٹے تھے۔ پرانے آثار سے ایسے کئی گوداموں کا پتہ چلا ہے۔ (ممتنا یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم نے مصریوں کے مذہب و عیال

بھی روشنی ڈالی ہے کہ وہ بادشاہ میں خدا کی صفات تسلیم کرتے تھے۔ اور یہ امر بھی آثار قدیمہ سے ثابت ہو گیا ہے (اسی طرح مصر کے تفریقیہ کے متعلق بائبل کی معلومات بہت حد تک درست ہیں۔ پس یہ سب غالب طور پر درست تفہیمات جو بعض ایسے امور کے متعلق ہیں جو استناد زمانہ کی وجہ سے غلط ہو گئے تھے۔ اور اب آثار قدیمہ سے ان کا پتہ چلا ہے۔ بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کا گہرا تعلق اس زمانہ کے مصر کے ساتھ تھا۔ اور جو شہدات اب یہاں کے جا رہے ہیں ان سے وجہ سے جس کیوں سو فیصدی تطابق انہیں ان آثار سے نہیں جو نامکمل آثار قدیمہ سے یا نامکمل تاریخوں سے ان معترضین کو معلوم ہوئے ہیں۔ اور یہ مطالبہ خلاف عقل ہے۔

بنی اسرائیل کے سمنہ سے گزرنے کے تمام لوگ بھی اس امر کو تسلیم کرتے تھے کہ اسرائیلی وہاں سے نکل کر گئے ہیں۔ گودہ روایات ہے سرور ہا ہیں۔ مثلاً ان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی مصر کے کوڑھیوں کی اولاد ہیں۔ اور چونکہ انکو دوسروں سے الگ رکھا گیا۔ اور چونکہ وہ مصری خداؤں کا انکار کرنے لگے تھے۔ انہوں نے بغاوت کی اور اس لئے انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ اور روایات علاوہ اور مصنفوں کا اندیزہ کے مہیکائیس نے جو سکندر رومی کا ہم عصر تھا۔ اور مذمت نے جو با شمدہ رلیو پول کا تھا لکھی ہیں۔ (دیکھو اسرائیل معتمدہ اڈلف لاؤمٹ) انہیں کوئی شک نہیں کہ یہ روایات بائبل کی روایات کے کلی طور پر خلاف ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں نہ گئے تھے اور نہ وہاں سے نکلے تھے۔

تو پھر یہ روایات مصر والوں نے بنائیں کیوں؟ روایات میں جو اختلاف ہے اسکی وجہ تو سمجھ میں آسکتی ہے۔ کہ مصری اسرائیلیوں کے دشمن تھے۔ ان کا بادشاہ موئیہ کے مقابلہ میں ذلیل ہو کر مرا۔ اس لئے انہوں نے یہ روایات گھڑ لیں کہ یہ کوڑھی تھے اور ہم نے انکو مار کر نکال دیا۔

جہاں سے بنی اسرائیل سمنہ بار ہوئے وہاں کا نام سمنہ ہے۔

لیکن اس کی غرض کیا ہو سکتی تھی کہ نہ اسرائیلی ان کے ملک میں آئے نہ وہاں سے نکلے مگر مصری خود بخود قصے بنانے لگ گئے۔ کہ اسرائیلی ہمارے ملک میں آئے تھے اور ہم نے انکو نکال دیا۔ اور وہ خود اسرائیلیوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم وہاں گئے تھے اور انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے اور بائبل اور قرآن کریم کا بیان کہ بنی اسرائیل مصر گئے تھے اور وہاں سے خدا تعالیٰ کی مدد سے نکلے بالکل درست ہے۔

اس امر کے واضح ہوجانے کے بعد کہ مصر سے مراد افریقی مصر ہی تھا یہ تو یقیناً جانتا ہے کہ بنی اسرائیل افریقی مصر سے کنعان کی طرف فائدہ ہوئے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ شمال کی طرف سے گئے یا وسط سے یا جنوب سے۔ مذہبی نقطہ نظر سے کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا۔ مگر جہاں تک علوم تحقیق کا تعلق ہے اور بائبل اور قرآن کریم کی بنیائی ہوئی مدوجز کی کیفیات سے نتیجہ نکلتا ہے یہی بات قرین قیاس ہے کہ بنی اسرائیل تل ابی سیمان کے مقام سے (دیکھو نقشہ) اس جگہ فرعون موئی کا پایہ تخت ہوتا تھا (پہلے وہ مذہبی جمیل مساح کی طرف گئے جہاں سے کنعان نزدیک پڑتا ہے) (دیکھو نقشہ) پھر وہاں سے جمیلیوں کی روک دیکھ کر جنوب کی طرف گئے۔ اور سوز کے مقام کے پاس ہی سمنہ میں سے جرز کے وقت پار ہوئے اور وہاں سے قادمس کی طرف روانہ ہوئے۔

وَأَخْرَجْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ سے بنی اسرائیل نے سمنہ کو پار کیا تھا وہ بہت چھوٹا علاقہ تھا۔ کیونکہ اگر وہ لمبا علاقہ ہوتا تو ایک طرف کھڑے ہوئے درمیان میں ہونے والے واقعہ کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ اور یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ فرعون سوز کے انتہائی شمال حصہ کا پھیلنا کل پچیس میل ہے۔ مگر اس کے نصف میں فرعون کی غرقابی کا مقام تصور کیا جائے تو صرف چھ سات سو گز پر

لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ

راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے (اپنے جانچے) بعد ظلم سے کام لیتے ہوئے پھر مڑے کو (مبہد)

ظَلِمُونَ ۝ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ

بنالیا۔ ۱۴۵ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کیا

تفسیر: اسرائیلیں ایک بار احسان کا ذکر ہے جس کی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں نافذ کی۔ اور احسان کو عذاب میں بدلنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک پہاڑ پر جو ان کے سفر کی پیش گوئی کا واقعہ کے راستہ میں تھا کچھ دن الگ عبادت کریں اور عذاب کے خاص ارشادات سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کے ماتحت پہاڑ پر گئے۔ بنی اسرائیل نے کچھ دن کے بعد محسوس کیا کہ انہیں دیر ہو گئی ہے اور مجھے کو موسیٰ یافت ہو گئے ہیں یا کوئی اور ناگوار واقعہ ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے ان زیورات سے جو انکے پاس تھے۔ ایک سونے کا پتھر بنایا اور کہا یہ پتھر ان کا مہجود ہے۔ اور اس کی پرستش میں لگ گئے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی اور وہ اس جانے لگے کہ وہ بنی اسرائیل میں اس واقعہ کا یوں ذکر آتا ہے :-

”اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ خداوند پاس چڑھا۔“

تو وہ پاروں اور غلب اور ایہو اور بنی اسرائیل

کے بزرگوں سے ستر شخص تم دو سے سجدہ کرو۔ اور موسیٰ

اکٹلا خداوند کے نزدیک آوے پر دس نزدیک آویں۔

اور لوگ اس کے ساتھ نہ چڑھیں (۱) خرچ باب ۲۷

آیت (۲۰۱)۔ پھر لکھا ہے۔ اس پر عمل کرتے وقت حضرت ^۱ظَلِمُونَ

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بزرگوں سے کہا ”تم ہمارے

نے یہاں جہنم تک کہ ہم تم پاس پھر آویں ٹھہرو۔ اور تم کو

کہ ہمارے اور حور تھا سے ساتھ ہیں۔ اگر کسی کو کچھ کام

بنی اسرائیل کھڑے تھے اور انکی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے معلوم ہوتا ہے فرعون اور اس کے کچھ ساتھی تیرا

نہ جاننے تھے۔ یا یہ کہ شام کا وقت تھا جلد ہی اندھیرا

ہو گیا اور وہ راستہ بھول کر کھلے سمندر کی طرف بیٹھے

لگ گئے اور اس میں غرق ہو گئے۔ بنو لئیں کے محولہ بالا واقعہ

میں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا۔ جب وہ

اور اس کے ساتھی سمندر کے خشک شدہ حصہ میں داخل

ہوئے۔ ابھی پھر ہی ہے تھے کہ مد کا وقت آ گیا۔ اور چونکہ

خشکی کی طرف تھیلے میں سمندر کا پانی تھیلوں کے پانی

سے مل گیا اور جب تک ابھی طرح معلوم کرنا مشکل ہو گیا

اور اس امر کا خوف پیدا ہو گیا کہ بجائے کناسے کی طرف جانے

کے بنو لئیں اور اس کے ہمراہی گہرے سمندر میں جا کر غرق

ہو جائیں۔ اس پر بنو لئیں نے اپنے ہمراہیوں کو ایسے

شکل پر چلنے کا حکم دیا جس طرف کے آدمی پانی گہرا پاتے

وہ اس طرف سمت آتے تھے جدھر کے لوگ پانی سمورنا جاتے

تھے۔ اور پھر نئی جگہ پر پہنچ کر شکل بنا لیتے تھے۔ اسی طرح کرتے

کرتے آخر انہیں گمراہ مل گیا۔ بنو لئیں ریت پر آکر لیت گیا۔

اور یہ ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ اگر آج میں غرق ہوتا

تو ساری عیسائی دنیا شور مچا دیتی کہ یہ بھی ایک فرعون تھا

جو سمندر میں غرق ہو گیا۔

حل لغات ۱۴۵ ظَلِمُونَ : ظَلَمَ سے

اسم نازل ظَلَمَ آتا ہے۔ ظَلِمُونَ اسکی جمع ہے۔

ظَلَمَ کی تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ ہذا

منہد۔

بنی اسرائیل کے
پھر انہوں نے کہا
ہاں ہم نے انہیں

ہوئے تو وہ ان کے پاس چلے آئے۔ آیت ۱۱۳ پھر
لکھا ہے۔ اور موسیٰ ہلکی چلا گیا اور پہاڑ پر
چڑھ گیا۔ اور موسیٰ پہاڑ پر چالیس دن رات رہا۔ آیت
آیت ۱۔ پھر لکھا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا موسیٰ پہاڑ
سے اترنے میں دیر ہی کرتا ہے تو فے ہارون کے پاس
جمع ہوئے اور اسے کہا کہ اٹھ بھائی لے معبود بنانے
بھائی آگے چلیں کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر سے
ملک سے نکال لایا۔ ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ ہارون
نے انہیں کہا کہ زیور سونے کے جو تھامی جو رڈوں
اور تمہارے بیٹوں کے اور تمہاری بیٹیوں کے کانوں میں
ہیں توڑ توڑ کر بھجھ پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ سونے کے
زیور جو ان کے کانوں میں تھے توڑ توڑ کر ہارون کے پاس
لائے۔ اور اس نے ان کے ہاتھوں سے لیا۔ اور ایک
پتھر اٹھا ل کر اس کی صورت حکاکی کے ہتھیار سے
درست کی۔ اور انہوں نے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمہارا
معبود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا۔ اور
جب ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے ایک قربانگا
بنائی۔ اور ہارون نے یہ لیکھ منادی کی کہ کل خداوند کے
لئے عید ہے اور صبح کو اسے اور سو غنئی قربانیاں
چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں لگھنائیں۔ اور لوگ
کھانے پینے کو بیٹھے اور کیلئے کو اسے (خروج
باب ۳۲ آیت ۱ تا ۶)

پھر انہوں نے سنا اور یہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے قول کے
مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر
جحد کے یوں کا
نہ ق۔
اپنے بعد ہارون اور حور کی اطاعت کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ کے
بعد بنی اسرائیل نے خیال کیا کہ شاید موسیٰ مر گئے ہیں کہ
واپس نہیں کوئے۔ اور ہارون نے کہا کہ بھائی لے کچھ
بت بناؤ۔ انہوں نے فوراً اس پر آمادگی ظاہر کی اور انہیں
اپنے زیورات لانے کو کہا جو وہ لے آئے۔ اور ان زیورات

سے ہارون نے ان کے لئے ایک پتھر بنایا۔ جس کے آگے
ہارون کی مدد اور اعانت سے ان لوگوں نے قربانیاں
لگھنائیں۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
اور ہم نے سونے سے تیس اتوں کا وعدہ کیا اور
بھرا تیس اتوں کو دس اتیں اور بھرا کر مکمل کر دیا اس
طرح اس کے سب کا وعدہ چالیس اتوں کی صورت میں
مکمل ہو گا۔ (اعراف ۱۰۸۔ آیت ۱۴۳)
اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے
ایک پتھر جو محض بیجان وجود تھا اور صرف اس میں کر
آواز پیدا ہوتی تھی بنایا۔ اور اتنا بھی غور نہیں کیا کہ
وہ بولتا نہیں اور نہ انہیں کوئی ہدایت نکالتا تھا۔
مگر بہر حال انہوں نے اسے اختیار کر لیا اور مشرک ہو گئے۔
(اعراف ۱۰۸۔ آیت ۱۴۹)۔

اور اس سے (یعنی موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے)
پہلے ہارون نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس پتھر سے
کے ذریعہ سے تمہارے ایمان کی آزمائش کی گئی ہے۔ اور
تمہارا رب تو رحمن ہے۔ (یعنی حکام ہدایت تامل کرنا جو
حالانکہ یہ پتھر اتوم کو کوئی ہدایت نہیں دیتا، پس میری
فرمانبرداری کرو اور جو میں تم کو کہتا ہوں اس پر عمل کرو
(مشرک نہ کرو) اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو جنتک موسیٰ
واپس نہ آجائیں اس پتھر سے کی عبادت میں مشغول ہیں۔
(طہ ۵۰۔ آیت ۹۱-۹۲)

بائبل اور قرآن کریم کے اس بیان میں بہت بڑا فرق
ہے۔ اول تو قرآن کریم بنی اسرائیل کی گھبراہٹ کی وجہ
بھی بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو ابتداء پہاڑ پر تیس ات لے کر حکم دیا گیا تھا (لاؤ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اسکا ذکر کر دیا
ہو گا) پھر خدا تعالیٰ نے اپنے احسان کو مکمل کرنے کے
لئے اس وعدہ کو چالیس رات تک بڑھا دیا (چالیس
کا وعدہ روحانی دنیا میں عسیل کا وعدہ ہے) اس کے

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

تا کہ تم شکر گزار بنو ۵۳ اور (اسوقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کتاب (یعنی تورات)

فرق کیوجہ سے ہم میں آسکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دینی کے دین پر
آنے پر گھبراہٹ پیدا ہونے لگ گئی ہوگی۔ کوئی خیال کرنے لگا
ہوگا کہ وہ فوت ہوئے ہیں کوئی سمجھنے لگا ہوگا کہ شاید راستہ
کی مشکلات کو دیکھ کر موسیٰ دھوکا دیکر ہمیں درمیان ہی میں
پھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تب انہوں نے بوجہ ایمان میں حدیث
العہد ہونے کے اپنی لئے ارگرد کی مشرک قوموں کی طرح بُت
بنائیں طرف تو ہم کی۔ بائبل کے بیان سے اس گھبراہٹ کی وجہ
کوئی روشنی نہیں پڑتی۔

دوسرے قرآن کریم وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ شرک
دو قسم کے اور تیسوں سے کیا۔ ہارون علیہ السلام اس الزام سے
گلی طور پر پاک تھے بلکہ انہوں نے اس طریقہ کو شرک سے روکنے کے
لیے پوری کوشش کی کہ بائبل کے برخلاف ہارون کو جو ایک نبی تھے
شرک میں نہ صرف شرک بنا دیا ہے بلکہ یہی ہارون کی کہ اسے شرک
کے کہنے پر بلا توبہ انہوں نے بُت بنانے پر رضامندی ظاہر
کر دی اور نہ صرف کچھ بنایا بلکہ ساری قوم کو اس کی عبادت کی
دعوت دی۔ لَکُنْهُمْ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
بائبل کا یہ بیان ایسا سند عقل ہے کہ کوئی عقول سے ایک
مشرک کی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا
ایک نبی جو خدا تعالیٰ کا کلام سننے کا عادی تھا وہ ایک بے جان
بے اثر بظاہر مورت بنا کر اسے خدا قرار دیتا ہے اور خود بھی
اس کی عبادت کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اس کی عبادت کرواتا ہے۔
سوائے یادریوں اور یہودی اہلہوں کے جو بائبل کی رطب
پس تحریرات کو ان کی کینہ قتل کے کان میں سیسہ ڈالنے کیجھے میں
کون اس غیر معقول بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟

بعض لوگ ہیں کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس دن کے
واقعہ کے اندر پھر ان کو یمن گیا؟ ان کے اس اعتراض سے
یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے وہ پتھر دیکھا ہے اور

اس کی صفت انہیں ایسی اہل معلوم ہوئی جو کہ اس کے بنائے
کیلئے بڑے بڑے کارخانوں اور کامل الصناعت انجنیروں
کی ضرورت تھی۔ سونے کو پگھلا کر سنی کے ایک سانچے میں ڈال کر
اس کو ایک بعد اسانیت بنا دینا کونسا بڑا کام ہے جس شخص
وہ بُت بنایا تھا وہ دل ایسی میسر تھا اور اس کا دل جانتا تھا

کہ کسی طرح بنی اسرائیل میں پھر شرک ہمارا ہو جائے۔ پس اسنے
گھنٹوں محنت کر کے ایک بعد اسانیت بنا دیا تو اس میں
کیا تعجب ہے؟ ایسے بُت کا بنانا سادہ کاروں کے بنانے سے بھی

زیادہ مشکل نہیں جو چند گھنٹوں میں سنار تیار کر لیتے ہیں۔
بائی رہ یہ سوال کہ ہارون کو یہ فن کہاں سے آیا؟ اس کا جواب
کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب یہودی یا عیسائی دین ہمارا دین کو شرک سے
تو عقیدہ دین ہے کہ ہارون علیہ السلام اس مشرک فعل سے پاک قرار دینا۔

بڑی تھے۔ اس کا بنانے والا ایک اور شخص سامریام
تھا۔ یمن ہے وہ خود سنار ہو۔ یا ممکن ہے اس نے اپنے
مجتہل سناروں کی مدد سے پتھر اٹھایا ہو۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے تیسرا توں
کا وعدہ کرنا پھر چالیس اتیم کر دینا کیا وعدہ خلافی
نہیں؟ یہ ایسا ہی اعتراض ہے جیسے کسی کو تیس روپے

دینے کا وعدہ کر کے چالیس دے جائیں تو اسے وعدہ
خلافی کہا جائے۔ خدا کا کلام ایک نعمت ہے۔ تیس
رات کلام کی جگہ چالیس رات کلام کے نعمت کو مکمل
کھلیا گیا ہے۔ اور نعمت کی تکمیل وعدہ خلافی نہیں

کہلاتی بلکہ انعام و احسان کہلاتی ہے۔

حل لغات ۳۵ شَرَّ حَرْفِ عَطْفٍ ہے۔

اردو زبان میں اسکا مفہوم ادا کرنے کے لئے "پھر"
"تب" "بعد ازاں" کے الفاظ استعمال کرتے ہیں

مزید تشریح کیلئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۴۹

عَفْوًا

عَفْوًا: عَفَى سے نکلنے کا معنی ہے۔ اور عَفَى عَنْهُ وَلَهُ ذَنْبُهُ وَعَنْ ذَنْبِهِ (يَعْفُو) کے معنی ہیں مَسَّحَ عَنْهُ وَتَوَلَّى عَفْوِيَّتَهُ وَهُوَ يَسْتَجِفُّهَا وَاعْرَضَ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ کہ اس کے تصور سے درگزر کیا اور اس کی سزا کو معاف کیا اور اس کی غلطی پر مؤانہہ نہ کیا در آنحالیکہ وہ سزا کا مستحق تھا۔ جب عَفَى اللَّهُ عَنْ فُلَانٍ کا فقرہ کہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجھی ذَنْبُكَ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو مٹا دیا۔ اور عَفَى عَنِ الشَّيْءِ اس کے معنی ہیں اَمْسَكَ عَنْهُ وَتَسَرَّعَ عَنْ طَلِبِهِ کسی چیز سے رُکا رہا اور اسکی طلب سے اپنے آپکو روک دیا۔ (اَقْرَب) ایسے عَفْوًا کے معنی ہوں گے کہ باوجود اس کے کہ تہار گناہ اس قابل تھا کہ ضرور سزا دی جاتی۔ لیکن پھر بھی ہم نے مؤانہہ نہ کیا اور معاف کر دیا۔ (۲)

ہم تم کو سزا دینے سے رُکے رہے۔

نَعَلَّ

نَعَلَّ: نَعَلَ کی تشریح کے لئے دیکھو محل

نغات سورہ ہذا اللہ

تَشْكُرُونَ

تَشْكُرُونَ: شَكَرَ سے مضارع جمع مطلق کا معنی ہے اور شَكَرَ کہیں بغیر صلہ اور کہیں ل کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی شَكَرَ اَوْ شَكَرَ لَهُ ہر دو طرح استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر شَكَرَ کا صلہ لام آئے تو یہ زیادہ فصیح سمجھا جاتا ہے۔ شَكَرَ اَوْ شَكَرَ لَهُ کے معنی ہیں اَشْنَى عَلَيْهِ بِحَسَا اَوْ لَا اَوْ مِنَ الْمَشْعُورِ ذَنْبِ كَسِي كَسِي الْحَسَنَاتِ باعث اس کی تعریف کی۔ گویا محسن کی تعریف کے ساتھ اقراء احسان مشکر کہلاتا ہے۔ (اَقْرَب)

تفسیر خروج باب ۳۲ آیت ۱۰ اسے معلوم ہوتا کہ جب بنی اسرائیل نے پھر اپنا یا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اُن پر بھڑک اٹھا اور اس نے مونس سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک گردن کش قوم ہے اب تو مجھ کو

چھوڑ کر میرا غضب اپنر بھڑکے اور میں انہیں جھکم کر دوں۔ بھرایت ۴۱ میں ہے۔ "اس پر حضرت مونس نے ان کے لئے دعا کی اور مطابق تورات میں خداوند نے اس بدی سے جو چاہا تھا، اگر اپنے لوگوں سے کرے چھٹایا۔" یعنی انہیں سزا نہ دی بلکہ درگزر فرمایا۔

اِسْمِ عَفْوًا عَفْوًا سے مراد قومی سزا کی معافی ہے نہ کہ تمام قوم کی معافی۔ قومی جرائم کی دو شقیں ہوتی ہیں۔ ایک شق اس کی تمام قوم نے بحیثیت مجموعی تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک شق اس کے افراد سے تعلق رکھتی ہے۔ قومی جرائم میں کچھ اشخاص شرارت میں زیادہ حصہ لینے والے ہوتے ہیں۔ کچھ کم حصہ لینے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ حصہ تو نہیں لیتے مگر دل میں ساتھ ہوتے ہیں اور زبان سے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ زبان سے تو ساتھ نہیں دیتے مگر دل سے ساتھ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محل میں بھی شامل ہو جاتے ہیں مگر دل میں مخالف ہوتے ہیں۔ صرف بڑبڑ کی وجہ سے اشتراک کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محل میں شریک نہیں ہوتے صرف زبان سے تاثر دیتے ہیں مگر دل سے اُس جہ کے مخالف ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل سے شامل ہوتے ہیں زبان کو شامل ہوتے ہیں دل کو شامل ہوتے ہیں لیکن وہ مقابلہ بھی نہیں کرتے خاموش ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدی کے خلاف زبان بازی بھی کر دیتے ہیں لیکن پوری کوشش اس کو روکنے کی نہیں کرتے قومی جرائم میں یہ اس کے لئے شریک ہوتے ہیں لیکن جو سزا شخص سے ہوتی ہے۔ اس میں ہر ایک کے سلوک میں فرق کیا جاتا ہے۔ اِسْمِ عَفْوًا عَفْوًا سے مراد قومی سزا ہی ہے۔ یعنی اس جرم کی بنی اسرائیل کو کیشت قوم جو سزا ملتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا میں وہ روک دی گئی۔ افراد کے شخصی جرم جن کو سبیل نہ کہیں۔ جیسا کہ ایک آیت چھوڑ کر بعد کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شخصی طور پر جو لوگ بڑے مجرم تھے انکو سزا دی گئی تھی۔

وَالْفَرْقَانِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

اور فرقان دے تاکہ تم ہدایت پاؤ ۴۳۵ اور (اسوقت کو بھی یاد کرو) جب میں نے

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یعنی فیصلہ ہم نے اس لئے کیا تھا کہ تم ہماری رحمت کے قدروان بن جاؤ اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسارحیم ہے۔ اور اس کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر تم بار بار اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔

حل لغات ۴۳۵ الْفَرْقَانُ : فَرْقَانٌ در اصل فَرْق کا مصدر ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں فَرْقًا بَيْنَهُمَا فَنَقَلْنَا اِلَيْهِ قَصَصَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَى دُو جُزْئَيْنِ کے حصول کو جدا جدا کر دیا اور جب فَرْقٌ لِيْهِمَا بَنَ اَمْرًا اَوْ رَأْيًا کہیں تو اسکا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ بَيْنَ وَ اَنْتَصَحَ فلاں کے لئے اس کی مائے اور مرسل کی حقیقت واضح اور اچھی طرح ظاہر ہو گئی۔ نیز کہتے ہیں فَرْقٌ لَكَ عَيْنِ الشَّيْءِ اور مراد یہ ہوتی ہے۔ کہ بَيْنَتُهُ اس کے سامنے کسی بات کو اچھی طرح بیان کرنا۔ علاوہ ازیں الْفَرْقَانُ کے معنی ہیں الْفُرْقَانُ قرآن مجید۔ کُلُّ مَا فَرَّقَ بَيْنَ بَيْنِ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ پر وہ بات جس سے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جائے۔ اَلْاَنْزِلُود۔ اَلْبَزْجَانُ۔ دلیل۔ اَلْاَصْبَحُ اَوْ الْمَسَحُ صبح یا بحری کا وقت۔

اِنْفِرَاقُ الْبَحْرِ سمندر کا دو ٹکڑے ہونا۔ اَلتَّوْرَةُ تورات کو بھی فرقان کہتے ہیں۔ نیز مدد کی جنگ کو بھی يَوْمُ الْفَرْقَانِ کے نام سے موسوم کرتے ہیں (اقرب) فَرْقَان کے اصل سے تو کُلُّ مَا فَرَّقَ بَيْنَ بَيْنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ کے ہیں۔ لیکن لغت والوں نے اس لفظ کے ذیل میں قرآن مجید۔ تورات اور سمندر کے دو ٹکڑے ہونے کے بھی معنی کئے ہیں۔ یہ استنباطی معنی ہیں نہ کہ لغوی۔ کیونکہ مذکورہ انبیاء کے ذریعہ سے مختلف مذاہب

دلوں کے نزدیک حق و باطل میں تمیز ہو گئی۔ اس لئے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ انکو فرقان کہا گیا۔

تَهْتَدُونَ : اِهْتَدَى سے مضارع جمع مخاطب تَهْتَدُونَ۔ کامیاب ہے۔ اور اِهْتَدَى ہدایت سے باب افعال ہے۔ ہدایت کے لئے دیکھو سورہ فاتحہ

نیز سورہ بقرہ ۱۲۵۔ اِهْتَدَى کے ایک معنی سبک الگے ہو جانے کے بھی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں اِهْتَدَى الْفَرَسُ الْخَيْلَ صَادً فِي اَوَّلِهَا كَفُلِّ كُفُوًا باقی قافلہ کے گھوڑوں کے آگے آگے چلا (اقرب) پس تَهْتَدُونَ کے معنی ہدایت پانے کے علاوہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تمام سب لوگوں سے آگے نکل جاؤ۔ ان کے پیش زد ہو جاؤ۔

تفسیر۔ اس آیت میں منی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جالیس اقوال میں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ کیا کچھ دیا گیا تھا اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اتنا کام کر رہے تھے اور ان کی ترقی کے سامان پیدا کر رہے تھے۔ اور یہ لوگ ایک زندہ خدا اور مسن خدا کو چھو کر ایک پھرے کی پرستش میں مشغول تھے۔ یہ تعالٰی اللہ تعالیٰ کے فعل کا اور بنی اسرائیل کے فعل کا بنی اسرائیل کے آیت و اذانیٰ

جو ہم کو ایسا واضح کر دیتا ہے کہ کوئی عقل مند اس سے بے فائدہ اور بنی اسرائیل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کے فعل کے تعالٰی کی طرف اشارہ۔

کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہم تمہاری ہدایت کے سامان کر رہے تھے اور تم اپنی گمراہی کے سامان کر رہے تھے۔ کتاب اور فرقان جس پر ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لئے گئے۔ انکی غرض تو یہ تھی کہ وہ اجمالی ایمان جو بنی اسرائیل کو حاصل تھا اسے تفصیلی ایمان سے بدل دیا جائے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

تَهْتَدُونَ

الفرقان

آیت و اذانیٰ

بنی اسرائیل

تعالٰی

طرف اشارہ

مگر بنی اسرائیل نے ان ایام میں اس اجمالی ایمان کو بھی کھو دیا۔ اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ
علیہ السلام

اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلی دفعہ آیا ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ابھی بعض امور بیان کر دینے ضروری ہیں۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی تھے جس کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کے ساتھیوں نے کہا اِنَّ رَّسُوْلًا مِّنْكُمْ مَّوَدَّةَ الْفٰرِثِیْنَ (پانچ) فرعون! کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو دھیل سے رہا کر دے گا کہ وہ ملک میں فساد کریں۔ اسی طرح ایک درجن سے بھی زیادہ مواقع پر قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قرار دیا گیا ہے۔ گو اس کی یہ تائید لوگ کر سکتے ہیں کہ قوم سے ان کے ماننے والے لوگ مراد لئے جائیں لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ پس آپکو ماننے والے بھی سولے شاذ و نادر کے بنی اسرائیل ہی ہونگے۔ پس قوم سے مراد اس صورت میں بھی بنی اسرائیل ہی بننے ہیں۔ لیکن ایک آیت قرآن کریم میں ایسی ہے جو قوم کے لفظ کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ فَمَنْ آمَنَ یَسُوْجِدْ لِّلّٰہِ دُرِّیَّةً مِّنْ قُوْنِیْمٍ (یونس علیہ السلام) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہی قوم میں سے بہت تعداد سے لوگ ایمان لائے تھے۔ انہی قوم سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ فرمایا کہ انہی قوم کے حضور سے آدمی اپنے ایمان لائے تھے۔ تو قوم سے مراد مومن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ قوم سے مراد بنی

قوم ہی ہو سکتی ہے۔

ابن جبریل کے لئے متعلق اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ بلکہ وہ کسی مصری قوم میں سے تھے۔ اور وہ اس کے مستند جو ذیل دلائل سے ہیں۔

آہل موسیٰ کا نام مصری زبان میں ہے۔ چنانچہ مصری زبان میں موسیٰ کہتے ہیں۔ بریشتہ اپنی کتاب "ڈان آف کائنات" میں لکھتا ہے کہ مصریوں میں "آمن" موسیٰ اور "پنا" موسیٰ کے نام پائے جاتے ہیں جن کے معنی ہیں۔ امون (ایک مصری دیوتا) کا بچہ۔ پنا (ایک مصری دیوتا) کا بچہ۔

پروفیسر برکٹ فریڈ اپنی کتاب "تھیوڈر آئینڈ نا لاہیا

ازم - Moses and Monotheism

میں لکھتے ہیں کہ ان ناموں کے علاوہ مصری بادشاہوں کے نام بھی اس رنگ کے پائے جاتے ہیں۔ جیسے "آہ موسیٰ"۔ "تھٹ موسیٰ"۔ "راموس"۔ "راموس"۔ "راموس"۔ وہی ہے جس کے نام کو بائبل میں "رمیس" لکھا گیا ہے۔ "راموس" کا دیوتا تھا۔ پس "راموس" کے معنی ہوئے۔ سورج دیوتا کا دیا ہوا میٹا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ "موسیٰ" کے ساتھ جو نام تھا وہ گرجا اور موزک خالی موسیٰ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

دوسری دلیل ان لوگوں کی ہے کہ توحید کفایتی قبائل میں نہیں پائی جاتی۔ توحید کا عقیدہ ایک مصر کے بادشاہ نے ایجاد کیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام "عمون" ہوتا تھا۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے ایک خدا کی جس کا نام "آتون" بتاتا تھا پرستش کی اور لوگوں سے کہہ دیا۔ آتون کا لفظ پرانی کتب میں سورج دیوتا کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہیبو پوس کے مقام پر سورج دیوتا کا ایک بڑا مستند تھا جس میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی اس مستند کے ساتھ تعلق رکھنے والے بہت سے پجاری

مختص ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ بنیاد بنی ہوئی تھی۔

نئے عقیدوں کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے۔

فلسفہ خیالات کے ہونے ہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مروج دیوتا کا ایک دیوتا سے اخلاقی دیوتا کی شکل میں بدلتا شروع کر دیا۔ اسی تصور کو ”عمون ہوتپ“ نے واحد خدا کے تصور کا جامہ پہنایا اور مصر میں اس کو رائج کیا۔ اس کا ایک فقرہ نقل کیا جاتا ہے جسے بریٹش نے اپنی تاریخ مصر (HISTORY OF EGYPT) میں درج کیا ہے اور وہ یہ ہے:

”یہ وہ تھا خدا جسے سوا اور کوئی نہیں“ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ توحید کے خیال کا بانی وہی تھا اور اس نے ملک میں جہاں اس خیال کی اشاعت کی۔ اس بادشاہ نے بہت خطنے بھی تر ڈلوئے۔ چونکہ ”عمون ہوتپ“ مشرک کا نام تھا اس لئے اس بادشاہ نے اپنا نام بھی ”اختاتون“ رکھا گا۔ اپنے آپ کو ”اتون“ یعنی واحد خدا کی طرف منسوب کیا۔

یہ سی دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں فتنہ رائج کیا اور فتنہ کا دستور دھری ہے۔ اس معلوم ہوا کہ موسیٰ مصری تھے۔

یہ تو سچی دلیل یہ دی گئی ہے کہ اس اختاتون بادشاہ یا عمون ہوتپ بادشاہ کی تعلیم میں کس پشت بدالوت کا ذکر نہیں کیا گیا ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں کہیں بحث بدالوت کا ذکر نہیں۔

پانچویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ مصری سوز سے نفرت کرتے تھے ایسا ہی موسیٰ تعلیم میں سوز سے نفرت دلانی گئی ہے۔ چھٹی دلیل یہ دی گئی ہے کہ موسیٰ کی نسبت آتہ ہے کہ وہ اچھی طرح اپنے خیالات ظاہر نہ کر سکتے تھے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصری تھے۔ انہوں نے زبان اچھی طرح نہ بول سکتے تھے۔

پس معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے اور ان لوگوں کے خیال میں وہ عمون ہوتپ المعروف بہ اختاتون بادشاہ کے متبعین میں سے تھے۔ اختاتون کے بعد پھر وہ بادشاہی مذہب قائم ہو گیا اور شرک نے بکری علی جب ان میں امتثال کی موقوفہ تہذیب کے پھیلنے کا کوئی امکان نہ رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نیا قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف توجہ کی جو مصریوں

کے ظلم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی اور عام مصری خیالات کو اپنے منہ کی جو سے چھوٹنے پر آمادہ کی جا سکتی تھی۔ اسرائیلیوں نے اس وجہ سے کہ وہ موسیٰؑ پر ہی کے خیالات کو مانکر مصری قوم کے خیالات کی تردید نہ کر سکتے تھے جو جانتے تھے جو ان کی دشمن تھی جلدی سے اس دین کو قبول کر لیا اور جب اس دین کو قبول کرنے کی وجہ سے مصر میں ان کے لئے کوئی جگہ نہ رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اس ملک سے ہجرت کی اور کنعان کی طرف آ گئے۔ اب میں ان چھ دلیلوں کا جو پیش کی جاتی ہیں مختصراً جواب دیتا ہوں۔

پہلی دلیل یہ دی گئی ہے کہ موسیٰ کا نام مصری ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری ہیں۔ یہ دلیل نہایت ہی مضحکہ خیز ہے بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور اسی حیثیت میں رہتے تھے اس لئے لازمی طور پر انہیں مصری تہذیب اور مصری اقوام کے اثر سے متاثر ہونا چاہیے تھا۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ قحطوں سے انگریز ہیں۔ جزائر میں سے ایک بھی انگریز آبادی کے کھانے سے نہیں لیکن ہندوستان کے ہندوستان میں ہزاروں آدمی جیمز (JAMES) جوئز (JONES) اور تھامس (THOMAS) وغیرہ ناموں سے اپنے خیال میں اپنی عزت افزائی کر رہے ہیں ان کے رنگ کونٹوں کے طرز کالے میں نسلا وہ جو ہڑوں چاروں میں سے ہیں۔ زبان انگریزی جانتا تو انگراں بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ لفظ عیسائی یا انگریز ہی نہیں بول سکتے عیسائی کو ”ہسانی“ کہتے اور انگریز کو ”گری“ کہتے ہیں مگر پھر بھی اس جہنم اور اس قسم کے زور نام انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان ناموں کو دیکھ کر کوئی تورخ یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب سمجھا جائے گا کہ وہ انگریز نسل کے آدمی ہیں۔ آخر انسانی

استدلال کی کوئی کوئی کوئی قیمت چاہیے۔ ایک توحش کو ملے کاظم کرنے سے پہلے ہرقم کے حالات کو سوچ کر ملے کاظم کرنی چاہیے میں جیلوں ہوں یہ یورہ ہیں تورخ آخر کس بنا پر ایسی جلدی نتائج نکالنے کی طرف مائل ہو گئے ہیں وہ موسیٰ اور ان کے چند ساتھیوں

حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو کسی مصری قوم
میں سے ثابت کرنے
نے قابل کاؤ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصری ہونے کا استدلال نہایت ہی کمزور ہے اور اس استدلال سے زیادہ بوجہ اور کمزور استدلال کم ہی ہو سکتا ہے بائبل کا بیان اس واقعہ کے متعلق مندرجہ ذیل ہے۔
 بخولواوی میں سے ایک مرد نے اپنے قبیلہ کی عورت سے شادی کی ”وہ عورت ماطہ پوٹی اور بیٹا جینی اور اس نے اسے خوبصورت دیکھ کر تین جیسے تک چھپا رکھا اور جب آگے کو چھپا نہ سکی تو اس نے سر کندھوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اُس پر لاساؤ مال لگایا اور لڑکے کو اُس میں رکھا اور اُس نے اسے دریا کے کنارے بٹھا دیا اور رکھ دیا اور اسکی بہن دُور سے کھڑی دیکھتی تھی کہ کیا جوتا بچہ اس کے ساتھ تب فرعون کی بیٹی غسل کرنے کو دریا پر آئی اور اُسکی سہیلیاں دریا کے کنارے پر پھرنے لگیں اس نے بھاؤ میں ٹوکرا دیکھ کر اپنی بہیلی کو بھیجا کہ اُسے اٹھا لے۔ جب اُس نے اُسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا۔ اور دیکھ وہ روتا ہے اُسے اس پر رحم آیا اور بولی یہ کسی عبرانی کا لڑکا ہے تب اس (یعنی موسیٰ) کی بہن نے فرعون کی بیٹی کو کما کھٹے تو اس بلکے عبرانی عورتوں میں سے ایک ذاتی تھپاس لے اُسوں تاکہ وہ تیرے لے اُس لڑکے کو دودھ پلائے۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کما کر جاوہ چھوڑی گئی اور لڑکے کی ماں کو بولایا۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کما کر اس لڑکے کو لے اور میرے لئے دودھ پلاؤں میں تجھے دواہر دوں گی۔ اُس عورت نے لڑکے کو لیا اور دودھ پلایا۔ جب لڑکا بڑھا وہ اسے فرعون کی بیٹی پاس لائی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا۔ اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے بھلا دیا۔“ (خروج باب آیت ۲ تا ۱۰)

قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے۔
 وَادْخُلْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ اضْغَبِي ۚ فَإِذَا فَعَلَتْ عَلَيْهِ قَوْلَ لَئِيكَ فِي الْيَمْرِ وَلَا تَحْزَنِي ۚ وَكَتَبْنَا فِيهَا إِنَّا دَاوُدَ ۚ وَكَاتَبْنَاكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ فَاتَّخَذَتْهُ أُمُّ مُوسَىٰ رَيْسًا ۖ وَهِيَ تَرْضَاؤُهُ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَعَلْنَاهُمَا كَا تَوَاضَعُ ۚ وَكَانَتْ أَمْرًا ۚ فِرْعَوْنَ قُتِلَ ۚ وَكَانَ لَقَدْ تَقْتُلُوهُ ۚ

کے ناموں پر حیران ہیں وہ ہندوستان میں آئیں ہم ان کو سزاوارہ کالے کھونٹے لٹا چوہرے اور چار زبان انگریزی سننا بلکہ ٹاماس (THOMAS) : حیران اور چونزد کھادیتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا حال ہے سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں جو عیسائی تو نہیں لیکن کسی کان وٹ (CONVENT) میں پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام یا اپنے بچوں کے نام انگریزی طرز پر رکھ لئے ہیں اور بعض جگہ پر ایک ایک انگریزی نام ہے اور ایک ایک اسلامی یا ہندو نام اور وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں میں اسی انگریزی نام سے مشہور ہوتی ہیں کوئی تریا ہے اور وہ اپنی بھولیوں میں ڈالی (DOLLY) کہلاتی ہے کوئی رام کول ہے اور وہ اپنی سہیلیوں میں جین (JANE) کہلاتی ہے کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ وہ انگریز ہیں پھر ان سینکڑوں اور ہزاروں شاہلو کو دیکھ کر کہیں یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اگر موسیٰ ایک مصری نام ہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے والدین نے یا میں نے بھی یہ نام رکھا اس نے مصری اثر کے نیچے اس بچے کو ایک مصری نام دے دیا اور جب چھپدیکھتے ہیں کہ بائبل اور قرآن کریم کے روست حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش پر فرعون کی سختی سے بچانے کے لئے ان کی والدہ نے خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک ٹوکرا بنادیا کہ دیا میں بھیج دیا تھا اور ان کو مصری شاہی ناؤں کی ایک عورت نے وہاں سے اٹھایا اور پالا تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام مصری تھا۔ آخر جو بچہ دریا کے کنارے پڑا ہوا پایا گیا تھا اس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا اگر اسے اٹھانے والوں نے اس کا نام اپنی زبان میں رکھا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے پس فرض کرو یہ مصری نام ہے تو بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات میں ایک ایسی کڑی موجود ہے جو ان کے نام کے مصری ہونے کے امکان کو ثابت کرتی ہے تو پھر اس نام سے انکی مصری قومیت کا نتیجہ نکالنا کس طرح درست ہو سکتا ہے غرض مصری نام کی وجہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مصری زبان میں ہونا ان کے مصری قوم میں سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔

اس لئے وہ انگریزی ناموں سے ہی مشہور ہیں۔

علاوہ ازیں میرے نزدیک اس امر کا بھی کوئی کافی ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ موسیٰ واقعہ میں مصری نام ہے اور نہ اس امر کا کوئی کافی ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ موسیٰ عبرانی نام نہیں ہے بلکہ موسیٰ کو مصری نام قرار دیتے ہیں وہ بعض مصری ناموں سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کا ایک حصہ موسیٰ کے نام پر مشتمل ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محققین زبان کا اس میں اختلاف ہے بلکہ ایک بھی محقق ایسا نہیں جو اس لفظ کا تلفظ جسے موسیٰ قرار دیا گیا ہے موسیٰ بتاتا ہو بلکہ کوئی اسے ”موسیٰ“ پڑھتا ہے اور کوئی اسے ”یس“ اور کوئی ”یسو“ بتاتا ہے جس کے معنی پیچھے کے ہیں اور یہ نام کبھی اکیلا ہوتا ہے اور کبھی کسی اور نام کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ مصری شاہی خاندان کے مندرجہ ذیل ناموں کا یہ حصہ ہے۔

تھاٹ میں (THOTMS)
آہ میں (AHIMS)
رایسو (RAMISSU)

اب یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ کے تلفظ اور اس تلفظ میں ہست بڑا فرق ہے۔ اول موسیٰ میں حروف علت میں سے واو استعمال ہوئی ہے اور ”یسو“ یا ”یس“ میں یا استعمال ہوئی ہے دوسرے موسیٰ میں حرف علت کی آواز لمبی ہے لیکن ”یس“ یا ”یسو“ میں وہ اتنی چھوٹی ہے کہ حرف علت کی بجائے اسے خالی حرکت کہنا زیادہ درست ہوگا پھر موسیٰ کے آخر میں الف آتا ہے اور ”یسو“ کے آخر میں واو آتی ہے اور ”یس“ کے آخر میں کچھ بھی نہیں آتا۔ چوتھے یہ کہ بائبل میں لکھا ہے فرعون کی بیٹی نے موسیٰ نام سے بچے کو کھارنے ہوئے لکھا کہ کوکم نے اسے پانی سے بچایا ہے لیکن مصری زبان میں پانی سے نکالنے کے معنوں میں موسیٰ یا اس کے مشابہ کوئی لفظ نہیں پایا جاتا۔ بلکہ عبرانی زبان میں اس سے ملنے بجھنے معنی ہو سکتے ہیں چنانچہ عبرانی زبان میں موسیٰ کا نام ”موسیٰ“ آتا ہے اور انگریزوں نے اس کو وہ حصوں میں تقسیم کر دیا جسے تو ایک حصہ ”موسیٰ“ کہنا چاہیے

عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَنْفَعَهُ ذَاكَ لَدَا وَهُشَحْ لَا يَشْعُرُ ذَاكَ (قصص ۸) یعنی موسیٰ کی پیدائش پر ہم نے موسیٰ کی والدہ کو کوئی کیا کہ اس کو دوہلا بچہ چھوٹے ڈوب کر بچنے کی پیدائش کا راز فاش ہو جائے گا تو اس کو دریا میں ڈال دیجئے اور ڈوبو نہیں اور نہ ہی تم کیجئے (سورہ طہ ۲) میں حبیبہ میں دلہن کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا گیا تھا کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال جائے) ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے پھر اس کو آل فرعون نے دریا کے پاس سے اٹھایا تاکہ وہ ان کا دشمن ہو اور غم کا موجب ہو۔ فرعون اور اس کے اور اس کے لشکر یقیناً خطا کا رستے اور فرعون کے خاندان کی ایک عورت نے فرعون سے کہا یہ میرے لئے اور تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اس کو مارو نہیں مکن ہے یہ ہمیں نفع دے (اچھا غلام ثابت ہو) یا (انگریز ذہین بچہ) تو ہم اسے جیٹا بنالیں اور وہ حقیقت کو جانتے نہیں تھے۔ ان دونوں سے ثابت ہے کہ قرآن کریم اور بائبل کے دو فرعون کے گھر کی ایک عورت نے جو بائبل کے بیان کے مطابق فرعون کی بیٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور پایا۔ اور بائبل صاف کہتی ہے کہ اس فرعون کی بیٹی نے ہی موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا تھا اور اگر ایسا ہو جو تو فرعون کی بیٹی نے آخر پایا مصری نام ہی رکھا ہو گا پس مصری نام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری قرار دینا بالکل غلط عقل ہے پنجاب میں اس قسم کی کم از کم دو مثالیں پائی جاتی ہیں دو مشہور انگریزوں نے دو ہندوستانی لڑکے پالے اور ان کے انگریزی نام رکھے اور وہ لڑکے اپنی انگریزی ناموں سے اب تک مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واربرٹن خاندان کی طرف منسوب ہے اور دوسرا ہندوستانی فوجوان ڈاکٹر مارٹن کے خاندان کی طرف منسوب تھا جس خاندان کا ایک فرد اپنی سینیا میں وزیر کے ہم عصروں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ افراد جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں خالص ہندوستانی الاصل ہیں مگر چونکہ انگریزوں نے ان کو پالنا تھا اور انگریزوں نے ہی ان کا اپنی طرز پر نام رکھا

معیاری کے ہونگے اور دوسرا حصہ ”شے“ بنے گا جس کے
 معنی جیسے ہونگے عربی اور عبرانی زبانیں آپس میں راستی ملتی
 ہیں عربی میں پانی کے لئے ماء کا لفظ ہے اور عبرانی کے لئے
 شئ کا۔ اگر عربی میں یہ نام رکھا جائے تو یہ ماء شئ بنے گا
 بخوبی چوٹی عربی میں بھی پانی کے لئے ”مؤ“ کا لفظ ہوتا ہے
 چنانچہ جو کلمہ کے لئے گئے ہیں انہوں نے یہ الفاظ لئے جو
 کہ ایک شخص دوسرے سے سوال کرتا ہے مؤشے قیہ ہیں کہ
 معنی یہ ہوتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ پانی ہے صحیح عربی میں مؤشے
 یہ فقرہ ہوتا ہے هل شئ ”ہیئت النامہ فیہ لیس
 ہاں لوگ مختصر کر کے اسے در مؤشے قیہ کہہ دیتے ہیں
 ماء کی جگہ مؤ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور شئ کی جگہ
 ”شے“ کا۔ عبرانی زبان بھی درحقیقت عربی کی ایک بڑی دغا
 قسم ہے پس اس زبان کے الفاظ ”مؤشے“ کے معنی
 ہونے پانی کی چیز اور مطلب یہ ہوا کہ پانی میں سے نکالا ہوا کچھ
 عربی میں انکرا سے مؤشے بنا دیا گیا جیسے شئ کا عربی لفظ
 عینی ہے اور جیسے ”یشتمیل“ کا عربی لفظ اسماعیل
 ہے۔ پس نہایت قوی قرینہ اس بات کا موجود ہے کہ مؤشے کا نام
 عبرانی ہی ہے اور بائبل کا بیان اس بارہ میں کمزور ہے یہ
 خیال کرنا بھی قرین قیاس نہیں کہ کئی سال تک حضرت موسیٰ
 علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے اور ان کا کوئی نام ہی نہیں
 تھا۔ یس تو سمجھتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون
 کے غلاموں سے انکی والدہ دودھ پلانے کے لئے لائیں تو انہوں
 نے اس خیال سے کہ یہ پانی سے چلا ہے اس کا نام ”مؤشے“
 رکھا کہ پانی کی چیز۔ جس نام کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا وہ عجز ہمیشہ
 ان کے سامنے تازہ رہتا تھا معلوم ہوتا ہے جب وہ اس
 بچے کو دایم لے کر فرعون کے گھر گئی ہوں تو وہاں انہوں نے یہ
 نام دیا ہے اور انکی وجہ بتائی کہ وہ نام فرعون کے گھر والوں کو
 بھی پسند آگیا اور انہوں نے کہا ہم اس نام سے اسے بلوایا
 کریں گے۔ درحقیقت کے قریب ترین تشریح ہے۔ کہ یہ نام اولیٰ عمر کی
 زبان میں ”مؤشے“ کی طرز کا کوئی معرق لفظ نہیں جس کے معنی

پانی سے چھانسنے کے ہوں۔

دوسرے یہ خیال کرنا بعید از قیاس ہے کہ سالہا سال ایک
 بچہ کا کوئی نام نہ رکھا گیا ہو اگر ہم عربی زبان پر غور کریں تو
 اس سے بھی موسیٰ کے نام کی تفسیر ہوتی ہے کہ مؤشے عربی زبان
 کے روسے موسیٰ کے لفظ کے معنی گئے ہوئے کے ہونے اور اس
 نام کے معنی جو گئے ہیں کہ گویا وہ اپنے غلامان سے کہہ کر فرعون کو
 یہ پال لیا۔ اگر عربی لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ”مؤشے“ ہے
 ”کیا جائے“ تو ”مؤشے“ کے معنی عربی زبان میں نکالے ہوئے کے
 ہیں چنانچہ عربی میں کہتے ہیں اوشی الشئ استخرجہ اوشی
 کا اسم فاعل ہے۔ مؤشے (نکالنے والا) اور اسم مفعول
 بنے گا مؤشے (یعنی نکالا ہوا) پس مؤشے کے معنی نہیں گئے
 نکالا ہوا اور یہ معنی بائبل کے اس فقرہ سے باطل ملتے ہیں جو کہا
 گیا کہ ”اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا“ پس میرے
 نزدیک درحقیقت موسیٰ مؤشے تھا جس کا عبرانی لفظ ”مؤشے“
 ہے اور اس کے لفظی معنی صرف نکالے ہوئے کے ہیں۔

سب سے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ
 جدید محقق اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ مذہبی اسرائیل
 مصر میں گئے اور نہ مصر سے واپس آئے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں
 کہ کسی اسرائیل مصر میں گئے اور ان کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام
 خود مصر سے آئے اور ان کا نام بھی مصری ہے۔ ان الفاظ سے یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان
 کی باتوں کی بنیاد کتنی کمزور ہے۔ حتیٰ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بعض
 ایسی کتب تھامیں لی ہیں لیکن اس شوق نے ان کو تراب کیلئے کہ
 بر تحقیق کے تہم کو ان سلسلہ تک محدود رکھے کی بجائے اس کو سب
 مسائل پر مادی کرنے کی کوشش کو تھیں اور اس طرح وہ محو
 کھائے ہیں انکی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص آج بخور بنا کر
 اور ساری دنیا کی پیدائش کا دعوے کرنے لگ جائے۔ آج بخور
 بنانا خود ایک اچھا کام ہے مگر آج بخور کے بنانے سے کوئی
 شخص دنیا کا عالم نہیں بن سکتا۔ اگر یہ لوگ اس غلط فہمی میں
 مبتلا نہ ہوتے تو یقیناً ان کے کام کی دنیا میں بہت زیادہ فائدہ
 جاتی۔

دوسری ذیل یہ بران کی گئی ہے کہ توحید کا خیال موصی
سے چونکہ یہ خیال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سر نہیں ملتا ہے اس کے مد
ہے اس لئے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام موصی تھے اس کے مد
قبل جواب ہیں۔

اول یہ خیالی کر لینا کہ کوئی حقیقی خیال موصی کسی ایک قوم
میں نشوونما پاتا ہے عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ہم اس خیالی
کو درست تسلیم کر لیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ دنیا کی تمام علمی ترقی
صرف چار یا پانچ اشخاص کے دماغوں میں ہوئی ہے اور باقی دنیا
نے اسکی نقل کی ہے اور یہ خیالی بالبدلت باطل ہے۔ دنیا کے
مختلف گوشوں میں مختلف افراد اپنے گرد و پیش کے حالات پر
توڑ کے کچھ نتائج نکالتے رہے ہیں اور مختلف ممالک کے سینکڑوں
آدمیوں کے خیالات میں تواریخ و تاراج ہے اصولی خیالی ایک
رہا ہے۔ ماقول کے ماتحت کچھ کچھ تبدیلیاں مختلف ملکوں میں ہوتی
رہی ہیں۔ توحید کا سوال تو ایک ایسا سوال ہے جس کے متعلق
یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایک ملک کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا
تھا ہم تو دیکھتے ہیں سائنس کے جزوی مسائل کے بارہ میں بھی
ایک ایک وقت میں کئی ملک کے سائنس دانوں نے آزادانہ طور
پر تحقیقات کر کے ایک قسم کے نتائج معلوم کئے ہیں اور کسی نے
نہیں کہا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی چوری کی ہے بلکہ دنیا
نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ وارد ہوا ہے بے تار برقی کے متعلق ہی
ایک وقت میں، اور کوئی نے سلاوہ اور سائنس دان بھی تو یہ کہہ کر
کئے اور وہ اپنے حور پر اس بارہ میں کئی حقائق کو معلوم کرنے
میں کامیاب ہو گئے پس یہ خیالی کرنا بالکل درست نہیں کہ چونکہ
مصر لوں میں توحید کا خیالی پایا جاتا تھا اگر ہمارے یہ خیالی کسی اور
قوم میں نہیں ہو سکتا تھا اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری
توحید کو پھیلاتے تھے اس لئے وہ مصری تھے۔

ایک ٹکڑے کے لئے فرض کر لو کہ یہ اصول بھی درست ہے
تو پھر بھی اس سے یہ نتیجہ کیونکر نکلا کہ موسیٰ مصری تھے کیا قانونِ ہد
کا یہ کئی قاعدہ ہے کہ مصری خیالی ہی پھیل سکتا ہے کوئی
اسرائیلی نہ اس جناب کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اور اس کو پھیل سکتا ہے

اگر یہ درست بھی ہے کہ توحید صرف مصر میں ہی پائی جاتی تھی تو کیا
اس بات کا تسلیم کرنا نا ممکن ہے کہ اسرائیلی نسل کے ایک شخص موسیٰ
کا یہ خیالی پھیلایا اور اس نے یہ خیالی اپنی قوم میں پھیل دیا۔

میرے یہ جوابات اس مسئلہ پر صرف علمی تنقید کا رنگ
رکھتے ہیں ورنہ حقیقیہ ممکنہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعویٰ ہے
کہ انہوں نے توحید کا خیالی ایجاد کیا اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خیالی کو ایجاد کیا ویکہ تمام مذاہب
اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء اپنے عقائد نہیں پھیلاتے بلکہ
خدا تعالیٰ کی وحی کو پھیلاتے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ توحید
کا خیالی ابتدائے عالم سے دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام
ایا گیا ہے۔ اگر خدا ایک ہے، اور اگر وہ متعدد ہے الہام کرتا ہوا
ایا ہے تو یہ سیدھی سادی بات ہے کہ وہ اپنے نبی کو بھیجے گا کہ
میں ایک ہوں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک خدا اپنے نبیوں سے
توحید کہتا رہے کہ میں دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں میں کچھ ہوں تو پ
کو آکر یہ کہہ کر میں ایک ہوں یہ سارا دھوکا الہام اور اس کی
حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مذہب کی توحید و
ہی الہام ہے۔ اگر الہام نہیں تو مذہب صرف ایک دھوکا سلا
وہ بات ہے پھر موسیٰ اسرائیلی ہیں مصری ہوں یا کچھ ہوں انکی ذات
بالکل بے حقیقت رہ جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت
اور شان تو خدائی الہام کی وجہ سے ہے اور اگر خدائی الہام کو تسلیم کیا
جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ توحید تمام انبیاء کی تعلیم کا جزو علم
رہا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بود کو ظاہر کرنے کے لئے "عنوانِ توحید"
کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم
کے کہنے والوں کے سامنے متواتر یہ بات پیش کرتا ہے کہ
تمہارا دادا ابراہیم موصی تھا اور حضرت ابراہیم یقیناً حضرت موسیٰ
سے پہلے کے آدمی ہیں کہ ان کے لوگ خود مشرک تھے لیکن انکو اس
بات کی تردید کی جرأت کبھی نہ ہوئی اور ایک قول بھی کسی تاریخ
میں ایسا نہیں ملتا کہ ان کے لوگوں نے پہلے سے جوئے طور پر
بھی کہا جو کہ ابراہیم مشرک تھا پس یہ ایک تاریخی شہادت اس بات
کی ہے کہ قریش و اسرائیلیوں سے دو پہلے تھے اور اپنے آپکے

ان میں کا، دک
توحید کا خیالی
ہے اور حضرت
کا توحید کے عقائد
پھیلائے ان کے
ہونے کی دلیل ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے قرار دیتے تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک خدا کے ماننے والا قرار دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمودہ "عمون ہوتے ہو" سے سیکھی تھی کہ ان کے آٹھ لاکھ لوگوں نے تو حید کا علم کس سے حاصل کیا۔ کیا یہ بھی مصر سے سیکھ کر آئے تھے۔ وہ خود مشرک تھے ان کا تو فائدہ اس میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک قرار دیتے مگر باوجود اسکے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مودہ ہونے کا بھی انکار نہیں کیا پس یہ کہنا کہ "عمون ہوتے ہو" سے تو حید شروع ہوئی ہے بالکل درست نہیں۔ دنیا کی مختلف تاریخیں ایک خدا کا خیال قدیم زمانہ سے پیش کرتی چلی آئی ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے الہام نے دنیا کے ہر گنہ میں تو حید کے خیال کو زندہ اور قائم رکھا ہے۔ شرک سے تو حید پیدا نہیں ہوا بلکہ تو حید کے بعد کمزوری اور ضعف کے دنوں میں شرک کے خیالات پیدا ہونے لگے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتلہ کی رسم جاری کرنا ان کو کفریہ ثابت نہیں کرنا۔

تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ قتلہ مصریوں میں رائج تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسکی تعلیم دی۔ پس معلوم ہوا کہ وہ مصری تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ۔

اقل تو یہ استدلال غلط ہے کہ قتلہ کی رسم کے جاری کرنے کی وجہ سے موسیٰ مصری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ فرض کرو قتلہ مصر ہی میں رائج تھا تو کیوں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل نے مصر کی رائج باتوں میں مصریوں کے اثر کے ماتحت قتلہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے یہ بات بھی غلط ہے کہ قتلہ مصریوں میں ہی رائج تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ قتلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے خدا تعالیٰ کے حکم سے کروایا اور اپنی اولاد کے لئے قتلہ کرنا ضروری قرار دیا اور نہ صرف خود اپنا قتلہ کرایا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا بھی قتلہ کرایا اس بات کا ثبوت کہ بائبل کا یہ بیان درست ہے یہ ہے کہ عرب جن کے موشل تعلقات امراٹیلیوں سے اچھے نہیں تھے اور جو کبھی مصر نہیں گئے ان میں بھی قتلہ کی رسم پائی جاتی ہے اور انکی روایات کے مطابق بھی حضرت ابراہیم

اور حضرت اسماعیل کے ذریعہ سے یہ رسم ان میں قائم ہوئی۔ بائبل کے متعلق تو یہ حید محقق کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ نے ان کو قتلہ کی تعلیم دی کیونکہ وہ مصری تھے اور جب قتلہ کی تعلیم ان میں لگئی تب بنی اسرائیل نے اس تعلیم کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کر دیا۔ حجرہ لوگ عرب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ عربوں کو تو نہ امراٹیلیوں کی تاریخ سے کوئی دلچسپی تھی نہ موسیٰ علیہ السلام سے انکو کوئی ہمدردی تھی بلکہ وہ تو اسماعیل علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے امراٹیلیوں سے عداوت رکھتے تھے اور امراٹیل ان سے خار کھاتے تھے۔ ان میں بھی اس رسم کا ہونا اور ان کا بھی اس رسم کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا صاف بتاتا ہے کہ قتلہ کی رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت چلی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری قرار دینے والے محقق و تحقیقت ایک خطرناک غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں عربوں میں قتلہ کا رواج مدت سے چلا آتا ہے۔ چنانچہ اس کی شہادت "فلسفہ تاریکی اسس" بھی دیتا ہے جو مسیح سے ۳۴۲ سال پہلے گذرا ہے (دیکھو جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۱ صفحہ ۹۷) مگر سب سے بڑی شہادت خود عربوں کی قومی شہادت ہے خواہ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم۔ علاوہ انہیں جیوش انسائیکلو پیڈیا والا لکھتا ہے کہ قتلہ کی رسم علاوہ یہودیوں اور مسلمانوں کے اور قوموں میں بھی پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ایسے سینیں عیسائی بھی قتلہ کرتے ہیں۔ افریقہ کے کوشی قبائل میں تو یہ رسم اتنی وسیع ہے کہ جیوش انسائیکلو پیڈیا کے بیان کے مطابق ان قبائل کا نام لینا آسان ہے جو قتلہ نہیں کرتے برنسبیت ان قبائل کے جو قتلہ کرتے ہیں ہی طرح امراٹیلیا کے پرانے قبائل بھی قتلہ کرتے تھے بن کا کوئی تعلق مصر سے ثابت نہیں ہو سکتا (دیکھو ٹریسز آف سنٹرل آسٹریلیا صفحہ ۳۲۲)

امریکہ میں بھی کیا شمالی اور کیا جنوبی اور کیا وسطی یہ رسم پائی جاتی تھی (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۱ صفحہ ۹۷) ان

توالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مصر میں اس رسم پایا جانا غلط خیال ہے اگر باوجود مصر سے تعلق نہ رکھنے کے افریقہ کے اکثر قبائل میں اس طریقہ کے قبائل میں شمالی جنوبی اور وسطی امریکہ کے قبائل میں اور عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا تو اس بات کے ماننے میں کیا مشکل ہے کہ اسرائیلی بھی ختنہ کرایا کرتے تھے۔

حق یہ ہے کہ مصر میں ختنے کا پرانے سے پرانا ثبوت ایک مصری بادشاہ کی مٹی سے جس کا نام امین امین ہب تھا ہے AMEN-EN-HEB

اس بادشاہ کا زمانہ ۱۶۱۴ قبل مسیح سے ۱۵۵۵ قبل مسیح تک تھا (دیکھو نقش انسانیکلوپیڈیا جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۰) جو آرکائیو فرانتھر ARCHIVEUR ANTHR

صفحہ ۱۲۳) اور یہ زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان کی مصر میں ہجرت کے بعد کا ہے غرض کہ جس خاندان سے ثبوت ہوتا ہے کہ مصر میں ختنے کا قدیمی ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف دو سو سال قبل ملتا ہے ہم آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہوں کا خاص قرب حاصل ہو گیا تھا ان کی تعلیم کے ماتحت مصر کے بادشاہوں اور ان کے گرد و پیش کے اُمراء میں ختنہ کا رواج شروع ہو گیا تھا۔ پانچویں مصری علوم کے معتقدین کی عام رائے بھی یہی ہے کہ مصر میں ختنے کا رواج زیادہ تر بادشاہوں اور پادریوں میں تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصری ہونے کے حق میں چوتھی دلیل یہ دی گئی ہے کہ عمون ہوتب کے مذہب میں بعثت بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی بعثت بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں۔

اس دلیل میں دو بڑی خامیاں ہیں۔ اول غامی تو یہ ہے کہ عمون ہوتب کا سارا مذہب معلوم نہیں۔ اس نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی۔ اگر چھوڑی ہے تو وہ موجود نہیں اور نہ اس نے کوئی جماعت چھوڑی ہے پھر ہر کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ عمون ہوتا

کے مذہب میں اس تعلیم کا ذکر نہیں۔ جب عمون ہوتب نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی تو کیونکر معلوم ہوا کہ اس کی تعلیم میں بعثت بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ کتاب نہ چھوڑی ہوتی جماعت ہی چھوڑی ہوتی تو ہم اس جماعت کے اقوال سے اس کا اندازہ لگا سکتے مگر ایسی کوئی جماعت بھی عمون ہوتب نے نہیں چھوڑی پس یہ کہنا کہ اس کی تعلیم میں یہ بات نہ تھی ایک غیر معقول بات ہے۔

دوسرے ان لوگوں نے یہ بھی ثابت نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بعثت بعد الموت کا ذکر نہیں پایا جانا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں یہ ذکر پایا جاتا ہے اسی طرح ان کے تابع نبیوں کی تعلیم میں بھی یہ ذکر پایا جاتا ہے چنانچہ ذیل میں دو تولدے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درج کئے جاتے ہیں۔

تو بات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا "اور اس پہاڑ پر جس پر تو جانا ہے میرا اور اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی ہارون جو کہ پہاڑ پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں ملے گا" (استسار باب ۳۲ - آیت ۵۰) اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"اُن لوگوں سے اے خداوند تجریرے ہاتھ میں دینا کے لوگوں سے جن کا بخیرہ اسی زندگی میں ہے اور جس کے پیٹ پھانسی نہائی چیزوں سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی سیر ہوئی اور اُسے اپنی باقی دولت اپنے بال بچوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں پس جو ہوں صداقت میں تیرا شہدہ دیکھوں گا اور صہب میں تیری صورت

پر ہو کے جاگوں گا تو میں سیر ہو گا" (زبور باب ۱۱۴ آیت ۱۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حوالوں سے صاف ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ثابت کرنے کے بعد بعثت بعد الموت کے قائل تھے اور تورات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کے قائل تھے اور زبور میں اس کا ذکر موجود ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عہدِ ماقدم میں بعثت بعد الموت پر اس قدر زور نہیں دیا گیا جیسا کہ مرقش مذہب یا اسلام میں دیا گیا ہے۔ یا بعد مذہب میں دیا گیا ہے لیکن اسکی وجہ یہ ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ثابت کرنے کے بعد بعثت بعد الموت کے قائل تھے اور تورات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کے قائل تھے اور زبور میں اس کا ذکر موجود ہے۔

اسی طرح پروفیسر ڈولفیلڈ (Adolphelots) جو پیرس کی ساربان (Sorbonne) یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اپنی کتاب اسرائیل میں لکھتے ہیں کہ مصر میں طوطیوں پر تو سور کے گوشت سے پر ہر کیا جاتا تھا لیکن خاص نامی چاندوں کی چودھویں تاریخوں پر "سی لین" اور "ڈیونیسس" کے مندروں پر انکی قربانی کی جاتی تھی اور ان کے پہاڑی اُسے کھاتے تھے (کتاب اسرائیل صفحہ ۲۴۸) پس یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوکوٹ کے کھانے سے روکا اس لئے مصری تھے درست نہ ہو کیونکہ مصریوں میں سود کی پوری مخالفت نہیں اور جن قبائل میں ممانعت ہے اس میں بھی اس کو گندہ قرار دے کر مخالفت نہیں بلکہ ایک مقدس جانور قرار دیکر مخالفت ہے تبھی کو خاص خاص تہواروں پر مندروں میں اسکی قربانی کی جاتی تھی اور پہاڑی لوگ اس کو کھاتے تھے۔

سود کو پاکیزہ جانور قرار دینا صرف یہ اقسام نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بلیکا والا لکھتا ہے کہ ایشیائے کوچک۔ یونان اور اٹلی میں سود کو خاص عزت حاصل تھی اسی طرح پروفیسر ڈولڈ (DOLDS) لکھتے ہیں کہ سور بنی اسرائیل کے بہت سے ہمسائیوں کے نزدیک ایک مقدس جانور تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پر خدا انسانی کی تقدیس نقل ہوئی ہے ہبل کے لوگس میں نینیب (NINIB) کی وجہ سے اور شامی لوگوں میں توموز (TAMMUZ) کی وجہ سے یہ مقدس سمجھا جاتا تھا چنانچہ شامیوں میں توموز کے نام جو ہینہ مقرر کیا گیا تھا اس کا نام خنزیر و ذینبی خنزیر (سور) تھا (دیکھو کتاب اسرائیل صفحہ ۲۴۸) بولا ڈی کالین شرفیٹ اڈو اس آسٹریٹھٹا سینٹ مصنفہ ہائین رچ زرنن اور ہوگو نوٹکر۔ ان والوں سے مزید تقویت اس خیال کو پہنچتی ہے کہ مصری لوگوں میں خنزیر کے ذبح سے بقتاب اسکی تقدیس کی وجہ سے تھا نہ کہ اُسے برا سمجھنے کی وجہ سے لیکن جیسا کہ بائبل سے ظاہر ہے یہودی میں اُسے برا اور گناہ قرار دیا گیا ہے پس سور کی حرمت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے کسی صورت

کہ یہودی لوگ بہت ہی دنیا دار تھے۔ جب تورات کی عبادت زنا سے مٹی اور یہودیوں نے چھوہ بار دس کو منع کیا تو انہوں نے تہذیب کے اُن پیشگوئیوں کو قوی کر لیا جو دیوی ترقی کے متعلق تھیں لیکن اُن ہوسکا چنداں پر واند کی جن سے اُن کو زیادہ کچی نہیں تھی۔ اسرائیل کئی بھٹہ رہ گئے جن میں سے ایک بھٹہ بھڑو کا بھی حصہ تھا مگر باوجود اسکے جیسا کہ نئے بتایا ہے اب بھی بھڑو بطولوت کا ذکر تورات اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں پایا جاتا ہے۔

پانچویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ سور بنی اسرائیل میں حرام ہے اس کی بات مصری انجیل میں پائی جاتی ہے اس کے متعلق یاد کیا سوئے (پیرس) لکھنا چاہیے کہ یہ استدلال ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ خیال کہ مصری لوگوں میں سور حرام تھا درست نہیں۔ جو کچھ مصری تعلیم کے متعلق میں معلوم ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مصری لوگ سور کے گوشت کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے لیکن اسکی حرمت کا ثبوت نہیں ملتا۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۴۰ ص ۲۵۵) کتاب ایجیپٹ (EGYPT) صفحہ ۴۴ مصنفہ ارمس (ERMAN) بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ بات ہے کہ مصر میں بعض جگہ پر سور پلے جاتے تھے چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بلیکا کے اسی صفحہ پر یہی (RENN) کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے مال میں تین سو سو بھی تھے اور یہ رینی الکاب (EL-KAB) کے مندر کے دیو کا کاہن تھا اور ہیرودوٹس (HERODOTUS) لکھتا ہے کہ سولہ (SALENE) اور ڈیونیسس (DIONYSUS) بین ہوی میں (صفحہ ۲۵۵) کے ناموں پر سوروں کی قربانی کی جاتی تھی اسی طرح پاہیری (PAHERI) جو شاہان مصری کے اٹھارویں حاکم خانان کا بادشاہ تھا اسکی قبر پر سوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں (یہ تمام حوالے انسائیکلو پیڈیا بلیکا کا ص ۲۵۵ و ۲۵۶ پر دیکھیں)

میں بھی درست نہیں ہو سکتا۔

چھٹی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معری النسل ہونے کی تائید میں یہ دی جاتی ہے کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے تفریح موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح کلام نہیں کر سکتے۔ تہہ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ غیر نسل سے تھے اور یہودیوں کی زبان میں ان سے کلام نہیں کر سکتے تھے۔

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صفائی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے تھے وہ تو ایک حد تک درست ہے بائبل میں بھی یہ ذکر ہے اور قرآن کریم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے خروج باب ۱۱ میں لکھا ہے۔

”پس اب تو جانیں تجھے فرعون پاس بھیجتا ہوں میرے لوگوں کو جو بنی اسرائیل میں مصر سے نکال۔ موسیٰ نے خدا کو کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالوں (آیت ۱۱۰)“

اس کے بعد ان مختلف ہدایتوں کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملیں پھر اس سلسلہ کلام کے آخریوں کا کیا ہے کہ۔

”تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے میرے خداوند میں فصاحت نہیں رکھتا نہ تو آگے سے اور نہ جب سے کہ تو نے اپنے بندے سے کلام کیا اور میری زبان اور باتوں میں لکنت ہے تب خداوند نے اُسے کہا کہ آدمی کو زبان کس نے دی اور کون گونجایا پیرا یا مینا یا نہ بھاکرتا ہے کیا میں نہیں کرتا جو خداوند ہوں۔ پس اب تو جانا اور میں تیری بات کے ساتھ چلا اور تجھ کو سکھاؤں گا جو کچھ تو نے کہا“ (خروج باب ۱۰ آیت ۱۰ تا ۱۶)

قرآن کریم میں آتا ہے وَ اِذْ نَادٰی رَبُّكَ مُوسٰی اَنْ اُتِ بِالنُّوْمِ الْعَظِيْمِ فَقَوْمٌ فِزَعُوْنَ اَلَا يَتَشَفَعُوْنَ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّجِدَ بَنُوْنِیْ وَ یَضِلُّوْا صَدَدِیْ اَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلَیَّ اِنِّیْ هَادٍ وَّ نَذِیْرٌ (اشعرا ۲۰) یعنی یاد کرو جبکہ تیرے رب نے موسیٰ سے کہا کہ ظالموں کی قوم یعنی فرعون کی قوم کے پاس جا

اور انہیں کہہ کر کیا وہ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ میری نگہ کرینگے اور ان کی تکلیب کے خیال سے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اور میری زبان چلتی نہیں میں نبوت کو داروں کی طرف بھیجے۔

بائبل اور قرآن کے ان حوالوں سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کئی نقص تھا اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ میری زبان نہیں چلتی اس نے میری جگہ کسی اور کو بھیجے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بائبل اور قرآن دونوں کے حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان نہ چلنے کا عذر اس وقت کیا ہے جب انہیں فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کریں کہ عذر کے یہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی یا عصبانی طور پر کچھ ایسی کڑی بات کہ جب انہیں جو کچھ آجاتا تھا تو وہ صفائی سے اپنا نام انہیں ادا نہیں کر سکتے تھے اور الفاظ یا حروف کو مدن کر دیتے تھے اور یا ہم یہ سمجھیں کہ جس قوم کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اس کی زبان میں وہ ابھی طرح کلام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اقول الذکر سمجھنے کے جائیں تو پھر یہ مسئلہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے بالبداهت باطل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ زبان میں لکنت کا ہونا یا کسی شخص میں ایسی عصبانیت کمروری کا پایا جانا کہ جوشن والی تقریر میں عبارت اس کے قابل میں نہ ہے۔ یہ مصریوں کا خاصہ نہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ مرض ایسی ہی پائی جاسکتی ہے جیسا کہ مصریوں یا کسی اور قوم میں۔ اور اگر دوسرے ممالک کے باشندے سمجھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عند سحران زبان کا نہ جانا ہے تو پھر تو یہ اس بات کا لازمی ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری نہ تھے کیونکہ بائبل میں بھی یہ بات کرتی ہے اور قرآن کریم میں بھی یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر اُس وقت پیش کیا ہے جب انہیں

اس نسل کا ذکر
جو کج صحبت ہوتی
ابھی طرح کلام نہیں
کر سکتے تھے۔ اہل
تہہ مصری تھے

اس پہاڑ پر دی گئی تھی۔ حالانکہ وہاں ان کو صرف الواح ملی تھیں
پس قرآن کریم کا بیان ایک اسرائیلی تاجع سے ناواقف
انسان کا بیان ہے۔

میرے نزدیک پادری صاحب کو (اول) بائبل پر
حد سے زیادہ سنی غلطی معلوم ہوتی ہے جسکی وہ مستحق نہیں (دوم)
قرآن کریم سے ان کو اتنی دشمنی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس پر بغور
کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے وہ اپنی نجات کے لئے اُسپر
اعتراض کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں ان کا بغیر کسی بیرونی شہادت
کے بائبل کے بیان کو صحیح قرار دینا نہایت غلط عقل بات
ہے بائبل کے تو اباباب کی خود عیسائی مصنفین نے ایسی
دجھیاں اڑائی ہیں کہ اسکی کسی بات کی تصدیق بیرونی شہادت
کے بغیر ممکن ہے۔ پادری صاحب کہتے ہیں بائبل سے ثابت
ہے کہ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح ملی تھیں چونکہ
قرآن اس کے خلاف کہتا ہے اس لئے قرآن چھٹا ہے اور وہ
(نغوذ بانس) ایک جاہل انسان کی تصنیف ہے مگر پادری ویرا
صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ خود ان کے ہم مذہب جیسا کہ ہم
اوپر بتائے ہیں اول تو موسیٰ علیہ السلام کے ہی ممکن ہیں۔ پھر
اگر موسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں تو وہ اسے ایک مغربی نژاد انسان
بناتے ہیں اور بعض اُن میں سے بنی اسرائیل کے مہر جانے کے
ہی قائل نہیں کیا یہ کہ وہاں سے خروج کے قائل ہوں۔ پھر جس
طور کے متعلق پادری ویری صاحب کا خیال ہے کہ وہاں دو
الواح ملی تھیں محققین جدید اول تو اس طور کے ہی ممکن ہیں
اور اگر اسے مانتے ہیں تو مصر اور عرب اور شام کے دوسیاں
علاقہ میں مختلف مقامات پر اسکی تصنیف کرنا چاہتے ہیں۔ بائبل
کے جو بیانات تاریخ کے رو سے اتنے مجروح ہیں اس کے متعلق
یکہنا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناواقفیت ہے
کہ انہوں نے بائبل کے خلاف بات لکھ دی صرف اتنا ہی ظاہر
کرتا ہے کہ پادری ویری صاحب کو نہ بائبل کا علم ہے اور نہ ان
تاریخوں کا جو بائبل کے متعلق نئے انکشاف کی بنا پر لکھی گئی
ہیں۔

فرعون کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا کوئی عقلمند یہ تسلیم کر
سکتا ہے کہ مصری موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنے
کا حکم سن کر یہ عذر کرے گا کہ مجھے مصری زبان نہیں آتی۔ اگر وہ
مصری تھے تو ان کو تو وہ زبان آتی تھی جو فرعون بولتا تھا ہیں
مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عذر کی یہ تشریح کی جائے کہ وہ
اُس زبان کے نہ جاننے کا عذر کرتے ہیں جس سے ان کا غالب
واقعہ ہے تو پھر اس سے یقینی نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ وہ اسرائیلی
تھے۔ چونکہ فرعون کو تبلیغ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا اور وہ فرعون
کی زبان کو اچھی طرح نہ سمجھتے تھے انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ
عذر کیا کہ جس شخص کو تبلیغ کرنے کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے
میں اسکی زبان اچھی طرح نہیں جانتا یعنی میں عبرانی زبان
کا ماہر ہوں اور وہ مصری زبان بولتے والا ہے۔ پس یہ اسٹل
نہایت ہی بدود۔ نہایت ہی کمزور اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے کہ
خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم اور بائبل کا دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل میں سے تھے صحیح ہے اور محققین جدید کا یہ دعوہ
کہ وہ مصری تھے نہایت غلط اور خلاف عقل ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہ
کوئی ثبوت اس بات کی تائید میں نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اسرائیلی نہ تھے لیکن بیسیوں ثبوت اس بات کی تائید میں
ہیں اور پیش کئے جاسکتے ہیں اور بعض اوپر پیش کئے گئے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تھے۔

الکتاب فرماتا ہے ہم نے اس جگہ پر تم سے
کو کچھ احکام دیئے۔ کتاب کے معنی جیکہ
حکامات (سورہ فرقہ ۵) میں بتایا گیا ہے مفروضات کے
ہوتے ہیں یعنی فرض کی گئی باتیں۔ پس الکتاب سے مراد یہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بعض نہایت ہی تاکید کی احکام عطا
فرمائے دیورند ویری نے اپنی تفسیر میں اس آیت پر یہ
اعتراض کیا ہے کہ یہاں ہمیں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی
یہودی تاریخ سے ناواقفیت کی ایک مثال ملتی ہے جیسا کہ او
میں کئی مثالیں اس سورہ میں نہیں ملتی ہیں اور وہ مثال یہ ہے کہ
اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورا

قرآن مجید کے یا
کے مطابق حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو
کتاب دیئے گئے
یہودیہ ویری کا
اعتراض اور اس کا
جواب

دلائل قیاسیہ میں
ایک ساؤنک
تشریح

قرآن کریم کے متعلق ان کو جو تعصب ہے اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ قرآن کریم میں طور پر ساری بائبل کے آئینہ کا کہیں ذکر نہیں بلکہ بائبل کے بیان کے موافق جسے ویری صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے بعض احکام اور الواح کے اترنے کا ہی ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّمَا خَصَّلَ فِي الْخُذْ هَاقُوْةٌ وَاَنْشُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهِمَا سَأُذِرْ كَذِبًا اَرِ النَّاسِ سِيْخَاتٍ ۝ (الاعراف ۱۷) یعنی ہم نے موئی علیہ السلام کے لئے الواح میں ہر ایک ضروری امر کے متعلق تفصیلات لکھ دی ہیں اور ہر ایک ضروری امر کی تفصیل بیان کر دی اور اسے لکھا کہ اسے صیوہی کے ساتھ لکھو اور اپنی قوم سے کہو کہ وہ اس کے احکام کی اچھی طرح محجداشت رکھیں۔ میں تم کو بدکاروں کا انجام دکھاؤں گا۔ ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر الواح دی تھیں لیکن نہ قرآن اس کو تسلیم کرتا ہے اور نہ بائبل یہ دیکھ کر قہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوائے الواح کے اور کچھ نہیں ملا پس ایک پادری کے قلم سے یہ لکھا جانا کہ "بائبل صرف اتنا متعلق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دو الواح ملی تھیں جن میں دس احکام تھے" ایک نہایت ہی تعجب انگیز امر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ اس موقع پر دیا گیا تھا جبکہ بنی اسرائیل نے گوساڑ سامری کی پوجا شروع کر دی تھی اس کا خروج باب ۲۰ سے شروع کر کے خروج باب اکیس تک ذکر کیا گیا ہے۔ اتنے بابوں کو یہاں درج تو نہیں کیا جا سکتا صرف خلاصہ اس جگہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ باب ۲۰ میں ان کسٹل احکام کا ذکر کیا گیا ہے جو اس پہاڑ پر دئے گئے تھے۔ باب ۲۱ میں غلاموں کے متعلق، اس کے متعلق جس کا کلن چھیدا گیا ہو۔ لونڈیوں کے متعلق، قتل کے متعلق، بردہ فروشوں کے متعلق، ماں باپ کو کوسنے والوں کے متعلق، مار پیٹ کرنے والوں کے متعلق، اتفاقی چوٹ کے متعلق، سینگ

مارنے والے سبیل کے متعلق، اور انشخص کے متعلق جس سے لوگوں کو اتفاقی نقصان پہنچ جائے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ باب ۲۲ میں چوری نقصان دہی، امانت، قرض، زنا کا، بی۔جاد و جوانات سے پمجت کرنے والوں، بت پرستی، پردیسوں، بیواؤں، لاوارثوں، سود خوری، زمین حاکم کی تنظیم اور پچھلے پچھلوں کی بابت احکام دئے گئے ہیں۔ باب ۲۳ میں، ہمت، جھوٹی گواہی، انصاف، غیر خواہی صدقہ کے طور پر حکمت چھوڑنے، سبت، بت پرستی، تین عیدوں، قربانی کے لہو اور چربی اور فرشتہ کے بھیجنے کے متعلق احکام اور وعدے بیان کئے گئے ہیں۔ باب ۲۴ میں پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کا ذکر ہے اور باب ۲۵ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبادت گاہ کے بناتے وقت بنی اسرائیل کیا کیا تندیں گزرائیں حد کے صندوق کا ڈول کس طرح بنایا جائے، کفاسے کا سروش، مد کروبیوں کے کس طرح بنایا جائے، میز اور اسکے ظروف کس طرح بنائے جائیں، شمعدان اور اس کے آلات کس طرح بنائے جائیں۔ باب ۲۶ میں میسے کے دس پردوں، بکری کے بال سے گیارہ پردوں، اور بکروں کی کھال سے باپوش بنانے نیچے کے تختوں، چٹھوں اور مینڈوں، نیز صندوق پردوں اور دروازوں کے پردوں کے بنائے جانے کے متعلق تعلیم ہے۔ باب ۲۷ میں سوختنی قربانی کا مذبح اور اس کے اسباب، بکری کے صحن، اس کے پردوں اور ستونوں اور چراغ کے تیسل کی بابت احکام دیئے گئے ہیں۔ باب ۲۸ میں دارون علیہ السلام اور اس کے بیٹوں کو کمات کے لئے مخصوص کئے جانے پاک لباس بنانے کا حکم دیئے جانے، اورد، عدل کی چپراس اور جو نیم کے متعلق احکام اور گرہیوں اور نقش عرقوں اور بارہ علیہ السلام کے بیٹوں کے لباس کے متعلق احکام دیئے گئے ہیں۔ باب ۲۹ میں کاہن کے مقدس کرنے کے متعلق قربانی کی رسوم، دائم سوختنی قربانی کی رسوم، اور خدا کا بنی اسرائیل کے درمیان رہنے کا وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ باب ۳۰ میں بخور

حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو جو کچھ طور پر ملا
۱۰ صحن دس احکام
تھے۔

کے مذبح خانوں کے قدیم۔ برنجی حوض۔ مساحت کے مقد
تیل اور بخور کے بنانے کی ترکیبیں بیان کی گئی ہیں اور
باب ۳۱ میں کچھ اور بدائیں دینے کے بعد ان کے ساتھ دو
لوہیں پیڑ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ستے بابوں کی تعلیم کو پادری
ویری صاحب کس طرح بھول گئے۔ بارہ بابوں میں ان احکام
کا ذکر ہے جو طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے اور
انہیں میں سے صرف نصف میں (دس احکام) اور لوہوں
کا ذکر ہے۔ مگر باوجود اسکے پادری صاحب کہتے ہیں کہ وہاں
لوہوں کے سوا کچھ نہیں ملا اور قرآن کریم کا یہ کتنا کہ وہاں
لوہوں کے سوا کچھ اور بھی ملا تھا قرآن کریم کی ناواقفیت کا
ثبوت ہے۔

باقی رہا پادری صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن کریم کے
نزدیک ساری تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر
دی گئی تھی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اس کتاب کے معنی ساری
کتاب کے نہیں بلکہ الکتاب کے معنی کچھ حصہ کتاب کے
بھی ہوتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں ایک معمولی خط کا نام بھی
کتاب رکھا گیا ہے۔

سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سلیمان
علیہ السلام نے سبا کی ملکہ کو ایک خط لکھا۔ اس کا ذکر کرتے
ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے
پیغامبر کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا
فَاَلْقِهَا فِيهَا لِيَهْمَ ثَمَرٌ كَوَّلَ عَنْهُمْ فَاَنْظُرْ مَاذَا
يَجْزِعُوْنَ ۝ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اِیْنَ اَلْقَى
اِلَیْكِ كِتَابُ كَرِيْمٍ ۝ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَرَاٰهُ
يَسْمِعُ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ ۝ اَلَا تَعْلَمُوْا اَعْلٰی
وَاَنْتُوْنِیْ مُسْلِمٰیْنِ ۝ (نمل ۲۷) یعنی تو یہ میری کتاب
لے جا اور سب کے لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دے۔ پھر
تیجھے ہٹ کے کمر ہوجائو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں
جب پیغامبر نے اس کے مطابق عمل کیا اور وہ خط سبواہلین
کے سامنے پیش کر دیا تو سبا کی ملکہ نے کہا اے میرے سردار

لفظ زمان کے
مستحق رہو نہ وہی
کا مرہن کر یہ
لفظ شامی ہے۔

الکتاب کے
معنی

میرے سامنے ایک عزیز کتاب پیش کی گئی ہے وہ سلیمان کی طرف
سے ہے اور اس کا قصہ یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
یجھ پر ظلم نہ کرو۔ اور فرمانہ وار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔
یہاں خطاب صرف ڈیڑھ یا دو سطریں کے ایک خط کا نام رکھا
گیا ہے جس شخص کتاب کے لفظ سے یہ نتیجہ نکالے کہ اس سے مراد
ساری تورات ہے صرف اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ کسی طرف قرآن کریم
پر اعتراض کیا جائے خواہ یہی ان کو فائدہ پہنچتا ہو یا نقصان۔

الفرقان اور قان کے متعلق دیونہ دیوی نے اپنی تفسیر
میں رومن اردو قان کے حوالے سے جو ایک عبرانی کی مختصر تفسیر
بے لکھا ہے کہ یہ لفظ شامی زبان سے مستعار لیا گیا ہے عظیم
ہوتا ہے کھر (صلی اللہ علیہ وسلم) اور انیم شامی کی تفسیر یا بل سے
واقف تھے جس میں متواتر بائبل کو قان کے نام سے یاد کیا
گیا ہے۔ پادری ویری صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ
لفظ شامی زبان سے لیا گیا ہے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں
کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شامی یا عبرانی عیسائی
کتاب کی واقفیت تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کردہ
واقعات تاریخ تھیں کے واقعات سے نہایت ہی مختلف ہیں
پس وہ صرف شئی سنائی حکایات پر مبنی کہے جاسکتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی شامی کتاب سے واقف
ہونا یا نہ ہونا تو ایک ایسا سوال ہے جس کا اس موقع سے کوئی جواب
نہیں اور نہ کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند ہفتوں کے لئے
شام میں ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ گئے تھے۔ اس عرصہ میں آپ
کا شامی زبان سیکھ جانا اور اس کے لہجہ کا مطالعہ کر لینا یہ
صرف ایک فائر العقل انسان کا ہی خیال ہو سکتا ہے کہ انہوں
آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ انگریز چالیس چالیس سال تک
ہندوستان میں رہتے ہیں مگر کبھی ہزاروں میں سے کوئی
ایک ہوتا ہے جو اردو زبان کو پڑھ سکتا ہو۔ وہ نہ تحریری زبان
تو انک رہی ہونے دلو زبان سے بھی وہ باطل کو رسے جوتے ہیں
پھر اس بجز کے جوتے ہوئے کسی مصنف کا یہ کہنا کہ صرف چند

میں ایک دوسرے کے غرض سے پائے جاتے ہیں بعض عربی زبان کے اہروں نے عربی زبان کے اصداو پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے اس قسم کے الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان کو یکجا طور پر پیش کیا ہے مثلاً اس لفظ فَرَّقَان کو لے کر یہ فرق سے بنا ہے مگر عربی زبان میں ان تین حرفوں کو آگے پیچھے کر کے اور الفاظ بنے ہوں تو فرق کے اندر جو اصولی معنی پائے جاتے ہیں وہی ان میں بھی پائے جائینگے مثلاً کَرَف پیچھے آہلے اور ق سے پیچھے چلے جائیں یعنی فقہار بن جائے یا پہلے آہلے اور ق پیچھے جائیں یعنی رہنما بن جائے یا پہلے آہلے اور ق پیچھے چلے جائیں اور صرف ہنر بن جائے یا ق پہلے آہلے اور ق پیچھے چلے جائیں یعنی قہر بن جائے یا ق پہلے آہلے اور ق پیچھے چلے جائیں یعنی قہر بن جائے تو ان سب الفاظ کے گونا گویا ہر معنی مختلف ہونگے مگر اشتقاق سے اس سب میں مشارکت خواہ موافقت کے لحاظ سے جو خواہ مخالفت بات کا ثبوت کے لفظ کے ضرور پائی جائے گی پس جب کوئی لفظ عربی زبان کا ایسا ہو کہ جس کے ساتھ اس کے مشابہ الفاظ کے معنوں میں بھی مشارکت پائی جائے تو وہ یقیناً عربی کا ہی ہو سکتا ہے مستعار نہیں ملا سکتا کیونکہ مستعار لفظ تو ایک لیا جاتا ہے مگر جس لفظ کی جڑیں تک عربی زبان میں نظر آ رہی ہوں اسے مستعار کس طرح کہا جاسکتا ہے اسی مشارکت کو اصطلاحی طور پر اشتقاق کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فَرَّقَان کے لفظ کے عربی ہونے پر اشتقاقی کبیر شہادت دے رہا ہے مثلاً فَرَّق کے معنی عربی زبان میں جُرّائی اور ڈر کے ہیں چنانچہ فَرَّق کے معنی ہیں دو چیزوں کو ایک دوسری سے الگ کر دیا اور فَرَّق کے معنی ہیں ڈر گیا اور ڈرنا بھی جُرّائی پر دل کرنا ہے کیونکہ ڈر کر انسان کو ڈر بھاگتا ہے اور فَرَّقَان فَرَّق کا مصدر ہے چنانچہ اقرب الملواد کو ایک عیسائی کی لکھی ہوئی لغت ہے اُس میں لکھا ہے فَرَّقَ يَفَرِّقُ فَرَّقًا وَفَرَّقَانًا یعنی عربی کے لفظ فَرَّق کا مصدر فَرَّق بھی آتا ہے اور فَرَّقَان بھی آتا ہے اب ہم اشتقاقی کبیر کے تحت ف ر ق کے

دوسرے مجموعوں کو کہتے ہیں۔ پہلا مادہ اس کے مشارک حروف کا فقہ ہے۔ فقہ کے معنی غربت کے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ غریب آدمی میروں سے جدا ہو جاتا ہے پس یہاں بھی بدائی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ بدائی کا ضد اتصال ہے۔ یعنی فقہ بھی ق کے ساتھ اجتماع میں پائے جاتے ہیں چنانچہ فقہ کے معنی آپس میں ملا دینے کے ہیں یہی چنانچہ ہمارے سما کا پروئے کو بھی فقہ کہتے ہیں اسی طرح ریشہ کی ہڈی بھی فقرات لہر کلاتی ہے کیونکہ وہ بھی ہڈی کی شکل کی ہی ہوتی ہے۔ یعنی الگ الگ ٹکڑوں کے اندر ایک سفید لگاؤ رہتا ہے پھر دوسرا اجتماع فک کا قوت اور فقہ کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ ان میں بھی وہی دونوں معنی پائے جاتے ہیں یعنی بدائی اور اتصال کے معنی چنانچہ قوت کے معنی چھلکے اُٹارنے کے ہوتے ہیں جس میں بدائی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قوت کے معنی زخم کو چھیلنے کے ہوتے ہیں۔ قوت کے معنی عیب لگانے کے ہوتے ہیں اور عیب گیری بھی تفویذ کرتی ہے اسی طرح اور بھی چند معنی اس کے ہوتے ہیں۔ مثلاً رشتہ داروں کے لئے مال لکنا اور چیزوں کو آپس میں دینا اور قادت کے معنی قریب ہو جانے کے ہوتے ہیں گویا ان معنوں میں بھی اشتراق اور اتصال دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح فقہ کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے ہوتے ہیں فقہ کے معنی جمع کرنے اور آفتق کے معنی خالی ہوجانے کے ہوتے ہیں اور قوت کے معنی جنگل کے ہونے ہیں۔ جو آبلوں میں فاصلہ پیدا کر دیتا ہے اور قحط اور سرفش کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سالن نہ ہو۔ اب یہی ق ساق کے اجتماع کی تیسری شکل۔ سودہ سرفش اور سرفش ہے یعنی پہلے ہے اور ق یا ق ف بعد میں آتے ہیں سرفش کے معنی زری کے ہیں جو اجتماع کا ذریعہ ہوتا ہے سرفش کے معنی بانہ لینے کے بھی ہوتے ہیں اور سرفش کے معنی ساتھی کے ہوتے ہیں اور سفاقت کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں اسی طرح سرفش کہتے ہیں کیونکہ وہ دو بڑوں کو ملا دیتا ہے

وقف کا بننے کو کہتے ہیں جو درکار کا نتیجہ ہوتا ہے اور فوق کے ایک سننے بھی دسکے بندے جاچکے ہیں پس ف ساق سے جتنے الفاظ عربی زبان میں بنتے ہیں ان سب میں اتصال یا افتراق کے مسئلے پائے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ فرقان کا لفظ غیر زبان سے آیا ہے عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہیں تو یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اشتقاقاً کبر کے لحاظ سے بھی فرقان کا لفظ عربی ہی ثابت ہوتا ہے یعنی ف ساق کے مجموعہ میں ای معنوں کا اشتراک نہیں پایا جاتا بلکہ اُن کے قریب الخارج الفاظ کے معنوں میں بھی فرقان کے ساتھ شراک پایا جاتا ہے مثلاً فن کی جگہ واو رکھ دیں گا کی جگہ ل رکھ دیں گی کی جگہ ل رکھ دیں تب بھی بہت سے الفاظ میں معنوں کا اشتراک پایا جائے گا مگر چونکہ یہ تفسیر کی کتاب ہے ادنیٰ کتاب نہیں اس لئے میں اس تفصیل میں پرانا مناسب نہیں سمجھتا۔

جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے قرآن کے اہل
منہ توفیق کر دیئے یا دوجیزوں میں امتیاز کر دینے کے ہیں
بہ ربایہ سوال کہ اس جگہ پر اسلامی اصطلاح میں قرآن
کے کیا معنی ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ مختلف مفسرین نے اس
کے مختلف معنی کے ہیں تفسیر جریر جلد اول میں ہوا عالمیہ
روایت ہے کہ انہوں نے کہا قرآن کے معنی ہیں فِرْق
بِمَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ یعنی ایسی چیز جس کے ذریعہ
حق اور باطل میں فرق کروایا گیا ہو۔ مجاہد کا قول ابن جریر نے
یہ لکھا ہے کہ قرآن سے مراد کتاب ہی ہے اور اس کے
معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے کے ہیں۔ ابن جریر نے
حضرت ابن عباس کا یہ قول لکھا ہے کہ قرآن مجموعی نام ہے
قورات زبور انجیل اور قرآن کا۔ ابن زید سے ابن جریر نے یہ
روایت کی ہے کہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو بھی ط۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ط۔ بدر کے موقع پر
خدا تعالیٰ نے مشرکوں اور مسلمانوں میں امتیاز کر کے دکھایا
اور واقعہ سمندر کے روستے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

اور اُن کے دشمنوں میں فرق کر کے دکھا دیا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس آیت کے معنی یہ کہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرقان دیا۔ اختصار کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بیان نہیں کیا لیکن یہ سمجھنے بالبدست غلط ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے فرقان کے معنی کتاب کے لئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے بعد فرقان کا لفظ تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے چنانچہ زبانی کا یہی قول ہے اور یہی قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ بعضوں نے فرقان کے معنی مصیبت سے نجات کے لئے ہیں۔ اور اس سے مراد مصر کے نکلنے کو لیا ہے اور ابن جریر نے کہا ہے کہ حجت اور بیان اس کے معنی ہیں بعض نے کہا ہے۔ وَاُوْرَادُہ۔ اور فرقان کتاب کی صفت ہے (تفسیر القرطبی جلد اول)

خداوند ان والوں کا پسہ کہ فرقان کے صفحہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے ہیں آگے اس بات کی تمیز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس چیز کو خدا تعالیٰ نے حق و باطل میں تمیز کرنے والی قرار دیا ہے اس کے متعلق بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ہی فرقان قرار دیا گیا ہے بعض نے فرق فرعون کو اور بعض نے مصر کے اُن کے جھگڑے مکمل آنے کو اس لفظ کا مستحق بتایا ہے لیکن میرے نزدیک کتاب اور فرقان کو ایک قرار دینا قرآن کریم کے دوسرے مقامات کو مد نظر رکھ کر کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً
مُجِيزًا كَذَلِكَ لِنُمَيِّزَ الَّذِينَ هَدَيْنَا عَنْ قَوْمِهِمْ
اور ہارون کو فرقان اور موسیٰ اور تمیموں کے لئے نصیحت عطا فرمائی تھی۔ اس آیت میں فرقان کے دینے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا گیا ہے پس فرقان کے نئے قورات کے نہیں لئے جاسکتے۔

قرآن کریم میں مُتَوَقَّان کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱)، مُتَوَقَّان کا لفظ قرآن کریم کی نسبت بھی استعمال

فرقان کے معنی

کتاب اور فرقان
دونوں ایک ہیں
ہر سکتے:

موجودہ قرآن کریم میں زمانہ کے الفاظ کا استعمال صرف سببوں میں ہوا ہے جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (ع) برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرقان اُتارنا کہ وہ ساری دنیا کے لئے نذیر بنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرقان قرآن کریم کا نام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (۲۱۷) یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم اُتار دیا ہے جس قرآن میں ایک تو لوگوں کے لئے ہدایت ہے دوسرے اس میں دلائل ہیں ہدایت کے اور دلائل ہیں فرقان والے یعنی ایسے دلائل جو حق اور باطل میں تمیز کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعہ قرآن کریم کو فرقان پر مشتمل بتایا گیا ہے قرآن کریم میں فرقان کے ایک معنی مصیبت اور مشکل سے نجات کے بھی آتے ہیں چنانچہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَشْكُوا اللَّهَ فَيُخَوِّضَكُمْ فَخْرًا (۸۴) اے مومنو اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بڑی مصیبت اور مشکل سے بچنے کا راستہ نکالنا ہے گا۔ ان آیات پر غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ درحقیقت فرقان کے معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز کے ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے فرقان کا وعدہ کیا ہے تو اس کے بھی معنی جی ہیں کہ وہ مشکلات کے وقت ان کو ایسی تمیز بخش دے گا کہ وہ صحیح راستہ معلوم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرقان ملا تھا تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ انہیں کوئی ایسی چیز ملی تھی جس سے وہ اپنے دوست اور دشمن اور حق اور باطل میں تمیز کر سکتے تھے اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز ایسی ملی تھی جس کو ہم فرقان کہہ سکتے ہیں تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ کو ایسی چیز

برہنہ کو فرقان
دیا جاتا ہے

ملی تھی جس سے آپ اور آپ کے اتباع حق اور باطل میں تمیز کر سکتے تھے اور آپ کے مخالف اگر چاہتے تو اسکی مدد سے حق کو کچھ سکھائے پس کوئی وجہ نہیں کہ فرقان کے معنی محدود کئے جائیں اور اسے بزرگی جبک یا سمندر سے پرچہ نکلنے سے معجزوں تک محدود کیا جائے۔ بیشک بزرگی جبک کو بھی فرقان کہا گیا ہے اور بیشک سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچنا ایک فرقان تھا مگر صرف یہی دو چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملیں۔ ان کے علاوہ بیسیوں معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہزاروں معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تھے پس جہاں کسی خاص معجزے کا نام قرآن کریم نے فرقان رکھا ہے (جیسے بدر کے معجزہ کا) وہاں تو ہم اس کے وہ خاص معنی کر سکتے ہیں جہاں کسی خاص معجزے کا ذکر نہیں کیا وہاں ہم فرقان کے معنیوں کو محدود نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی شریعت دی جاتی ہے خواہ وہ نبی ہوا یا پروفی (یعنی سابق نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے) اسی طرح فرقان دیا جاتا ہے یعنی ایسے نشانات دیئے جاتے ہیں جن کے ذریعہ حق اور باطل میں تمیز ہو سکے اور یہ فرقان ہی ان کی سچائی کو پہچاننے کا حقیقی ذریعہ ہوتا ہے ہر زمانہ میں رسول نے اس نکتہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جیسے نبیوں کو ماننے سے انکار کیا ہے یا جو نئے نبیوں کے قریب میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیاد کی صداقت کسی ایک چیز پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ انہیں بیسیوں قسم کے دلائل دیئے جاتے ہیں جو بحیثیت نبوہی انکی سچائی یا ان کے درجہ کی بلندی پر گواہ ہوتے ہیں بعض لوگ صرف چند خواب یا الہام دیکھ کر اپنے آپ کو مامور قرار دیتے لگ جاتے ہیں حالانکہ خوابیں اور الہام خیالی بھی ہو سکتے ہیں بیماریوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں طبی بھی ہو سکتے ہیں شیطانی بھی ہو سکتے ہیں اور روحانی ہیں ہو سکتے ہیں۔ صرف کسی خواب یا الہام کا سچا ہونا کافی نہیں اس کے ساتھ ہی ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ طبی اور خیالی باتیں بھی کسی دفعہ پوری ہو جاتی ہیں

انبیاء کے الہام تو اپنے اندر ایک خاص شان رکھتے ہیں ان کے اندر وسعت ہوتی ہے زمانہ کے مفاسد کا علاج ہوتا ہے اور زمانہ کے حالات پر وہ حاوی ہوتے ہیں۔ پس خالی الہام بعض کمزور طبائع کے لئے امتیاز کا موجب نہیں ہوتے مگر الہام کے علاوہ انبیاء کو اپنے دعویٰ سے پہلے ایک پاکیزہ اور ممتاز زندگی ہلا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ بَشَّرْنَاكَ بِمَنْزِلَةٍ كَبِيرَةٍ (یوسف ص ۱۰) الہام میں غلطی و داعی کمزوری کا نتیجہ کھلا سکتی ہے لیکن اس شان کے انسان کی طرف داعی کمزوری کا منسوب کرنا مشکل ہو جاتا ہے پس اگر الہام کی سچائی بھی ایک دلیل ہے۔ گو دعوے سے پہلے کی زندگی کی پائیزگی بھی ایک دلیل ہے مگر یہ دونوں دلیلیں اگر ایک تیسری دلیل سچائی کی پیدا کرتی ہیں جو اپنی ذات میں بہت بڑی شان رکھتی ہے اور یہ فتوحات ہے۔ پھر قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ایک ثبوت یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو تو دیکھو جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ خود اپنی ذات میں ایک بھاری ثبوت ہیں۔ آخر انسان مختلف درجات اور طبقات کے ہوتے ہیں۔ کوئی بد اخلاق اور طامع لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی جاہل اور جلدی فریب میں آ جلتے والے ہوتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے خود اپنے ملک میں اپنے حق اور اپنی عقل اور اپنے علم کی وجہ سے فاسق مرتبہ حاصل کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کا آپ پر ایمان لانا خود اپنی ذات میں آپ کی صداقت کی ایک بڑی بھاری دلیل تھی وہ آدمی جو نہ جذباتی تھے نہ جاہل تھے نہ بد عمل تھے۔ دلیل اور عقل کے پیچھے چلنے والے علم رکھنے والے قربانیاں کرنے والے۔ غرباء کی امداد کرنے والے اور مختلف خون کے ماہر تھے آخر انہیں کیا نفرت بڑی تھی کہ وہ اپنی قوم میں اپنے آپ کو ذلیل کر کے ایک ایسے شخص کے پیچھے چلتے جو اپنے اندر سچائی کی علامتیں نہ رکھتا تھا اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی دلیل

خدا تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میں کے دشمن تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اپنی ذات میں ایک زبردست دلیل ہے مگر میں وقت نہ پہنچاں تین دلیلوں سے مل جائے تو یہ اور زیادہ شان پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی ایک یہ بھی دلیل دی گئی ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو مفاسد پیدا ہو رہے ہیں ان کو یہ دور کرنا ہے لوگوں کی طبیعت اعتدالی اور عملی فطرت کی اصلاح کرنا ہے۔ یہ بات بھی اپنی ذات میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے لیکن جس وقت یہ دلیل دوسری دلیلوں کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ اور بھی زیادہ شان پیدا کر دیتی ہے ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ بعض الہام طبعی بھی ہوتے ہیں اور خیالی الہام بعض دفعہ جتنے بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ماننا ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ خیالی اور طبعی الہام جو داعی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں اور شیطانی الہام جو داعی اور اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس شخص کو اپنے لئے منتخب کیا جسکی زندگی کی پاکیزگی کا سارا ملک شاید تھا بلکہ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ایسے طبعی یا خیالی یا شیطانی الہام ایک ایسے شخص کو ہو گئے جسکی پاکیزہ زندگی کا سارا ملک شاید تھا لیکن ہمارے لئے یہ ماننا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک راستہ ہر تھا اس کا دماغ بگڑا تھا لیکن باوجود اس کے ملک کے نہایت سمجھدار طبقہ کا ایک حصہ جنہوں نے اسے قریب سے دیکھا تھا اور جسکی اپنی عقل کا ملک گواہ تھا اس کی سچائی پر گواہی دینے لگا پھر بلوچم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ غلطی بھی ہو گئی مگر یہ بات ہمارے لئے مانتی تھی۔ مانگن ہو جاتی ہے کہ اس زمانہ کے غلط خیالات خواہ عقیدہ کے لحاظ سے ہوں یا علمی لحاظ سے ہوں یا عمل کے لحاظ سے ہوں اسی اصلاح بھی اس شخص سے ہوئی معترض ماننا ہے کہ شرک بڑا ہے اور معترض ماننا ہے کہ اس شرک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دور کیا۔ پھر وہ یہ بھی ماننا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہام کے داعی تھے اور اُس کے نزدیک

ہن میں سے بعض اتفاقی طور پر پورے بھی آدے جاتے تھے وہ
 مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ
 سے پہلے بڑی پاکیزہ تھی وہ مانتا ہے کہ ان کے ماننے والے
 ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کی زندگی کا قریب سے مطالعہ
 کیا تھا اور وہ خود بھی اپنی عقل اور اپنے علم اور اپنے نیک
 اعمال کی وجہ سے ملک میں مشہور تھے وہ مانتا تھا کہ جنہوں نے
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا وہ اتفاقی طور پر
 جیت گئے اور ان کے دشمن اتفاقی طور پر مار گئے اور پھر وہ
 یہ بھی مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک
 کے دُور کرنے کی بھی قیامت تھی جسکی غلطی کو وہ خود بھی تسلیم کرتے
 والا ہے اسی طرح اور بیسیوں عقائد کی اصلاح کی توفیق آپ کو
 ملی جن میں سے بعض اصلاحات کے صحیح ہونے کو دشمنوں میں
 سے ایک فریق اور بعض کے صحیح ہونے کو دوسرا فریق مانتا
 ہے اب اس سارے مجموعہ کو دیکھئے ہوئے کو شخص کہہ سکتا
 ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ فارتحل
 تھے یا دماغ کی کمزوری کے مریض تھے یا نعوذ باللہ شیطان
 سے تعلق رکھتے تھے ایک ایک دلیل میں الگ الگ توجہ
 پیدا کیا جاسکتا ہے ایک ایک دلیل کو الگ الگ تو اتفاقی
 قرار دیا جاسکتا ہے مگر ان سب امور اور ایسے ہی اور سینکڑوں
 امور کے ایک شخص کی ذات میں جمع ہو جانے کو تو کسی صورت
 میں بھی اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ مگر اس اجتماع کے ہوتے
 ہوئے بھی شبہ باقی رہ سکتا ہے تو پھر دنیا کی کسی بات کو بھی
 یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی مجموعے کا نام میرے
 نزدیک فُتُوحَان ہے۔ یہی مجموعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا
 یہی مجموعہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا یہی مجموعہ حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کو ملا۔ یہی مجموعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
 ایسے دلائل کا مجموعہ ہے اور یہی مجموعہ آج بائی سلسلہ احمدیہ سیدنا حضرت مسیح
 صلی اللہ علیہ وسلم کی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملا ہے۔ دشمن ہمیشہ ایک ایک
 طرح واضح کہیں چیز کو نکال کر اعتراض کرتے لگ جاتا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا
 کہ اعتراض تو ہر چیز پر ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیسی

قرآن کریم کو
 قرآن کہتے تھے
 کی وجہ

انبیاء کو قرآن
 کا مانتا ان کے
 صادق ہونے
 کی برکت سے
 ہے۔

قسم کے دلائل کا مجموعہ اس میں کس طرح جمع ہو گیا ہے۔ اگر
 ایسا مجموعہ کسی میں جمع ہو تو یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسے
 فُتُوحَان ملا ہے اور یقیناً وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو گا یہ
 فُتُوحَان کہیں کسی جھوٹے آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتا مان
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے نبیوں سے
 ایک امتیاز حاصل ہے اور وہ یہ کہ دوسرے نبیوں کو کتاب
 اور اس کے علاوہ فُتُوحَان ملا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو فُتُوحَان الگ بھی ملا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اسے بھی فُتُوحَان بتایا گیا۔
 قورات اپنی سچائی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے
 تجربات کی تائید کی محتاج تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 الہامات دوسرے حجرات کی تصدیق کے محتاج تھے۔ وید
 اور زندک کا بھی ایسی حال ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی کتاب اپنی ذات میں بھی فُتُوحَان ہے یعنی وہ ایک
 زندہ کتاب ہے اور اگر دوسرے حجرات لوگوں کو قبول بھی
 جائیں تب بھی وہ اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اندر شامل رکھتی ہے
 اسی وجہ سے اس کا نام فُتُوحَان رکھا گیا ہے اور کسی سابق
 الہامی کتاب کا نام فُتُوحَان نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ اپنی
 سچائی ثابت کرنے کے لئے دوسرے دلائل کی محتاج ہیں مگر
 قرآن کریم اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی وجہ
 سے قرآن کریم کو ماننے والوں کی نسبت یُخْبَلُ لَكُمْ فُتُوحَانُ
 (انفال ۴) فرمایا گیا ہے یعنی یہ کتاب چونکہ خود فُتُوحَان
 ہے اس لئے اس پر ایمان لانے والوں کو بھی آرزو و رجاء کمال
 تک ایمان لائیں فُتُوحَان ملتا ہے۔ یہ دلیل انبیاء علیہم السلام
 کی صداقت پہچاننے کی ایک ایسی دست اور جان و دلیل ہے
 کہ اگر کوئی شخص اس دلیل کو کھڑکھڑایا کی شناخت کی کوشش کرے
 کرے تو اس کے لئے اپنے زمانہ کے مامور کو پہچاننا کوئی مشکل کام
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرماتا ہے۔
 کتاب اور فُتُوحَان ہم نے موسیٰ کو اس لئے دینے تھے
 تاکہ انہی اسرائیل ہدایت پائیں مگر انہوں نے انہوں نے نڈا

لِقَوْمِهِ يَقَوْمٍ إِنَّكُمْ تَطَلَّيْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ

اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم (کے لوگ) تم نے مجھ سے (محبوب) بنا کر یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے

الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

اِس نے تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو اس طرح سے کہ اپنے (آدمیوں) کو (آپ) قتل کرو

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہت اچھی ہے تب اس نے تمہاری طرف فضل کے ساتھ پھر توبہ کی

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ

وہ یقیناً (اپنے بندوں کی طرف) بہت توبہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ۱۳۵ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے کہا تھا

لَعَلَّكَ تَمْنَنُ لَنَا كَافَّةً

بَارِئِكُمْ ۚ أَلَيْبَارِئُ بَرَأْنِي أَمْ مَاعِلٍ هِيَ

اور بَرَأَ اللہ الخلق کے معنی میں خَلَقَ مَعَهُ اللہ تعالیٰ

نے مخلوق کو پیدا کیا اور اَلْبَارِئُ کے معنی میں اَلْخَالِقُ

پیدا کرنے والا (اقرب)

اُتْلُوا

اُتْلُوا ۚ اُفْتُلُوا امْرُؤًا مَّرْغَابًا مَّجْجًا كَافَّةً

اور قَتَلَهُ کے معنی میں اَمَاتَهُ بِصَرْبٍ اَوْ حَبِجٍ

اَوْ مَسِيحٍ اَوْ عِلْقَةٍ کسی قسم کی ضرب یا پتھر کے مارنے یا

زہر دینے یا اور کسی وجہ سے اسکی رگوں کو اس کے جسم

سے علیحدہ کر دیا اور جب قَتَلَ الْجُوعَ وَالْبُؤْسَ کہیں

تو معنی ہونگے کَسَرَ شَيْئًا تَدَّ کہ اس نے ٹھوکر کی تیزی

اور رگوں کی شدت کو دُور کر دیا ۱۳۶ اور قَتَلَ اللہ نَفْسَانِ

وَقَاتَلَهُ کے معنی میں لَعَنَهُ کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص

پر لعنت نازل کی اور اپنے سے دُور کر دیا (اقرب) مَعْرُوفًا

راغب میں اُفْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ کے ماتحت لکھا ہے

لِيَقْتُلَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اِنْسِ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم میں

سے غیر مشرک مشرک کو قتل کرویں ۱۳۷ وَقَتِيلَ عَمْرٍو قَتِيلَ

النَّفْسِ اِمَا طَلَّ الشَّيْءُ اَوَاتٍ اور بعض نے یہ کہا ہے

کہ قتل نفس سے مراد تو اہلشائے نفسانیہ کو دُور کرنا ہے چنانچہ

سے فائدہ اٹھایا اور نہ فرقان سے فائدہ اٹھایا ۱۳۸ لَعَلَّ

کے لفظ سے اس جگہ شک کا مفہوم نہیں سمجھنا چاہیے یہ شانہ

کلام ہے اور کوئی لفظ اس سے اس لفظ میں قطعیت نہ پائی جاتی

ہو لیکن شادی کلام میں جب اس قسم کے الفاظ آئیں تو ان میں

قطعیت کا مفہوم ہی پایا جاتا ہے ۱۳۹ بادشاہ اپنے فرامین میں

ہیش لکھتے ہیں کہ ہم فلاں قوم سے یہ امید کرتے ہیں حالانکہ

اس سے مراد حکم ہوتا ہے ۱۴۰ یہاں بھی لَعَلَّكُمْ قَتَلْتُمْ

کے یہی معنی ہیں کہ ہم نے یہ چیز میں دیں اور ہم جی، امریکا

تو قتل رکھتے تھے کہ وہ پتہ پائیں یعنی ہمارا حسان کا نقص تھا کہ وہ پتہ پائیں

لو اگر کلمہ ہی تو یہی لفظ تھا کہ وہ پتہ پاتے لیکن انہوں نے

ہمارے احسان کی قدر نہ کی اور اپنی فطرت کو بھی ایسا مسلح

کر دیا کہ طبعی نتیجہ یعنی ہدایت سے محروم ہو گئے ۱۴۱

۱۴۱ حل لغات ۱۴۱ ظَلَمْتُمْ ۱۴۲ ظَلَمْتُمْ سے جمع مذکر

مخاطب کا بھیغ ہے اور ظَلَمْتُمْ کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا

۱۴۲ اَنْفُسُكُمْ ۱۴۳ اَنْفُسُ نَفْسٍ کا جمع ہے اور نَفْسٍ

کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۱۴۴

تَوْبُوا ۱۴۵ ام جمع مخاطب کا صیغہ ہے تَابَ يَتُوبُ

کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۱۴۶

اسی میں سے یہ ظاہر ہوا جاتا ہے کہ قَتَلْتُ الْمُحْرِمَ بِالْمَاءِ
 اِنِّیْ اِذَا مَضَّجْتَهُ یعنی شراب کو پانی کے ساتھ ملا کر قتل
 کر دیا یعنی اسکی شدت کو ہلکا کر دیا نیز کہتے ہیں قَتَلْتُ فَلَانًا
 وَ قَتَلْتُهُ اِذَا لَتَلْتُ یعنی جب کسی کو عاجز اور ذلیل
 کر دیا جائے تو اس وقت بھی قتل کا لفظ استعمال کرتے ہیں
 اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فحش کو قتل کر دیا لسان العرب میں
 قَتَلَ کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اَخْتَرْتُ
 صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر جب خلافت کا انتخاب
 ہونے لگا تو بعض لوگوں نے اس وقت اختار کیا اور
 ان میں سے ایک سعد بنی سہل تھے تو ان کے متعلق کہا گیا قَتَلَ
 اللہ سَعْدًا اِقْبَانُهُ سَاجِدٌ فَتَنَّهُ وَ شَرَّكَ اللہ تعالیٰ
 سعد کو قتل کرے کیونکہ وہی فتنہ و فساد کی جڑ ہیں اور مطلب
 یہ تھا کہ قَتَعَ اللہ شَرَّهُ یعنی اللہ تعالیٰ سعد کے شر کو
 دفع کرے اور اس کے ارادوں کو پورا نہ کرے۔ اور ایک
 روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اُقْتُلُوا اسْعَدًا
 قَتَلَهُ اللہ کہ سعد کو قتل کرو واللہ تعالیٰ اسے قتل کرے
 اور مطلب یہ تھا کہ اجْعَلُوہُ کَمَنْ قُتِلَ وَ اَخْسِبُوہُ
 فِی عِدَاۃِ مَنْ مَاتَ وَ هَلَاکَ وَ لَا تَعْتَدُوا بِمَشْهَدِهِمْ
 وَ لَا تَعْتَبِرُوا عَلٰی قَوْلِهِ یعنی لے لو گو تم سعد کی طرف
 التفات نہ کرو بلکہ اپنی توجہ کو اس سے ہٹا کر اسے ایسا
 کر دو کہ گویا وہ مقتول ہے اور اس کو ان لوگوں میں شمار
 کرو جو مر چکے ہوں اور اس کو کسی گنتی میں نہ لاؤ اور اللہ تعالیٰ
 تو بڑا ہلکا یا بکر سے دعا ہے کہ وہ بھی اس سے ایسا ہی سلوک کرے۔ اسی
 طرح حضرت عمرؓ نے ایک حدیث دہرائی ہے جس کے الفاظ یہ
 سنیے کہ میں کہتا ہوں کہ اِنِّیْ اِمَارَةٌ نَفْسِہِ اَوْ غَیْرِہِ مِنْ
 الْمُسْلِمِیْنَ فَا قَتَلُوہُ اِنِّیْ اجْعَلُوہُ کَمَنْ قُتِلَ
 وَمَاتَ بِاَنْ لَا تَقْبَلُوْا اِلَہَ قَوْلَہُ وَلَا تَقْبَلُوْا لَہُ
 دَعْوَۃً یعنی جو شخص اپنی خلافت یا اور کسی کی خلافت کا
 پروپیگنڈا کرے اور لوگوں کو کہے کہ اسے یا فلاں شخص کو
 خلیفہ بناؤ۔ اس کو قتل کر دو یعنی اس بات کو قبول نہ کرو اور

مکمل طور پر اس سے قطع تعلق کر لو اور اسے اس ذریعہ سے
 ایسا کر دو کہ گویا وہ مقتول ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں
 ہے اِذَا یُؤْبَحُ بِخَلِیْفَتَیْنِ فَا قَتَلُوْا الرَّاٰخِیْرَ
 مِنْھُمَا اِنِّیْ یُطْلَمُوْا اَدْعُوْنَهُ وَ اجْعَلُوْہُ کَمَنْ مَاتَ
 کہ جب دو خلیفوں کی بیعت کی جاوے تو آخری کو قتل کر دو
 یعنی اس کی دعوت کی طرف کان نہ رکھو بلکہ اس سے قطع تعلق
 کر کے اسے قتل کئے جانے کے حکم میں کر دو (لسان) پس
 قَتَلَ کے عام مشہور معنوں کے علاوہ اس کے معنی ذلیل
 کرنے اور قطع تعلق کرنے کے بھی ہیں۔

آفَسَکُمْ۔ اَفَسَکُمْ کے لئے دیکھو صل لغات
 سورہ ہذا ۳۷

تَابَ۔ تَابَ کے معنی کے لئے دیکھو صل لغات
 سورہ ہذا ۳۷

اَلتَّوَّابُ۔ اَلتَّوَّابُ کے معنی کے لئے دیکھو
 صل لغات سورہ ہذا ۳۷

اَلرَّحِیْمُ۔ اَلرَّحِیْمُ کے معنی کے لئے دیکھو
 صل لغات سورہ فاتحہ ۱

تفسیر یہ بتانے کے بعد کہ بنی اسرائیل نے اس
 موقع پر بھی جبکہ عظیم ترین احسان ان پر ہو رہا تھا خدا تعالیٰ
 کی شدید ترین نافرمانی کی۔ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہر ایک
 کو اس موقع کے لحاظ سے سزا دینی ضروری تھی کیونکہ ایسے ظالم
 موقع پر شرک کا جرم بھی طور پر معاف کر دینا گناہوں پر ذلیل
 کرنے کا موجب ہو سکتا تھا پس فرمایا کہ اسے بنی اسرائیل تم
 نے اپنی جان پر شرک کر کے بڑا ظلم کیا ہے اس نے اپنے
 بآدائی کے منصوبہ پر توبہ نہ کرو۔ بآدائی کے معنی جیسا کہ
 صل لغات میں بتائے گئے ہیں پیدا کرنا ہے کہ جس کی
 خالق کے لفظ سے اس کے معنوں میں کچھ فرق ہے۔ سزا کا
 لفظ عیب اور نقص سے پاک ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے اس
 لئے انہ زبانی نے اس کے معنی نقائص سے پاک خلق کے
 لئے ہیں چنانچہ محشری اپنی کتاب کشف میں لکھتے ہیں اَللّٰہُ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
 بِغُيَّظٍ مُّبَارَكٍ ۚ سَمْعُ يَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ كَمَا هُوَ فِيهِمْ كَمَا هُوَ فِيهِمْ كَمَا هُوَ فِيهِمْ
 نقصان سے پاک پیدا کیا، جو عظام ابو حیان نے بھی ان کے
 ان عضوں کی تعریف کی ہے، اور علامہ ابو حیان نے خود اور زخمت
 کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں اور انکی تفسیر کو محیط جوئی کی
 تفسیروں میں ہے وہ دوزخ شری کے اس استدلال کے بارہ
 میں لکھتے ہیں کہ یہ استدلال کلام حسن ہے یعنی بہت لطیف
 استدلال ہے۔ یہ استدلال علامہ زخمشری کا اس لفظ کے
 دوسرے الفاظ سے ہے بَزْمُ کے معنی عربی زبان میں عیب
 و نقص سے پاک، جوئے کے ہونے ہیں۔ لسان العرب میں بھی
 لکھا ہے کہ خَلَقْتُ اور بَزَمْتُ میں یہ فرق ہے کہ خلق سب
 قسم کی مخلوق کے لئے، آجے لیکن بَزَمْتُ کا لفظ مملوئی اور ورح
 کی نسبت دیا جاتا ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں بَزَمَ اللَّهُ النَّسَمَةَ
 وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ یعنی اروح کی پیدائش کے
 لئے بَزَمَ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش
 کے لئے خَلَقَ کا۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ نسبتاً کمال مخلوق
 کی پیدائش کے لئے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں
 معاد نبی کی پیدائش کی نسبت بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے درجہ
 آیت (۳۷: ۳۷) مگر وہاں بھی چونکہ وہی الارواح کا ہے ذکر ہے
 یہ استعمال مشابہت کی وجہ سے ہوا ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں
 نکالا جاسکتا کہ بَزَمَ کا عام استعمال غیر ذی الارواح کے لئے
 جائز ہے چنانچہ قرآن کریم میں آجے هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
 (حشر ۴) یعنی اللہ باری و خالق ہے ایک جگہ دونوں لفظوں
 کا استعمال بتاتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک دونوں لفظ ہم معنی
 نہیں ہیں بلکہ دونوں الگ الگ خصوصیت کے حامل ہیں پس
 اللہ تعالیٰ کے باریت نام کے یہ معنی ہیں کہ نہ صرف پیدا کرتا ہے
 بلکہ وہ خاص قسم کے اخلاق اور ترقی کرنے والی قوتیں بھی عطا
 فرماتا ہے پس اس جگہ پر باری کا لفظ استعمال فرما کر ایک
 لطیف اشارہ شریک کی نزدیک سے متعلق کیا ہے اور وہ یہ کہ
 بنی اسرائیل نے بھی کچھ گھر در ایک بت تیار کیا تھا۔ لہذا ہرے

کہ خالق مخلوق سے اچھا ہوتا ہے اور گھرنے والا گھڑی ہوئی چیز سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک تصویر برٹشی اچھی چیز ہے مگر اس کا تصور اس سے بھی زیادہ قابلِ تقدس ہے کہ وہ کسی ایسی بلکہ اس سے بڑھ کر تصویریں بنانے کی قابلیت رکھتا ہے تُو بُو الی بَد بَد بَد بَد کہہ کر فرمایا کہ اے نادانو تم اپنے ذہن کی ادنیٰ اور بے جان گھڑی ہوئی چیزوں کے آگے سجدہ کرنے لگ گئے لیکن جس نے تم کو کامل طور پر جاندار بنا کر پیدا کیا تھا اس کو قبول نہیں مگر صنعت کوئی تاہن قدر چیز ہے کہ صنعت اس سے بھی بڑھ کر قابلِ تقدس ہے کیونکہ وہ صنعتوں کا بیج ہے پس اگر کوئی اچھی صنعت نہ دے تو وہ کونھنچیتی ہے تو ہمیں صنعت سے صنایع کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی اور شکر کی بجائے توحید کو اختیار کرنا چاہیے تھا غرض تُو بُو الی بَد بَد بَد بَد کہہ کر توجہ کے مضمون کے علاوہ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور توجہ کرنے کی ضرورت اور حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی ہے کہ تین لفظوں میں ہزاروں الفاظ کا مضمون بیان کر دیا گیا ہے۔

فَا قَاتِلُوْا اَنْفُسَكُمْ قَتْلَ كَيْفِ مَيِّا كَرِهْتُمْ
 سے ظاہر ہے قتل کے بھی ہونے ہیں اور قطع نطق کے بھی
 ہوتے ہیں بعض مفسرین نے اس جگہ قتل سے مراد اپنے
 نفس کو قتل کرنے یعنی خواہی خواہات کو مارنے کے لئے
 پر یمن بائبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ فی الواقع بعض آدمیوں
 کو قتل کی سزا دی گئی تھی اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ پہلے
 عموماً اعلان کرنے کے بعد کھراوند قتل نے اس موقع کی
 شناخت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے علوم ہوتا ہے کہ مذہبی
 بعض افراد کو قتل کی سزا بھی دی گئی تھی۔ بائبل میں اس کا ذکر
 ان الفاظ میں آتا ہے۔

”اور اُس (موسیٰ) نے انہیں (بنو لاوی کو) کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنی کمر بٹھواریاں لے کر ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک تاملو گے۔ نگاہیں گنڈے پھرتے پھرتے اور ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو۔ ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور ہر ایک

۱
لفظِ مَرُور اور
خَلْق میں فرق

۲
اقتلوا انفسکم
میں قتل کے معنی
حقیقۃً قتل کرنے
کے

بائبل میں جو پہلے آدمی اپنے قریب کو قتل کرے اور نبیوں نے موسیٰ کے لیے کے موافق کیا چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریب تین ہزار۔
مرد مارے گئے۔ (خروج باب ۲۲-۲۴ آیت ۲۸-۲۹) پھر
آگے لکھا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر رحم
کی درخواست کی اور کہا۔ کاش کہ تو ان کا کتا و مواف کرتا
اگر نہیں تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے اس دفتر سے
جو تو نے لکھا ہے میٹ دے۔ (خروج آیت ۳۲)
اس پر خدا تعالیٰ نے بحیثیت قوم تو ان کا کتا و مواف کر
دیا لیکن جن حیث افراد و مواف نہ کیا اور کہا کہ قیامت کو
پرکشت ہوگی۔ (آیت ۳۴)

بائبل کے ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ پہلے انکو قتل
کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست
پر رحم کیا گیا اور قوی طور پر سزا اٹھا دی گئی لیکن قیامت
کے دن کی پرکشت کو قائم رکھا گیا۔ قرآن کریم اور بائبل
کے اس بیان میں کچھ اختلاف ہے قرآن کریم کے بیان کے
رو سے قومی معافی پہلے ہوئی اور فردی سزا بعد میں دی گئی لیکن
بائبل کے بیان کے مطابق فردی سزا پہلے دی گئی پھر قوم
کو معافی ملی۔ جہاں تک الہامی شہادت کا سوال ہے لازماً
یہودیوں اور عیسائیوں کو بائبل کے بیان پر اعتبار ہوگا اور
ایک مسلمان کو قرآن کریم کے بیان پر۔ اور جہاں تک تاریخ کا
سوال ہے سوائے بائبل اور قرآن کریم کے کچھ شہادت
اس بارہ میں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جن دوسرے متعلق
پر بائبل اور قرآن کریم میں اختلاف ہوا ہے اور یہی نسبت
آزاد تاریخی شہادت بھی موجود ہے ایسے مواقع پر نتیجہ ہمیشہ
یہی نکلا ہے کہ قرآن کریم کی بات سچی اور بائبل کی بات غلط
ثابت ہوتی ہے پس تاریخی لحاظ سے بھی قرآن کریم کے بیان
کو بائبل کے بیان پر مقدم کرنا ٹھیک ہے لیکن یہ واقعہ ایک
حد تک نفسیاتی اصول سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ
جب ایک قوم جرم کرے تو سارے ہی جرم کرنے والوں کے
خلاف یک دم قدم اٹھایا جاتا ہے پھر اگر مواف کرنا ہو تو عام

بائبل میں جو پہلے آدمی اپنے قریب کو قتل کرے اور نبیوں نے موسیٰ کے لیے کے موافق کیا چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریب تین ہزار۔
مرد مارے گئے۔ (خروج باب ۲۲-۲۴ آیت ۲۸-۲۹) پھر
آگے لکھا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر رحم
کی درخواست کی اور کہا۔ کاش کہ تو ان کا کتا و مواف کرتا
اگر نہیں تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے اس دفتر سے
جو تو نے لکھا ہے میٹ دے۔ (خروج آیت ۳۲)
اس پر خدا تعالیٰ نے بحیثیت قوم تو ان کا کتا و مواف کر
دیا لیکن جن حیث افراد و مواف نہ کیا اور کہا کہ قیامت کو
پرکشت ہوگی۔ (آیت ۳۴)

قوم کو مواف کر دیا جاتا ہے اور جو زیادہ مجرم ہوں ان کو سزا
دے دی جاتی ہے پس اس نفسیاتی اصول کے لحاظ سے بھی
قرآن کریم کی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے جب حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور قوم میں
ندامت پیدا ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ
کے حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لئے ان پر
ظاہر کر دیا کہ ان کی قوم میں حیث القوم تباہ نہیں کی جائیگی
اس اعلان کے بعد جو آئمہ الکفر تھے ان کے لئے سزا تجویز کر
دی گئی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق پہلے اللہ تعالیٰ نے
سب کے قتل کا حکم دیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فریاد پر
جو پہلے دن مارے گئے تھے ان کے سوا باقیوں کو چھوڑ دیا۔
یہ ترتیب نہ صرف غیر طبعی ہے بلکہ ظالمانہ بھی ہے کیونکہ قرآنی
بیان کے مطابق تو عام طور پر قوم کو مواف کر دیا گیا تھا اور
آئمہ الکفر کو سزا دی گئی تھی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق
پہلے دن ایک دوسرے کو فانی امرائیل نے مارا۔ اتفاقاً جو
پہلے دن مر گئے وہ مر گئے اور جو بعد میں مر گئے چاہے وہ
آئمہ الکفر تھے یا عوام۔ ان کو مواف کر دیا گیا یا سزا میں جرم
کی اہمیت کو بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا صرف وقت کو مد نظر
رکھا گیا کہ جو پہلے مارے گئے سوارے گئے اور جو بعد میں
مر گئے سوئے گئے۔ حالانکہ جو سزا شرعی قانون کے مطابق
دی جاتی ہے اس میں اہمیت جرم کو ضرور مد نظر رکھا جاتا
ہے اس قانون طبیعت کے اصول اور اس میں پس قرآن کریم کا
بیان ہی انصاف اور عدل کے لحاظ سے صحیح معلوم ہونا ہے
کہ جس لوگوں نے نادانی اور غیب کے تحت کام کیا تھا انکو
تو مواف کر دیا اور جو بڑے بڑے مجرم تھے ان کو سزا میں
دے دیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قَاتِلُوا اَنْفُسَكُمْ سے مراد
یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مار دو بلکہ مراد قوم کے مخصوص افراد
یا سردار ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی سورت کی آیت پیش ہے اس آیت
ہے وَلَا تَحْزَنْ جُنُودَ اَنْفُسِكُمْ مَنْ دَارَ كُمْ (المجادلہ)

اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو حالانکہ تم اپنی قوم کے لوگ میں ہو کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالا نہیں کرتا۔ اسی طرح سورۃ قمر آیت ۲۳ میں اَنَاسَہٗ ذَا نَضِیْقَۃٍۭ رِّیْثَیْنِ (اَنفُسُکُمْ رَاۤہِ) یعنی حُرّت والے بینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور نور آیت ۲۱ میں کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اسی طرح سورۃ نور میں اَنَاسَہٗ فَاِذَاۤ اَدْخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰیۤ اَنفُسِکُمْ تَحِیَّۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَکَۃً طَیِّبَۃً (رَاۤہِ) جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنی جانوں کو سلام ہو اور مراد یہ ہے کہ تمہارے وہ بھائی جو ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کو سلام ہو۔ پس قَاتِلُوْۤا اَنفُسَکُمْ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اغراض و اوقار کو قتل کرو جیسا کہ بائبل میں بھی مذکور ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کے سرواڑ ثابت ہوئے تھے ان کے متعلق یہ حکم یاد کیا تھا کہ ان کے بھائی یا دوست ہی ان کو قتل کریں اس میں دو فائدے مد نظر تھے ایک تو یہ کہ جو قتل ہو اس کو تو قتل کی سزا مل گئی اور دوسرے قتل کیا اس کو بھی ایکہ رنگ میں سزا مل گئی کہ اسے اپنے انھوں سے اپنے بھائی یا دوست کو مارنا پڑا اور اسکی موت کا نظارہ دیکھنا پڑا۔ دو سرفائدہ اس میں یہ تھا کہ تین اسرائیل کی بنیاد و قبائل پر تھی اور جن قوموں کی بنیاد قبائلی زندگی پر ہوتی ہے ان میں رقابت بہت شدید ہوتی ہے اگر قتل کرنے والے فرہوتے تو بنی اسرائیل کے قبائل میں شدید دشمنی پیدا ہو جاتی اور وہ مقتول کی شہادت کو محجول جاتے اور یہی بات اُن کے دل پر غالب رہتی کہ ان کے ایک بھائی یا دوست کو فلاں غیر شخص نے قتل کر دیا تھا اور اُس کا کینہ اپنے دلوں میں چھپائے کتے پس اللہ تعالیٰ نے مزید فتنہ سے بچانے کے لئے اُن کو یہ حکم دیا کہ قریبی اپنے قریبی کو اور دوست اپنے دوست کو خود مار تاکہ ایک طرف تو اُس کے دل کو دکھ پہنچ کر اسکی روحانی بھروسہ ہو اور دوسری طرف اُس کا دل اپنے بھائیوں کے کینہ سے محفوظ رہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے

یعنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور شاید انہوں نے کرنا ہی اس پر عمل کیا ہوگا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے طوعاً اپنے آپ کو اس خدمت کے لئے پیش لیا ہوا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی صحبت میں رہنے والے لوگ اختلاف کے نہایت ہی اعلیٰ معیار پر پہنچ چکے تھے جنگ جو اصطلاح کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لایا ہے تھے تو ایک جگہ پر ایک ہی گنواں تھا اور پانی نکالنے والے زیادہ تھے جلدی کی وجہ سے بعض لوگوں میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا اتفاق کی بات ہے یہ اختلاف ایک طرف انصار میں اور دوسری طرف مجاہدین میں ہوا اور بعض کی ارادے کے دو پار ٹیل سی گئیں ایک طرف مجاہدین کا گردہ نظر آنے لگا اور ایک طرف انصار کا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ حالت دیکھی تو اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا اور انصار کو کھلب کھلب کر کے بڑے زور سے کہا تم نے خود ہی ان لوگوں کو سر پر چڑھا لیا ہے ورنہ ان کی حیثیت کیا تھی کہ ہمیں ذلیل کرتے۔ اب ذرا رہنے واپس پہنچ بیٹے دو کی خبر جو کہ اے عورتیں انا زکّٰی (المنافقون ۱۷) دینے کا سب سے بڑا معزز آدمی یعنی

عبداللہ بن ابی ابن سلول مدینہ کے سب سے ذلیل آدمی تھے۔
 نعوذا باللہ من ذلک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں
 سے نکال دیا گیا یہی وہ شخص تھے جو صحابہؓ نے لے ہو سکتا ہے
 کہ اسکی مراد یہ ہو کہ معزز قوم یعنی انصار ذلیل قوم یعنی مہاجرین
 کو نکل دیں گی۔ مگر بات بھر بھی وہی آجاتی ہے صحابہؓ میں گو
 اس وقت اختلاف اور جوش پیدا ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی
 ابن سلول کے موذن سے ان الفاظ کا کہنا تھا کہ ان کے ہوش
 ٹھکانے آگئے۔ انصار نے فوراً سمجھ لیا کہ ہمارے ایمان کی
 آبرورکس کا وقت ہے۔ انہوں نے جھگڑا دھجی ختم کر دیا اور مہاجرین
 کے لئے جگہ چھوڑ دی۔ ہمارے بننے تو اس وجہ سے کہ کوئی جڑ نہ دکھایا
 کہ وہ ان کے ساتھ جھگڑا تھا مگر انصار میں چرمیگوئیاں ہونے
 لگیں کہ اس فقرہ کے کہنے کے بعد علیؓ بن ابی ابن سلول زمدہ

اقتلوا انفسكم
انفسكم سمراد
بی اسرائیل کے خصوصی
افراد یا سواہر میں۔

رجس کے قابل نہیں۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بیٹے کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے بھی اپنے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ میرا باپ اب زندہ نہ ہونے کے قابل نہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو وہ بات پہنچی ہے جو میرے باپ نے کہا ہے آپ نے فرمایا لاں پہنچی ہے اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کے اس جرم کی سزا سوائے قتل کے اور کیا ہو سکتی ہے مگر میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جب آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دیں تو میرے ہاتھ سے اس کو قتل کرواؤں کیونکہ یا رسول اللہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی اور شخص کے ہاتھ سے وہ قتل ہوا اور میرا نفس کسی وقت مجھے جو خوش دلانے کو وہ سامنے میرے باپ کا قاتل مانے اس سے بدلے میں چاہتا ہوں کہ میرا

فَتَابَ عَلَيْهِ

باپ میرے ہی ہاتھ سے قتل ہو جائے تاکہ کسی مسلمان کا بغض میرے دل میں پیدا نہ ہو (سیرت ابن ہشام جلد ۵) دیکھو صحابی کی نظر کیسی باریک بین تھی عبداللہ بن ابی ابن سلول کا بیٹا اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے اس لئے قتل نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتک کی ہے وہ جانتا ہے کہ جرم خود کتنا ہی بڑا ہو میرا حال وہ اس کا باپ ہے لیکن وہ اس جوش کی وجہ سے اسے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیوں ہتک کی۔ وہ اسے اس وجہ سے اپنے ہاتھ سے قتل کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی اور مسلمان بھائی کا بغض اس کے دل میں پیدا نہ ہو گویا بنی اسرائیل کو جس حکمت کی طرف وحی جلی سے خدا تعالیٰ کو توجہ دلائی پڑی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ ہی آپ اپنے نور ایمان کی وجہ سے وحی ملی کہ بغیر وحی غشی کی مدد سے اس حکمت تک جانچنے پڑی

انه هو الثواب الوحيد للمشترک

سخت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ہر خدمت میں توفیق تھی کہ وہ وحی جلی سے خدا تعالیٰ کو توجہ دلائی پڑی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ ہی آپ اپنے نور ایمان کی وجہ سے وحی ملی کہ بغیر وحی غشی کی مدد سے اس حکمت تک جانچنے پڑی

بائبل کا ترجمہ

ذالکُمُ خَبِيرٌ تَكْفُ عِنْدَ بَارِئِ كَفَرٍ اس میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو میں اوپر بیان کر چکا

ہوں یعنی ائمہ الکفر کو نہ دینا تمہاری قوم کے لئے بہتر ہے کیونکہ تمہاری قوم کی قلبی حالت ایسی ہے کہ عفو اسکی اصلاح نہیں کر سکتا کسی قدر سزا اس کے ساتھ شامل ہونی چاہئے اور دوسرے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بھائیوں سے بھائیوں اور دوستوں سے دوستوں کو مروانے میں تمہارے لئے بہتر ہے ورنہ تمہاری قوم اتنی مغلوب الغضب ہے کہ اگر بغیروں کے ہاتھ سے نہیں قتل کروا یا گیا تو تمہارے اندر انتقام کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

فَتَابَ عَلَيْهِ كَفَرٍ پھر خدا تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیا اور رحمت کے ساتھ تمہاری طرف توجہ ہوا۔ یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے اس جرم کو نہ سزاؤں کے بعد بخلا دیا اور اگر تم مزید جرائم نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تمہارے اس جرم کو کبھی یاد نہ دلاتا۔

اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وہ اقیان بہت ہی فضل اور رحمت نازل کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار جرم کرنے والا ہے یعنی بعد کے واقعات خود بخود

پیدا کر رہے ہیں ورنہ اتنے عظیم الشان احسان کے موقع پر بنی اسرائیل کا اتنا خطرناک جرم اس نے پوری طرح معاف کر دیا تھا لیکن انفس کو انہوں نے جیسا کہ آئینہ واقعات ظاہر کریں گے خدا تعالیٰ کی اس عظیم الشان بخشش کی قدر نہ کی۔ جیسا کہ اوپر نوٹ میں خروج کے حوالے سے بتا جا چکا ہے بائبل کے بیان کے مطابق تین ہزار آدمی تھے جو اس دن مارے گئے مگر یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اگر مشر

ائمہ الکفر ہی ان میں تین ہزار تھے تو قوم تو لاکھوں کی چاہئے تھی لیکن اس وقت کے بنی اسرائیل کا لاکھوں کی تعداد میں ہونا نہ تو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے اور نہ واقعات اسکی اجازت دیتے ہیں آج اتنے سامان کی موجودگی میں دشت سینا میں سے لاکھوں کی قوم آسانی سے نہیں گزر سکتی تو اس زمانہ میں جبکہ کوئی سامان موجود نہیں تھے یہ لاکھوں کی جمعیت جرمین عورتیں اور بچے بھی شامل تھے کس طرح گزر سکتی تھی جہاں تک

لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكَ

ہم تیری بات بزرگ نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو آنے سے نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہیں ایک ملک عذاب نے

الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنَ

پہر لیا اور تم (یعنی آنکھوں سے اپنے غل کا انجام) دیکھ رہے تھے ۵۵ پھر ہم نے تمہاری ہلاکت کے

اس مطالبہ پر کہ ہمیں خدا تعالیٰ دکھا دو عذاب نازل ہوا مگر حضرت موسیٰ نے بھی تو کرب آ رہی آ نظر اَلْأَيْلَافِ کہا تھا۔ (اعراف آیت ۱۴۸ ع ۱۶) یعنی اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھانا میں بھی تجھے دیکھوں لیکن اُن پر غضب نازل نہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو محبت کے تقاضے سے سوال کیا اور ان لوگوں نے یہ شرط لگا دی کہ ہم تو اُس وقت ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں اور یہ گستاخی اور شرارت ہے اس لئے عقی کا ایام ہوا۔ اگر حق کو قبول کر کے روتے کا سوال کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان پر بھی نازل ہو گا اظہار نہ کیا جاتا۔

فَاَخَذْنَاكَ مِنَ الصَّاعِقَةِ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝
صَاعِقَہ کے معنی عربی زبان میں عذاب کے ہیں سان اعراب جلد ۱۲ میں لکھا ہے قَتِيلُ الصَّاعِقَةِ ۝ آ لَعْدَابِ یعنی اہل لغت کہتے ہیں کہ صاعقہ عذاب کو کہتے ہیں اس لفظ کی باریکی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق خصوصاً ایسے عذابوں پر ہوتا ہے جن کے ساتھ سخت آواز ہو جیسے زلزلہ کیلی یا باندھ کا عذاب کہیں صاعقہ کے معنی موت یا غشی کے بھی ہوتے ہیں لیکن اصل معنی ہی میں ہوا پر کھٹے گئے اور موت اور غشی کے معنی صوف اس لئے رواج پائے کہ اکثر خطرناک عذابوں کا نتیجہ موت یا غشی ہوتا ہے قرآن کریم میں عذاب کا لفظ زیادہ تر عذاب کے ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ فرمایا ہے فَإِنْ أَعْمَسُوا فَقَوْلُكَ أَتَذَرُكَ صَاعِقَةَ مِثْلِ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (سورہ قمر سورہ ۸ آیت ۱) یعنی اگر یہ لوگ تیری باتوں سے اعراض کریں تو تو اُن کو کدس

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں تک عقل شہادت دیتی ہے یہ ہجرت کرنے والے بنی اسرائیل صرف چند ہزار افراد تھے ممکن ہے تین قبائل میں سے چند آدمی مارے گئے ہوں اور بائبل کے مبالغہ نویسوں نے اُن کو تین ہزار بنا دیا ہو۔
۵۵ حل لغات۔ جَهْرَةً ۱۔ اَلْجَهْرَةُ کے معنی ہیں ملاحظہ ہو چیز سامنے نظر آ رہی ہو اور آیت لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ مِنْ جَهْرَةٍ کے معنی ہیں عیاناً غیباً مُسْتَبْتَرٍ یعنی حکم کھلا۔ ظاہر۔ (اقرب)
الصَّاعِقَةُ ۱۔ الصَّاعِقَةُ کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ براءۃ ۵۵۔

تفسیر یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ بعض ضدی لوگ جب دلائل اور براہین کا جواب نہیں دے سکتے تو ایسی تراکیب لگاتے دیکھتے ہیں جو بے فائدہ ہوں اور جن سے سولے بات ماننے کے اور کچھ مقصود نہ ہو اس زمانہ میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جب ہستی باری تعالیٰ کو دلائل سے ثابت شدہ دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تب تک نہ مانیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل میں سے بھی معلوم ہوتا ہے ایک نبیؑ نے حضرت موسیٰ سے ایسا مطالبہ کیا جو بائبل میں اس کا ذکر نہیں لیکن یہ ایک ایسا عام سوال ہے جو قریناً ہر زمانہ میں صداقت کے مقابل میں ہوتا آ رہا ہے اور اس بات کی صداقت میں قرآن کریم کے خلاف بھی شک نہیں کر سکتے چونکہ قرآن کریم وہ الٰہی کام ہونے کا دعویٰ ہے اس لئے ضروری نہیں کہ بائبل کے بیان کردہ امور سے زائد کسی واقعہ کا ذکر نہ کرے۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے

۱۔ اشد تامل کی
۲۔ روت کے متعلق
۳۔ لکھنے کی قسم کے
۴۔ دو سوال اور ان
۵۔ میں فرق

جہرۃ

۱۔ اشد تامل کی
۲۔ روت کے متعلق
۳۔ لکھنے کی قسم کے
۴۔ دو سوال اور ان
۵۔ میں فرق

بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ

بدلتیں اس لئے اُٹھایا کہ تم شکر گزار بنو ۵۷ اور ہم نے تم پر

کہ میں تمہیں ایسے صاعقہ سے ڈراتا ہوں جو عاد و ثمود کے صاعقہ کی طرح ہوگا اور آگے چل کر عاد کے صاعقہ کی یہ تشریح کی ہے کہ انہیں ایک بادِ تند کے عذاب کے ساتھ سزا دی گئی تھی۔ اسی طرح ثمود کے صاعقہ کی تشریح سورہ اعراف آیت ۷۴ میں یوں بیان فرمائی ہے فَآخَذَ نَافِلَةُ الرَّحْمَةِ كَثُودًا قَوْمَ يَكْبِتُ زُلْزَلَةً تَبَاهُ كَيْفَ يَسْمَعُونَ مَعْلُومٌ ہوا کہ قرونِ کیم میں صاعقہ جیسے عذاب استعمال ہوتا ہے اور آیت زیر تفسیر میں بھی اس سے عذاب ہی مراد ہے۔

۵۷ حل لغات۔ بَعَثْنَا بَعَثَ سے منقول الغمر کا صیغہ ہے اور بَعَثَ (يَبْعَثُ) بَعَثَ کے معنی ہیں اَدْسَلَهُ اس کو بھیجا نیز کہتے ہیں بَعَثَ بَعَثًا اور مطلب یہ ہوتا ہے اَنَّا رَدَّ وَهَبَتْجَ اس کو برا بھلا کہتے کیا اور دوسرے دلا یا اور جب بَعَثَ عَلَى الشَّيْءِ کہیں تو اس کے معنی ہوتے حملَةً عَلَى فِعْلِهِ اس کو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کیا جب بَعَثَ کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اور کہیں کہ بَعَثَ اللَّهُ الْمَوْتِیٰ تو اس کے معنی ہونگے اَحْيَاھُمْ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اور اَلْبَعَثُ کے معنی ہیں اَلنَّشْرُ اُٹھانا (اُتْرَب) پس بَعَثْنَا کُفْرَ کے معنی ہونگے ہم نے تم کو اُٹھایا۔

مَوْتِكُمْ۔ اَلْمَوْتُ کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات

سورۃ ہذا ۵۷

تَشْكُرُونَ۔ شَكَرَ (يَشْكُرُ) سے مضارع جمع جناب کا صیغہ ہے اور شَكَرَ کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ ہذا ۵۷

تَفْسِير۔ ثُمَّ بَعَثْنَا کُفْرًا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ۔ آیت اقبل کے ساتھ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے ذلتِ کفر کے بعد تمہاری حالت کو ترقی دی اور تمہیں معزز بنایا۔ پہلی آیت

کے الفاظ وَآخَذْنَاكُمْ تُنْظِرُونَ دیکھا کہ تم دیکھتے تھے۔ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مردے نہیں تھے۔ قبل ازین لوٹ مت و ۵۷ میں موت کے مندرجہ ذیل چھ معنی لغت سے بتائے جا چکے ہیں (۱) قوتِ نشوونما کا زائل ہونا (۲) قوتِ حس کا مرجحانا (۳) قوتِ اوراک کا نہ ہونا یعنی جہالت (۴) تکالیف اور رکھنِ دلی زندگی۔ تلخ زندگی (۵) غینہ (۶) رُودِ جسمِ عسری سے بھلا ہونا۔ ان مذکورہ معنوں میں سے یہاں صرف ۳-۴-۵ چسپاں ہوتے ہیں۔ یعنی قوتِ اوراک کا نہ ہونا اور زندگی کا تلخ ہو جانا۔ اور آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ حقیقی طور پر مردے جانے کے بعد زندہ کئے گئے تھے بلکہ آیت کا مطلب موتِ یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس مذاب کا ذکر کیا گیا تھا ہم اسے دُور کر کے پھر تم پر فضل کرنا شروع کر دیا اور پہلے عذاب کی وجہ سے جو موت کی سی حالت تم پر طاری ہو گئی تھی اس کو ایک نئی روحانی اور فیزیکی زندگی سے بدل دیا۔

بعض سلمانِ مفسرین نے اس کے معنی رُوح کے جسم سے خارج کرنے کیلئے ہیں لیکن حقیقی موت انہوں نے بھی مراد نہیں لی چنانچہ اس آیت کے متعلق قتادہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں ان کا یہ قول قرطبی نے نقل کیا ہے کہ مَا تَسَوَّأُوْا وَذَہَبَتْ اَذْوَاخُھُمْ ثُمَّ رُدُّوْا اِلَّا شَتِیْفًاۗۤ اِلَّا جَالِیْھُمْ (قرطبی جزو اول ص ۱۴) یعنی حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ مر گئے اور انکی رُوحیں نکل گئیں پھر پڑی رُوحیں واپس لائی گئیں تاکہ وہ اپنی مقتدر زندگی کے باقی دن اس دُنیا میں پورے کریں ابن کثیر نے ربیع ابن انس سے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے (تکلم جلد ثول) ان الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت قتادہ کے نزدیک وہ حقیقی موت نہیں تھی کیونکہ حقیقی موت تو زندگی کے دن پورا کر لینے کے بعد آتی ہے۔ زندگی کے دن پورے ہونے سے پہلے جو رُوح نکلے گی وہ تو ماضی طور پر ہی نکلے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ موت سے مراد حرکت کا بند ہونا ہے چنانچہ لکھا ہے وَ

بَعَثْنَا

ثُمَّ بَعَثْنَا کُفْرًا
بَعْدَ مَوْتِكُمْ
مَعْلُومٌ ہوا کہ
بَعْدَ مَوْتِكُمْ
کے بعد کام کیا
کرنا۔

قَبِيلَ مَا أَتَوْا مُتَوَعِّدِينَ بِهِ الْغَدُوتُ ثُمَّ
أُذِيبُوا (قرطبی جز اول ۳۸) یعنی وہ اس طرح مر گئے کہ
حرکت وغیرہ بند ہو گئی اور ایسی حالت میں کہ ہونچ کر اس سے
دوسرے لوگ حیرت حاصل کر سکیں۔ پھر ان کو کھڑا کر دیا گیا
اور بعض نے کہا کہ عَذَابُ نَارٍ مِّنْ بَعْدِ جَهَنَّمَ
(قرطبی جز اول ۳۸) اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہاری
جہالت کے بعد تمہیں علم دیا یعنی تمہنے یہ جو جہلانہ سوال کیا تھا
کہ خدا ہم کو سانسے نظر آجائے اس سے تمہاری روحانیت مرنے
تھی اور تم پر عذابِ اعلیٰ کی نافرمانی نازل ہوئی تھی۔ ہم نے پھر اس
نافرمانی کو دُور کر دیا اور تم کو صحیح و روحانی علم عطا فرمایا جسکی وجہ
سے تم کو ایک نئی روحانی زندگی ملی یہ معنی ہمارے کئے ہوئے
معنوں کے بہت قریب ہیں۔

بعض مفسرین نے اس عذاب کا تعلق پہلے بچھڑے کی
پوہا سے قائم کیا ہے مگر یہ درست نہیں۔ یہاں واضح الفاظ میں
یعنی اسرائیل کا ایک اور جرم مذکور ہے یعنی کہ یہ قول کہ ہم کبھی
بھی موتی کی بات نہیں انہیں گے جب تک خدا ہم کو سانسے نہ
نظر آجائے۔ دوسرے یہاں جو سزا مذکور ہوئی ہے وہ بچھڑے
والی سزا سے مختلف ہے پس معلوم ہوا کہ وہ واقعہ اور ہے اور
یہ واقعہ اور ہے۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لَنْ تَنصُرُوهُ
لَكَ سَخَشَ تَرْكِي لَهْ جَهَنَّمَ ۚ اَمِنْ حَضْرَتِ مَوْسٰی عَلَيْهِ السَّلَام
کی اطاعت کا ذکر ہے نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان
لانے کا۔ اور مراد یہ ہے کہ جب تک خدا ہمیں نظر نہ آجائے ہم
تیری فرمانبرداری نہیں کریں گے پس وہ اس موقع پر موسیٰ کی
نیوت میں شک نہیں کرتے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اٹھتا
سے اس وقت تک انکار کرتے ہیں جب تک کہ ان کو وہی درجہ
نہ دے دیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا اتھائے سے
بالشافہ گفتگو کرنے سے حاصل تھا یہ میں پہلے لکھ چکا ہوں
کہ موت سے مراد وہ حقیقت حقیقی موت نہیں اور حق یہ ہے
کہ اگر حقیقی موت مراد لی جائے تو اول تو قرآن کریم کی دوسری

آیات کی تردید ہوتی ہے جن میں اس دنیا میں مومنوں کے رہیں
انہیں سے انکار کیا گیا ہے مثلاً سورہ مؤمنوں میں اِنَّهُمْ عَلٰی فِرَاقِ
ہے حَتّٰی اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
اِزْجِعْنِیْ لَعَلِّیْ اَمْلِكُ صَالِحًا فِیْہَا فَتَرْکُبْتَ مَخَلًا
اَلٰہَا اَحْلَمَ ۚ هُوَ قَابِلٌ لِّہَا وَہِیْنَ وَرَاۤہِہُمْ یَرْزُقُ
اِلٰہِیْ یَوْمَ یُنْعَقُونَ (یعنی جب ان میں سے کسی پر
موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے لونا
دے تاکہ میں دنیا میں واپس جا کر اپنے اموال کو واپس لے لوں
اور میرے اچھے عمل کروں۔ فرماتا ہے ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں
ایسا کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا یہ صرف ایک بات ہے
جو وہ فتنہ سے نکال رہا ہے یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان مرنے
والوں کے پیچھے تو ایک بلند ہے جو قیامت تک جلی جاگے
اس آیت سے ظاہر ہے کہ مرنے والا اس دنیا میں واپس نہیں آ
سکتا جو حیات انسان کو طے کی تکمیل اس دن ہوگی جبکہ
انکے جہان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ فصل
اعتراضات بھی اس دوبارہ زندگی پر پڑتے ہیں مثلاً ایک
اعتراض یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مر کر دوبارہ زندہ ہوگا تو اس
کا ایمان طبعی نہیں ہوگا بلکہ اضطراری ہو جائے گا۔ اس دنیا
میں ایمان کے لئے ایک حد تک اخفا کا ہونا ضروری ہے اسی
وجہ سے انبیاء کے ہجرات میں ایک حد تک اخفا کا پہلو قائم
رکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ انبیاء کے نہایت ہی کھلے
اور ظاہر معجزات پر بھی اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں مگر
دنیا کی چیزوں کے مشابہ کی طرح ایمان کی معاملات بھی سائنٹفک
تجربات کے اصول پر آجائیں تو ان پر ایمان لانے کا کوئی فاؤ
نڈر ہے اور کافر و کفر میں ان کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور ایمان سے
جو فائدہ مطلوب ہے وہ جاتا ہے پس مرنے کا واپس دنیا میں
آنا ایمان کی غرض کو باطل کرتا ہے اور کم سے کم اس زندہ ہونے
والے کے لئے تو ایمان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی یہ نہایت
پہلے مفسرین کے دلوں میں بھی پیدا ہوا ہے چنانچہ علامہ دارقطنی
اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایسے مرنے جو واپس آئیں آیا وہ اعلیٰ

بچھڑے کی پش
کرنے والوں پر
عذاب نازل ہوا
اس سے وہ جتنی
موت نہیں۔

ہوتی خواہ دن ہوتا خواہ رات دسے کو چ کرتے تھے۔ اور جب
بدلی سکین پر ٹھہری رہتی خواہ دو دن خواہ ایک مینہ خواہ ایک
برس۔ بنی اسرائیل اپنے نبیوں میں مقیم رہتے اور کو چ نہ کوئے
پر جب وہ بلند ہوتی تب وہ کو چ کرتے۔ نیز دیکھو گنتی بابا
آیت ۳۴ و خروج باب ۱ آیت ۳ تا ۳۸)

ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ بنی اسرائیل
نیمہ زن ہوتے تھے وہاں بادل پھیل کر سایہ کر لیتے تھے۔ جب
اُن کے سفر پر روانہ ہونے کا دن آتا تو پھر بادل پر چڑھ جاتے
لیکن فراق شریف کے الفاظ اور سیاق سے مطلب یہ معلوم ہوتا
ہے کہ بادلوں کے گھر آنے سے بارش ہونا مراد ہے کیونکہ عام طور
پر برسے والے بادل گئے اور سایہ یک ہوتے ہیں۔ پس یا تو
قرآن کریم اس جگہ بائبل کے بیان کی تردید کرتا ہے یا دوسرے
واقعہ کا بیان کرتا ہے جس کا ذکر بائبل میں نہیں میرے نزدیک
اس جگہ تردید ہی ہے کیونکہ بائبل نے جس طرح بادلوں کا ذکر
کیا ہے وہ غیر معقول اور سادہ ہی غیر ضروری بھی ہے بنی اسرائیل
کو کسی جگہ ٹھہرانے کے لئے انہیں چاروں طرف سے بادلوں سے
گھیر لینے کی کیا ضرورت تھی وہی علیہ السلام کو ابام ہو جانا کافی
تھا۔

بادلوں کے ساتھ قرآن شریف دو اور کھانے والی چیزوں
مَن و سَلَوٰی کا بھی ذکر فرماتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
اس دیرنے جنگل میں پانی کی طرح کھانے کی بھی قلت تھی اشد تو
گھنے ہادل بھی کھرا کی پیاس بجھاتا تھا اور مَن و سَلَوٰی سے انکی
بھوک مٹ فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تکالیف دور کرتا
اور ان کی آسائش و آرام بڑھانے کے لئے خاص انعامات
ظاہر فرماتا ہے یہ انکی احادیث زمانہ گذشتہ ہی کے سننے نہ تھی
بلکہ اس زمانہ میں بھی وہ اپنے مقبول بندوں کے لئے انعام و
برکات اسی طرح نازل فرماتا ہے اس کے یہ حصے کرنے کہ ہر
وقت ان پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا درست نہیں کیونکہ کثرت
ایر کا رہنا تو بجائے نعمت کے مصیبت ہے۔ بلکہ مطلب صرف
یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت

تھی اللہ تعالیٰ ان پر بادل برساتا تھا جس سے وہ پیاس بجھاتے
تھے اور دوسری ضرورتیں پوری کرتے تھے۔
مَن کے لغوی معنی اور پھر بھانچے ہیں۔ ترجمہ میں یا بروہ چیز
جو بیخبرت کے لئے اُسے مَن کہتے ہیں۔ یہ اپنے مخصوص مسنون
میں گوند کی قسم کی ایک چیز ہے جو بعض درختوں پر جم جاتی ہے
اور غرسے میں شبیریں ہوتی ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ترجمہ
ہے۔ ترجمہ بنین کے نام پر جو اہندوستان میں ملتی ہے اُس میں
سے اکثر مصنوعی ہوتی ہے اصل مَن دشت سیناء شام اور
عراق کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن ہوئے ایک
دوست عراق سے میرے لئے مَن تحفہ لائے تھے مصنوعی بھی
اور اصلی بھی مصنوعی تو ویسی ہی تھی جیسے ہندوستان میں ترجمہ بنین
ہوتی ہے لیکن اصلی مَن کاٹی کے پتوں کا ایک ڈالسا معلوم
ہوتا تھا مجھے اس دوست نے بتایا کہ یہ رطوبت ان چھوٹے چھوٹے
پتوں سے جو درختوں کی جڑوں پر آگ آتے ہیں ملی ہوئی ہوتی ہے
اور لگ ان پتوں سمیت اسے اکٹھا کر لینے ہیں پھر گرم کر کے چھان
لینے ہیں اور پتوں کو بھینک دیتے ہیں۔ خوش خبری ان میں سے
نکلتی ہے اس میں ہلوا اور پستہ وغیرہ ڈال کر انکی میٹھائی بنائے
کاغذوں میں رواج ہے نیچے بھی اسے صاف کر دیا تو اس میں
سے شہد کی طرز کی ایک چیز نکلی۔ رنگ اس کا بھورا سا تھا۔
مَن کا ذکر بائبل میں خروج باب ۱۳ آیت ۳ تا ۵ میں آتا ہے وہاں
لکھا ہے۔

”اور صبح کو لشکر کے آس پاس اور سب پڑی اور جیاس
پر چلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز
ایسی سفید جیسے بڑا چھڑا ملا زمین پر پڑی ہے اور بنی اسرائیل
نے دیکھ کے آپس میں کہا کہ مَن ہے کیونکہ انہوں نے جانا کہ وہ کیا
ہے تب ہونسی نے انہیں کہا کہ یہ روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو
تمہیں دی ہے۔“

اس حوالہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز زمین پر
گری تھی لیکن جیسا کہ نیچے بتایا ہے عرب اور شام کے لوگ جہاں
یہ مَن پیدا ہوتی ہے انکی یہ گواہی ہے کہ یہ درختوں پر گرنے لگی

مَن کا تشریح

بادلوں سے سایہ
کرنے سے مراد
بنی اسرائیل کو
برش کے ذریعہ
پانی میں کرنا

مَن پینے کا
ذکر بائبل میں

یاد رفتوں سے تھل، ہونی ایک ثبوت ہے جو شیرین ہوتی ہے مگر ہے دشت سینا درمخت و رفتوں کی جڑوں میں سے یہ منہ نکلتی ہوئی ہنکی جڑوں پر گر گئی ہوئی پکائی نہ ہوتی ہو اور مصطفیٰ دیا الگ الگ جم جاتی ہوں بہر حال جو سینے نکھی ہے اور جو عراق میں پائی جاتی ہے وہ تو کافی کے ساتھ لٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے گرم کر کے الگ کیا جاتا ہے۔

مَن کے معنی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں بلا منت و مشقت ملنے والی چیز کے بھی ہیں اور ان معنوں کے لحاظ سے اس لفظ کا تمام ایسی چیزوں پر اطلاق ہو سکتا ہے جو بغیر محنت کے مل جاتی ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے اَلْعَمَلُ مَنَ الْعَمَلِ الَّذِي اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى (مسلم جلد سوم کتاب الاثر بہ بافضل الکماۃ) یعنی کھمبی بھی مَن کی اُن قسم میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ کوئی کھمبی چیز کا نام نہیں ملے گا کسی ایسی چیز میں جو کھانے کے کام آتی ہیں اور جنگلوں میں خود زور یا بغیر کوشش کے پڑی ہوئی مل جاتی ہیں اُن سب کو مَن کہتے ہیں کھمبی بھی مَن کی قسموں میں سے ہے ترنجبین بھی مَن کی قسموں میں ہے اسی طرح بیر یا سیلو وغیرہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے کام میں آ سکتی ہیں پیٹ بھرتی ہیں۔ غذائیت کا کام دیتی ہیں جہاں جہاں پائی جاتی ہیں کثرت سے مل جاتی ہیں اور جنگلوں میں پختے والے قافلے بھی دفعہ ہفتوں ان پر گزارہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے یہ اشیاء جنگل میں پیدا کر دی تھیں جن کو بنی اسرائیل کھاتے تھے اور پیٹ بھر لیتے تھے۔ اسی طرح آٹا اور چاول وغیرہ جو خرید کرنے والی اشیاء ہیں ان کی انہیں بہت کم ضرورت پیش آتی تھی۔

مَنْلُوی۔ مَنْلُوی کے معنی بھی مَن کی طرح ایک عام ہیں اور ایک خاص۔ اس کے عام معنی تو ہر قسم کی چیز کے ہیں جو قسماً دینے والی ہو اور خاص معنوں کے لحاظ سے وہ ایک پرندے کا بھی نام ہے جو بیکر کے مشابہ ہوتا ہے اور شہد کو بھی مَنْلُوی کہتے ہیں۔ بائبل میں اس کا ذکر متی باب ۱۰ آیت ۳۲ تا ۳۴ میں آتا ہے

وہاں لکھا ہے۔

”تب خداوند کی طرف سے ایک ہوا نکلی اور وہ یہاں سے شیراز لائی اور انہیں خیمہ گاہ پر اور خیمہ گاہ کے گرد اگر دھڑ اور ایک دن کی راہ تک پھیلایا۔ ایسا کہ وہ زمین پر دو ماہ بلند ہوا تب لوگ اُس سارے دن اور اُس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی کھڑے رہے اور طیر جمع کیلئے اُس نے کم سے کم جمع کئے دس خمر (نصف من) تھے اور انہوں نے اپنے لئے خیمہ گاہ کے آس پاس انہیں پھیلادیا اور ہوندان کے دانتوں تلے گوشت بٹھا پہلے اس سے کدوے اُسے چاہیں خداوند کا عقدہ ان لوگوں پر بھڑکا اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی مری سے مارا اور اُس نے اس مقام کا نام قمرات القبادہ (حرس کی قبریں) رکھا کیونکہ انہوں نے اُن لوگوں کو جنہوں نے حرس کی قبریں کاٹا۔“

جو بنی اسرائیل دانتوں تک فراعنہ مصر کی غلامی میں رہے تھے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں جنگل سے آزاد کران میں برأت اور بہادری کے اخلاق پیدا کرے اس لئے بجائے جلد سے جلد کھان پینے کے اُن کو ایک عرصہ تک دشت سینا اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں رکھا اور اُن کے لئے ایسی غذائیں جو بلا تعب اور بغیر محنت کے ملتی تھیں جیسا فرما دیں کچھ شیریں کچھ ٹکیوں۔ کچھ ٹٹوس۔ کچھ ہلکی۔ کچھ پلنے والی کچھ کچی کھانے والی تاکہ ذوق کو بھی ان سے تسل حاصل ہو اور معدہ بھی بھرے اور صحت کے لئے بن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری طرح تیسرا کامیں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں مَن میں پھل کھمبیاں اور ترنجبین وغیرہ مشابہ ہیں اور سَلُوی میں پرندے شہد اور وہ تمام ایسی غذائیں جو کہ قلب کو تسکین دیتی ہیں شامل ہیں پس بادل نازل کر کے پانی ہتیا فرما دیا گیا۔ مَن نازل کر کے پھل اور سبزی ترکاری کی قسم کی غذائیں ہتیا کر دی گئیں اور سَلُوی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے گوشت کی ضرورت کو جیتا کر دیا۔

یہاں اَنْزَلْنَا کا لفظ بھی غور کے قابل ہے مَنْوَل

بنی اسرائیل کو
مَن ملنے سے مراد

سَلُوی
بنی اسرائیل کو
سَلُوی ملنے سے
مراد

کا لفظ اعزاز و احترام کے لئے یا غیر معمولی حالات کے مطابق کسی چیز کے مہیا کرنے کے لئے بولا جاتا ہے مت اور سسلوی اسما سے نہیں آتے تھے۔ زمین کی ہی چیزیں تھیں اور زمین پر ہی پیدا ہوتی رہتی تھیں ان کے لئے نزول کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے یہ چیزیں ہتیا کر دی تھیں جو لوگ اس وقت تک نہ تھے کہ متعلق نزول کے الفاظ پڑھ کر قسم کا استعمال ہو ایک کی غلطیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں انہیں قرآن کریم کے یہ محاورات بھی مد نظر رکھنے چاہئیں۔ اگر زمین میں پیدا ہو کر مت و سسلوی کے لئے نزول کا لفظ آسکتا ہے تو زمین میں ہی پیدا ہو کر کھج کے لئے نزول کا لفظ کیوں نہیں آسکتا جس طرح مت و سسلوی کا غیر معمولی حالات میں ہتیا کر دینا قرآنی اصطلاحات میں نزول کہلایا ہے اسی طرح فسق و فجور کے زمانہ میں ایک پاکیزہ نفس کا پیدا ہو جانا خدائی اصطلاح میں نزول کہلایا ہے اور مسیح موعود کے لئے بھی انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا ذَرَقْنَا کُلُوا کچھ ہم نے تمہیں طہیات میں سے دیا ہے اسے کھاؤ یعنی اس زمانہ میں یہ غذائیں تمہارے لئے ثابت ہی اعلیٰ درجہ کی ہیں ان کے استعمال سے وہ تمام ضرورتیں جو تمہیں لاحق ہیں پوری ہو جائیں گی۔

طہیب کے معنی لذیذ پاکیزہ۔ خوبصورت۔ میٹھے اور شاندار کے ہوتے ہیں پس کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا ذَرَقْنَا کے معنی یہ ہوتے کہ یہ چیزیں اس وقت تمہاری لذت کے سامان بھی مہیا کرتی ہیں۔ تمہارے اخلاق کی درستی کا موجب بھی ہیں۔ ظاہری شعلوں میں بھی وہ جیسے کھانے ہیں بشیریں و لطیف بھی ہیں اور اپنے فوائد کی عظمت کے لحاظ سے بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہیں پس تم ان کو کھاؤ اور اخلاقِ حرام پیدا کر کے اس عظیم الشان کام کے لئے تیار ہو جاؤ جو تمہارے لئے مقدر ہے۔

اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ مت اور سسلوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہی قوم کو ملے تھے پس وہی طہیات ہیں بلکہ درجہ الفاظ ہوں یا دم کے الفاظ سب کے سب نسبتی ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز ایک وقت میں ابھی ہوتی ہے یا ایک شخص کے لئے ابھی ہوتی ہے لیکن وہی چیز دوسرے وقت میں بری ہو جاتی یا دوسرے شخص کے لئے بری ہو جاتی ہے اسی طرح ایک ہی چیز ایک وقت میں بری ہوتی یا ایک شخص کے لئے بری ہوتی ہے لیکن وہی چیز دوسرے وقت میں ابھی ہو جاتی یا دوسرے شخص کے لئے ابھی ہو جاتی ہے جی چیزوں کا اچر و کر کیا گیا ہے گو وہ عام طور پر بھی اچھی ہیں لیکن بنی اسرائیل کے حالات کے مطابق وہ اس وقت ان کے لئے خاص طور پر طہیات تھیں ان غذاؤں کو چھوڑ کر دوسری غذاؤں کے پیچھے پٹنے سے وہ غرض فوت ہوتی تھی جس کے لئے بنی اسرائیل کو جھٹل میں رکھا گیا تھا۔

بائبل میں سے اوپر گنتی باب آیت ۳۱ تا ۳۴ کا جو قول دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کثیروں کا آنا بطور عذاب کے تھا کیونکہ ان کے کھانے سے بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا قرآن کریم اس کے خلاف کہتا ہے۔ قرآن کریم اے احسان بناتا اور اپنا انعام قرار دیتا ہے اور قرآن کریم کا بیان ہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ جھٹل میں غذا جیتا کر دینا اور پھر اس کے کھانے پر عذاب نازل کرنا یہ تو ایک ظلم ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا ہوتا کہ میرے آئینہ کلم انہیں نہ کھانا تب بھی کچھ بات تھی اور اگر بنی اسرائیل میں مجبور حرام ہوتا تب بھی کچھ بات تھی مگر وہاں تو سرے سے بیڑوں کی حرمت کا کلم ہی وجود نہیں پھر ایک حلال چیز اگر بنی اسرائیل کو مل گئی اور انہوں نے اسے کھانے کا ارادہ کیا (بائبل میں لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے ہی ان پر عذاب آگیا) تو اس پر ناراضگی کیسی اور ناراضگی بھی ایسی کہ جھٹل کا جھٹل قبروں سے بھر گیا یہ تو ایک ظلم ہے اور خدا تعالیٰ ظالم نہیں۔ خود بائبل کے بعض حصے بھی اس خیال کو رد کرتے ہیں چنانچہ خروج باب ۱۶ میں لکھا ہے۔

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا: جتنے بنی اسرائیل کا جھنڈا بنا سنا، انہیں کہہ کہ تم درمیانِ نزال اور غروب کے گوشت کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہو گے اور تم جاؤ گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور میں تم کو شام کو بیٹریں اور آپرائیں اور پڑاؤ کو چھپا لیا اور صبح کو کٹ کر کے آس پاس اوس پڑی اور جب اوس پڑی کو تویا دیکھتے ہیں کہ سیاہان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز ایسی سفید جیسے برف کا چھوٹا ٹکڑا زمین پر پڑی ہے۔“

(آیت ۱۴۱)

اس حوالہ سے پتہ لگتا ہے کہ جریر نے خدا تعالیٰ کی چٹائی
کے مطابق آئے اور خدا تعالیٰ نے قبل از وقت حضرت موسیٰ علیہ
السلام سے کہا کہ تم ان ٹیڑھوں کو کھانا دونا نہیں انعام قرار دیا او
فرمایا کہ ان کے کھانے سے تم جاوے گے کہ میں خداوند تمہارا خدا
ہوں، اور ٹیڑھوں کے انعام کو متق کے انعام کے ساتھ اکٹھا
بیان کیا اور متق کے انعام کو ساری مائیل میں انعام ہی قرار
دیا گیا ہے کہیں اسے عذاب قرار نہیں دیا گیا۔ پس محنتی ہاتھ میں
کچھ کچھ بیان ہوا ہے وہ بعد کے کسی ناواقف مفسر تورات کی جوتا
کا نوڑ ہے جس نے اپنے غلط خیالات کو تورات میں شامل کر دیا
ورنہ بات وہی ہے جو قرآن کی ہے نہ بیان کی جیسے متق بھی بطور
انعام کے تھا اور سنسٹی بھی بطور انعام کے تھا۔

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اللہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے
اس میں یہ بتایا ہے کہ ان احسانات کی بھی انہوں نے نافرمانی
کی اور اس طرح ہمارے انصاف کو ناشکری کے ذریعہ مذبذب
کا موجب بنالیا۔ فرماتا ہے نبی اسرائیل ہمارے انصافوں کی
ناہنجاری کر کے یہ سمجھی کرتے تھے کہ گویا انہوں نے خدا تعالیٰ کو
کوئی نقصان پہنچا دیا ہے اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
کو کسی نے کیا نقصان پہنچا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا
ہے وہ تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے اور جو انکی نعمتوں
کی نافرمانی کرتا ہے وہ خود اپنے لئے نعمتوں کے دروازے
بند کرتا ہے۔

یہ مصیبت دین کو سمجھ کر نہ ماننے والوں میں بے شمار باقی
جاتی ہے۔ آج مسلمانوں پر یہی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ نماز
روزہ حج۔ زکوٰۃ قربانی جتنے احکام ہیں وہ انہیں چھٹی سمجھتے
ہیں اگر ان احکام کو پورا کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے
خدا تعالیٰ پر احسان کر دیا اور اگر ان احکام کو پورا نہیں کرتے
تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو خوب دھوکا دیا۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں کسی کی نماز کسی کے روزے
کسی کا حج کسی کی زکوٰۃ اور کسی کی قربانی سے اسے کیا فائدہ۔ یہ
ساری باتیں تو ہمارے ہی فائدہ کے لئے ہیں۔ نماز ہمارے فائدہ
کے لئے ہے۔ روزہ ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ حج ہمارے
فائدہ کے لئے ہے۔ زکوٰۃ ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ کسی چیز پر
ہمارے طلب کی اصلاح ہے کسی چیز میں ہمارے فکری اصلاح
ہے کسی چیز میں ہمارے جسم کی اصلاح ہے کسی چیز میں ہمارے دل
کی اصلاح ہے کسی چیز میں ہماری قوم کی سیاست یا اقتصادیات
کی اصلاح ہے پس ان احکام کو ماننے کے ساتھ ساتھ چلنے
دل میں خدا تعالیٰ کا شکر پیدا ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں
سیدھا راستہ دکھایا اور کامیابی کی ترسیلیں بتائیں ہم مرتے
اور تباہ ہوتے تو اس کا کیا بگڑ جاتا۔ ہم حج جائیں تو اس کا کیا
سنور جاتا ہے مگر جہالت کا بڑا ہودہ انسان کو ایسے رستوں
پر چلاتا ہے جو عقل کے اور دانائی کے مخالف ہوتے ہیں مگر پھر
بھی انسان ہیں کہ اُس پر چلے ہلے ہیں۔

اس حصہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کنی اسرائیل نے
مَن و سَلوٰتی کے متعلق بھی کچھ نافرمانیاں کی تھیں سلوٰتی کا
مقصود تو یہ ہے کہ اپنے بتا دیا ہے بائبل میں بالکل خطہ ہو گیا
ہے مگر مَن کے متعلق اپنی نافرمانی کا پتہ لگتا ہے چنانچہ فرج
بابت آیت ۱۹-۲۰ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم
تھا کہ من کو جمع نہ کیا جائے لیکن وہ لوگ حرم کی وجہ سے اس کو
جمع کر رہے تھے۔ اسی طرح ان کا حکم تھا کہ وہ صبت کے دن مَن
لینے کے لئے نہ نکلیں لیکن وہ پھر بھی گئے اور انہوں نے کوئی
نہ پایا (خروج بابت آیت ۲۹ تا ۳۴) ایسی ہی کوئی نہ اُتیلا

حصہ آت و ما
فلسفہ نامہ علی
اسرائیل کا بن و
سلو ہی کے مستحق
نامہ کیا یاں کوئے
کا ذکر اور اس کی
تائید با عیسیٰ ہے

الْقُرْبَىٰ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ۖ

ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو (بوجھ بھکا کرنے کی اجازت کھاؤ) ۷۷

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ

(اس کے) دروازے میں پوری فرمانبرداری کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا (کہ ہم) بوجھ بھکا کرنے کی اجازت کرتے ہیں) (تب) ہم

خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ

تمہاری خطاؤں کو بالکل معاف کر دیئے اور ہم محسنوں کو ضرور چڑھائیں گے ۷۸ ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ

رَغَدًا ۱۔ رَغَدًا اس کے لئے دیکھو عمل لغات سورة

بذالہ

الْبَابِ ۱۔ اَلْمَذْخَلِ۔ اَلْبَابِ کے معنی ہیں کھلی

جگہ داخل ہونے کا رستہ نیز جس کے ذریعہ سے وہ رستہ بند کیا

جائے اسے بھی باب کہتے ہیں۔ (اقرب)

سُجَّدًا ۱۔ سُبُجْدًا اساجدہ کی جمع ہے جو سُبُجْدًا

سے اہم فاعل ہے۔ سُبُجْدًا کی تشریح کے لئے دیکھو عمل لغات

سورة ہما ۷۷

حِطَّةً ۱۔ اَلْحِطَّةُ اسْتِطْعَا کا ہم چاہو اسْتِطْعَا

فَلَا تَأْذُرُکَ کے معنی ہوتے ہیں سَاکِلَہُ اَنْ یَحِطَّطَ عَنْہُ

کہ اس سے یہ خواہش کی کہ اس سے اس کے بوجھ کو اتار دے

حِطَّةً مبتدا محذوف کی خبر ہے جس کی تقدیر یوں ہوگی۔ اَمْزُکَ

اَوْ مَسْکَلَتْنَا حِطَّةً کہ ہماری دعا یہ ہے یا یہ کہ آپ کی خاتون کے

شایان یہ بات ہے کہ آپ ہمارا بوجھ بھکا کر دیں (اقرب) مغفوات

میں ہے کہ حِطَّةً کے معنی ہیں حِطَّ عَنَّا وَتَوْبَنَا کہ ہمارے

گناہوں اور قصوروں کو معاف کر کے ہمارے بوجھوں کو ہم سے

اتار دیجئے (مغفوات)

نَغْفِرْ ۱۔ غَفَرَ سے مضارع متکلم مع الخیر کا صیغہ ہے

اور غَفَرَ الشَّيْءَ غَفَرَ اِکے معنی ہیں سَتَرُوْا کُسی چیز کو

ڈھانپ دیا اور غَفَرَ اللہ لَہُ ذَنْبَہُ کے معنی ہیں غُفَّی

عَلَيْہِ وَغَفَا عَنْہُ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ چڑھا

معلوم ہوتا ہے انہوں نے سلوئی کے متعلق بھی کی ہوگی رشا

اس کا جمع کرنا بھی منع ہوا اور انہوں نے اسے جمع کر لیا ہو۔ پھر

ہن الفاظ سے کہ وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی جانوں پر

ہی ظلم کرتے تھے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر نافرمانی انہوں

نے ضرور کی یا کم سے کم انہوں نے اس بارہ میں ناشکری سے

کام لیا چنانچہ قرآن کریم میں آگے چل کر اس بارہ میں انکی ایک

ناشکری کا ذکر آتا بھی ہے۔

۷۸ عمل لغات۔ اَلْقُرْبَىٰ ۱۔ اَلْقُرْبَىٰ کے

معنی ہیں اَلْقُرْبَىٰ ہاگیر باندہ۔ اَلْمُشْرِکِ الْجَمَاعِ بڑا شر

وَقِيلَ لِكُلِّ مَنَّا اِنَّا لَنَعْلَمُکَ بِدَلَالِیْنِکَ وَاَنَّا لَنَحْذَرُ

قَوْلَکَ ۱۔ اور بعض کے نزدیک قُرْبَىٰ ہر اس جگہ پر یوں لگے

جہاں چند گھر پاس پاس بنے ہوئے ہوں اور وہاں لوگوں کی

رہائش بھی ہو۔ جَمْعُ النَّاسِ لوگوں کا گروہ (قزوینی کے

معنی جمع کرنے کے بھی ہیں چنانچہ کہتے ہیں قَوْلُکَ الْمَا وَفِی

الْمُحَضَّنِ کہ بیٹے قوم میں بانی جمع کیا۔ ان معنوں کو مد نظر رکھتے

ہوئے ہر اس جگہ پر جہاں لوگوں کا جمع ہو اس پر قُرْبَىٰ کا لفظ

ہو جائے گا نیز ان معنوں کو مد نظر رکھ کر خواہ کوئی شہر ہو یا بستی

ہر ایک پر قُرْبَىٰ کا لفظ بول سکیں گے لیکن بعض نے قُرْبَىٰ

اور مَدِیْنَتَہُ میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ قُرْبَىٰ اس بستی

کو کہیں گے جس کے ارد گرد فصیل نہ ہو اور مَدِیْنَتَہُ اس کو

کہیں گے جس کے ارد گرد فصیل ہو) (اقرب)

رَغَدًا

اَلْبَابِ

سُجَّدًا

اَلْقُرْبَىٰ

حِطَّةً

نَغْفِرْ

کی اور اس کے گناہوں سے تجاوز کرنے ہوئے اسے معاف کر دیا اور جب غَفَرَ اللَّهُ الْآثِمَ بِغُفْرَتِهِ کہیں گے تو معنے ہونگے أَضْلَحَهُ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُضْلَعَ بِهِ کسی امر کی ان چیزوں سے اصلاح کی جن کے ذریعہ سے الکی اصلاح ہو سکتی تھی (اقرب) خَطَايَا - الْخَطِيئَةُ کی جمع ہے اور الْخَطِيئَةُ کے معنے ہیں الذَّنْبُ جرم قصور - وَقِيلَ الْمُنْعَدُّ مِنْهُ بعض کے نزدیک خطیئہ اس قصور کو کہیں گے جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ خَطِيئَةُ کا لفظ اقم سے عام ہے کیونکہ اقم عملاً ہی ہوتا ہے اور خَطِيئَةُ عَمَلًا اور غیر عَمَلًا ہر دو طرح ہو سکتی ہے (اقرب) تَزِيدُ - تَزَادُ سے مضارع متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور تَزَادُ لازم اور متعدی ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے چنانچہ زَادَ الشَّيْءُ کے معنے ہیں نَمَا کوئی چیز بڑھ گئی اور تَزَادَ الشَّيْءُ کے معنے ہیں کسی چیز کو بڑھا یا - نَزِيدُ تَزَادَ کے معنے ہیں آعْطَى الْوَيْلَاقَةَ اس نے کسی کو حق سے زیادہ دیا (اقرب) بِسْ نَزِيدُ کے معنے ہونگے ۱) ہم بڑھائیں گے (۲) ہم زیادہ دیں گے۔

الْمُحْسِنِينَ ۱۔ أَحْسَنَ سے اقم فاعل مُحْسِنٌ آتا ہے مُحْسِنُونَ اور مُحْسِنِينَ اسکی جمع ہے أَحْسَنَ الْكَلِمَةِ کے معنے ہیں عَمِلَ حَسَنًا وَاعْطَاكَ الْحَسَنَةَ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا نیز اس کے معنے ہیں اَتَى بِالْحَسَنِ فیکام کیا اور جب أَحْسَنَ الشَّيْءَ کہیں تو اس کے معنے ہونگے جَعَلَهُ حَسَنًا کسی چیز کو خوبصورت بنایا۔ أَحْسَنَ کے ایک معنے عَلِمَهُ کے ہیں کسی چیز کو عمل سے جانا۔ چنانچہ کہتے ہیں فَلَا تَحْسِنُ الْقِيَامَ لَكَ فَلا تَحْسُنْ اچھی طرح قرأت جانا ہے (اقرب)

تفسير اَدْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدًا یعنی فرمانبرداری کی حالت میں شہر میں داخل ہو۔ اور ایسے ملاق دکھاؤ جو ایک نمکی اہمت کے مناسب حال ہوں تھان لوگوں پر بُر اثر نہ پڑے۔

فَوَلَّوْا حِطَّةً سے یہ مراد ہے کہ اپنی کمزوریوں کی

معافی کے لئے دُعا میں کہتے جاؤ تاکہ تمہاری زندگی کے بڑے اقرب تمہارے دلوں پر نہ پڑیں حِطَّةً اِسْتَحْطَ کا اسم ہے اور اِسْتَحْطَ کے معنے بوجھ کے گر لئے جانے کی درخواست کرنے کے ہیں اور حِطَّةً اس جگہ خبر ہے ایک مبتدا کی جو مخدوف ہے اور وہ مبتدا رُخووں کے نزدیک مَسْئَلَةٌ تَنْتَلِے یعنی ہماری درخواست حِطَّةً کی ہے یا ہمارا سوال حِطَّةً کا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ لے خدا ہماری تجھ سے درخواست ہے کہ ہمارے گناہوں کے بوجھوں کو ہم سے گرا دے اور ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ کر۔

بنی اسرائیل جس وقت دشت سینا میں گزر کر کھانے کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں بعض جگہ وہ ایسے تھاہل کے پاس سے گزرے تھے جنہوں نے جنعل میں بعض قصبات اور شہر بنائے ہوئے تھے (دیکھو) اِنَّا بَلَدًا بَلَدًا جلد ۴۰۳۹ ۴۰۴۰) بنی اسرائیل کی افسردگی دور کرنے کے لئے ان شہروں میں متھورا سا وقت گزارنے کی ان کو اجازت بھی بھجائی تھی ایسے ہی شہروں میں سے کسی ایک قصبہ یا شہر کا یہاں ذکر ہے قرآن کریم نے اس قصبہ یا شہر کا نام نہیں لیا اور نہ اسکی ضرورت تھی کیونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے ذوق کی تاریخ بیان نہیں کرتا وہ تو حوالے کے طور پر صرف ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو اس کے بیان کردہ مضامین کی تکمیل کے لئے ضروری ہوتے ہیں پس اُسے تو اس عبرت سے غرض ہے جو اس واقعے نکلتی ہے نہ کہ ناموں اور تاریخوں سے غرض فرما ہے ایک گاؤں تھا یا قصبہ یا شہر تھا جس میں داخل ہونے کی ہم نے ہمیں اجازت دی اور یہ کہہ دیا کہ ہاں شہر میں داخل ہو کر بافرخت کھاؤ یعنی کچھ دن تمہاری زندگی کے کبھی اطفاء تھا لوگ

ایک خیال رکھنا کہ شہر میں مومنانہ طور پر داخل ہونا وَفَوَلَّوْا حِطَّةً اور دُعا میں اور استغفار کرتے جانا تاکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے شہر کے باشندوں کے بد اخلاق سے متاثر نہ ہو جاؤ اگر ایسا کر دے تو ہم تمہارے گناہوں کو چھپا دیں گے یعنی تمہارے دل کا میلان جو تمہاری طرف ہے اسے دبا دیں گے اور نیکی کی

قولہ اِحْطَ سے مراد

خطایا

تَزِيدُ

الْمُحْسِنِينَ

قوت عطا کر دینگے۔

وَسَنَزِيدُكَ الْمَخَصِصِينَ۔ کہہ کر بتا دیا کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے یہ ادنیٰ انعام ہے ورنہ اگر تم ہمارے حکم پر پوری طرح عمل کرو گے تو ہم تمہیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر انعام دینگے یعنی صرف تمہارے دل میں گن کے مقابلہ کی ہی قوت نہیں پیدا ہو جائیگی بلکہ اعلیٰ درجہ کی نیکیوں کی قدرت بھی تم کو حاصل کر دینگے۔

نہاد کے معنی جیسا کہ اہل لغات میں بتائے گئے ہیں زیادہ ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی نسلی ترقی کے بھی ہو سکتے ہیں اور انعامات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پس اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے اچھی طرح ہمارے احکام پر عمل کیا تو ہم تمہاری نسل کو اتنی ترقی دینگے کہ تم سے بھی بڑے بڑے ملک بس جائینگے اور تم بھی شہروں کے بانی ہو جاؤ گے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم شہر کے لوگوں کے اموال اور ان کی اشیاء کو بیچ سے نہ لینا اگر تم نے فرمانبرداری اور استغفار سے کام لیا تو ہم ان کو ملے سے بھی زیادہ اموال اور اشیاء تم کو عطا کریں گے۔

یہ روایت دوسری اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ واقعات اور منکر غیبی کا اس طرح ملاوینا جن میں سے بعض تو شہادت میں واقع ہوئے اور بعض افسانہ میں واقع ہوئے اور بعض کہیں بھی قرآن مجید نے حقیقی سے بیان نہیں ہوئے اور پھر مزید برآں واقعات کو ایک ایسی ترتیب سے بیان کیا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حقیقی ترتیب سے بالکل مختلف ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب کا نبی (نحوۃ اللہ من ذالک) بالکل کے واقعات سے بالکل ناواقف تھا۔

مجھے یہ روایت دوسری ہمیشہ رحم آتا ہے۔ اس بندہ خدا نے اپنی زندگی بالکل ہی برباد کر دی۔ ایک پادری ہوئی حیثیت سے ان کا فرض تھا کہ وہ بائبل کا مطالعہ سب سے زیادہ کرتے مگر اس کتاب کا مطالعہ انہوں نے بہت کم کیا ہے اگر وہ بائبل کا مطالعہ غور سے کرتے تو ایک منٹ کے لئے بھی وہ یہ تصور نہ کر سکتے کہ بائبل کوئی مستند تاریخی کتاب ہے اور واقعات کو

صحیح پیرایہ میں بیان کرتی ہے۔ بائبل کے بیانات تو آپس میں اتنے مختلف ہیں کہ کوئی شخص ان بیانات کی توجہ دگی میں خروج کی کوئی تاریخ لکھ ہی نہیں سکتا اور تو عیسائی مصنفین خروج کی بیان کردہ تاریخ کو ناقابل اعتبار اور ترتیب کے لحاظ سے غلط قرار دیتے ہیں چنانچہ پروفیسر جے ایف سٹیننگ (Stanning) ایم اے آکسفورڈ یونیورسٹی لیچرار انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں لکھتے ہیں کہ خروج میں بعض ایسے واقعات جو موسیٰ کے سفر کے آخری حصہ کے ہیں شروع میں لکھ دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں مارہ کے پانیوں کو میٹھا کرنے کا واقعہ اور من اور سنوئی کے آنے کا واقعہ بھی اپنی اصل جگہ پر بیان نہیں کیا گیا بہت کم واقعہ سینا سے جانے کے بعد ہوا ہے اور بیڑوں کے توڑ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح گنتی میں بیڑوں کے توڑ کو سفر کے آخر میں بیان کیا گیا ہے لیکن خروج میں شروع میں بیان کر دیا گیا ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا جلد ۸ صفحہ ۹ کا) اول نوٹ ۵۵) جیسا کہ میں اوپر نوٹوں میں ایک مثال دے چکا ہوں خروج باب ۱۲ میں ۱۲۵۱ میں یہ لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم شام سے پہلے پہلے بیڑوں کا گوشت کھاؤ گے اور اسے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام قرار دے لیکن گنتی باب ۱۱ آیت ۳۳ میں یہ لکھا ہے کہ بیڑوں کے آنے پر ان کا گوشت چبانے سے پہلے ہی اسرائیل مر گئے اور تباہ ہو گئے۔ گویا کتاب خروج تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی کرتی ہے کہ وہ لوگ بیڑوں کا گوشت کھاینگے اور بیڑوں کا گوشت ملنے کو ایک انعام قرار دیتی ہے لیکن گنتی کی کتاب کہ وہ بھی موسیٰ کی ہی وہی کمالاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے گوشت نہیں کھا یا بلکہ گوشت کھانے کا ارادہ کرتے پر ہی ان پر عذاب آ گیا۔

اب ان بیانات میں کون تطبیق دے سکتا ہے اگر قرآن کریم خروج کے بیان کی تصدیق کرے تو پادری صاحبان کہیں گے کہ قرآن کریم نے چونکہ گنتی کے خلاف کہا ہے اس لئے قرآن کو تاریخ کا یہ نہیں دیا، اگر وہ گنتی کے بیان کی تصدیق کرے تو پادری صاحبان کہیں گے کہ چونکہ قرآن نے خروج کے خلاف لکھا ہے اس لئے

ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَىٰ

ظالموں نے اس بات کے خلاف جو انہیں کہی گئی تھی ایک اور بات بدل کر کہنی شروع کر دی

الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا

جس پر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے نافرمان ہونے کے سبب آسمان سے ایک عذاب

يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا

نازل کیا ۵۹ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو جب) موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے (اسے) کہا

جو تاپے۔

السَّمَاءِ ۝ أَلَسْتُمُ الَّذِينَ

بذاتہ

يَفْسُقُونَ ۝ فَسَقَ سَمْعُ

ہے اور فسق کے معنی کے لئے دیکھو محل لغات سورہ بقرہ

تفسیر فرماتا ہے دیکھو تم نے ہمارے اس انعام کی

بھی نافرمانی کی۔ ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ تم کچھ دن اپنی تصحکات

کرو اور رفتہ رفتہ زندگی کا لطف اٹھا لو لیکن تم نے اس احسان

کے ساتھ بھی تسخر کرنا شروع کر دیا اور ایک ایسی بات کہتی

شروع کر دی جو تمہیں نہیں کہی گئی تھی کہ اے اللہ کے انہوں نے

حیثہ کے کی بجائے جس کے معنی تھے کہ ہمارے گناہ بخش

دئے جائیں حیثہ حیثہ کہنا شروع کر دیا یعنی ہمیں

مل جائے گندم مل جائے یہ مراد نہیں کہ حیثہ کا لفظ استعمال کیا بلکہ

جو عربی لفظ بھی گندم کے لئے ہے خواہ حیثہ ہی کہا اور ہو

وہ استعمال کیا، شہر کے اندر داخل ہونے کے خیال نے

ان کے اندر گندم کے گرم گرم نانوں کی حرص پیدا کر دی اور

تھا ہوں کی معافی کا خیال جاتا رہا اور ذاتاً انہوں نے حیثہ

حیثہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا یا ہمیں گندم دلا دے، فرماتا

ہے: سکی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے تسخر

سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے احکام کی نافرمانی کی۔

دیکھو کتنی جھوٹی بات ہے جو خدا تعالیٰ کے غضب کا

قرآن کو بائبل کی تاریخ کا پتہ نہیں۔ اور اگر وہ دونوں کے ہی

مطابق بات کہے تو پھر اس کے معنی یہ ہونگے کہ جیسی غیر معقول

تاریخ بائبل کی ہے جیسی ہی غیر معقول تاریخ (نور ہائے قرآن کریم

کی ہوا جائے گی) میں قرآن کریم نے کتنی اور خروج کے جھگڑوں میں

پڑنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو واقعات

ہوئے وہ اس نے قرآن کریم میں بیان کر دیئے۔ اگر بائبل کے بتائے

ہوئے واقعات صحیح ہیں تو اس نے بائبل کی تصدیق کر دی۔ اگر

بائبل کے بتائے ہوئے واقعات غلط ہیں تو اس نے ان کی تردید

کر دی اور اگر کوئی واقعہ عبرت کے لئے بیان کرنا ضروری تھا

اور بائبل میں بیان نہیں ہوا تو اس نے بیان کر دیا کیونکہ خدا

کو بائبل کے مصنفین کے تتبع کی ضرورت تھی۔

۵۹ حل لغات :- ظَلَمُوا ۝ ظَلَمَ سے جمع مذکر

غائب کا صیغہ ہے اور ظَلَمَ کے لئے دیکھو محل لغات سورہ

بقرہ

رَجْزًا ۝ الرَجْزُ کے معنی ہیں اَلْعَذَابُ گندم۔

عِبَادَةُ ۝ الْاَوْقَالِ تہوں کی عبادت اَلْعَذَابُ ۝ عذاب

اَلشَّيْءُ (شرک) (نذر) رَجْزُ کے اصل لغوی معنی اضطراب

اور پھر پلے حرکت کرنے کے ہیں چنانچہ اسی بناء پر ہر رَجْزُ

کے معنی زلزلہ کی قسم کے عذاب کے بھی کئے جاتے ہیں اور شرک

اور بتوں کی عبادت کے معنی ہر رَجْزُ کے اس اعتبار سے ہیں

کہ جو ایسا فعل کرتا ہے اس کے اعتقاد میں ایک قسم کا شعور

نجات ہوتی ہے اس کا ذکر کبھی بھی تو جھپٹے بغیر نہیں رہتا اپنے
ماں باپ سے کوئی شخص تمسخر نہیں کرتا۔ اپنے ماں باپ کی باتوں
سے کوئی شخص تمسخر نہیں کرتا پھر کبھی خدا اور رسول کی باتوں
کو ہنسی کے مواقع پر استعمال کیا جائے گی یوں خدا اور رسول کے
نام کو تمسخر کے طور پر استعمال کیا جائے اور ایک سیکڑے کے ذائق
کے لئے عمر بھر کی عبادت کو ضائع کر دیا جائے اَلْحَسْبُ كَذِبًا
الْحَسْبُ كَذِبًا۔

رَجَسُوا آسِنَ السَّمَاءِ عَذَابًا لِّمَن يُّؤْمِنُ
سے ہی پیدا ہوا اگر کما یہ گلیا ہے کہ آسمان سے نازل کیا۔ یہ
الفاظ ان الفاظ سے بہت زیادہ زبردست ہیں جو مسیح کے
نزل کے متعلق احادیث میں آئے ہیں کیونکہ مسیح موعود کے
متعلق کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ آسمان سے نازل
ہوگا بلکہ صرف نازل ہونے کے الفاظ ہیں مگر یہاں تو اس صلاب
کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا اور رجز
سے صحابہ اور دیگر اکابر نے عام عذاب یا طاعون یا اولوں کا
عذاب مراد لیا ہے چنانچہ شعبی کا قول ہے اَلرَّجْسُ اَنَا الطَّاعُونُ
وَاَنَا الْكَوْزُ۔ رجز یا طاعون کو کہتے ہیں یا اولوں کے عذاب
کو کہتے ہیں اور سید بن جبیر و مشہور مفسر قرآن ہیں کہتے ہیں حَذُّ
الطَّاعُونِ اس سے مراد طاعون ہے اور ابن ابی حاتم نے سعد
بن ماکہ۔ اسامہ بن زید اور خزیمہ بن ثعلبہ صحابہ سے
روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نفر یا کہ اَلطَّاعُونُ رَجْسٌ طاعون ہی رجز ہے اور ابن
جریر نے بھی اسامہ بن زید سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نفر یا رَجْسٌ هَذَا النَّوَجِعُ وَالشَّعْرُ رَجْسٌ
عَذَابٌ بِهِ يَفْضُ الزَّمِيرُ فَيَكْفُرُ ابْنُ كَثِيرٍ عَذَابُ اَوَّلِ نَجْمِ
یہ درود اور بیماری (طاعون) رجز ہے جس کے ذریعے تم سے
بعض پھل قوموں کو عذاب دیا گیا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ طاعون تو ایک مادی بیماری ہے
محکم جسم میں منتقلی ہے بخار جسم کو چڑھتا ہے اور اسکے سامان
اسی طرح اس دنیا میں پیدا ہونے ہیں جس طرح ادب باریوں

موجب ہوگئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کسی میں انسان صرف بنجیدگی
کی وجہ سے ترقی کر سکتا ہے انسان کفایتی ہی عبادتیں کرے کفایتی ہی ترقی
خدمت بجا آئے لیکن اس کے اندر بنجیدگی نہ ہو تو وہ کبھی بھی روحانی
ترقی نہیں کر سکتا اور نہ قوم کے لئے صحیح طور پر مفید ہو سکتا ہے
بلکہ ایسے غیر سفید و لوگ بعض دفعہ قوم کو خطرناک بنا ہی سکتے ہیں
دھکیل دیتے ہیں بغاوت جھوٹے کو جن خطہ کہہ دینا ایک چھوٹی
سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اگر غور کرو تو نہایت اہم بات ہے
کیونکہ خدا تعالیٰ کے کام کے ساتھ تمسخر کیا گیا ہے اس قسم کا تمسخر
میں رجز سے مراد وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں بنجیدگی نہ ہو اور جس کے دل
طاعون یا اولہ میں بنجیدگی نہیں نہ وہ دین کے لئے مفید ہو سکتا ہے اور نہ دنیا
کے لئے مفید ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے مشتعل کے مواقع
چھوٹی چھوٹی حرص کے مواقع ایسے آدمیوں کو ملت اور ملک
سے غداری کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بھی
یہی کیفیت ہے جو بے دین ہیں وہ تو بے دین ہیں ہی۔ مگر جو
دیندار کہلاتے ہیں علماء ہیں یا صوفیاء ہیں وہ بھی دین کی باتوں
سے تمسخر کر لیتے ہیں کہیں بے موقع قرآن کی آیت پڑھ دیں گے
کہیں نبی کے موقع پر حدیث نبوی پڑھ دیں گے حالانکہ خدا اور
اس کے رسول کا مقام بہت بالا ہے ان کی باتوں کو ہنسی اور
تمسخر کے موقع پر بیان کرنا نہایت خطرناک بات ہے یہ چیز
دل کو سداہ کر دیتی۔ دو ممانیت کو ماردیتی اور تقویٰ کو کچل دیتی
ہے۔ اس گناہ پر غالب آنے کے لئے کسی بڑی محنت کی بھی ضرورت
نہیں کسی طرح کو دبانے کا یہاں سوال نہیں۔ ایک معمولی سی توجہ
کی ضرورت ہے جس سے لوگوں میں یہ مرض پائی جاتی ہے وہ ایک فحش
توجہ ہے اس نقص کو دور کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کے
ساتھ دل کی ایک ایسی اصلاح کر سکتے ہیں جو ان کو بڑے بڑے
کاموں کے لئے تیار کر دے۔

پس خدا کی باتوں اور اس کے رسول کی باتوں میں نہی
عذاب کے ساتھ اور ذائقہ کو باطل چھوڑ دو یہ گناہ بے لالت ہے اور انسانی دل
کی دھماکہ کو باطل مردہ کر دیتا ہے خدا اہ اس کے رسول کا ذکر جب بھی
آئے اس کے ساتھ دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جس سے

رجز میں السما
میں رجز سے مراد
طاعون یا اولہ

۱
قرآن مجید کی
آیتوں اور احادیث
کو ہنسی اور تمسخر
کے موقع پر استعمال
کرنے کے متعلق نصیحت

عذاب کے ساتھ
لفظ نزل جملہ اور ذائقہ کو باطل چھوڑ دو یہ گناہ بے لالت ہے اور انسانی دل
کی دھماکہ کو باطل مردہ کر دیتا ہے خدا اہ اس کے رسول کا ذکر جب بھی
آئے اس کے ساتھ دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جس سے

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

ک اپنا سونٹا فلاں پتھر پر مار۔ اس پر اس میں سے بارہ چٹنے بھوٹ پڑے

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

(اور) ہر ایک گروہ نے اپنی گھاٹ کو پہچان لیا (تب انہیں کہا

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي

کھاؤ اور پیاؤ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور مسند بن کر

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ وَاذْقُلْتُمْ بِمُوسَىٰ لَنْ نُّصِيبَ

زمین میں خرابی نہ پیدا کرو ۱۵ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے

اور چیزوں کے اسباب اس دنیا میں پیدا ہونے ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ہم نے آسمان سے ان کے لئے رجز اتارا۔ اگر کہا جائے کہ چونکہ طاعون کا حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس لئے طاعون کی نسبت یہ کہا گیا کہ وہ آسمان اتاری گئی تو میں کہتا ہوں کہ یہی سچ کا حال سمجھنا چاہیے۔ کیا طاعون کا حکم آسمان سے اترتا ہے یہی جس شخص کو مامور کیا جاتا ہے اس کا حکم آسمان سے نہیں اترتا۔ پس اگر طاعون آسمان سے اتری ہوئی کہلا سکتی ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے مامور آسمان سے اترتے ہوئے نہیں کہلا سکتے باوجود اس کے کہ وہ زمین پر پیدا ہوں۔

۱۵ حل لغات۔ اسْتَشْقَى۔ اسْتَشْقَى۔ اسْتَشْقَى

(یَسْتَشْقَى) سے باب استفعال کا ماضی کا صیغہ ہے اور اسْتَشْقَى التَّجَلُّلُ مِنَ قُلْدَانِ اسْتَشْقَاۃً کے معنی ہیں طَلَبُ السَّقَى وَاعْطَاءُ مَا يَشْتَرِبُهُ یعنی کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے یہ خواہش کی کہ وہ اسے پینے کے لئے کچھ دے (اقرب)

قَوْمٌ ۚ اَلْقَوْمُ : الْجَمَاعَةُ مِنَ التَّجَالِ خَاصَّةً وَقِيلَ نَدَّخَلَهُ الْبَنَاءُ عَلَى تَبَعِيَّةٍ

لفظ قوم مردوں کی جماعت کے لئے ہی ہوتے ہیں لیکن بعض اہل زبان کا یہ خیال ہے کہ اگرچہ یہ لفظ مردوں کی جماعت پر ہی بولا جاتا ہے لیکن تاہم عورتیں بھی کہیں نہیں آجاتی ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کی جماعتوں کا ایک حصہ ہوتی ہیں (لسان میں لکھا ہے کہ لفظ قوم میں مرد اور عورت ہر دو آجاتے ہیں لیکن جن لوگوں نے لفظ قوم کو مردوں کی جماعت کے لئے مخصوص کیا ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ غَلِيٍّ اَنْ يَكُونُوا اَخِيْرًا اِنَّهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ اَلْقَوْمِ میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں تو لفظ قوم کے ذکر کے بعد عورتوں کا ذکر نہ ہوتا جن لوگوں نے لفظ قوم کو مردوں اور عورتوں ہر دو کی مشترک جماعت کے لئے بولے جانے کے حق میں کہا ہے وہ کہتے اِسْتَشْقَى

ہیں کہ نبی کے ماننے والوں یا جن کی طرف وہ بیعت ہوتا ہے اس کو قوم کہا گیا ہے اور اس میں مرد و عورت ہر دو شامل ہوتے ہیں۔ نیز جب یہ کہا جائے قَوْمٌ كَلَّ رَجُلٌ تو اس کے معنی ہوتے ہیں شَيْخَتُهُ وَعَشِيرَتُهُ کتبہ اور کہنے میں مرد و عورت ہر دو شامل ہوتے ہیں (اقرب الموارو کا مصنف کہتا ہے

کہ مردوں کی جماعت کو قوم اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے وجود قَوْم سے بڑے بڑے کام قیام پذیر ہوتے ہیں پھر لکھا ہے کہ لفظ قوم

ہر دو طرح استعمال ہوا جاتا ہے۔ مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ چنانچہ کہہ دیتے ہیں قَامَتِ الْقَوْمُ وَقَامَ الْقَوْمُ قَوْمُ کِی جِن قَوَامٌ اَقَامُوا اَقَامُوا قَامُوا اَوَامَا قَامُوا اَتٰی ہے (قرآن) قُلْنَا۔ قَالَ سے شکر مخرج الف کما صیغہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ ہم نے کہا۔ ہم نے ہی کی۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو

حرفات سورہ بقرہ ۱۳۵

فَاِنْفَجَرَتْ ۱۔ انفجرت انفجار سے اور
 مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور انفجرت فجر سے بالانفعال
 ہے۔ فجر الماء (نیفجر) کے معنی میں تجسسہ و فتنہ
 لکہ طریقیہ فجر میں پانی کو جاری کیا۔ پانی کو بہایا۔ پانی کے لئے
 راستہ کھول دیا۔ اور وہ ہر پڑا اور فجر الماء کے معنی میں
 شفق و ذیل شفق اسے پانی کی نالی کو وسیع طور پر پھیل
 کر بنایا۔ اور جب انفجرت الماء کہیں تو بعضوں کے
 سناں و جزی۔ پانی ہر پڑا (اقرب) پہلے انفجار کے معنی
 ہونگے اور انشقاق۔ انفجار۔ پھوٹ پڑنا۔ ہر پڑنا اور
 انفجرت کے معنی ہونگے۔ پھوٹ پڑے۔ ہر پڑے۔

[illegible]

امام راغب کہتے ہیں اَنْعَيْتُ اَنْتَرَمًا يَمُوتُ فِي الْفَسَادِ
الَّذِي يُمِيتُ ذَكَرَكَ حَيَاةً وَ الْعَيْتُ فَيَمُوتُ بِذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ
عَيْنِي كَافِظٌ مَعَهُ اِيسے فساد کے لئے استعمال ہوتا ہے جو غیر
محسوس ہو اور عَيْنٌ كَافِظٌ محسوس فساد کے لئے بولا جاتا ہے
(مفردات) پس لَا تَعْنُوا كَافِظٌ ہونے (۱) سخت ترین
فساد نہ کرو (۲) تم انتہائی طور پر فساد و تکبر اور كفر نہ کرو۔

مفسدِ دین :- افسد سے اسمِ فاعل مفسد
 آتا ہے اور مفسدِ دین اور مفسدِ بیت اس کی جمع ہیں
 افسد کے معنی ہیں ضد اصلحہ کسی چیز میں خرابی
 ڈال دی۔ اس میں فساد پیدا کر دیا اور جب افسدِ بیت
 انقوم کیس توڑتے ہوئے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی۔ اور افساد
 کے معنی ہیں جھگڑنا نقصان۔ خرابی۔ اَحْذِ النِّمَالَ خَلَقْنَا ظِلْمَ
 کے کسی کا مال لینا۔ نیز فلو کے ایک معنی قوط کے بھی کے گئے
 ہیں۔ (اقرب)

تفسیر۔ یہاں ایک اور ناشکری بنی اسرائیل کی بیان کی گئی ہے کہیں پانی کی وقت ہوئی (معلوم ہوتا ہے یہ جیسا علاقہ تھا جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے بادل نازل نہیں کئے جانتے تھے بادلوں کے علاوہ کو کو پیچھے چھوڑ آئے تھے) موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لئے دعا کی اور انہیں حکم دیا کہ فلاں پتھر کو اپنے منہ سے مارو انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس پتھر میں سے بارہ چشمے بھوٹ پڑے اور ہر ایک حجت نے اپنے لئے ایک گھاٹ تجویز کی۔

پادری صاحبان اس آیت پر یہ اعتراض کرنے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ بائبل میں مذکور نہیں مگر جیسا کہ میں کسی شخص پر یہ کہ چکا ہوں بائبل میں کسی واقعہ کا بیان جو یا نہ ہونا یہ کئی اہم بات نہیں۔ بیشک ایک مورخ عجیب ہے کہ وہ اپنی واقعات کو بیان کرے جو بائبل میں یا دوسری تاریخوں میں بنی اسرائیل کے متعلق مذکور ہیں لیکن جو کلام اس بات کا مدعی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ اس بات پر مجبور نہیں ہے کہ وہ بائبل یا تائخ کے حوالوں کو بیان کرے جو بائبل یا تائخ میں

قلنا

مَا تَفَجَّرَتْ

وإذا استقى الماء
فيري اسرائيل كل ايكه
موزا اشكرى فا ذكر
اناس

مَشْرِيقُهُ

لَا تَعْتَوُوا

۲
یادِ می صاحبان کا
یت از استغنی
بر امتراض کہ ایسا
باقیہ با میل میں
مذکور نہیں۔

تاریخ میں بیان ہوئی ہیں کہاں کے سوا دنیا میں اور کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اور کیا پھر یہی صداقت کا کو بیان کرنا خدا تعالیٰ کے لئے منوع ہے۔ قرآن خدا کی کتاب ہے اور خدا تعالیٰ کے علم کو تاریخ دانوں کا علم نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کا منکر کم سے اس بات کا مطالبہ تو کر سکتا ہے کہ ثابت کرو قرآن خدا کی کتاب ہے لیکن جب ہم ثابت کر دیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے تو اس کے بعد قرآن کی گواہی ہر مروجہ کی گواہی سے اور ہر مشورہ یا مصحف کتاب کی گواہی سے یقیناً زیادہ مستحب بھی جائے گی گواہی کے یہ بھی منصف ہیں کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ کے وہ منصف کریں جو قرآن کریم کے رو سے ناجائز ہوں یا خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ عقل کے خلاف ہوں یا لغت کے خلاف ہوں۔

اس آیت پر چہل پادریوں نے یہ غلط اعتراض کیا ہے کہ چونکہ وہ واقعہ بائبل میں بیان نہیں اس لئے اسے درست نہیں کیا جاسکتا۔ وٹاں ہمارے بعض مغسروں نے بھی اس میں غلطی کی ہے چنانچہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایک چھوٹا سا پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھائے پھرتے اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ اس پتھر کو مار کر اس سے بارہ چشمے پھوڑ لیا کرتے تھے یہ معجزہ نہیں یہ تو ایک نسخہ ہے جب خدا تعالیٰ ایک علاقہ میں بارش نیا تھا اور دوسرے علاقہ میں اُس نے ایک پتھر برسونا مارنے کا حکم دیا تو یہی معجزہ خدا تعالیٰ کے طبعی قانون کے مطابق ہی ہونا چاہئے اس آیت کے حنفی مفسرین نے یہ مفسر ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر برسونا مارنے کا حکم دیا گیا اس سونٹے کے مارنے سے وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس میں سے بارہ چشمے پھوڑ پڑے جن کو گیل کو پہاڑوں پر جلنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض جگہ پہاڑوں کی چوٹیوں کا برفوں کا پانی جو کہ زمین کی سطح کے نیچے بہہ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ سطح زمین کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ معمولی سوئی مارنے سے ہی وہاں سے پانی نکل آتا ہے اور ایسے چشمے صوف پہاڑوں پر ہی نہیں پائے جاتے بعض دفعہ بربانوں میں بھی خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ بعض طبعی قانونوں کے تحت سطح زمین کے قریب پانی اُسے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ

عرب کے ریگستانوں میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے ٹھکانے اور چشمے پائے جاتے ہیں۔ ان پانی کی جگہوں کو جغرافیہ والوں کی اصطلاح میں اوبس (ضلع جی) کہتے ہیں۔ اسی طرح کے کسی مقام کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام سے خبر دے دی جہاں پانی سب سے زیادہ سطح زمین کے قریب تھا اس کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر کو توڑ دو اس کے نیچے سے پانی نکل آئے گا چنانچہ انہوں نے پتھر ٹوڑ دیا اور پانی نکل آیا۔ معجزہ نہ اس میں ہے کہ پتھر میں سے پانی نکلا۔ نہ اس میں ہے کہ سب سے پانی پیدا کیا گیا۔ معجزہ اس امر میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کے ساتھ جبروی کھنڈ پتھر کے نیچے پانی موجود ہے پس نہ تو اس واقعہ کے انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے اور نہ تو اس قدرت کے خلاف مشکل دینے کی کوئی وجہ ہے۔ پانی اسی جگہ پر قانون قدرت کے مطابق موجود تھا مگر انسان نہیں جانتے تھے کہ اس جگہ پر پانی موجود ہے صرف خدا کو معلوم تھا کہ یہاں پانی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ کو اس بات کا علم دیا اور موسیٰ کے پتھر ٹوڑ دینے سے چشمے کا پانی جو پتھر کی وجہ سے بند تھا باہر کی طرف بہہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ وہ پتھر جو معلوم ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی گہرائی کا تھا سو خشکی ضرب سے بارہ جگہ سے ٹوٹا اور بارہ ہی اس میں سے چشمے چھوٹ پڑے۔

پہاڑوں پر جانے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایک جگہ سے بعض دفن متعہد وحشے پھوٹتے ہیں کشمیر میں ایک جگہ کلن ناگ ہے جو جہلم کے منج سے کوئی پندرہ سولہ میل کے فاصلہ پر ہے اور اسلام آباد کے شہر کے اوپر اٹھ دس میل پر ہے جگہ پر نئے خواب ایک چند گز کی جگہ کے اندر سے بہت سے وحشے

چھوٹے ہوئے دیکھ کر جسکی تعداد لیا دین سے زیادہ مہم۔
 بارہ چٹے چھوڑ کے ایک غرض بہ معلوم ہوتی ہے کہ کئی نر اعلیٰ علیہ السلام
 کے کئی قبائل تھے اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ہر ایک کے
 کی وید

عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لِنَارِكَ يُخْرِجْ لَنَا

ہر صبر نہیں کر سکیں گے اس لئے تو ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لئے بعض ایسی

مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا

جزیر جنیں زمین اگاتی ہے پیدا کرے یعنی اسکی سبزیاں کھڑیاں میوں

وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُّ لَوْ أَنَّ الَّذِي

سور اور پیاز — (اوپر اٹھنے) کما کر کیا تم اس چیز کی بجائے جو

هُوَ آذَنِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَّا هِيَ طَوَامِصْرًا فَإِنَّ

اٹھتا ہے۔ اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو آذنی ہے — کسی شہر میں طے پاؤ (رواں)

لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ

جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں ضرور مل جائے گا (رتب) انہیں ہمیشہ کے لئے ذلیل اور

الْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَيَغَضَبُ مِنَ اللَّهِ ط ذَلِكَ

بے بس کر دیا (گیا) اور وہ اللہ کے غضب کا مورد بن گئے۔ یہ

يَأْتِيهِمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ

اس وجہ سے (مہم) کروہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور

النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے (اور) یہ (گناہ) ان کے نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھے ہوئے

يَعْتَدُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَ

جو نیچے سب سے (ان میں پیدا ہو گیا) تھا اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور جو یہودی ہیں۔

اللَّهُ هَلْ لَنَا كُنْ نَصِيرًا ط صَبَرُوا

(تھکے ہوئے) سے صبر کرنے میں ملنے کے معنی کا صبر ہے اور

صَبَرُوا نَفْسِي عَلَى كَذِّكَ يَمْضِي هِيَ حَبَشَتُهُمَا كَر

"فساد کرنے ہوئے زمین میں سخت فساد نہ کرو" اور یہ اُردو ترجمہ

جسے بھی سا ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے نبوی عا وہ کو ملاحظہ کرتے ہوئے

اس کا ترجمہ کیا ہے اور مصنف مذکور زمین میں خرابی نہ پیدا کرو

بڑے درختوں کے علاوہ جو نباتات اور سبزی ہوتی ہے اس کو بقل کہتے ہیں (لسان العرب)

قَتَاہُنَا۔ اَلْقَتَاہُ تَوَعُّدٌ مِّنَ الْغَائِلِ لِقَتْلِہِ
اَلْخَبِیَاۃِ تَسْتَعِیْدُ عَوَامُنَا الْمَقْبُوْلَ یعنی قتل ایک بھل کا
نام ہے جو کھیرے کی طرح ہوتا ہے عوام الناس اسے کھادی کہتے
ہیں (اقرب)

فُؤْمِہَا۔ اَلْفُؤْمُ لُغَةٌ فِی الْفُؤْمِ۔ ثَمَرٌ
اُردو میں ہسن کہتے ہیں اس کے مترادف لفظ عربی میں فوم
ہے اس کا مفرد فومۃ آتا ہے نیز اَلْفُؤْمُ کے معنی ہیں
اَلْخِنْطَہُ گندم۔ اَلْخِنْطَصُ پختہ اَلْخَبْرُ دھن و ساجد
اَلْخُبُوْبُ اَلْخَبِیْ تَخْبُرُ تمام شے جن سے روٹی بناتے ہیں
اَلشَّنْبَلُۃُ غُلَّہُ بَالِی (اقرب)

اَسْتَشْبِدُ لَوْنٍ۔ اَسْتَشْبِدُ لَوْنٌ
اِسْتَبْدَلَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور اِسْتَبْدَلْہُ
وَرَا سْتَبْدَلْہُ کے معنی ہیں ایک چیز کے بدلے دوسری
چیز لے لی لیکن جس لفظ پر ب آئے وہ وی جاتی ہے اور جس
پر ب نہ آئے وہ لی جاتی ہے (اقرب) پس اَسْتَشْبِدُ لَوْنٍ
اَلَّذِیْ هُوَ اَذْنِیْ بِالَّذِیْ هُوَ خَبْرٌ کے معنی ہونگے کیا
تم ابھی چیز دیکھ ادنیٰ چیز لیتے ہو۔

اَذْنِیْ۔ اَذْنِیْ اِمْرٌ تَفْصِیْلٌ کَاصِیغَہِ بعض اسے
دُنُو سے بناتے ہیں اور بعض دَنَاءَۃ سے جو دَنَاءَۃ
سے بناتے ہیں وہ اس کے معنی اَحْسَن کے کرتے ہیں معنی
مذیل چیز اور جو اَذْنِیْ کو دُنُو سے بناتے ہیں وہ اس کے
معنی اَقْرَب کے کرتے ہیں معنی زیادہ قریب لیکن ہر اس کے
معنی یہ کرتے ہیں اَقْلَ قِیَمَۃ کم قیمت (لسان) مفروات
راغب میں ہے یُعْبَرُ بِالْاَذْنِیْ تَادِۃً عَنِ الْاَضْعَیْ
فَیُقَابَلُ بِالْاَضْعَیْ کہ کبھی اَذْنِی سے مراد سب سے چھوٹی
چیز ہوتی ہے اس وقت اس کے مقابل پر اَلْکَبِیْر کا لفظ ہوتا
جاتا ہے۔ وَتَادِۃً عَنِ الْاَذْنِیْ قِیَمَۃً یَا نَعِیْرُ اور
کبھی اَذْنِی سے مراد کسی اَذْل (ردی) چیز کے ہوتے ہیں۔

یُنْفِلُ فُلَانٌ بَاتٍ پُر ثابت قدمی دکھائی (اقرب) تاج العروس
میں ہے کہ "بصائر" کے مصنف کہتے ہیں۔ مَبْنُوۃ کے
لغوی معنی رکھنے اور رکھنے کے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ
فُلَانٌ نے صبر کیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں حَبَسَ النَّفْسَ
عَنِ الْجُرْعِ وَحَبَسَ اللِّسَانَ عَنِ الشَّکْوَى وَحَبَسَ
اَلْجَوَارِحَ عَنِ النَّشْوِیْنِ نفس پر گھرا ہٹ پیدا ہونے
کے وقت قابو پائے رکھنا۔ زبان کو شکوئی کرنے سے روکے
رکھنا اور دیگر اعضاء سے تشویش کا اظہار نہ ہونے دینا (تجلی)
مزید تشریح کے لئے دیکھو صلحیات سورۃ بقرہ لکھ میں کن
نَصْبِہ کے معنی ہونگے ہم ثابت قدمی نہیں دکھائیں گے۔

طَعَامٍ۔ اِسْمٌ لِّمَا یُوْکَلُّ کَمَا لَشَرَابٍ یَّمَا
یُنَشْرَبُ عربی زبان میں ہر اس چیز کو جو خوراک کا نام دے طعام
کہتے ہیں جیسے ہر پھل کی چیز کو شَرَاب کہتے ہیں وَقَدْ غَلَبَ
الطَّعَامُ عَلَى الْبَرِّ اور زیادہ طعام کا لفظ گندم پر بولا
جاتا ہے۔ وَدُبَّ مَا اُطْلِقَ عَلَى اَلْخُبُوْبِ کُلُّہَا اور کئی دفعہ
جملہ اقسام کے غلہ پر طعام کا لفظ بول دیتے ہیں۔ طَعَامٌ
کی جمع اَطْعِمَۃ آتی ہے اور جمع اَطْعِمَات آتی ہے
(اقرب)

بَقْلٌ۔ اَلْبَقْلُ مَا یَنْبَتُ فِی یَدِیْہِہِ لَا فِی
اَرْضِہِ قَابِلَۃً بَقْلٌ ان سبزیوں کو کہتے ہیں جو اپنے بیجوں
میں نشوونما پاتی ہیں اور خدا کا حاصل کرنے کے لئے انکی لمبی
چوڑی جڑیں نہیں ہوتیں وَقَالَ ابْنُ کَلْبٍ اَبْنُ
مَا اخْصَرَتْ بِہِ اَلْاَرْمَیْہُ ابن فارس کہتے ہیں کہ ایسا سبزہ
جس سے زمین ہری بھری نظر آتی ہے بقل کہلاتا ہے وَالْفَرْقُ
مَا بَیْنَ اَلْبَقْلِ وَدَقِ الشَّجَرِ اَنَّ الْبَقْلَ اِذَا رَحِیْ لَمْ یَبْقَ
لَہُ سَاقٌ وَالشَّجَرُ یَبْقَیْ لَہُ سُنُوقٌ وَاِنْ دَقَّتْ۔ اور
بقل اور چھوٹے چھوٹے پودوں میں یہ فرق ہے کہ بقل کو جب
جائے چر جائیں تو اسکی ٹہنی باقی نہیں رہتی لیکن پودوں کی
ٹہنیاں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتی ہیں (تاج) لسان میں ہے اَلْبَقْلُ
مِنَ النَّبَاتِ مَا لَیْسَ بِشَجَرٍ دَقِیْ وَکَاجِلٌ کہ چھوٹے یا

قَتَاہُنَا

فُؤْمِہَا

طَعَامٍ

اَسْتَشْبِدُ لَوْنٍ

بَقْلٌ
اَذْنِی

اس وقت اس کے مقابل خَبِرَ (یعنی بہتر چیز) کا لفظ بولا جاتا ہے وَتَادَّةٌ عَنِ الذَّوْلِ قِيَمَاتٍ بِأَلْفٍ خَيْرٌ اور کبھی ادنیٰ سے مراد ابتدائی ہوتا ہے اور اس وقت اس کے مقابل آخر (یعنی) کا لفظ بولا جاتا ہے وَتَادَّةٌ كُنْزٌ قَرِيبٌ قِيَمَاتٍ بالآلفی اور کبھی آذنی اقرب یعنی قریب ترین کے معنوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت ادنیٰ کے مقابل قضی یعنی ٹھیک کی چیز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ (مفوات)

إِهْبِطُوا ۖ هَبْطٌ مِّن مَّوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ کے معنی ہیں اِنْتَقَلَ۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو حلالیات سورۃ ہذا کی صفحہ

مِصْرًا ۖ أَلَمْ تَصْرُ ۖ أَلَمْ تَكُنْ مِنَ السَّابِقِينَ دو چیزوں کے درمیان کی روک اَلْعَدَّةُ بَيْنَ الْاِثْمَيْنِ خاتمۃٌ وَقِيلَ اَلْحَدُّ فِي كُلِّ شَيْءٍ دو ملکوں کے درمیان کی حد اور بعض ہر ایک چیز کی حد کو معرکہ دینے میں اَلْكَوْثَرُ اَبَى الْمَدِينَةِ وَالصَّقْعُ اَذْخَلَ كَوْثَرًا يَشْتَمُ فَبَنَّا اَلْفَنِي وَالْعَدَّةَ قَاتٍ وہ جگہ جہاں کثرت سے مکانات اور محل ہوں۔ یا وہ آبادی جہاں صدقات تقسیم کئے جائیں یعنی بڑا شہر۔ مصر۔ شمر مصر کو ہی کہا جاتا ہے جیسے آج کل قاہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نیز کبھی مصر کے معنوں میں وسعت و بڑائی جاتی ہے اور ہر شہر پر یہ لفظ اطلاق پاتا ہے (اقرب)

صَبَرْتُ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اَلْذَلَّةُ ۖ صَدْرَتْ بِئِدِهِ ۖ بِالْعَصَا کے معنی ہیں اَصَابَتْهُ وَصَدَّ مَنَّهُ بِهَا اس کو سونٹے کے ذریعہ سے یا تھ سے مارا (اقرب) اور جب صَبَرْتُ عَلَىٰ ذَلِكُمْ کہیں تو معنی ہونگے اَمْسَلْتُ اس کو خراج کرنے سے روک دیا۔ اور صَبَرْتُ اَلْقَاضِي عَلَىٰ يَدِ الْكُلَانِ کے معنی ہیں حَجَرَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ اَلتَّصَرُّفَ كَقَاضِي نے کسی کو معاملات اور مال میں تصرف کرنے سے روک دیا۔ صَبَرْتُ عَلَيْهِمُ اَلْجَسَدِيَّةَ کے معنی ہیں وَضَعَهَا وَ اَوْجَبَهَا عَلَيْهِمُ ۖ وَ اَلْزَمَهُمْ بِهَا۔ ان پر ٹکیں لگا دیا

جزیرہ کا اور کنال لازم واجب کرو یا (اقرب) ذَلَّ کے معنی یہاں ذلیل و خوار ہو گیا (اقرب) اور ذَلَّةٌ کے معنی خوار والی حالت۔ اور جب صَبَرْتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَذَلُّ اس کو ذلیل کر دیا (اقرب) امام غزالی لکھتے ہیں کہ صَبَرْتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ کے معنی ہیں اَلتَّعَفُّفُ اَلْذَّلَّةُ یعنی ذلت نے انہیں چاروں طرف سے پیٹ دیا (غزالی) اَلْمُسْكَنَةُ ۖ اَلْفَقْرُ مَفْلِسُ الذَّلِّ ذَلَّتْ اَهْبَطُوا

وَقَالُوا اَلْبَغْيُ كَزُورٍ (اقرب) بَاءٌ وَ ۖ بَاءٌ ۖ بَاءٌ سے جمع ہر بَاءٌ وَقَصَبٌ غائب کا صیغہ ہے اور بَاءٌ کے معنی ہیں سَبَّحَ لَوْ (اقرب) اور بَاءٌ یہ کے معنی ہیں اَذْبَحَ یعنی اس کو لٹا دیا (اقرب) اَلْعَصَبُ ۖ کے اصل معنی قُوْرَانِ دَمِ الْقَلْبِ بَعَثَ ۖ اِرَادَةُ اَلْاِثْمِ قَامَ کے ہیں یعنی غضب جرم کی سزا دینے کے ارادہ پر دل میں خون کے جوش مارنے کہتے ہیں لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی صرف جرم کی سزا دینے کے ہوتے ہیں۔ دوسری باتیں اس وقت مد نظر نہیں ہوتیں (مفوات) لفظ غَضَبٌ کی تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ فاتحہ شہ لسان میں ہے بَاءٌ يَذْنِبُہ کے معنی ہیں اِخْتَمَلَهُ وَصَارَ اَلْمُذْنِبُ مَا فَعَلَ اَلذَّنْبُ اس نے گناہ کا بوجھ اٹھایا اور گناہ کا گناہ کا مقام بن گیا یعنی گناہ اس سے چمٹ گیا۔ پھر لکھا ہے کہ نِزَاءٌ يَذْنِبُہ کے معنی ہیں كَانَ عَلَيْهِ عَقُوبَةُ ذَنْبِهِ کہ اس پر اس کے قصور اور جرم کی سزا اور ہوئی۔ (لسان) امام راغب بَاءٌ يَغْضَبُ مِنَ اَللّٰهِ کے معنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں اَيَّ حَلٍّ مَبْنُوًّا وَمَعَهُ غَضَبٌ اَللّٰهُ اَيَّ عَفٍ يَكْتُمُ بَاءٌ يَغْضَبُ مِنَ اَللّٰهِ کے معنی ہیں وہ اپنی جائے رہائش پر اس طرح ٹھہرا کہ اس کے ساتھ اللہ کا غضب تھا۔ وَيَغْضَبُ فِي مَوْضِعٍ حَالٍ اَيَّ رَجَعَ وَجَاءَ وَحَالُهُ اَنَّهُ مَغْضُوبٌ یعنی يَغْضَبُ پر با جو آئی ہے وہ حالت کے اظہار کے لئے آئی ہے یعنی بَاءٌ يَغْضَبُ کہیں کے تو اس کے معنی ہونگے وہ

لوٹا اور انھیں لکھ دیا وہ غضب کا مورد ہو رہا تھا۔ پھر لکھا ہے وَ
اشْتَعَالًا يَا تَسْنِيحًا عَلَى أَنَّ مَكَانَهُ الْمُؤَافِقُ يَلْزِمُهُ
فِيهِ غَضَبُ اللَّهِ فَلَكَتْ عَجِزُهُ مِنَ الْإِهْلَاكِتِ وَبَنَاءِ
فعل کے بعد لفظ بِنَاءِ کا صلہ لانا ان معنوں کی طرف اشارہ ہے
کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے گھر میں ان پر غضب نازل ہو
رہا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ ہوں تو نہ معلوم ان
کا کیا حال ہو۔ (مفردات) پس بَنَاءُ يُغْضِبُ کے ایک
معنی ہونگے۔ وہ غضب کا مورد بن گئے ان کے گھروں میں
غضب نے اپنا گھر بنا لیا۔

يَكْفُرُ

يَكْفُرُ ذُنُوبًا: کفر سے مضارع جمع ذکر غائب
کا صیغہ ہے اور کَا تُوْا يَكْفُرُ ذُنُوبًا لَيْتِ اللہ کے معنی
ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ مزید تشریح
کے لئے دیکھو صل لغات سورہ بقرہ ۷۷

عَصَا
آيَةٍ

آيَةٍ: آيَةُ آيَةٍ کی جمع ہے آيَةُ کے
معنی کے لئے دیکھو صل لغات سورہ بقرہ ۷۷

يَقْتُلُونَ

يَقْتُلُونَ: قَتَلَ سے مضارع جمع ذکر غائب
کا صیغہ ہے اور قَتَلَ کے معنی صل لغات سورہ بقرہ ۷۷

يَقْتُلُونَ

یہ مندرجہ ذیل لکھے جا چکے ہیں (۱) کسی کو قتل کر دیا (۲)
کسی سے قطع تعلقی کر لیا (۳) کسی کو ذلیل کر دیا (۴) کسی کے

کام کو باطل کرنے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں کہتے ہیں هُوَ
قَاتِلُ الشَّقَوَاتِ اَي يَطْلُبُهُمْ فَيَمَازِيذُهُ يَعْنِي جَب

کسی کے متعلق قَاتِلُ الشَّقَوَاتِ کا فقرہ کہیں تو اس سے یہ
نرا ہوگا کہ وہ غر باد کو سرویوں میں پکڑے اور کھانا کھلا کر مری

کے اثر سے بچا رہے (لسان) نیز کہتے ہیں قَتَلَهُ اَوْ طَلَبَ
ہوتا ہے اَصَابَ قَتَلَهُ کہ اس کے جسم کو چبھو ایسی مارا (مفردات)

پس يَقْتُلُونَ الْقَاسِيِينَ کے معنی ہونگے (۱) انہوں نے
نبیوں کو مارا (۲) ان سے بے تعلقی کا برتاؤ کیا (۳) ان کے

کام کو باطل کرنے کی کوشش کی (۴) نبیوں کو ذلیل کرنے کی
کوشش کی۔

الْحَقُّ

الْحَقُّ: حَقُّهُ (يَحْقُوقُ) حَقًّا کے معنی ہیں عَقِبَهُ

عَلَى الْحَقِّ اس پر حق میں غالب آیا۔ راستی میں غالب آیا۔ اور
حَقُّ الْاَمْرِ کے معنی ہیں اَمْرُهُ وَ اَوْجِبَتْهُ کسی امر کو ثابت
کیا اور اس کو لازم کیا وَ كَانَ عَلَى يَفْقِهِيْنِ مِنْهُ کسی معاملہ کے
متعلق یقینی خبر معلوم کر لی اور جب حَقُّ الْاَمْرِ کہیں تو
اس وقت معنی ہونگے وَ قَفَّ عَلَى حَقِّقَتِهِ خبر کی حقیقت
کو معلوم کر لیا اور حَقُّ الْاَمْرِ کے معنی ہیں وَ جَبَتْ وَ قَبِلَتْ
کوئی امر ثابت ہو گیا اور واجب ہو گیا (اقرب) امام راغب کہتے
ہیں کہ الْحَقُّ کا مفہوم کسی طرح ادا کیا جاتا ہے جن میں سے ایک
یہ ہے يُقَالُ فِي الْفَعْلِ وَالْفِعْلِ الْاَوْقَاعُ بِحَسَبِ مَا يَجِبُ
وَفِي الْاَوْقَاتِ الْاَنْوَاعُ يَجِبُ کہ کسی فعل یا بات کا باطل۔ مناسب
حال اور باوجود کرنے کا نام الْحَقُّ ہے (مفردات) الْحَقُّ
کی مزید تشریح کے لئے دیکھو صل لغات سورہ بقرہ ۷۷

عَصَا: عَصَى سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور
عَصَا (يَعَصِيهِ) کے معنی ہیں خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ وَ

وَحَالَفَ اَمْرَهُ وَ حَاذَا ذُو اس کی اطاعت سے نکل گیا اور
اس کے حکم کی طاعت ورزی کی۔ اور اس کی دشمنی کی ٹھانی لی

(اقرب) پس عَصَا کے معنی ہونگے انہوں نے نافرمانی
کی۔ اطاعت سے نکل گئے۔

يَعْتَدُونَ: اِعْتَدَى سے مضارع جمع ذکر
غائب کا صیغہ ہے اور اِعْتَدَى عَلَيْهِ کے معنی ہیں ظَلَمَهُ

اس پر ظلم کیا۔ (اقرب) اَزَعْتَدَا: وَ تَجَاوَزَا الْحَقُّ يَعْنِي
اپنے حق سے تجاوز کرنے کا نام اِعْتَدَا ہے (مفردات)

لسان میں ہے۔ اَزَعْتَدَا اَوْ اَوْبَا كَتَبْتَنِي اَوْ اَلْعُدَا وَ اَنْ
کے معنی ہیں اَلْظُلْمُ ظلم اور جب اِعْتَدَى فَلَا تَنْعَبَنَّ

الْحَقُّ يَا اِعْتَدَى قَوَّيْ الْحَقُّ کہیں تو اس کے معنی ہونگے
جَاوَزَ عَنِ الْحَقِّ اِلَى الظُّلْمِ کہ حق سے تجاوز کرتے ہوئے

ظلم کو اختیار کر لیا (لسان) پس يَعْتَدُونَ کے معنی ہونگے
وہ حق سے تجاوز کرتے تھے (۲) وہ ظلم کرتے تھے۔

تفسیر: اس آیت میں بنی اسرائیل کی پھر ایک اور
ناشکری کا ذکر کیا گیا ہے جو حق و سُنُوْی کے انعام کے

متعلق معلوم ہوتی ہے۔ ایک لمبے عرصہ تک بنی اسرائیل کو منہ
سلفوی بتا رہا کبھی کبھی درمیان میں شہروں میں جانے اور وہ
رہائش اختیار کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا مگر معلوم ہوتا ہے
وہ ایک ہی قسم کی غذا پر تک کھانے کی برداشت نہ کر سکے گو
حق یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی نہ تھی اس میں بھی تنوع موجود تھا
مگر بنی اسرائیل مصر میں رہ کر شہری زندگی کے عادی ہو چکے
تھے وہ یہی ہوئی اور تلی ہوئی اور دم بخت چیزوں کے شوقین
تھے پس وہ جنگلی غذاؤں پر مطمئن نہ تھے اور ان جنگلی غذاؤں
کے پیچھے جو حکمت تھی اسکی قدر نہ کرتے تھے آخر ایک دن تنگ
آکر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ ہم
ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے ہمارا یہی برواشت
سے یہ بات طرح گئی ہے بیشک تجھ میں طاقت ہوگی کہ ایک قسم
کے کھانے پر صبر کرے اور تجھے اس کے بدلے کی ضرورت محسوس
نہ ہوئی ہوگی مگر تجھ ہماری خاطر (یہ مفہوم اَدْعُ لَنَا کے الفاظ سے
ٹھکانا ہے جس کے معنی ہیں خدا تعالیٰ سے ہماری خاطر دعا کر) اللہ
سے دعا کر کہ وہ ہمارے لئے زمین کی ہر قسم کی ترکاریاں نکالے
یعنی ہمیں کسی ایسی جگہ پر ملک کرے جس کی اجازت دی جائے جہاں
کھیتی باڑی ہو سکتی ہو اور ہر قسم کے غنہ اور وادیں اور ترکاریاں
اور سبزیاں ہم کو میسر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان
سے فرمایا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلہ میں ایک ادنیٰ چیز کو لینا
چاہتے ہو۔ عربی کا محاورہ ہے کہتے ہیں اَسْتَشْبِدُ لَكَ بِهٖ۔
اَحْذَرُ مَكَانَہٗ یعنی جس پر حرف ب آتا ہے وہ چیز جھوڑی
جاتی ہے اور جو بغیر ب کے مفعول ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے
پس اَسْتَشْبِدُ لَكَ اَلَّذِیْ هُوَ اَذْنٰی بِالْاَذْنٰی هُوَ
خَبِیْثٌ کے معنی ہوئے کہ خبیث کو چھوڑ کر اَذْنٰی لینا چاہتے ہو
اب رہا یہ سوال کہ خبیث کیا ہے اور اَذْنٰی کیا ہے
بعض نے کہا ہے کہ خیر سے مراد گوشت ہے اور ادنیٰ سے مراد
ترکاریاں ہیں لیکن یہ درست نہیں۔ ترکاریاں بھی خیر ہیں اور
گوشت بھی خیر ہے اور نہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اچھا
کھانا ملے تو دوسرا نہ کھاؤ بسا اوقات انسان کا دل پٹاؤ کو

۲۱۱
واذ قلتم یا موسیٰ
لن نصبر علی طعام
میں بنی اسرائیل کی
ایک اور دشواری
کا ذکر

نہیں کرتا وال کو کرتا ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ کے عذاب یا اسکی
ناراضگی کا موجب نہیں ہو سکتی حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ ان
غذاؤں کا جو معطل ہیں بغیر سخت کے طبعی ہیں ان غذاؤں سے
مقابلہ کیا گیا ہے جو شہروں میں سخت و مشقت کے بعد طبعی ہیں
بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان جنگلوں میں اس لئے رکھا
تھانا غلامی کا اثر دور ہو جائے اور صبروں کی صحبت میں
جن گناہوں کی علالت انہیں پرگئی تھی ان کا انزال ہو جائے
اسی طرح غیر قوموں سے مل کر ان کے مشرکانہ جذبات بار بار
نہ بھڑکتے رہیں بلکہ موسیٰ کی صحبت میں مستقل طور پر رہ کر توحید
کو وہ اپنے اندر جذب کر لیں۔ جنگل میں آخر وہی غذا ہیں مل
سکتی ہیں جو جنگل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ
نے ان کے لئے ہتھیا کر دیں۔ سبزیاں۔ ترکاریاں اور تہ تی
طور پر پکائے ہوئے کھانے تو آبادیوں سے ہی تعلق رکھتے
ہیں اور وہیں میسر آسکتے ہیں بنی اسرائیل کے مطالبہ سے
بھی یہ مراد نہ تھی کہ ان کو کھڑیاں اور ترکاریاں ملیں بلکہ ان
کا بھی یہ مطلب تھا کہ کم کو آبادیوں میں رہنے کی اجازت دی
جائے ہم اس بدوی زندگی سے تنگ آگئے ہیں اور اللہ
نے جو یہ فرمایا کہ کیا تم ابھی چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ کو لینا چاہتے ہو
تو اس سے بھی یہ مراد نہیں کہ ترنجبین یا شہد یا کھمبوس یا
بشیروں کو چھوڑ کر تم گندم اور ترکاریوں کو کیوں لینا چاہتے
ہو بلکہ اس سے بھی یہ مراد ہے کہ کیوں تم اس اچھی زندگی کو چھوڑ
کر جو تمہیں حکمت اور آئندہ فائز زندگی بسر کرنے کے قابل
بنامہ ہے اس زندگی کو قبول کرنا چاہتے ہو جو تمہاری حیثیت
کو معمولی زمینداروں کی حیثیت میں تبدیل کر دے گی۔ غمنا را
ایسا مطالبہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ تم بالکل کم عقل ہو اور
اس زندگی کی قدر کو نہیں سمجھتے جو خدا تمہیں دینے والا ہے
اور یا پھر تم کو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان نہیں تم سمجھتے
جو موسیٰ یا وہی جھوٹ بول رہا ہے بادشاہت ہمیں کہاں ملتی
ہے کیوں زمیندار سے کی زندگی سے بھی محروم رہیں اور یہ
دونوں باتیں چونکہ بے ایمانی اور دناوت پر دلالت کرتی تھیں

اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور ان پر ناراضگی

کا اظہار کیا۔

بنی اسرائیل کا ایک کھانے پرستی نہ پانے کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے چنانچہ گنتی باب آیت ۵ میں لکھا ہے۔

”ہم کو وہ مجھل یاد آتی ہے جو ہم مفت مصر میں کھاتے تھے اور وہ کھیرے اور وہ خر بوزے اور وہ گدنا اور وہ پیاز اور وہ لہسن۔“

بارد و بھضب کا مطلب

اھبطوا مصرًا بعض مفسرین نے ناواقفی سے

اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ مصر جو ملک مصر کا دارالخلافہ

ہے اُس میں ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا اور عیسائی مصنفین

نے ان معنوں کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس پر خوب بغلیں بجائی ہیں

اور قرآن کریم کی ناواقفیت پر بھی اڑائی ہے حالانکہ ناواقف

مفسرین کا یہ بیان بھی غلط ہے اور مفسرین کا یہ اعتراض بھی

درست نہیں۔ ملک مصر کا دارالخلافہ مصر تو غیر مصر ہے یعنی

اس پر تنویر نہیں آسکتی چنانچہ قرآن کریم میں دیکھو اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے اذْخُلُوا مِصْرًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ (یوسف

۱۰) اسی طرح فراماتے اَكَلْتُمْ مِّنْ مَّلِكٍ مِّصْرَ (زفر

۱۱) لیکن اس آیت میں تو مصر فرمایا ہے نہ کہ مصر۔ اور

جب متون مصر آئے تو اس کے معنی محض شہر کے ہوتے ہیں

نہ کہ ملک مصر کے دارالخلافہ کے۔ اور ملک مصر کا دارالخلافہ مصر

اس سے مراد نہیں ہوتا۔ پس یہ اعتراض عربی زبان سے

ناواقفیت کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر صرف یہ اشارہ

دی ہے کہ کسی شہر میں چلے جاؤ تمہیں وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی۔

وَصَيِّرَ بَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ دَوْلَةً اَوَّلًا لِّمَسْكَنَةٍ اِس

میں یہ بتایا ہے کہ جو قوم انہوں نے زمیندار سے کو ترجیح دی

اور بادشاہت کے ستموں کو پہننے بند کرنا چاہا اس لئے

اللہ تعالیٰ نے اُن پر وقت اور سکنت نازل فرمادی۔ خدا

کی قدرت ہے گو پیشگوئیوں کے ماتحت اس کے بعد بنی اسرائیل

کو حکومت تو ملی لیکن ان کا خدا تعالیٰ کے وعدوں سے بار بار

موہنہ پھیرنا ان کے لئے کچھ ایسا وبال بن گیا کہ اب دو

بنی اسرائیل کے نبیوں کو قتل کرنے کا مطلب

ہزار سال سے وہ بادشاہت سے محروم ہیں اور تجارت اور زمیندار کے سوا اُن کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔

وَبَاءُ وَيَغْضَبُ مِنَ اللّٰهِ۔ بَاءُ کے معنی اوپر

بتانے یا چپکے ہیں یعنی اٹھا لینا اور ایسی طرح اٹھانا کہ وہ اُس

جین کا مستقل محل بن جائے پس بَاءُ وَيَغْضَبُ مِنَ اللّٰهِ

کے معنی یہ ہونگے کہ وہ خدا کے غضب کو لے کر اپنے شہروں

میں اُترے۔ گویا اپنا وطن اور اپنا ٹھکانا جو سب سے زیادہ

امن کی جگہ ہوتی ہے وہی ان کے لئے عذاب اور تکلیف کی جگہ

بن گئی۔ یوں بھی آئندہ زمانہ کے واقعات نے بتا دیا کہ

بنی اسرائیل کا وطن کفنان ہمیشہ مصائب کی آماجگاہ بناتا رہا۔

ذٰلِكَ بِمَا كَفَرُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ۔

اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان کی کمی نتیجہ تھا نبیوں کے مقابلہ کا۔

جب انہوں نے نبیوں کا ادب نہ کیا تو رفتہ رفتہ اُس کلام

کا ادب اور اس پر ایمان بھی جاتا رہا جو وہ لائے تھے اور نیچا

کا مقابلہ انہوں نے اس لئے کیا کہ بدکار اور گنہگار تھے۔

نبیوں نے اُن کو ہدایت کی تعلیم دی جو انہیں ناپسند معلوم ہوئی

اور انہوں نے ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ علت و معلول کے

اصل پر غور کرنے والے لوگ اس بات سے لطف اٹھا سکتے

ہیں کہ کس طرح قرآن کریم ہر ایک بدی یا نیکی کی جڑ اور پھر نیکی

جڑ کو کاٹنے کا ایسا نہ ہو کہ کچھ مدت کے بعد وہ بدی پھر نمودار

ہوئے۔

يَقْتُلُوْنَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اس کے یہ

معنی نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔

قتل کے معنی اس جگہ قتل کے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اس

وقت تک کسی نبی کو بنی اسرائیل نے قتل نہیں کیا تھا۔

قتل کے معنی لعنت میں علاوہ قتل کرنے کے یہ بھی ہیں

اَوَّلَ لَعْنَتٍ كَيْفَ هُنَّ قَتَلَتْهُنَّ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت

کی۔ (لسان)

وَوَمَّ قَتَلُوْا اٰفْلَاحًا۔ اس سے اعراض کرو (لسان)

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

رب کے پاس ان کا (مساب) اجر ہے اور انہیں نہ (تو مستقبل کے متعلق کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ (یعنی پر) وہ غمگین نہ ہونگے

اَمَنُوا

۱۱۵۔ **مَلِ لُغَاتٍ اٰمَنُوا**۔ اَمَنُوا سے پہلے ذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور اَمَن کے معنی کے لئے دیکھو مل لغات سورہ فرقہ ۱۱۵

هَادُوا

۱۱۶۔ **هَادُوا**۔ هَادٍ (يَهْدُوْهُ هَادٍ) سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور هَادٍ الرَّجُلُ کے معنی ہیں قادیب و تَرْجَعْ اِلَى الْحَقِّ اس نے توبہ کی اور حق کی طرف رجوع کیا۔ چنانچہ جب کوئی شخص غلطی کر کے اس سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس وقت کہتے ہیں هَادٍ الْمَذْنِبُ اِلَى اللّٰهِ کہ تفسور وارنے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نیز کہتے ہیں هَادٍ الرَّجُلُ اور مطلب یہ ہوتا ہے وَحَلَّ بِنِي اِيْلَهُمْ وَبَيَّتَهُ فَاَسْخَسَ لَہِ یودی مذہب اختیار کر لیا جب هَادٍ فِي الْمَنَظِقِ کا فقرہ یوں تو اس کے معنی ہونگے اَدَّاهُ يَسْكُونُ ورنہ فقیہ کے اس نے نرمی سے کلام کیا۔ کھا سے ام فاعل قاضی بنے گا۔ اور هَادٍ کی جمع هَادُوْهُ گا (اقرب) میں الَّذِيْنَ هَادُوْا کے معنی ہونگے وہ لوگ جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا۔

عَمِلَ سَالِحًا

۱۱۷۔ **اَلْاَنْصَادِي**۔ تَدْعُ اِلَى سَبِيْحٍ یعنی سچ علیہ السلام کے پیروں کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ گھصاوی جمع ہے بعض نے اس کا مفرد تَقَصَّرَ اِنِّیْ لکھا ہے یعنی نامروستی کی طرف منسوب ہونے والا یعنی کا خیال ہے کہ اَنْصَادِي نَصْرَانِ کی طرح ہے (یعنی نصراں بستی کی طرف منسوب ہونے والا) اور بعض نے اس کو تَقَصَّرَ کی جمع بتایا ہے یعنی نَصْرًا بستی کی طرف منسوب ہونے والا (اقرب) امام راعب کہتے ہیں

اَنْصَادِي

اَنْجُوْهُ

کہ حضرت مسیح کے پیروں کا نام اس واسطے نصاریٰ رکھا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مَنْ اَنْصَادِي اِلَى اللّٰهِ کہ اللہ کے کام میں میرا کون مددگار ہوگا تو انہوں نے جواباً کہا نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ یعنی ہم مدد کرنے تیار ہیں چونکہ

رَبِّهِمْ

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وہ مدد کرنے لئے تیار ہوئے اس لئے ان کو اَنْصَادِي کہا گیا (مفردات) لیکن یہ معنی دولت نہیں حق یہی ہے کہ نصاریٰ کا لفظ نامرہ سے نکلا ہے دیکھو تفسیری نوٹ۔

۱۱۸۔ **اَلْاَنْصَابِيْنَ**۔ اَلْاَنْصَابِيْنَ اور اَلْاَنْصَابِيْنَ صَابِيْ کی جمع ہے ہر صابِی کا اتم فل ہے۔ کہتے ہیں صَابِی الرَّجُلُ صَابِیً اور زاریہ ہوتی ہے خَرَجَ مِنْ دِيْنِہِ اِلَى دِيْنِہِ اٰخَرَ کہ اس نے ایک مذہب کو تہیہ کر دوں مذہب اختیار کر لیا (اقرب) نیز لکھا ہے اَلْاَنْصَابِيْنَ قَوْمٌ يَخْبِدُوْنَ النَّجْوَمَ وَيَقْلِبُوْنَ قَوْمٌ يَزْعُمُوْنَ اَنْفُسَهُمْ عَلٰی دِيْنِہِہِمْ قَبْلَ دِيْنِہِہِمْ صَدَقَ الشَّامِلُ مِنْهُ مَنْشَقِفِ اَلْاَنْصَابِيْنَ کہ صَابِیُّنَ ایک قوم ہے جو ستاروں کی پرستش کرتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صَابِیُّنَ وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر چلتے ہیں اور ان کا قید بادشمال کے چلنے کے رخ پر ہے۔ (اقرب)

۱۱۹۔ **تَحْمِلُ صَالِحًا**۔ حَمَلٌ حمل کے معنی وہ عمل جو فساد سے پاک ہو اور بامصلحت اور بامساب حالی جو عمل صالح کے معنی لئے دیکھو مل لغات سے معرہ ہذا۔

۱۲۰۔ **اَلْاَنْجُوْ**۔ اَلْاَنْجُوْ۔ اَلْاَنْجُوْ اَلْاَنْجُوْ مَا يَحْمِلُوْهُ مِنْ اَنْجُوْ اَلْاَنْجُوْ وَنَاسٍ کَانَ اَذَاخُوْ وَنَاسٍ کَانَ اَمَّا يَدْرُسُ اَمَّا نَاسٍ وہ دیوبہویا خروئی اُسے اجر کہتے ہیں۔ (مفردات) دَرَسَ اَمَّا۔ لفظ دَرَسَ کی تشریح کے لئے دیکھو مل

لغات سورہ فاتحہ ۱۲۱۔ **لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**۔ خَوْفُ اَوْ جَزْنُ کے معنی مفصل طور پر مل لغات سورہ بقرہ ۱۲۲ میں بتلئے جا چکے ہیں خَوْفُ اور حَزْنُ میں یہ فرق ہے کہ خوف آئندہ زمانے کے متعلق ہوتا ہے اور

مخزن کسی واقعہ گزشتہ کی بناء پر ہوتا ہے اسی نے ترجمہ کیا گیا ہے کہ انیس نہ تو (مستقبل کے متعلق) کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ (ماضی پر) دو غمگین ہونگے۔

تفسیر: ہذا ذوالہذا جیسا کہ لغت میں بتایا یا چکا ہے یہودی ہونے کو کہتے ہیں گویا اصل لغات میں ہذا کے اور

مسنے بھی بتائے جاتے ہیں لیکن یہ توارد ہے کہ عبرانی کا ایک لفظ عربی کے ایک لفظ کے مشابہ ہو گیا ہے ان معنوں کو دیکھتے

ہوئے یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ یہودی کو اس نے یہودی کہتے ہیں کہ اس میں ہذا والے مسنے پائے جاتے ہیں بلکہ عربی

ہذا اور ہے اور یہ ہذا یہودی قوم کے نام کو بتانے کے لئے ہے اور ہے یہ لفظ درحقیقت اس نام کا عرب ہے جو

بنی اسرائیل کے لئے ہجرت بابل کے بعد خود یہودی میں اور ارد گرد کے لوگوں میں رائج ہو گیا تھا چنانچہ عبرانی میں اسے یہودی

کہتے ہیں اور آرمی زبان میں یہودی کہتے ہیں اور پُرانی بائبل زبان میں اسے یا اودائی کہتے ہیں اور یہ لفظ یہود

سے بنا ہے جو اس علاقہ کا نام ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل اور قبیلے کے لوگ حکومت کرتے رہے ہیں اور جس کا

وال لفظ یہوشلم تھا (دیکھو پڑھو) یہاں تک کہ یہوشلم اور یروشلم و حقیقت اس علاقہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے

کی نسل کا زور تھا جس کا عبرانی تلفظ یہودو ہے اس لئے اس علاقہ کا نام ہی یہودو ہو گیا اور پھر اس علاقہ میں رہنے والوں

کو یہودی نام مل گیا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بغاوت ہو گئی تھی اس لئے یہودی اور بنو یاسر حضرت

یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹوں کی اولاد کو اس علاقہ میں روٹی دے باقی دس قبائل نے شمال میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی اور

ان لوگوں کے مذہب میں کچھ خرابیاں واقع ہو گئیں بیویوں کی بخت بھی زیادہ تر اسی علاقہ میں ہوتی رہی جس میں یہودی

رہتے تھے پس آہستہ آہستہ بنی اسرائیل سے دور فرقوں میں امتیاز کرنے کے لئے اور یہ بنانے کے لئے کہ یہوشلم کے علاقہ

کے باشندوں کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط یہودی

کا لفظ ایک نئی اصطلاح بن گیا اور اس کے یہ معنی بنائے گئے کہ وہ جو معمولی شریعت کا سچا پابند ہے اس یہودی کے لفظ کو عربوں

نے اپنی زبان میں استعمال کیا اور چونکہ یہودی کا لفظ عربی کے مفارغ کے معنی سے مشابہ تھا انہوں نے اس سے ماضی کا

صیغہ ہذا بنالیا۔ مگر ایک مستقل لفظ ہذا بھی عربی میں ہے وہ لفظ یہودیوں یا ان کے قبیلوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ یہودی کے

اس کے معنی بالکل اور ہیں جیسا کہ اصل لغات میں بتائے جا چکے ہیں۔

پس ان معنوں کے روئے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ ہذا کا جو لفظ ہے یہ عربی ہے بلکہ ہذا کا لفظ یہودی لفظ

سے ماضی کا صیغہ بنایا گیا ہے اور یہودی کا لفظ یہود اسے بنا ہے اور اس کے لغوی معنی میں ”یہودا“ کے علاقہ میں رہنے

والا اور اس کے اصطلاحی معنی میں بنو علیہ السلام کی شریعت کا متبع تعجب ہے کہ قرآن کریم جہاں کہیں مذہب کی طرف اشارہ

کرتا ہے وہاں یہودی لفظ کا استعمال کرتا ہے اور جہاں قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے وہاں بنو اسرائیل کا لفظ استعمال کرتا

ہے اور قرآن کریم پر عیسائی مصنف یہ الزام دھرتے ہیں کہ وہ اسرائیل تاریخ سے واقف نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے اسرائیل

اور یہودی کے لفظ کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے جبکہ خود بنی اسرائیل میں یہودی اور یہودی کے معنی میں یہودی اور اس کے معنی میں اسرائیل نسل

کے آدمیوں کے لئے ہے اور آج بھی یورپ کے لوگ اس لفظ کو غلط استعمال کرتے رہتے ہیں (اس کے لئے دیکھو نوٹ

۱۲۸ سورہ بقرہ ذرایت یس بنی اسرائیل ذلک لغوی اذنی انھم انھم علی کفر الخ)

نصارتی۔ قصہ تاریخ کی جمع ہے اور اس کے معنی میں نصاریٰ کے تعلق رکھنے والے یہودی اور ملک عربیہ کے لوگ

اس نام کے یہودیوں کو یاد کرتے تھے۔ ناہرہ جس سے یہ لفظ نکلا ہے جلیل کا ایک گاؤں تھا اور

پرفیلمہ نام میں مسیح کے اپنے ملک کے نام سے مشہور تھا کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لینے سے پہلے خرت کھانے

یہودی اور یہودی کے معنی میں یہودی اور اس کے معنی میں اسرائیل نسل کے آدمیوں کے لئے ہے اور آج بھی یورپ کے لوگ اس لفظ کو غلط استعمال کرتے رہتے ہیں (اس کے لئے دیکھو نوٹ ۱۲۸ سورہ بقرہ ذرایت یس بنی اسرائیل ذلک لغوی اذنی انھم انھم علی کفر الخ)

نصارتی۔ قصہ تاریخ کی جمع ہے اور اس کے معنی میں نصاریٰ کے تعلق رکھنے والے یہودی اور ملک عربیہ کے لوگ اس نام کے یہودیوں کو یاد کرتے تھے۔ ناہرہ جس سے یہ لفظ نکلا ہے جلیل کا ایک گاؤں تھا اور پرفیلمہ نام میں مسیح کے اپنے ملک کے نام سے مشہور تھا کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لینے سے پہلے خرت کھانے

خانان سمیت وہیں رہا کرتے تھے۔ زونیکوئی پہلے آیت ۳۰ فرانس
باب آیت ۱۰ و قلاب آیت ۲۰ اور کتاب آیت ۱۰۰ اعمال پل آیت ۱۰۰
اسی گاؤں کے نام کی وجہ سے ابتدائی یہودی مذہبی کتب میں
حضرت مسیح کے بدنے والوں کو نصرانی لکھا جاتا تھا ان سے عربوں
نے اس کو افدکیا اور آج تک ان میں یہی نام مشہور ہے (خدا
کی قدرت ہے کہ اس زمانہ میں امرت مخمیر کے مسیح کو دیکھ کر متعلق
تھے جنھوں نے ان کے مخالف قادیانی کہتے ہیں یعنی امام کی جائے قیام کی
طرف انہیں محسوب کرتے ہیں یہ شاہدیت بھی نہایت عجیب ہے)
رومی لوگ بھی ابتدائی زمانہ سے مسیحی لوگوں کو نصرانی کہنے لگے تھے
(دیکھو اعمال پل آیت ۱۰) لیکن باوجود اس کے یہ عجیب بات ہے
کہ انصاریوں کے نام پر مسیح علیہ السلام کے اتیار نے نام پایا ایک
لبے عرصہ تک اس میں یہودی ہی کہتے تھے سبھی مسیحوں پر سال
بعد چاکر اس میں بے (انسائیکلو پیڈیا: بلیکا جلد ۳۰ کا (۲۵۲۲)
منی کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح کے مجازی والد یوسف تھا
اس جگہ ایک خواب کی بناء پر چاکر رہتے تھے لکھا ہے "اور خود"
میں آٹا ہی پا کر پیل کی اطراف میں رہا نہ ہوا اور ایک شہر میں
جس کا نام نصرت تھا جاکر رہا کہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا اور ابو
کہ وہ انصاری کہلاتے گا (مسیح آیت ۲۵ و ۲۶) لیکن یہ عجیب
بات ہے کہ بائبل میں کہیں بھی اس پیشگوئی کا ذکر نہیں ہوا تو یہ
ابہام کی قرب کے زمانہ کے موعوفی: ولی کا ہوگا یا کسی اعتراض
سے بچنے کے لئے انجیل نویسوں نے اس قسم کی تعبیر نصرانی کے
لفظ کی کرنی۔ و افدکلم بالصواب۔

الصلوات علیہ وسلم۔ صابی قوم اس وقت ہندوستان

صابی قوم کو کہیں؟ گو بعض قومیں عراق میں اسی پانی: بنی میں ان کے متعلق شہد
کیا جاتا ہے کہ وہ صابی الاصل ہیں جو مشہور زمانہ میں عیسائیوں
کا ایک فرقہ جو عداوت باہل میں رہتا تھا صابی کہلاتا تھا اور ان کو
لکھا: انس (Ekesaitas) بھی کہتے تھے
وہ مذہب یا جو تہمت دینے والے کے متبعین کے ساتھ زیادہ
تھے (انسائیکلو پیڈیا: بلیکا) اسی طرح صابی بعض ستارہ
پرست اقوام کو بھی کہتے ہیں جو عراق عرب وغیرہ میں کسی وقت

جہاں کے سنی ہیں
کتاب کے

بابی باقی تھیں اور ان میں ان کا صدر عام تھا (انسائیکلو پیڈیا
برٹانیکا) درحقیقت یہ لوگ سب سے پہلے وہ تھے لیکن
آیت ۱۰ آیت ۲۰ کا نام دینی بجائے اس کے اس سے استعمال
ہونے تک گیا۔ یہ لوگ ستارہ پرست تھے اور ایک الہامی کتاب
کے ماننے والے تھے۔ تاہم جس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ لوگ
اپنے آپ کو صابی کہتے تھے یا لوگوں نے ان کا نام صابی رکھ دیا
تھا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ہامون کے وقت میں بھی
اس کتاب کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ چونکہ تاریخیوں میں لکھا ہے
کہ ہامون نے رومی حکمرانوں پر حملہ کرتے وقت اپنے رستہ میں
ان لوگوں کو دیکھا ان کے لیے اپنے ہاتھوں اور عجیب ہتھیاروں کے پاس
اور غیرت و مذہبی زور کو دیکھ کر اس نے حکم دیا کہ ان کو قتل
آپ کو کسی اہل کتاب اور مجسمہ والے سے کہہ کر لو کہ رومیوں کو قتل
کر دو گنا انہوں نے سنان میں ہاتھ سے شور مچا دیا اور ان کے مذہب
کے مطابق اپنا نام صابی رکھ دیا (انسائیکلو پیڈیا: بلیکا جلد ۳۰ کا
صفحہ ۲۵) میرے نزدیک یہ بات کہ انہوں نے ہندو میں اپنا نام
صابی رکھ رکھا غلط ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ان کا چھوٹا سا قبیلہ انگ
پڑا ہو اور وہ اپنا نام بھی بھول گئے ہوں پھر انہوں نے مسلمان
علماء کے مشورہ سے اپنا نام صابی بتایا ہو کیونکہ اسلامی تاریخ
سے جہت گزرا ہے کہ قرآن کے لوگوں کا تعلق ہامون کے زمانہ
سے بہت پہلے اسلامی حکومت سے قائم ہو چکا تھا۔

یہ کہ قرآن شریف میں صابی کے لفظ سے کون صابی ہوا
میں قیصل کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا لیکن میرے نزدیک جو لوگ
صابی کا نام لے کر اہل کتاب تو ہیں یہی ملت صابی کہتی ہیں عربی
زبان میں صابی کے لئے اہل کتاب کے معنی ہیں۔ یہودی: رنشاری
کو تو وہ جانتے تھے اس لئے انہیں تو وہ خاص نام سے یاد کرتے
تھے۔ ان کے باقی تمام قومیں جو نسبت عرب سمجھے تھے کہ یہ
الہامی کتاب کے قابل ہیں انہیں وہ صابی کے نام سے یاد کیجئے
تھے۔ پس گو صابی کا نام یہی وجہ سے کسی ایک نے یاد دوسری جماعت
بعض اور قبائل نے اپنے لئے استعمال کیا تھا لیکن عربوں کے
نزدیک اس کے معنی ہر ایسی قوم کے تھے جو اہل کتاب ہو۔

یہودیوں اور نصاریٰ کے علاوہ جو چنانچہ حیب اسلام بنایا تھا تو جب تک عرب کے لوگ اسلام کے نام اور اسلام کے مذہب سے انوس نہیں ہوئے مسلمانوں کو بھی وہ صابی کہا کرتے تھے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو کہتے کہ کیا نہ کہن؟ خدا کی قسم صابی ہو گیا۔ یہی سے نزدیک کوئی حزن نہیں کہ ہم قرآن شریف میں بھی اس لفظ کے یہی معنی تھیں یعنی قرآنی شریف نے بھی عربی عبادہ کے مطابق صابی سے گمراہ ہلا کتاب کے لئے ہوں اور اس آیت سے نوازیہ جو کہ یہودی جو یا نصرانی ہو یا ہر کسی کو صابی کہتے تھے وہاں ہر ایک قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر سچا ایمان لائیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ بھی تباہ نہیں ہوتے۔

جیسا کہ اوپر کی آیات کی تفسیر سے ظاہر ہے ہوتے ہوئے سے یہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نئی نہیں بلکہ نبوت کا سلسلہ قدیم ہے چنانچہ پہلا انسان کا ہی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ اور پھر پانچویں رکوع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آدم پر ہی ختم نہیں ہو گیا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین زمانہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے رہے ہیں چنانچہ عرب کے جو ادیس و ہنواہی اسرائیل قوم میں ایک ایسا سلسلہ انبیاء کا چلا چکی دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلی۔ اسی شخص میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ خبر بھی گئی تھی کہ ان کے دونوں لڑکوں اسماعیل اور اسماعیل کے ذریعہ سے روحانیت کے عظیم الشان سلسلے چلیں گے جن میں ایک نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع کیا گیا اور جاری رکھا گیا اور اسی انبیاء کی پشت گو نہیں رہے ہوا مہمیں میں آئے ہوئے ایک عظیم الشان نبی کی خبر دے رکھی ہے تو پھر ایک دفعہ علی نبوت کے دعوے پر استجاب کیوں ہو۔

دوسرا مضمون چوتھے رکوع سے برہان کیا گیا ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں اس کی عظمت کی گنجی۔ آدم علیہ السلام پر بھی عزت ہوئے چنانچہ شیطان اور اس کی ذرت نے خوب بڑھ چڑھ کر اعتراض

کئے۔ فرشتوں نے گواہی دہرائی نہیں کی مگر اس کی پیدائش پر تعجب اور حیرت کا اظہار فروری کیا۔ پھر اس کے بعد نبی پر نبی آیا اور یہ سبق دہرایا گیا کہ اسلام کے قریب ترین روحانی سلسلہ کے نبیوں پر پھر اسی طرح اعتراضات ہوئے جیسے پہلے نبیوں پر اعتراضات ہوئے تھے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان اعتراضات سے نہ بچے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار محض اس وجہ سے کہ ان کی بعض باتوں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ درست ہو سکتا ہے۔

تیسرا سلسلہ مضمون ان رکوعوں میں یہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مینتا ہے تو اپنے فضل کو کامل تک پہنچا دیتا ہے لیکن جب وہ قوم ناشکری میں پڑ جاتی ہے تو وہ فضل کسی دوسری قوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ آدم کی وسیع ادویہ سے منتقل ہوتے ہوئے فضل الہی بنی اسرائیل میں آیا۔ اب بنی اسرائیل کی متواتر اور ایک بلکہ عرصہ تک کی مسلسل ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے وہ فضل ایک دوسرے خاندان کی طرف منتقل ہو رہا ہے بنی اسرائیل کو اب غصہ کیوں آتا ہے اور کہہ کے رنگ ناراض کیوں ہیں؟ بنی اسرائیل کی نفی کی کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے خود دیکھ دے دے کر خدا تعالیٰ کے فضل کو اپنے گھر سے نکالا اور نہ تو والوں کے لئے شور مچانے کی کوئی وجہ ہے کہ ان کے تاریک گھروں میں خدا تعالیٰ کے نور کا دریا بجایا جا رہا ہے ان کے افسوسہ دلوں پر خدا تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل کی جا رہی ہے۔ ان کے لئے تو خوش ہونے کا مقام ہے نہ کہ رنجیدہ ہونے کا۔

یہ تین سلسلہ مضمون چوتھے رکوع سے شروع ہو کر اس جگہ تک آ رہے ہیں جو کچھ دوسرے کے بھی جاننے کے چاہئے اس آیت سے اگلی آیت میں پھر وہی مضمون چلا کر ہوا جائیگا لیکن اس سلسلہ مضمون میں یہ آیت جس پر فوٹ لکھا جا رہا ہے انشاء ہرے جوڑی معلوم ہوتی ہے۔ کہاں یہودیوں کا ذکر اور وہ بھی پرانے زمانے کے یہودیوں کا۔ پھر اس آیت کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہی ذکر ہے۔ درمیان میں یہ آیت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَاٰلُ ذٰلِكَ
بَيْنِمْ
لَا تَتَّبِعُوْا الْاَوَّلِيْنَ
اٰيَات سے متعلق۔

کسی انبی کو جس میں مسلمانوں یا عام مومنوں کا بھی اور نصاریٰ کا بھی اور صابین کا بھی ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں یسوع کے اوپر متعلق طور پر غضب، یعنی نازل ہونے کا ذکر تھا اور پھر یہ بتایا تھا کہ وہ انبیاء کا مقابلہ کرتے رہے ہیں یہ ایک جیسا دل دلا دینے والا مضمون ہے کہ انسانی ظلمات اس بگڑے اپنی شکلات کا حل کرنے بغیر آگے جانے دینا پسند نہیں کرتا۔ جس وقت انسان اس مضبوطی کو چڑھتا ہے کہ ایک قوم پر خدا تعالیٰ کا فضل نازل ہوا اور فضل پر فضل نازل ہوا مگر اس نے تافرائی پر تافرائی کی اور نہیں کا مقابلہ کیا تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا ذریعہ ہے جسکی مدد سے اس خطرناک حالت سے بچ سکتا ہوں اس فطری سوال کا جو فطری طور پر اس دل و جان دینے والے مضمون کے موقع پر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس آیت میں جواب دے دیا گیا ہے فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان کے مدعی ہیں خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا صابی ہیں جو بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں اور مناسب حال عمل کریں ان کو ان کے رب کی طرف سے اجر ملتا ہے یعنی جو چیز انسان کے اس کو دوام بخشی ہے وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان اور عمل صالح ہے رستہ سمجھو کہ باوجود ایمان کے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے جب حقیقی ایمان نصیب ہو تو اس وقت انسان ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ بنی اسرائیل نے اگر ٹھوکریں کھائیں تو اسکی وجہ یہ تھی کہ ایمان کے ہونے ہوئے وہ ٹھوکریں کھاتے تھے بلکہ اسکی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایمان میں کمزوری تھی ورنہ جو شخص خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور بحث بعد الموت پر یقین رکھتا ہے اور اسکی مناسب دال عمل کرتا ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کے غضب کا مستحق نہیں ہوتا ہے اگر یہودیوں کو ٹھوکر لگی۔ اگر ان کے بعد نصارے کو ٹھوکر لگی اور اگر انکی ہمسایہ قوم صابین کو ٹھوکر لگی تو اسکی بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا یا یوم آخر پر ایمان نہیں تھا یا مناسب حال عمل ان کے نہیں تھے چنانچہ دیکھ لو یہودیہ کو اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان نہیں تھا یہی تو انہوں نے بھڑکے کو اپنا معبود بنایا تھا۔ اسی طرح یوم آخر پر ایمان نہیں تھا یہی تو انہوں نے

الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْ قَوْمٍ يَعْلَمُ
عَنْ خُطَاب

اپنی کتابوں میں سے چن چن کر یوم آخر کے متعلق خواہ نکال بھیکی ہی دل نصاریٰ کا ہے نصاریٰ کو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا اگر ایمان ہوتا تو وہ خدا تعالیٰ کے ایک بندے کو اس کا بیٹا کیوں بنا دیتے اور عمل صالح کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ کفار نے عمل کی ضرورت کو باطل کر دیا ہے پس فرماتا ہے یہودیوں کی اس ستر زلی حالت کو دیکھ کر اور ان کے بارہ میں خدا تعالیٰ کے غضب کی پیش گوئیوں کو پتہ کر گھبراؤ نہیں اور یہ نہ سمجھو کہ جب یہودی قوم جس میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے نبی آئے اس کی اتنی خراب ہو گئی تو اگر کوئی شخص کو اپنے روحانی انجام پر کسی طرح اطمینان ہو سکتا ہے کہ چونکہ طائفی انجام کی روشنی یقیناً ہو سکتی ہے تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان درست کرو اور عمل صالح کرو پھر کوئی چیز تم کو جادو اعتدال سے پھرنے نہیں سکتی پھر کوئی چیز تم کو خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ نہایتہ خصوصوں کے لئے صابین کا کوئی غم رہتا ہے اور نہ آئندہ کے لئے کوئی ڈر رہتا ہے۔

یاد رہے کہ اس آیت میں الَّذِينَ آمَنُوا میں تمام اقوام عالم کو ذکر ہے اور الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالسَّابِئِينَ میں زور دینے کے لئے خصوصیت سے یہودیوں نصاریوں اور صابیوں کا الگ ذکر دیا گیا ہے گو یا تفصیل طور پر اس آیت کے معنی یوں ہو سکتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے خاص طور پر ہم اس جگہ نام لے کر ذکر کر دیتے ہیں یہودیوں نصاریوں اور صابیوں کا کہ خواہ یہ ہوں یا کوئی اور قوم ہو جو لوگ بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں اور مناسب حال عمل کریں انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا اور نہ انہیں آئندہ کوئی خوف ہوگا اور نہ نکستہ باتوں پر کوئی غم ہوگا۔

ان جنوں کی رو سے الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ دنیا کی ہر قوم کے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں زرتشتی ہوں۔ یونانی ہوں کینٹونش مذہب والے ہوں۔ یہودی ہوں نصرائی ہوں۔ صابی ہوں ساری ہی وہ قومیں جن کو دعویٰ ایمان ہے اس میں شامل ہیں اور الَّذِينَ آمَنُوا کے اجمال معنوں کی تشریح کرنے کے لئے الَّذِينَ آمَنُوا

کی فضیلت کا ثبوت ہے پس اس قوم کا خاص فضائل کے لئے چن
جانا غلط نہ تھا نہ ٹھکانا۔ فعل تھا یہ قوم واقعہ میں ان فضائل کی
مستحق تھی مگر اس پر خدا میں خاص لوگوں کی بیستات اور فطری طور
کی قدرت کی توفیق تھی و ان میں ان فضائل کا یہ لفظ فطری نہیں ہے تو
حق تعالیٰ کے حصول کے لئے مدد دیتے تھے نہ دینی ترقی کے لئے اور
جو عام طور پر وہ ہیں رسا حاصل ہونے کے اپنے انبیاء سے حسد
کرتے تھے اور ان کو خاص درجہ دینے پر تیار نہ ہوتے تھے ان
دو فوجوں نے آفران کو روحانی میدان سے بھیجے ہٹنے پر
مجبور کر دیا اور یہ لوگ نبوت کا انعام کھو بیٹھے خلاصہ یہ کہ یہود
کا ایک ہی وقت میں خاص فضائل کا وارث ہونا اور پھر خدا تعالیٰ
کی ناراضگی کو بار بار اپنے پر نازل کرنا دو متضاد اور نہیں ہیں
ایک ہی وقت میں یہ دونوں امور جمع ہو سکتے ہیں اور بنی اسرائیل
کے وجود میں جمع بھی ہوئے۔

یہ سب تو قرآن کریم کی آیات کی ترتیب کے لحاظ سے ہیں
لیکن اگر اس آیت سے کہ منعمون پر مغرورانہ زیادہ ڈالی جائے تو پھر
آگدین امتوا کے معنی مخصوص طور پر مسلمانوں کے بھی کہے
جاسکتے ہیں اس صورت میں یہ آیت ایک عظیم الشان پیش گوئی پر
مشتمل ہے اور اس میں مختلف مذاہب کے فیصلہ کی ایک آراء
راہ بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ کوئی شخص اپنے پیاروں کو دنیا و دہ
بر باد نہیں ہونے دینا نہ ان کو دکھ میں دیکھ سکتا ہے پھر قدر
کہ اپنے پیارے بندوں کو ذلیل اور رزوا کرے گا۔ ہر مختلف
ظاہر اس کے فیصلہ کے لئے طریق اختیار کیا جائے کہ جس مذہب
کو الہی نصرت اور مدد ملے وہ الہی مذہب ہوگا اور جو خدا تعالیٰ
کی نصرت سے محروم ہو وہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب نہیں
ہو سکتا۔ اس طریق کے مطابق اس وقت کے بعض مذاہب کا نام لے کر
خدا تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو منہ پر کیا ہے اور بتایا ہے
کہ وہ لوگ جو مومن ہیں یعنی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ ہم ہی سچے مومن ہیں اور وہ جو یہودی ہیں اور نصاریٰ اور
صابئین یہ سب لوگ اپنے اپنے دیکار کا دعویٰ کرتے ہیں اور
اس بات کے بھی منکر ہیں کہ جو اعمال ان کی قوم کرتی ہے وہی سچے اور

آیات الگ ہیں
انہما الذین
کافرانہ

آیات الگ ہیں
انہما الذین
کافرانہ

خدا تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ ان کی اس بات کا فیصلہ کرنے
کے لئے کہ ان میں سے کون واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا اور سچا
مومن ہے۔ ہم یہ طریق بتاتے ہیں کہ ان میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور جو آخر پر یقین رکھتا ہے اور وہ
اعمال کرتا ہے جو واقعی ایسے ہیں وہ ضرور خوف و عزت کی حالت
میں نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہر طرح آرام سے
حاصل ہو جائے گا۔

یہ صحیح اس حالت میں پیش کیا گیا ہے اس کا علم اس بات
جستہ سے ہو سکتا ہے کہ کون باقرہ نبوت کے ابتدائی ساتوں میں نازل
ہوئی ہے اور ان دونوں میں اسلام نہایت کون و رعایت میں تھا خود
اہل عرب بخلاف تھے اور جان کے دشمن تھے اہل مدینہ میں سے
ایک زبردست جماعت صرف منافقانہ طور پر اسلام لے آئی تھی
اور درپردہ اسلام کی تباہی کے لئے کوشاں تھی یہود کے تین
قبیلہ مدینہ میں رہتے تھے اور ینوں اسلام کے تحت دشمن اور
اسلام کے شائبہ کے دھپے تھے یہ سبوں کے مختلف قبائل مدینہ
کے قریب و جوار میں بستے تھے انہی شام کی سرحد مدینہ سے چند منزل
پر ہی تھی اور وہ ان کے باشندوں کے فیصلہ اسلام کی عداوت سے
برہیزتے مسلمانوں کی تعداد و عورتیں اور بچے مار کر تین چار ہزار سے
زیادہ نہ تھی ایسے وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مومنہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نکلوائے اور کل بنی الفلین کو
جو نہ صرف خود اور میں ہی ہزاروں لشکار زیادہ تھے بلکہ مال و زیلوں
رعب و ادب اور حکومت اور سارو سامان کے لحاظ سے بھی آپ
پر لاکھوں درخشندہ رکھتے تھے یہ پیغام دلوں آتا ہے کہ ہم سب
اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے
اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کرتے ہیں پس اس کا فیصلہ اسی
طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ واقعہ میں ایسے ہیں ضرور کہ خدا تعالیٰ
ان کی مدد کرے بیس باوجود اس کے کہ تم زیادہ ہو اور ہر طرح امن و
امان میں ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ دکھوں اور تکلیفوں سے
نجات دے دے وہ سچا اور واقعہ میں خدا تعالیٰ کا پیارا ہے اور جو
خوف و عزت سے محفوظ ہوتے ہوئے اس میں پرہیزانہ ضرور

غافل رہے۔

اس معیار پر کسی مذہب کی صداقت ثابت ہوئی۔ اس کے جواب کے لئے ہمیں خود کو کھٹکے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے نئی نظریات کی تعمیر ہونے کا آغاز پہلے ہی اس بات پر کافی روشنی ڈال رہی ہے کہ جو کجی کے پہلے ایک دو سال کے اندر جب یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسلام کی کیا حالت تھی اور اس کے بعد چند سال میں ہی وہ کون سے کون بننے لگا اور دو مسلمان جو چاروں طرف سے دشمنوں کے زحف میں گھرے ہوئے تھے مگر زمین پر نئی دلی کی طرف پھیل گئے اور ان کا خوف ختم امید اور خوشی سے بدل گیا اور ان کے دشمن جو پہلے سکھ کی نیند سوتے تھے اور لوگوں کے مالک تھے خوف و حزن میں مبتلا ہو گئے اور اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل نے اس بات کی شہادت دے دی کہ مسلمانوں کی جماعت بھی وہ جماعت تھی جو واقعہ میں اللہ تعالیٰ اور یوں آخر پر ایمان رکھتی تھی اور اچھا حال صالحہ پہنچاتی تھی ورنہ دوسرے مذاہب کے پیروؤں کا ایمان ایک رسمی ایمان تھا اور ان کے افعال اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہ تھے۔

اس معیار پر یہ اعتراض کرنا درست نہ ہوگا کہ اس زمانہ میں مسیحی حکومتیں مسلمانوں پر غلبہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خدا ہی تعالیٰ کے وقت اس قوم کے خوف و حزن سے نکلنے کا وعدہ کیا ہے جو خدا تعالیٰ میں یمن اور اچھا حال کو کھانسنے والی ہو اور اس زمانہ کے مسلمان جو جب حدیث نبوی کریم پر عملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے برگشتہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم پر عمل جوڑ دیا ہے اور انکی اس وقت وہی حالت ہمہ ہی ہے جو نبی اسرائیل کی کجی تاریخ کے وقت میں تھی پس ان کا خوف و حزن میں مبتلا ہونا بطور سزا ہے اور بیشک انکی کے مطابق ہے۔ لہذا یہ بھی وعدہ ہے کہ جب یہ لوگ سیر ہو جو وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہیں آیت کا مصداق بن جائیں گے تو ہر قسم کے خوف و حزن سے ہٹ جائیں گے اور ان کے دشمن انکے مقابل میں ذلیل ہونگے لیکن یہ غیب جہانی نہیں بلکہ روحانی اسباب سے حاصل ہوگا اور انکو ان کی بجائے دلی و دماغی سے اسلام کو غالب کیا جائیگا چنانچہ وہ مسیح موعود پیدا ہو چکا ہے اور اسے اور اس کے پیروؤں کو اللہ تعالیٰ غافل عادت نشانات سے خوف و حزن سے بچاتا ہے

ان کے دشمنوں کو ان کے مقابل میں غرور کرنا ہے۔

اس آیت کے منہ کرنے میں یمن لوگوں کو یہ دھوکا لگا ہے کہ یہ کہہ کر کہہ کر اس جہد صرف ایمان باللہ اور ایمان ہیوم آخر کے ساتھ خوف و حزن سے نجات کو وابستہ کیا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس قوم کو جو اللہ اور خود آخر پر ایمان لے والی ہو۔ نجات یافتہ قرار دیتا ہے مگر یہ درست نہیں۔ ایمان باللہ و یوم آخر میں اسلام کے سب احوال شامل ہیں چنانچہ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُکَفِّرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیُؤْمِنُوْنَ بِاَنَّ یُفَرِّقُوْا بَیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِیَعْقُبُ وَنُکْفِرُ بِیَعْقُبِیْ وَیُتَّبِعُوْنَ اٰیَاتِیْنَ فَتُحْذَرُ اِنَّ یُفَرِّقُوْنَ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْحًا اُولٰٓئِکَ هُمَا الْکَافِرُوْنَ حَقًّا (سورہ نساء) یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے صدیقان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انکے وہ ایمان میں کوئی اور راستہ بنا لیں۔ یہ لوگ ہی کچے کا فر ہیں۔

شیخ محمد بن عبد
الحکیم مذہب کے
بچے جو غلط فہمی
نہیں پرکھتے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اندر ہی رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے اور رسولوں پر ایمان لانے میں اگر وہ کوئی کتاب لایا ہو تو اس پر ایمان لانا بھی داخل ہوگا۔

اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا ہے وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِہٖ وَہُمْ عَلَىٰ صَلَاتِہِم مَّحْفُظُوْنَ (انعام ۱۱) یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان لائے ہیں وہ اس پر (یعنی قرآن کریم پر) بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس آیت سے ثابت ہے کہ یوم آخر پر ایمان میں قرآن کریم پر ایمان لانا اور عبادات کا بجا کرنا بھی شامل ہے پس اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانا صرف ہستی باری اور یوم آخر کا اقرار کرنا نہیں بلکہ اس کے اندر تمام وہ فعل بھی شامل ہیں جو ان سے متفرع ہوتے ہیں۔

عَمِلَ صَالِحًا۔ عمل صالح کے منہ ہیں وہ عمل جو

مناسب حال ہو۔ صلح کے معنی عربی زبان میں مناسب کے ہونے ہیں یعنی جس میں کوئی نقص نہ ہو کہتے ہیں **صَلَحُوا فَتَقَدَّرَ** اس کے موافق ہو گیا۔ اور کہتے ہیں **صَلَحَ الْفَصْلُ** لکائیہ کام تیرے مناسب حال ہے اور کہتے ہیں **أَصْلَحَ بَيْنَ الْقَوْمِ** اُس نے قوم کے آپس میں موافقت کرا دی۔ پس عمل صالح کے معنی اُس کام کے ہیں جو ضرورت اور وقت کے مطابق ہو اور ایسا ہی کام فساد اور خرابی کو دور کر سکتا ہے جو کام ضرورت اور وقت کے مطابق نہ ہو اس سے فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے خواہ بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو بجاوے وقت میں اگر کوئی ناز شروع کر دے یا ناز کے وقت میں صبر و خیرات بانٹے لگ جائے۔ یا رمضان کے ایام میں ایسے کاموں میں مشغول ہو جائے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں مثلاً اور گروہ کے علاقوں میں تبلیغ کے لئے جانا شروع کرے اور سفر کے عذر سے روزہ نہ رکھے تو ایسے شخص کے اعمال گو وہ تمام کے تمام اچھے ہی ہوں عمل صالح نہیں کہہ سکتے اور ان کا نیک نتیجہ پیدا نہیں ہوگا۔

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کامل انسان کا ذکر ہے وہاں عمل صالح کی ہی شرط لگئی گئی ہے اور کسی جگہ بھی خیر کی شرط نہیں رکھی۔ کیونکہ کوئی عمل خیر بغیر عمل صالح ہونے کے نفع نہیں دیتا۔ ہاں بعض بظاہر برے نظر آنے والے عمل عمل صالح ہونے کی وجہ سے نفع دے جاتے ہیں مثلاً کسی شخص کے سر پر چھوٹا آجائے یا پگڑی میں کہیں ساپ بیٹھا ہو اور کھائی دے تو کو مارنا اور پٹنا عمل شرعی سے ہے لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی زور سے ہاتھ مارے یا دوسرے جوتی ہی مارے اس خیال سے کہ اگر آہستہ سے اس چیز کے قریب گئے یا اس شخص کو بتایا جس کے سر پر وہ چیز چھٹی ہے تو وہ زہریلا کیڑا اُسے ڈس لے گا۔ تو یہ عمل کو بظاہر برّا جو کا مگر عمل صالح ہوگا اور اس لئے کرنے والے کو ثواب کا مستحق بنائے گا کوئی شخص کسی گڑھے کے پاس گھڑا ہو اور دوسرے شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کوئی شخص فائر کرنے لگا ہے اور وہ

انہی اعمال سے روک
مناسب حال اعمال

اسے دھکا دکر گڑھے میں پھینک دے تو اگر گڑھے میں گرنا بند ہو گا نشانہ بنے سے کم ضرر رکھتا ہو تو یہ گڑھے میں گرنا دنیا ایک عمل صالح کہلائے گا گو عام حالات میں یہ نیک کاموں میں سے نہیں۔

پس حقیقت یہی ہے کہ جو چیز انسان کو ثواب کا مستحق بناتی ہے وہ عمل صالح ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر اوقات عمل خیر ہی عمل صالح ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان عمل خیر کو عمل غیر صالح بنا دیتا ہے۔ اس وقت وہ عمل غیر ثواب کا موجب نہیں رہتا۔ اسی طرح بعض دفعہ ضرورت کے تحت عمل شرعی عمل صالح بن جاتا ہے بشرطیکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس وقت اسی پر غنّی کرنا ضروری ہوتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حجاز کے لئے تشریف لے گئے بعض صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے وہ منزل مقصود پر پہنچ کر پور ہو کر گر گئے۔ مگر جب روزہ تھے۔ انہوں نے خیمہ نکالنے شروع کئے کھانیاں کھادنی شروع کیں۔ لڑکیاں بیچ کرنی شروع کیں اور وضو کے لئے پانی لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا۔ آج بے روزہ روزہ داروں سے بڑھ گئے۔ اس واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ روزہ ایک اچھا عمل ہے مگر ایسے وقت میں کہ اسلام کو انسان کی طاقت کی ضرورت ہو اس وقت ہی روزہ ناجائز ہو جائے گا یا ادنیٰ عمل بن جائے گا (یاد رکھنا چاہئے کہ روزہ نفسی تھے فرضی نہ تھے فرضی روزہ سفر میں منہ سے آجکل بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہی خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ بغیر عمل خیر کرنے والے تو ان میں بہت نظر آتے ہیں مگر عمل صالح کرنے والے بہت کم دکھائی دیتے ہیں اسلام مصیبت میں ہے چاروں طرف سے اُس پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس گڑھے ہوئے زمانہ میں بھی لاکھوں مسلمان نماز اور روزہ اور کار

الہی کے پابند ہیں لیکن وہ اپنا سارا وقت ذکر اور نماز میں ہی ضائع کر دیتے ہیں ان کے مصلحت کو بیشک آباد ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اُچرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں

وَدَلَّعْنَا ذُوقُوا قَلَمُ الطَّوْرُ حُطُّوْهُ مَعْنَى عِبْرَانِي زَبَانِ

پہاڑ کے ہوتے ہیں تو کوئی پہاڑ ہو

HEBREW AND ENGLISH
LEXICON OF THE OLD
TESTAMENT

عہد قدیم کی عبرانی

انگریزی لغت (۱) اور عربی زبان میں بھی طو کے ایک مشتق

پہاڑ کے ہیں لیکن باوجود اسکے کہ عربی زبان میں بھی طو کے معنی

پہاڑ کے ہیں جب یہودیوں سے عربوں نے رشتہ کا محض مولیٰ

علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے طور پر سلام کیا تھا تو انہوں نے سمجھا

کہ شاید عبرانی زبان میں طور اس خاص پہاڑ کا نام تھا اس پہاڑ کو

جبل الطور کہتے تھے یعنی طور پہاڑ۔ حالانکہ عبرانی زبان میں

بھی طور کے معنی پہاڑ کے تھے اور عربی زبان میں بھی طور کے معنی

پہاڑ کے تھے اور جب عبرانی لوگ کہتے تھے طور پر خدا تعالیٰ نے وہی

علیہ السلام سے باتیں کیں تو اس کے معنی محض تہہ ہوتے تھے کہ

خدا تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔

قرن کریم ربی کو طور کا لفظ اس رنگ میں استعمال کیا گیا تھا

جس رنگ میں عربی میں استعمال ہوتا تھا اور یہاں بھی کرنا چاہیے

تھا لیکن اس میں اس طرف بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کہ طور پہاڑ کو

کہتے ہیں نہ کہ یہی خاص پہاڑ کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اور جہاں

فرمایا ہے تَحْتَ جُجْ مِّنْ طُورٍ سَبِيحًا (المؤمنون ۷) یا یَا مَدْيَنَ

وَالْأَنْبِيَاءَ وَالرَّسُولِينَ وَطُورٍ سَبِيحًا (النہین) ان

دونوں جواہروں میں طور لفظ کی سبب اس کی طرف اضافت کر کے بتایا

گیا ہے کہ طوؤ کا لفظ وضع لغت کے لیے طے کسی خاص پہاڑ کا

نام نہیں بلکہ اس کے معنی ہی پہاڑ کے ہیں اور موسیٰ کے طور سے رُوح

محض و شربت سینا کا ایک پہاڑ ہے۔

اس آیت سے بعض لوگوں نے دھوکا کھایا ہے اور اسو طیب

یہ سمجھا ہے کہ پہاڑ کو بلند کر کے بنی اسرائیل کے سر کے اوپر رکھ کر

دیا گیا تھا اور اس خط مطلب کو لے کر راؤوں صاحب نے بھی اسلام

پر ایک اعتراض کر دیا ہے اور لکھتے ہیں کہ غلطی خروج باب ۱۹ آیت ۸

کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہود کو لگ گیا ہے اور اسے سنکر قرآن کریم میں نقل

کر دی گئی ہے (خروج: ۱۹: ۸) آیت ۱۷ کے الفاظ یہ ہیں اور موسیٰ

لوگوں کو نیمہ گاہ سے باہر لے کر آئے گا اور وہ پہاڑ کے

تَتَقَوُّونَ: رَاتَنَی یَتَقَوُّونَ سے مشتق جمع مذکر

کا صیغہ ہے اور رَاتَنَی کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات

سورہ بقرہ سے

تَقْسِیْر۔ اَحَدُنَا مِیْنَنَا قَلَمُ۔ سے وہ دوس

احکام اور ان کے ساتھ اترنے والی دوسری تعلیم مراد ہے جو

سینا پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اس آیت میں ان

احکام کی طرف بنی اسرائیل کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان احکام

کو یاد کرو جو ہمیں اس وقت دیئے گئے تھے جبکہ تم سینا کے

نیچے کھڑے ہوئے تھے اور جن کے سینے پر تم بیٹھ پھر کر چلے

گئے تھے اور تم نے خدا تعالیٰ کا کلام سننے سے انکار کر دیا تھا

کہ ایسا نہ ہو ہم مر جائیں۔

مِیْنَنَا قَلَمُ: میں تو خالق کی اضافت ضمیر جمع مخاطب

کی طرف کی گئی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ یثاق بنی اسرائیل

میں ایک خاص شہرت رکھتا ہے اور اسے بہت بڑی اہمیت

حاصل ہے۔ اس یثاق کے وقت بنی اسرائیل کے ان تعلق

کی بنیاد رکھی گئی جو ان میں اور اللہ تعالیٰ میں قائم رہنے والے

تھے اور اسی یثاق کے وقت انکی افرانیوں کی وجہ سے فیصلہ

کیا گیا کہ آئندہ شریعت لائے والا ہی ہو اسحاق میں سے نہیں

بلکہ بنو اسرائیل میں سے ہو گا پس یہ یثاق چونکہ ایک خصوصیت

رکھتا تھا اس لئے اس کا نام ہی بنی اسرائیل کا یثاق رکھ دیا

گیا اور اس وجہ سے ضمیر مخاطب کی طرف یثاق کی اضافت کی گئی

گویا یہ اضافت اس جملہ کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لئے

ہے اور ایسا محاورہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے بعض دفعہ ایک

اں باپ کے کئی بچے ہوتے ہیں کوئی بچہ ماں کا لڑلا ہوتا ہے

اسے شہرت کرتے وقت اگر باپ کبھی دیکھ لے تو وہ اسے ماں

کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے تو تمہارا بچہ امیر کر رہا ہے اسکے یہ

معنی نہیں ہوتے کہ وہ باپ کا بچہ نہیں یا دوسرے بیٹھاں کے بیٹے

نہیں بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بچے سے ماں خاص تعلق رکھتی

ہے اسی محاورہ کے مطابق مِیْنَنَا قَلَمُ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں

اور اسکے یہ معنی نہیں کہ کوئی عہد بنی اسرائیل سے کیا ہی نہ گیا تھا۔

تَحَدُّثًا مِیْنَنَا قَلَمُ
کی تعبیر

مِیْنَنَا قَلَمُ
یثاق کی اضافت
مذکر جمع کا صیغہ
کا وجہ

تَحَدُّثًا مِیْنَنَا قَلَمُ
الطَّوْرُ مِیْنَنَا قَلَمُ
کے معنی

ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے تھے اور تم ان لوگوں (کے انجام)

ہم دیکھتا ہوں تاکہ تم انہیں سیکھو اور حفظ کرو اور ان پر عمل کرو۔ ایت
اسی طرح دیکھو کہ تشریف لے گئے ہیں۔ اسی طرح
میں پایا جاتا ہے خروج بابت میں آتا ہے اگر تم اپنے اس عہد پر
قائم رہے اور ان احکام پر عمل کیا جو تمہیں دیئے گئے ہیں تو تم
خدا تعالیٰ کے عذاب اور مصائب سے بچاؤ گے چنانچہ کھا
جے مومنوں نے لوگوں سے کہا کہ تم تمہارے اس لئے کہ خدا آیتا
کہ تمہیں امتحان کرے اور تاکہ اس کا خوف تمہارے سامنے ظاہر ہو
کہ تم گناہ نہ کرو۔ (آیت ۲۰)

۵۴ حل لغات۔ تَوَلَّيْتُمْ: تَوَلَّوْا سے بمع

مقابلہ کا صیغہ ہے اور تَوَلَّوْا کے معنی ہیں۔ اذْهَبُوا پھر بھی
تَوَلَّوْا عَنْهُ۔ اذْهَبُوا وَتَوَلَّوْا یعنی اس سے اعراض کیا
اور اس کو چھوڑ دیا (اقرب) پس تَوَلَّيْتُمْ کے معنی ہونگے تم
بیٹھ پھر کر چلے گئے۔ (۲۰) تم نے اعراض کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔
فَضْلٌ۔ از دستان فضل کے معنی احسان کے
ہیں۔ وَاللَّيْلَةُ اَوْ يَدٌ يَلَا عِلْقَ كَسَىٰ پر اس کے کام کے بغیر اذْهَبُوا
احسان کرنا فضل کہتا ہے۔ (اقرب)

الْخَاسِرِينَ۔ الْخَاسِرِينَ اور الْخَاسِرِينَ اور الْخَاسِرُونَ
الْخَاسِرِينَ کی تفسیر میں کہ تھے نقصان اٹھانے والے اور غائب
یا غولہ کے ہیں مفصل تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ
تفسیر پیر خروج باب ۲۰ میں لکھا ہے۔

اور سب لوگوں نے سمجھ کر باطل پرستہ چلیاں چڑھ کر قرائی
کی تھی۔ یہاں سے دھواں اٹھا اور سب لوگوں نے جب دیکھا
تو بہتہ اور دھواں دیکھتے رہے تب انہوں نے وہی سے کہا تو ہی
ہم سے پہلے اور ہم جنہیں دیکھنا ہم سے نہ ہوئے کیسے ہم جہنم جاویں
(آیت ۱۰۰)

ہم دیکھتا ہوں تاکہ تم انہیں سیکھو اور حفظ کرو اور ان پر عمل کرو۔ ایت
اسی طرح دیکھو کہ تشریف لے گئے ہیں۔ اسی طرح
میں پایا جاتا ہے خروج بابت میں آتا ہے اگر تم اپنے اس عہد پر
قائم رہے اور ان احکام پر عمل کیا جو تمہیں دیئے گئے ہیں تو تم
خدا تعالیٰ کے عذاب اور مصائب سے بچاؤ گے چنانچہ کھا
جے مومنوں نے لوگوں سے کہا کہ تم تمہارے اس لئے کہ خدا آیتا
کہ تمہیں امتحان کرے اور تاکہ اس کا خوف تمہارے سامنے ظاہر ہو
کہ تم گناہ نہ کرو۔ (آیت ۲۰)

یہ الفاظ ہیں کہ خداوند ہر سے خدا سے قریب میں ہم سے ایک
عہد کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دس احکام قریب کی چٹان پر سے بیا
کئے گئے تھے اور اس وقت بغیر اسٹیل سے ان احکام پر عمل کرنے
کا عہد لیا گیا تھا اسی طرح ان دس احکام کے علاوہ اور احکام بھی
دیئے گئے تھے جیسا کہ الکتاب کے ماتحت خروج بابت سے
خروج باب اممک کے حوالوں سے ثابت کیا جا چکا ہے (دیکھو نوٹ
۱۰۰ سورہ بقرہ ذرات آیت ۱۰۰ اَلْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ
یہ ایک علم نشان احسان کی بنیاد تھی جس جیسا کہ اگلی آیت سے ثابت
ہے یہودیوں نے اس موقع پر ہم ناشکر گزاری سے کام لیا۔

اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عہد جو اس
وقت لیا گیا ہے انہیں چاہئے کہ اس کو ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں اور
مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تاکہ ہر قسم کے
معذرت سے بچے رہیں۔ اس تاکید کا ذکر استشاد باب میں بھی آتا
ہے وہاں لکھا ہے۔

”پھر موسیٰ نے سارے امرا میں کو بلایا۔ اور انہیں کہتا: ”
اسرائیل۔ یہ تمہیں اور احکام سن رکھو جنہیں میں آج تمہارے قانون

تعلیم تشریف
لا ضرر باہل

تَوَلَّيْتُمْ

فَضْلٌ

الَّذِينَ اعْتَدَ وَاْمَثَكُمْ فِي الْسَّيِّئَاتِ فَفَعَلْنَا

کو جنہوں نے تم (اہل کتاب) میں سے (جو تھے برے) سب سے تمہارے میں زیادتی کی مگر یقیناً جان بچے ہو۔ اس پر ہم نے ان سے کیا

لَهُمْ مَكْرُؤًا قِرْدَةً خَاسِرِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا

کر (جاؤ) ذلیل ہند ہو جاؤ پس ہم نے اس (واقعہ) کو

نَكَالًا لِّلْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

ان (دووں) کے لئے بھی جو (وعدہ کے وقت) موجود تھے اور اس (واقعہ) کے بعد کہنے والے کو کھٹکھٹا (موجب) ہوت

لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ

اور متقوں کے لئے (موجب) نعمت بنا دیا ۵۹۵ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو کہ) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ

اسی طرح استغفار باب ۵ میں لکھا ہے۔

”خداوند نے تمہارے ساتھ رو برو پہاڑ کے اوپر آگ میں سے کلام کیا۔ اس وقت کیجئے تمہارے اور خداوند کے درمیان کھڑے ہو کہ خداوند کا کلام تم پر ظاہر کیا کیونکہ تم آگ کے سب ڈر گئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑھے“ (آیت ۵۰ و ۵۱)

ان تو اب اس سے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے کلام سے بالذکر مشفق کرنے کے لئے فرمایا تو وہ زلزلہ کو دیکھ کر بڑے بچے بیٹ گئے پس تَوَلَّيْتُمْ سے معنی اس دیکھ کر پھر یہ رہیں گے ہیں۔ وہ لوگ بھاگ کر بچے چلے گئے اور خدا تعالیٰ کا کلام نصیب سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اسکی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اس وقت تمہارا نام نبی اکرامت میں سے کاٹ دیا جاتا اور تم گھانا پانے والوں میں سے ہو جاتے مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تم کو کوئی مزارعہ دی لیکن جبرائیل اسے تمہارے پاس آیت ۱۸۰ و ۱۸۱ سے ثابت ہے اس کے کلام کی تحفے انکار کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ کی مانند جو آئندہ نبی ہو گی وہ ان میں سے نہیں ہو گا۔ بلکہ وہ ان کے بھائیوں اتنی جو اس میں سے ہو گا۔

۵۹۵ حل لغات ۱۔ اَعْتَدَ ذَا۔ اَعْتَدَ ذی سے

جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور اَعْتَدَ ذی کے معنی کے لئے لکھو

حل لغات سورہ بقرہ ۱۸۰

الْكَذِبُ ۱۔ سَبَّتَ الرَّجُلُ (يَسْبُتُ وَ الْكَذِبُ يَسْبُتُ) سَبَّتَا کے معنی ہیں۔ اِشْتَرَا حِ اَرَامَ کیا اور سَبَّتَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں قَطَعَهُ کسی چیز کو کاٹنا۔ سَبَّتَ الرَّجُلُ ۱۔ حَقَّقَهُ سر کو موندہ نیز سَبَّتَ کے ایک معنی قائم پائے ہوئے سَبَّتَ کے بھی ہیں یعنی سبت کا دن مثلاً (آقرب) نیز الْكَذِبُ کے معنی ہیں اَلْكَذِبُ زَمَانٌ يَوْمٌ مِنْ اَيَّامِ الْاَسْبُوعِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْاَحَدِ ہفتہ کا دن (آقرب) سَبَّتَ کہ سَبَّتَ اس لئے لکھتے ہیں کہ اس دن اہل کتاب کام وغیرہ چھوڑ دیتے تھے۔

خَاسِرِينَ ۱۔ خَاسِرٌ کی جمع ہے جو خَسَا سے خَاسِرُونَ بنائے جاتے ہیں خَسَا تِ الْكَتَبِ خَسَا تِ اَي رَجَحَتْهُ مُنْصَبَةً بَيْنَ يَدَيْهَا فَاشْرَحَ كَيْفَ تَعْنِي كُوسَ كَيْفَ لَئِنْ هُوَ كُوسٌ سَعْدٌ مَعْنَى اَوْرَدُهُ وَهُوَ كُوسٌ (تاج) خَسَا الرَّجُلُ الْخَسَا اَي طَرَفًا كَعْنَى كُوسٌ مَعْنَى اَوْرَدُهُ الْخَاسِرُ مِنَ الْبِلَادِ اَلْمُتَبَعَةُ الْفُطُرُ وَ لَا يَسْتَوِي اَنْ يَنْبَغِي تَوْبِقُ الْكَاسِ اَيْ جِبِ خَاسِرٌ كَا فَطَرُ كَيْفَ تَعْنِي كُوسٌ مَعْنَى اَوْرَدُهُ وَهُوَ كُوسٌ

سے مراد ہوتی ہے کہ دُور کیا ہوا دھتکارا ہوا جس کو لوگوں کے نزدیک نہ کہنویا جائے۔ (اقرب)

لَكَالَاءِ۔ لَكَالَاءِ کے معنی یہاں صَفَحَ یہہ صَنِيعًا يَتَعَدُّ وَعَيْدَهُ إِذَا أَهْلُ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ دوسرا اس کو دیکھ کر ہوشیار ہو جائے وَالشَّكَاوُ اِسْتَمَّ مَا يَجْعَلُ عَيْنَهُ تَوَلَّى بَلْعَيْنِهِ ہر اس چیز کا نام کہ کال کہیں سے ہو کسی کے لئے ہمت کا موجب بن جائے۔ (اقرب)

مَوْعِظَةً۔ اَلْمَوْعِظَةُ (مَوْعِظَةٌ) مَوْعِظَةٌ کا اسم مصدر ہے۔ کہتے ہیں وَعَظْلُهُ فَصْلَةٌ وَذِكْرُهُ مَا يَلْقَى الْقُلُوبَ مِنَ الشَّوَابِ وَالْعِقَابُ یعنی اس کو ایسی نصیحت کی بول کو نرم کرنے کہیں، سزا کی باتیں بتانا کہ اور کہیں کامیابی کے راستے بتانا کہ وَفِي الْمِصْنَجِ مَا يَشُوْكَ إِلَى الشَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَرَا ضِلَاحَ السِّيْرَةِ وَأَصْبَحَ بِالنَّطَاعَةِ أَوْ مَعْبَارَ كَ مَعْنَتْ لَمْ وَعَظْلُ كَ مَعْنَى لَكْھے ہیں کہ ایسی باتیں کسی کو سنانا جو اس کو اصلاحی طرف رجوع کروانے اور عادات و اطوار کو درست بنانے اور خدا کے احکام کی فرمانبرداری کروانے کا موجب ہوں (اقرب) خلیل غوی اور ابن نے وَعَظْلُ كَ مَعْنَى هُوَ التَّذَكُّرُ بِالنَّخِيرِ فِيمَا يَسُوْكَ لَهُ الْقَلْبُ كَ مَعْنَى هُوَ وَعَظْلُ اِسْمِ اَتَوْں كَ یا دوانے کو کہتے ہیں جن کے سننے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی چلی چال ہے (مفردات) اَلْمَوْعِظَةُ۔ كَلَامٌ اَوْ اِيْظَامٌ مِنَ التَّضْمِيْنِ وَالْمَحَبَّةِ اِلَّا فَنَدَّ اِلَيْهِ اَلْمَوْعِظَةُ اس کا نام کہ کہتے ہیں جو نہایت انصاف پر مبنی ہو اور نیک باتوں کی طرف ترقی دے اور بُری باتوں سے ڈرائے (اقرب)

اَلْمُتَّقِيْنَ۔ اَلْمُتَّقِيْنَ اور اَلْمُتَّقِيْنَ اَلْمُتَّقِيْنَ سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ اَتَقَى يَتَّقِيْ تَقِيًّا كَ مَعْنَى اَلْمَوْعِظَةُ

تفسیر بہت کہنے جن لغات میں بتائے جانے ہیں کہ قرآنِ راحت کا شے۔ تو نہ نے بہت کا دن حسانہ اور مشقہ کے دن کے جوتے ہیں۔ یہ سارے معنی ہی اس آیت پر چسپاں ہو سکتے ہیں اگر تو اس آیت کو گذشتہ آیات سے ملا کر نہ پڑھا جائے

نَكَالًا

مَوْعِظَةً
تَنْبِيْهُنَّ لَمْ يَكُنْ
بِاسْمِلَاسِ

اَلْمُتَّقِيْنَ

نَبَتْ كَ مَعْنَى

تو اس کے متنبیہ ہونگے کہ یہاں ہم نے تم کو مال و دولت اور آرام و آسائش دی تو تم نے شرارتیں شروع کر دیں اس لئے ہم نے تم کو ذلیل کر دیا۔ اور اگر سابق آیات سے متوجہ نہ ہوجا۔ گئے تو پھر اس کے معنی یہ ہونگے کہ تم کو کہ موعظہ پر جو احکام آجائیں۔ اس لئے مجھے تھے اُن میں سے ایک حکم بہت مناسب تھا کہ ہم نے اُن کو اس کی بھی نافرمانی کی۔ بہت کا ذکر بہت شمار با آیت ۱۲ اتانہ میں آتا ہے لکھا ہے۔

بہت کے دن کو یاد کرنا کہ تو اسے تقدس پانے بیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم کیا ہے۔ چھ دن تک تو سخت کراد۔ پہلے سب کا نام کر۔ پراسواں روز خداوند تیرے خدا کے بہت کا ہے تو اُس دن کوئی کام نہ کر تو۔ نہ تیرا جیسا۔ نہ تیری بیوی نہ تیرا بیٹا نہ تیری باندی نہ تیرا بیل۔ نہ تیرا گناہا۔ نہ تیری کوئی موشی۔ اور نہ مسافر تو تیرے پیانوں کے اندر ہو۔ تاکہ تیرا نام نہ تیری بول و لہجہ تیری طرف سے آجائے کہیں۔ یہ بھی یاد کر کہ تو مہر کی زمین میں تمام تھا۔ اور وہاں سے خداوند تیرا جدا پنہ زور آو۔ باہر اور پڑھائے ہوئے بازو سے تجھے نکال لایا۔ اس سے خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا کہ تو بہت کے دن کی غفلت کر۔ اسی قسم کا مضمون سورج باب آیت ۸ تا ۱۱ میں ہے۔ اور یہی عبارت سے معلوم ہو کہ یہ کہ یہ شواہد واقعی اُن مخلوق میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی میں سے اب تک محفوظ چلے آتے ہیں۔ انسانی اعمال کی محنت اور غبار کی چر گیری کی نہایت اعلیٰ درجہ کی تائیم اس میں ہو رہے۔ بہت جس کا جو بڑی بوجہا بہت ہے اس کے معنی عربی کی طرح (و کھو صا لغات) عربی میں بھی آرام کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے معنی عربی زبان میں تیرے کہنے اور تم کہنے کے بھی ہیں (انسان کو پکڑ لیا یا سلیکا نیر)

HEBREW AND ENGLISH
LANGUAGE OF THE OLD
TESTAMENT

زبان میں بھی سننے پانے جاتے ہیں لکھتے ہیں سُبْحَتِ السُّحُورِ قَطْعُهُ اس چیز کو کہ۔ سُبْحَتِ وَاسْمُهُ اَلْفُكُّ اس کا مرقعہ عربی زبان کے واقفوں کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ بقیہ کے دن

کا نام بہت آرام کی وجہ سے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ اس ہفتہ کے کام کو تم کرتا ہے۔

یہ نافرمانی زبان میں سب سے پہلے دہرائی گئی تھی کہ اس لئے بعض (جیسے) کے نزدیک یہ اسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تو برا اور دغا کا دن ہے (انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۱۲ کا م ۴۱)۔

جیسا کہ بائبل کے حوالے ظاہر ہے بہت کادیں بنائیں گے۔ ملازموں اور سفید کے لوگوں کو آرام دلانے اور عبادت کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں مکتبہ نہایت اہم ہیں اور یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کو مد نظر رکھا جائے۔ یہودیوں میں بہت ہمت کو نمایاں جاتا تھا اور بائبل سے ہفتہ کا دن ہی اس بات کے لئے ثابت ہے (اس لئے بہت سے معنی کی ہفتہ کے دن کے جوہرے درج اصل

معنی بہت کے ہیں کیوں کہ دن روزہ کے کام بھروسے جاتا تھا اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس بائبل کی بہت ہفتہ کو بتا ہے اور سائنس کا چھوٹا کوئی نمونہ لکھ دے جس کے دن خدا تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کا کام ختم کیا اور ہفتہ کے دن آرام کیا، اسی کی یاد میں یہودیوں کو بہت منانے کا حکم دیا چنانچہ آنا ہے خداوند نے چھ دن آسمان اور زمین، دریا اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا اور ساتواں دن آرام کیا اس لئے خداوند نے بہت کے دن کو برکت دی اور اسے

مقدس ٹھہرایا۔ (خروج باب ۱۱ آیت ۱۱) نیز دیکھو خروج باب ۲ آیت ۲۵) عیسائیوں نے بھی بہت کی ہمت کو تسلیم کیا ہے لیکن اس کے لئے انور کا دن قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض

یہودیوں اقوام اور بادشاہوں نے جب عیسائیت کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے اپنے عیسائی ہونے کی ایک شرط یہ رکھی کہ جیسی کا دن انور قرار دیا جائے اور ان لوگوں کو عیسائی بنانے کے لئے اس میں بارہویوں نے اٹھی اس دعوت کو قبول کیا اور اس طرح بہت کی بے خبری میں وہ یہود بھی بڑے گمراہ ہو گئے تو بہت کے دن بھی کبھی کوئی خاندان کا نام کر لیا کرتے تھے لیکن عیسائیوں نے ہفتہ کو ہمیشہ کے لئے کام کا دن قرار دے دیا اور آرام کے دن کے لئے انور کو چن لیا۔ اگر خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایسا ہوتا تو یہ کوئی

قابل اعتراض بات نہ تھی مگر یہ جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت نہیں ہوا۔ اپنی مرضی سے اور حضرت مسیح نامہ صریحاً تسلیم کیے سینکڑوں سال بعد ہوا۔ حضرت مسیح نامہ صریحاً خود بہت کجی کر کے کہتے تھے۔ گو یہودیوں میں جو غلو بہت کے متعلق پراپیٹا گیا تھا اس کے وہ مخالف بھی تھے چنانچہ وہ فرماتے ہیں "بہت کا دن انسان کے واسطے ہوا نہ انسان بہت کے دن کے واسطے"۔

(مرقس باب ۱ آیت ۲۷) اس کے یہودی ہیں کہ اگر متبعی ضرورتیں پیش آجائیں تو اس میں بہت کے تفصیلی احکام کا لحاظ نہیں رکھا جاسکتا اور نہ دین کے کاموں کو بہت روک سکتا ہے یہودیوں میں یہ پیچیدہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ بہت کے دن لین کرنی ہو کرنا اور وہ سرے کی کے کام کرنے بھی ناجائز ہیں حالانکہ بہت کے دن تو صرف دنیاوی کاموں سے روکا گیا تھا۔

ابتدائی ایام میں عیسائی اقوام برابر بہت کا دن مناتے چلی آئی ہیں (دیکھو انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۱۲ اور جیوشس انسائیکلو پیڈیا جلد ۱۱) ان عمارتوں کے زمانہ سے ہی غیر یہودی قوموں میں اتوار کا احترام بھی جو کہ اس نسلوں کے بعد دن سے ساتھ ساتھ جاری تھا چنانچہ پولوس نے قرنتیوں کے نام جو پہلا خط لکھا ہے اس میں تحریر ہے کہ

"ہر ہفتہ کے پہلے دن (یعنی اتوار کی) تم میں سے ہر کوئی اپنی آمدنی کے موافق جہاں تک فائدہ اٹھایا کرے اس کے لئے پاس رکھے تاکہ جب میں آؤں تو چند کرنا نہ پڑے" (۱ باب ۱۱) اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتوار کے دن وہ لوگ جیسی کی کہتے

تھے اسی طرح اعلان باب میں پولوس کے ذکر میں لکھا ہے "اور عیسائیوں کا بہت ہفتہ کے پہلے دن (اتوار کی) جب شاگرد روٹی توڑنے لگے کھانے کے دن کا پہلے دن تھا کہ پولوس کا دن مناتے

اور اپنا کام آدمی رات تک بڑھایا" (آیت ۷) اس حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غیر یہودی قوموں کے اجتماع عام طور پر اتوار کے دن ہوا کرتے تھے شاید اس لئے کہ وہ ان کی قومی جھڑپ کا دن تھا۔ آجکل بھی جہاں جہاں مسلمان انگریزی حکومت کے ماتحت ہیں انہیں اپنے طبقے اتوار کے دن کو مناتے ہیں کیونکہ یہی چھٹی کا دن ہے۔

اور اتوار کی بجائے ہفتہ کو سبت مناتے ہیں۔

اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے سبت کے دن زیادتیاں کیں وہ زیادتیاں کیا تھیں۔ اس کا جواب خود قرآن میں ہی مذکور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَسْأَلُكُمْ فِي الْقُرْآنِ** **الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْفَيْحِ إِذْ يَخْذُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَنْزِيلِهِمْ جِئْنَا أَنَّهُمْ قَوْمٌ سَافِكُونَ فَسُحُورُهُمْ لَا يَسْتَوُونَ** **لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلْ يَنْشَوْنَهَا وَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ** (اعراف ۲۱) یعنی ان سے پوچھو اُس سبت کی نسبت جو مسند رکھ کر اُسے پڑھتی تھی وہ زیادتی کیا کرتے تھے سبت کے متعلق اُس وقت کہ انکی پھلیاں ان کے بیت کے دن سامنے آجاتی تھیں اور جس دن سبت نہ ہوتا تھا سامنے نہ آتی تھیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی لوگ پھر قیامت کو نہ نظر رکھتے ہوئے ہفتہ کو پھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے اُس آیت میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ہفتہ کے دن پھلیاں زیادہ آتی تھیں یہ کسی غیر معمولی جمعے کا ذکر نہیں ہے بلکہ بعض منسبین نے سمجھا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ بعض چیزوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقدس آیام میں اپنے جانوروں وغیرہ کو بھی کچھ کھانا ڈال دیتے ہیں اور جانور بھی ان اوقات کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں معلوم ہوتا ہے سبت کے دن نیک لوگ کنارہ پر آنا وغیرہ ڈال دیتے ہوئے تاکہ یہ انکی طرف سے صدقہ ہو۔ پھلیاں اُن نے خصوصیت کے ساتھ وہاں جمع ہو جاتی ہونگی جب شہریوں نے یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے سبت کے دن پھلیاں پکڑنی شروع کریں ہندو لوگ بھی اپنے مقدس گھاؤں پر آنا اور دانے وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ ان گھاؤں پر جاکر دیکھو کہ ان اوقات میں بیکرنا یاد آنے والے جانتے ہیں پھلیاں اتنی کثرت سے پانی جاتی ہیں کہ تعجب آتا ہے اور اُس جگہ سے ہٹ کر یاد دوسرے اوقات میں دیکھو تو پھلیاں نظر ہی نہیں آتیں۔

بائبل میں بھی سبت کے متعلق یہودی بعض مافریکیوں کا ذکر آتا ہے نجیاء باب ۱۳ میں لکھا ہے۔
”پہلی دنوں میں میں نے کتنوں کو دیکھا جو سبت کے دن

بعض مصنفین سمجھتے ہیں کہ اتوار کے دن عیسائیوں نے

سبت کا منانا اس لئے شروع کیا تاکہ یہودی قوموں میں اُن کی

مخالفت نہ پیدا ہو۔ برزنا کے خط میں لکھا ہے اسکی وجہ یہ ہے

کہ وہ عیسائیوں نے اس کو سبت کے دن قرار دیا۔ (جیوش انسائیکلوپیڈ

جلد ۱) بہر حال کوئی وجہ بھی ہو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم

کے خلاف تھا اسلام نے بھی سبت کا ایک دن مقرر فرمایا ہے اور

وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن کسی قیاس کے مطابق مسلمانوں نے

مقرر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مقرر کیا ہے اس

لئے ان پر وہ اعتراض نہیں پڑتا جو عیسائیوں پر پڑتا ہے۔

اسلام نے جمعہ کے دن کے لئے یہ خصوصیتیں مقرر

فرمائی ہیں۔ اُس دن چھٹی رکھی جائے۔ عبادت زیادہ کی جائے اُسے

قوی اجتماع کا دن بنایا جائے۔ نہایا دھویا جائے۔ صفائی کی جائے

مریضوں کی عیادت کی جائے اسی طرح اور قوی اور تمتنی کام کئے

جائیں ماں جموں کی ناز سے فرغت کے بعد اجازت دی گئی ہے

کہ لوگ اپنے مشاغل میں مل جائیں مگر زیادہ مناسب اسی کو قرار

دیا ہے کہ بعد میں بھی وہ ذکر الہی میں مشغول رہیں۔

افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی سبت کی قدر نہیں مانی

اور تہیک کی ناز مولنے بڑے شہروں کے ایک طرف تک ہندوستان

سے بائبل پڑھتی۔ جی۔ اب کچھ اس طرف توجہ ہے مگر اب بھی سب

سے ایک مسلمان صرف جمعہ کی ناز بھی ادا کرنے کے لئے تیار نہیں

اقبلتہ و آتالہو دا جھون۔ گورنمنٹ نے بعد شکل بائبل

احمدیہ کے ممبروں اور جماعت احمدیہ کی کوششوں کے بعد جمعہ کی ناز

کے لئے ایک گھنٹہ کی چھٹی منظور کی ہے مگر افسوس کہ مسلمان اب

بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بعض جگہ پر تو دوسرے مسلمان

صاف طور پر گورنمنٹ کے افسروں سے کہہ دیتے ہیں کہ جمعہ کی ناز

کے لئے چھٹی کی درخواست محض احمدیوں کی شرارت ہے ہم لوگ

اس میں شامل نہیں۔

عیسائیوں میں اب پھر یہ تحریک شروع ہے کہ اتوار کی

جگہ ہفتہ کو سبت منایا جائے۔ یہ لوگ سوویتہ ڈسے اینڈ ونس

Seventh day Advents کہلاتے

سبت کی یہ حرکت
کی سزا بر مسلمانوں
کے لئے جرت۔

کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ واپس چلے گئے اور
اللہ اس چیز کو جسے یہ چاہتے ہیں خوب جانتا ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ وہ جماعت میں پر خدا تعالیٰ نے
لعنت کی ہوئی تھی اور اسے بند اور سوزنا دیا تھا وہ حضرت علی
علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جاکر قہقہی اور آپ کے پاس اگر ظنا
سے یہ بھی کہہ دیا کرتی تھی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ اس کے
دل میں کفر مبرا ہوتا تھا۔ اور یہ بات قرآن کریم سے اور احادیث

اور تواتر سے ثابت ہے کہ یہ جماعت آدمیوں کی ہی تھی نہ کہ
بندروں اور سوروں کی پس معلوم ہوا کہ بندہ بنا رہے تھے
مرد یہ نہیں کہ وہ شکار اور ماہی گیری بند رہیں گئے بلکہ اس سے مراد
ان کا بندروں کے اعلان کو لینے اندر پیدا کر لینا تھا۔

دوسرا موقع جہاں بنی اسرائیل کے بندہ بنائے جانے کا
ذکر ہے سورہ اعراف کی آیات ۱۶۵ تا ۱۶۸ میں جن میں بہت
کے متعلق بنی اسرائیل کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قُلْنَا
عَمَّا عَنِ مَا تَفْعَلُوا اَعْمٰوُ قُلْنَا لَہُمْ کُوْنُوْا قِرَدَةً
خَاسِیْنَ ۝ وَاِذْ تَسَادَّنَ رَبُّكَ لَیْسَ مَعْلُومٌ عَلَیْہِمْ
اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَتِ مَنْ یَّحْشُوْهُمْ مِنْ شَوْءِ الْعَذَابِ اِنَّ
رَبَّکَ لَکَرِیْمٌ ۝ الْعَقَابُ ۝ وَاِنَّہٗ لَعَفُوْرٌ وَحَیْمٌ ۝
رَقَطَعْنٰہُمْ فِی الْاَنْہَارِ اَمْۤ اَنْہٰ مِنْہُمْ الضَّالِّیْنَ ۝ وَ
مِنْہُمْ یُوْنُسَ الَّذِیْ ذُوْنُوْکُوْنُہُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَاَسْتَفِیْتَ
لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝ (الاعراف ۱۶۵) یعنی جب ان لوگوں
نے اس چیز میں کہ جس سے روکے تھے کثرت کی کہ ہم نے انہیں
کہا کہ جو جاؤ بندہ رہیں۔ اور جب تیسرے رب نے حکم دیا کہ اس
ضرورت قیامت کے دن تک ان پر ایک جماعت کو متروک نہ کیا جو
ان کو بہت برا عذاب دے گی۔ تیسرا رب بڑا جلدی عذاب دینے والا
ہے اور وہ ضرور ظاہر کئے گا۔ اور یہاں تک ہے۔ اور ہم نے ان کو
زمین میں کاہتیں بنا کر پھیلا دیا۔ ان میں سے نیک بھی ہیں اور بد
بھی۔ اور ہم نے ان کو نفعوں اور نقصانوں دونوں کے ذریعہ آزمایا
کہ وہ لوٹ آئیں۔

ان آیات پر غور کر کے ہر ایک شخص باسانی سمجھ سکتا ہے

انگھروں کو کھوٹوں میں پکڑتے ہیں اور پونے باندھتے اور گرہ
لادتے ہیں اس طرح تھے اور انجیر اور انجیر اور سادے بوجھ
دیکھ جنہیں وہ بہت کے دن پر شلم میں لائے اور دن
وے سیدھا بیچنے لگے آنٹی بدی ان پر جٹائی۔ اور وہاں صود
کے لوگ بھی نکلتے تھے وہ بھی اور ہر طرح کی چیزیں کہ بہت
کے دن سودا اور پر شلم کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے (آیت
۱۶۵ تا ۱۶۸) بہت کی بے حسی کا ذکر یہاں باب ۱۶۵ آیت ۱۶ تا
۲۶ اور حرقی اہل باب ۲۲۔ آیت ۸ میں بھی آتا ہے

کُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِیْنَ ۝ اس آیت کے معنی
کہنے میں بعض مفسرین نے دھوکا کھایا ہے اور قِرَدَہ کے
لفظ سے جس کے معنی بندہ کے ہیں یہ سمجھا ہے کہ اس آیت میں
بہت کے حکم کی نافرمانی کرنے والے قوم کے بندہ بن جانے کی خبر
مہی ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں کیونکہ قرآن کریم میں یہ واقعہ
اس جگہ کے علاوہ دُور اور جگہ پر بھی بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں
مقامات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ درحقیقت بندہ بنے
تھے بلکہ بندہ نہ لفظ تشبیہ اور مثال کے لئے آیا ہے۔ چنانچہ سورہ
اندر آیت ۹۱ و ۹۲ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ
اُنْزِلَ لَکُمْ یَسْمٰوٰتٌ مِّنْ ذٰلِکَ مَثُوْلَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ اَمْ
لَعَنَہُ اللّٰهُ وَحَسِبَ عَلَیْہِ وَجْہٌ اِلَیْہِمْ اَلْقِرَدَہُ
وَالْخَنَازِیْرُ وَرَبِّ الْعِطَا غُوْتٌ اَوَلَیْسَ شَرًّا مِّمَّا نَآ
وَآصَلْ عَنِ سَوَآءِ السَّیْلِ ۝ وَاِذْ اٰتٰہُمْ ذُکْرًا قَالُوْا
اِنَّا نَآ وَ قَدْ خَلَوْا بِاَنْفُسِہُمْ وَہُمْ قَدْ خَضَعُوْا لَہٗ
وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝ (المائدہ ۹۱) یعنی
ان لوگوں سے کہنے کے کیا ہیں تم کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عذاب
سے زیادہ بُری جہاں پانے والی جماعت کی خبر دے یہ وہ لوگ ہیں
جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر غضب کیا افسانہ جس ایک
جماعت کو بندہ اور سوزنا دیا اور جو لوگ کہ شیطان کی پرستش
کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ بُرے ہیں۔ اپنے ہی بڑے کی بڑے کھانا سے
اور زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستے۔ اور جب یہ لوگ آتے ہیں
تہانے پاس کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے گئے ہیں حالانکہ یہ لوگ کفر

بانی ہر بیت کہ
معلق یہ وہی معنی
نہایتوں کا ذکر

کہ یہ جندِ حقیقی بند نہیں بلکہ اس نافرمان قوم کو بندوں سے بھٹا دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ وہ جماعتِ قیامت تک باقی رہیگی اور اس میں نہ کوئی کار و نہ بدکاری ہوتے رہیں گے اور قسم قسم کے امتحانات کے ذریعہ سے ان کو کنگی کھڑت واپس لانے کی تدابیر بھی کی جائیں گی۔ غرض قرآن کریم نے جو کچھ نبی اسلام میں سے ایک گروہ کے بند بنائے جانے کا مطلب خود ہی بتا دیا ہے اس لئے اسکے مخالف کسی واحد روایت کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

یہودی تفسیر
بہت بڑے ہوئے
ہوئے کہ ان کو
کے ہے ہو گئے۔

بعض لوگ اس تشریح کو سن کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا تعجب ہے کہ یہودی مسیح ہو کر بند بننے والے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آئے ہوں۔ اول تو یہ تشریحات قرآن کریم کی نہائی ہوئی اور بتائی گئی ہیں وہ اس وجہ کی اجازت ہی نہیں دیتیں دوسرے جو لوگ ان کے سابق میں سے اس قسم کے سچ کے قائل ہیں خود بھی اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانہ تک زندہ رہے تھے ان ابلی عالم تھے۔ یہاں سے روایت کی ہے فیجہلکوا قسودۃ فتواقا کفر ھککوا اما کان اللعنفہ نسل یعنی یہودی ذرہ کی دیر کے ساتھ بند بنائے گئے تھے پھر لوگ جو گئے تھے اور مسیح شدہ کی نسل نہیں چلا کرتی مگر اس طرح ضحاک نے ان عبارتوں سے روایت کی ہے قسودۃ اللہ قسودۃ ۱۰ یعنی صیحتہم کیقول اذاکا یخیدون فی الارضین اذ شلاۃ ایتام قال ولعیش سنہ قط فوق شلاۃ ایتام کفرنا کل ولعیشنا کفر ۱۱ یعنی ضحاک حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب سے سچ کر دیا پھر فرماتے تھے ایسے لوگ دنیا کے پردہ پر تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہتے تھے پھر ضحاک نے کہا کہ کبھی کوئی مسیح شدہ مخلوق تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور مسیح ہونے کے بعد نہ وہ کھانا کھاتی ہے اور نہ وہ پانی پیتی ہے اور نہ اس کی نسل چلتی ہے۔ اسی واسطے ظاہر ہے کہ جو لوگ مسیح کے ناک ہیں ان کے نزدیک مسیح کے بعد تین دن سے زیادہ کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا جب یہ مسئلہ ہے تو جن مسیح شدہ لوگوں کے بارہ میں قرآن کریم فرماتا

فلو سلف کما
کنا نکرنا کما
حقیقہ بند نہ بنے
تھے۔

ہے کہ قیامت تک ان پر لوگ مسلط رہیں گے اور وہ پہلے کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتے تھے اور باہر میں کیا کہتے تھے وہ جسمانی طور پر مسیح شدہ مسیح طرح ہو سکتے ہیں بغیر نفسی معانی اگر جسمانی مسیح کو مان لو تو بھی قرآن کریم میں ان لوگوں کے مسیح ہونے کا ذکر ہے انکی نسبت تو اوپر کے عالموں کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ وہ تو روحانی طور پر مسیح ہوئے تھے جسمانی طور پر بند رہے اور ہرگز نہ بنے تھے۔

قرآن کریم کی مذکورہ بالا تشریح کے علاوہ ایک اور بھی ثبوت ہے جس سے صاف معلوم ہو جائے کہ ان کے بند رہنے سے حقیقی بند نہ رہے ہیں اور وہ قواعد زبان کی شہادت ہے۔ عربی گرامر کا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ وقت اور ماضی کو صیغہ جمع کے صیغوں کے آخر میں ٹھکایا جاتا ہے جو ذوی العقول کے متعلق ہوں یا جو انکی صفات ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسودۃ کی صفت خاصہ بیان فرمائی ہے جس کے آخر میں قیامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قسودۃ ۱۰ صحیحہ بند رہے نہیں جو جو ان کی قسم سے ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو قسودۃ کی صفت چلانے خاصہ صیغہ کے خاصہ آتی لیکن جو کہ قسودۃ کی صفت خاصہ صیغہ آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بند نہ بنے تھے۔

جو شخص ہم نے اوپر کہے ہیں وہ علما و سلف سے بھی مروی ہیں چنانچہ مجاہد جو مفسرین کے سوار ملے۔ بتاتے ہیں اور تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں سبغت فلو یلھم ولعیش سنہ قسودۃ ۱۰ وانشأنا ھو مقل صلی اللہ علیہ وسلم (ابن کثیر جلد اول ص ۱۷۱) نیز درمشور یعنی ان کے دل مسیح کر دینے گئے تھے وہ خود بخود نہیں کہے گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف ایک مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ ابوالعابریہ کہتے ہیں کہ قسودۃ ۱۰ خاصہ صیغہ کے ساتھ آؤ لے صیغہ میں سے ہیں یعنی ذلیل رسوا۔ قتادہ اور ربیع اور ابوماک کا بھی یہی قول ہے (لغت میں بھی کہتے قسودۃ ۱۰ قسودۃ ۱۰ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ذلیل ہو گیا) (ایضاً) اسی طرح دوسرے علما نے بھی کہا ہے جمعہ آخلاً قسودۃ کما خلا قتبا (مفرداً) کہ ان کے حقوق بندوں جیسے بن گئے تھے۔

يَا مُرْكُمَ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا

جہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے انہوں نے کہا کیا تو ہمیں

هَزُوا قَالَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ

تسخیر کا نشانہ بناتا ہے (موتوں نے) کہا میں (اس بات سے) اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ (ایسا فعل کر کے) میں

الْجَاهِلِينَ ۝ قَالُوا اذْعُ لِنَارِكَ يَبِينُ لَنَا

جاہلوں میں شامل ہو جاؤں ۱۰۵ انہوں نے کہا ہمارے خاطر اپنے رب سے دُعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے

نشان نہ بناتا ہے۔

الْجَاهِلِينَ ۱۔ الْجَاهِلُونَ اور الْجَاهِلُونَ الْجَاهِلِينَ

جہل سے اہم فاعل بنی کا صیغہ ہے الْجَاهِلُ کے ایک معنی

ہر فعل الشئ بغيره ما حقه أن يفعل کسی امر

کو کا حق ادا کرنے کے خلاف ادا کرنا۔ (مفردات)

تفسیر بنی اسرائیل چونکہ مصر میں رہتے تھے اور ان کی

لوگ گائے کی بہت عزت کرتے تھے اس سبب سے ان کے

دل میں بھی گائے کی عظمت آگئی تھی چنانچہ اس سورہ کی آیت ۵

اور خرواج باب ۳۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب

اپنے لئے ایک معبود بنایا تو وہ بچہ رشتہ کی شکل پر ہی تھا جس سے

ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں گائے کی عظمت اور بہت کی عظمت

نکاح پہنچی ہوئی تھی اور چنانچہ انبیاء کی اصل غرض دنیا سے شکر

کا ملنا اور اس واحد خدا کے جلال کا دنیا پر ظاہر کرنا ہوتا

ہے جو سب مخلوق کا خالق اور مالک ہے اس لئے ضرور تھا کہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ایسا سامان بھی کرتی میں

سے بنی اسرائیل کے دل سے گائے کی عظمت مٹ جائے جسکی

وجہ سے وہ اسکی عبادت تک کے لئے تیار ہو جاتے تھے اور اگر

ایسا نہ ہو سکتا کوئی نہ کیا جاتا تو ضرور یہ کہ کچھ مدت کے بعد

بنی اسرائیل پھر گائے کی پرستش کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اس

فرض کو پورا کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں

گائے کی قربانی کا کئی حکم دیا گیا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ

بندر بنا دینے سے کیا دوسرے یہ بھی قرآن کریم سے ہی

ظاہر ہے۔ اول تو وہ ذلیل ہو گئے جس طرح بندروں کو لوگ

چکڑا کر پھرتے ہیں اور جس طرح قلندر ان سے کتابے لے کر

کرنا پڑتا ہے اسی طرح ان پر بھی ایسی ملکوتیں مسلط ہوئیں اور

بوتی رہیں گی جو جس طرح چاہیں ان سے معاوضہ کریں گی ان کا ملکوت

میں کوئی دخل نہ ہوگا۔

دوم بندر کا کام نقل کرنا ہوتا ہے بندر کی عادت ہے

کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے ویسا ہی کرنے لگتا ہے اور بنی اسرائیل

میں سے بھی ایک جماعت کے دل ایسے شیخ ہو گئے تھے کہ شریعت

کا نام نہ لے سکتے ان کے تمام کام نقل کے طور پر تھے حقیقت کچھ

نہ تھی چیلنے کا کچھ نہ تھے اور پھر اسے بالکل بے خبر تھے حق

ایسا بھی کر لیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس اگر مسلمان بن جاتے

اور ہم مذہبوں کے پاس ہمارے یہودی بن جاتے۔

تیسرے بندوں میں شہوت زیادہ پائی جاتی ہے عربی کا

مادہ ہے فَلَانَ اَذَىٰ بَنٍ قِوَحٍ (سین و تاج) فلاں شخص

بند ہے بھی زیادہ زنا کا ہے یہودی میں بھی بدکاری سے بڑھی ہوئی

ہے شہوت کو دنیا کے اکثر لوگ جانتے ہیں انہیں پائی جاتی ہیں۔

۱۰۶ حل لغات۔ هَزُوا ۱۔ هَزَا يَهْ هَزَا

بندہ کے معنی میں مسخر و بندہ اس سے تسخیر کیا (اقراب) هَزَا

اس کا مصدر ہے یعنی تسخیر کرنا۔ مصدر متعجب ہے بمعول استعمال ہوا

ہے ۱۰۷ اتَّخَذْنَا هَزَا وَكَاءَ کے معنی یہ ہیں کہ کیا تو ہمیں تسخیر کا

ہوئے اُس کے ٹولو مک زمانہ PTOLEMAIC PERIOD
تک کم سے کم چوبیس ہیل کے بعد دوسرے مہینے کے مقام پر
فتا ج کے مندر میں پو جا کے لئے رکھے گئے تھے (دنی نائل لینڈ
ایکپش سیویو کزیشن)

THE NILE AND EGYPTIAN
CIVILIZATION BY MORET
PAGE 363

مختصاے مارٹ پروفیسر فرانس پونیورسٹی

ہن جالیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مصر میں ہیل کی پوجا خاص طور
پر کی جاتی تھی اور خاص علاقوں میں ہیل اس فرض کے لئے شہر کا لوگوں کا اپنے
جانتے تھے معلوم ہوتا ہے جہاں اسٹیل نے بھی مصر میں رہنے کو مجبور کیا تھا
سے مصریوں کے اس خیال کے اثر کو تو لیا گیا تھا۔ جب انسانی قربانی کے لئے

ان کا قوم کے کسی علاقے میں ایک غیر معمولی طور پر صورت میں پیدا
ہو گیا تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ سورج دیوتا کے
میں پر بھی نظر ڈالی ہے اور ان کی قوم کے ایک ہیل میں جنم لیا ہے
اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس شکر کو ذور کرنے کے لئے ہیل اور

گائے کی قربانی کا حکم دیا (قرآن کریم میں بقولہ کا لفظ ہے جو ہیل اور
گائے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے عام
طور پر بقولہ کو نوٹ سمجھ کر گائے کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے مگر یہ لفظ
صرف نوٹ پر دولت نہیں کرتا بلکہ خواہ ضروری مادہ دونوں کے لئے جاسکتے ہیں۔

بقولہ کہتے ہیں بائبل میں اس تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر
نہیں آتا جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں
کہ بائبل میں کسی تاریخی واقعہ کا ہونا یا نہ ہونا ایک محفوظ الہامی
کتاب کے بیان کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا مگر پھر بھی
بائبل میں ایک ایسی قسم کے بیان کا ذکر ہے جسکی علامات قرآن کریم
نے بتائی ہیں ضرور پایا جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے "بنی اسرائیل
کو کہہ کر ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو اور جس پر
کبھی جو نہ رکھا گیا ہو تجھ پاس لاویں تم سے بیع کر کاہن کو دو
کہ اسے خیر گاہ سے باہر لے جاوے اور وہ اس کے حضور ذبح کی
جاوے اور بیع کر کاہن اپنی انگلی پر اُس کا بیہوشی سے اور جماعت
کے خیمے کے آگے کی طرف اُس کے ہونہ کو سات مرتبہ چھڑکے پھر اُس

اُس گائے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اُسکی بیدائش کا دن ہر سال بتایا
جاتا تھا۔ سن اُسے پہلیک کے ساتھ لایا جاتا تھا۔ اور لوگ
اُسکی زیارت کے لئے جمع ہوتے تھے۔ مصری لوگ اس ہیل کے
اتھان سے آئندہ کی خیرین معلوم کرنے تھے اور ہیل کے مندر کے
بیجاریوں کی خالیوں سے (جو عموماً نائزہ اٹھاتے تھے بلکہ اس
مندر کے سامنے کھیلنے ہوتے تھے) پوجا کرتے تھے اُن سے
بھی وہ پیشگوئیوں کا مفہوم نکالتے تھے۔ جب وہ مر جاتا تھا
تو اُس کی جگہ پر ایک چٹان کی قبریں محفوظ کر دیتے تھے انہیں
ہیل کی پوجا کی خاص قید سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ سارا ملک
اسکی عبادت کرتا تھا۔

اس ہیل کی پوجا کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ مصر کے دوسرے بادشاہ
”مکاؤ“ نامی نے شروع کی تھی اور مہینے پر اس کا مندر بنایا
تھا اور اس ہیل کا نام سورج دیوتا کے باپ فتاح PHTAH
دیوتا کے نام پر اُس رکھا تھا۔ اسی طرح ایلیو پولس مقام پر اس
نے ایک دوسرے ہیل میں نوٹ MNEVIS

نامی کی صورت دیوتا کی ایک یادگار کے طور پر پرستش کر دانی
شروع کی نیز ہرماتھس (HARMATHIS)
مصر پر ایک ہیل ”پاکھا“ نامی کی پرستش شروع کرائی گئی جسے
پہلے منتو MENTUI دیوتا کا اور بعد میں
صحت دیوتا کا منظر قرار دیا گیا۔

مصریوں میں ہیل کی طرح گائے کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔
ہیل کے ہوا اور جانوروں کی پوجا بھی مصر میں ہوتی تھی اور جس
قسم کے جانور کا نام نہ کسی مندر میں رکھا جاتا تھا۔ اُس قسم کے
سامان جانوروں کو ہی سندس سمجھا جاتا تھا گوئی پرستش نہیں
کی جاتی تھی۔ اس قسم کے جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہوتا تھا اور اگر
کوئی شخص کسی دیوتا کے قسم جانور کو مار دیتا تھا تو جان بوجھ کر
مارنے کی صورت میں اُس کو قتل کی سزا ملتی تھی اور نادانستہ مارنے
کی صورت میں جہاں ہوتا تھا مہینے کے دیوتا مہینوں کا سلسلہ
مصریوں کے آخری بادشاہوں تک چلتا ثابت ہے چنانچہ رئیس نانی
کے زمانہ سے لے کر جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا

مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ

کدھ (گائے) کیسی ہے۔ اس نے (یعنی موسیٰ نے) کہا کہ وہ فراتی ہے وہ ایسی گائے ہے کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے

وَلَا بَكْرٌ ۚ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ فَافْعَلُوا مَا

اللہ نہ بچھیا (بکر) بوری جوان ہے — اس میں کہہ رہی ہے کہ وہ میان کی ہے اس لئے جو حکم نہیں دیا

تُؤْمَرُونَ ۚ قَالُوا اذْعُرْنَا رَبَّنَا بِبَيْنِ لَنَا

باتا ہے اسے بجا لاؤ غلطہ انہوں نے کہا ہماری خاطر اپنے رب سے (پھر) دوا کیجئے کہ ہم میں گھول کر بتائے

دل ترک سے پاک ہوئے۔ بائبل کا جو اور نقل کیا گیا ہے یہودی
احادیث کے کلام میں اس سے بڑھ کر اس کو کھانسی کا قائل ہو گیا
ہیں چنانچہ مشتاق (یہودی حدیثوں کی کتاب) میں اس گائے کے
مستحق ثواب تفسیر کے متعلق لکھی ہیں اور ایک باب باب
اس کے لئے وقت کر دیا گیا ہے۔ یہی تفسیر کی روایت اس کے
مستحق یہ رہا کہ لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد
پھر ان شرطوں والی گائے کوئی نہیں ملی (اس کا کھلوں یا ملیں گے بلا
کالم ۱۰۸) یہودی کتب اور ایضاً کا یہ بیان قرآن کریم کی ہر بات
میں کامل تصدیق کرتا ہے کہ درحقیقت ایک خاص گائے کو اس
وقت ذبح کرنا مقصود تھا جس میں بعض غیر معمولی قسم کی خصوصیات
کے نشانات پائے جاتے تھے اور اس قسم کی گائے عام طور پر ہر زمانہ
میں نہیں ملتی۔

قَالَ اَعْمُوْهُ بِاَنْذَارٍ اَنْ اَتُكُوْنُ مِنَ الْغَايِلِيْنَ ۚ
میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہی امیر میں نہیں اور جسے حرکت جانوں کا
کام ہو تا ہے۔ افسوس بہت سے لوگ اس امر کی حقیقت کو نہیں
سمجھتے اور وہی امیر میں نہیں اور مذاق کر کے یا عدم تمکد کا اظہار
کر کے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔

۵۶۷ حل لغات۔ فارض۔ فارض سے ہے اور
فَرَضَ النَّبِيُّ فَكَسَعَهُ فِي كِبَرِهِ وَطَعَنَتْ فِي الْمِثْرَةِ
گائے بڑھی ہوئی اور لگا رہی تھی وَلَا يَكْرَهُ كَسَعَهُ فِي كِبَرِهِ
مُسْنَدٌ وَلَا يَكْرَهُ كَسَعَهُ فِي كِبَرِهِ مُسْنَدٌ وَلَا يَكْرَهُ كَسَعَهُ فِي كِبَرِهِ

آنکھوں کے سامنے وہ گائے چھائی جاوے۔ اس کا چرہ اس کا
گوشت اس کا خون اس کے گوشت سب چلایا جاوے پھر
کاہیں وہیں دیو دار کی لکڑی اور ذفا اور قرمز کے اسطی
اٹنی گائے پختل ہے تب کا اس پر پتہ کپڑے دھوئے اور پنا
بدن پانی سے دھوئے بعد اس کے تیر گاہ میں داخل ہو کر اس
شام تک ناپاک رہے گا اور وہ جو اسے چلاتا ہے اپنے کپڑے پانی
سے دھوئے اور اپنا بدن پانی سے دھوئے اور شام تک
ناپاک رہے گا کوئی ایک شخص اس گائے کی سادھ کو چھ کرے
اور غیر گناہ کے باوجود صحت بگڑ دھرے۔ یہی اسرائیل کی حالت
کے لئے مضمون ہے کہ ناکہ بدائی کے پانی میں ملائی جاوے یہ گائے
سے پاک کرے۔ گائے ہے (مشتاق بائبل، آیت ۲ تا ۷) کو اس
والہ میں ان سو ایت و جوابات کا ذکر نہیں جو قرآن کریم میں

قَالَ اَعْمُوْهُ بِاَنْذَارٍ اَنْ اَتُكُوْنُ مِنَ الْغَايِلِيْنَ ۚ
میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہی امیر میں نہیں اور جسے حرکت جانوں کا
کام ہو تا ہے۔ افسوس بہت سے لوگ اس امر کی حقیقت کو نہیں
سمجھتے اور وہی امیر میں نہیں اور مذاق کر کے یا عدم تمکد کا اظہار
کر کے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔

۵۶۷ حل لغات۔ فارض۔ فارض سے ہے اور
فَرَضَ النَّبِيُّ فَكَسَعَهُ فِي كِبَرِهِ وَطَعَنَتْ فِي الْمِثْرَةِ
گائے بڑھی ہوئی اور لگا رہی تھی وَلَا يَكْرَهُ كَسَعَهُ فِي كِبَرِهِ
مُسْنَدٌ وَلَا يَكْرَهُ كَسَعَهُ فِي كِبَرِهِ مُسْنَدٌ وَلَا يَكْرَهُ كَسَعَهُ فِي كِبَرِهِ

قَالَ اَعْمُوْهُ بِاَنْذَارٍ اَنْ اَتُكُوْنُ مِنَ الْغَايِلِيْنَ ۚ

قَالَ اَعْمُوْهُ بِاَنْذَارٍ اَنْ اَتُكُوْنُ مِنَ الْغَايِلِيْنَ ۚ

مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ

کہ اس کا رنگ کیا ہے (سوتیلے نے) کہا وہ فرماتا ہے۔ کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے

فَاقِعٌ لَّوْنُهُمَا تَسْرُ النَّظِيرَيْنِ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا

اس کا رنگ بہت شریف ہے (اور) دو دیکھنے والوں کو بہت پسند آتی ہے۔ ۱۵۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنے رب کے

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّكَ اَنْتَ الْكَافِرُ ۚ وَلَا يَكْفُرُ عَنْ النَّبِيِّ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ مَّا نَقُلُ ۚ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 اے نبی! تو کافر ہے۔ اور کفر سے نبی کے لئے کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نے کہا ہو۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

عَوَانٌ، اَلتَّصَفُّفُ درمیانی عمر کی پوری جوان
(اُزب)
تفسیر تفصیل کے لئے دیکھو اوپر کی آیت کا
نوٹ ۱۔

پہلی آیت میں صرف ایک میل یا فائے ذرعہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا مگر چونکہ یہودیوں نے کدلی میں پور تھا انہوں نے علامتیں جو پختی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو وہ فائے یا میل

فاس من یعنی لوٹنا ہو اور نہ پکڑ یعنی بچو بلکہ عَوَان
یعنی جوان ہو۔ ذِلَّت کے فعلی معنی تو یہ ہیں کہ اس کے
اور درمیان کا لفظ ایک چیز پر نہیں بولا جاتا بلکہ دوا
ہوئے سے زیادہ چیزوں پر بولا جاتا ہے جس سے اس سوال پیدا ہوتا
ہے کہ اس کے درمیان کیا کراؤ ہے اس کا جواب یہ ہے

کہو کہ در حقیقت یہاں ذلک سے مراد فادۂ ارض اور بکھڑا مجموعہ ہے یعنی مراد یہ ہے کہ اس تفصیل کے درمیان پھر میرا نہ آیا کہ ایک ذلک معنون ہے اور اور دوسرے کے ذلک و ذلک۔

فَاعْلَوْا مَا تَوْصُوْنَ کہہ کر کہہ دیا کہ اب زیادہ بچے
 پکڑ لیں نہ کرو مرنے کا جانتا ہے کہ وشریں نہ پوچھو لیکن پو
 چھ رہی باز نہ تے اور جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہے انہوں نے
 پھر اور سوال کر دیا۔

۱۷۱۔ **حل لغات۔** صَفَرٌ أَوْ قَارِقٌ، فَتَحَ كَوْنُهُ تَكْوُنٌ
 کے معنی ہیں اُشتَدَتْ صَفَرْتُهُ اس کا رنگ بہت زرد تھا
 الْقَارِقُ الْخَالِصُ الصَّفَرُ غَالِبُ زُرْدٍ وَلَا رَنْج۔
 الْخَالِصُ الصَّافِیُّ بِمِثْلِ لَوْنٍ أَيْ تَوْبَنَ كَانَتْ غَالِبًا
 صَانِ رَنْجِ خَاوِ كَوْنُهُ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ صَفَرٌ مُضْطَرِبٌ
 بِلَوْنِ قَارِقِ زُرْدِ رَنْجِ كَلَّ بِلَوْنِ صَفَرِ كَسَا آتَابَ یعنی پیس
 آصفیہ کے لئے لفظ قارِق استعمال کریں گے تو بیض ہو جائے گا
 زرد رنگ (اقرب)

تفسیر۔ انہوں نے پہلے سوالوں پر پس منی جگر پاو جو و
 ابھی اشارہ کے کہ ہر تہا رہی یہ وہ پوشی کر رہے ہیں تم زیادہ سوال
 نہ کرو۔ پھر یہ سوال کرو یا کہ اس کا رنگ کیسا ہو پس اس کا جواب
 دیا کہ اس کا رنگ زرد فاقہ ہو عربی زبان میں ہر رنگ کے لئے
 الگ الگ خصوصیت آتی ہے۔ سودا سیاہ کو کہتے ہیں لیکن اگر
 بہت سیاہ مراد ہو تو اس کے لئے خالک کی صفت استعمال
 کرتے ہیں۔ اسی طرح صفراء کا لفظ زرد رنگ کے لئے استعمال
 کیا جاتا ہے لیکن اگر نہایت خوبصورت اور گہلا زرد مراد ہو تو اس
 کے لئے فاقہ کی صفت استعمال کرتے ہیں۔

بائبل میں اس کے لئے شریعہ کا لفظ آیا ہے لیکن
قرآن کریم نے اس کے لئے صَفرَہ آ کا لفظ استعمال کیا ہے بعض
لوگ اس میں بھی اختلاف قرار دیتے ہیں گو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں
قرآن کریم جیسی محفوظ الہامی کتاب کو اگر بائبل سے اختلاف ہو تو
اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں وہ غیر محفوظ ہے اور یہ محفوظ ہے
لیکن یہ اختلاف میرے نزدیک کوئی اختلاف نہیں کیونکہ
بعض رنگ نام مشابہ ہوتے ہیں اور محتمل نظر آئے گئے ہیں اور

تَمَّ

عَمْرُو

عنوان بنیوں و اہل
کاشتہ

قرآن کی جاسوسانہ کار
کارنگ بیان کرنے کی
بائبل اور قرآن مجید کا
اختلاف اور اصل
حقیقت۔

رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ

دھیر دھا کیجئے کہ وہ ہیں گول کر تے کہ وہ (گٹھے) کیسی ہے، یہی تو اس قسم کی (سب) گائیں ایک ہی ہیں

عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

نفراتی ہیں اور (یقین رکھئے کہ) اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت کقول کریں گے جتنے

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ

(موتھانے) کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے نہ تو ہونے کے نیچے وائی گئی ہے کہ

الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا

ہل چلائی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے — بالکل تندرست ہے اس میں

موتھ کی تعمیر ہے مضاف ہوا تھا اس لئے باوجود اس کے مذکر ہونے کے ہا کو نہ نظر رکھتے ہوئے تسمت میں موتھ کی ضمیر استعمال کی گئی۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی کسی عربی زبان میں ضمیر بالعمی بھی پھیر دی جاتی ہے چونکہ موتھ سے مراد صدفہ کہتی (یعنی زرد رنگ) جو موتھ ہے اس لئے موتھ کی ضمیر پھیر دی گئی۔

تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو کتابے تسمت کی ضمیر موتھ کی طرف نہیں بلکہ بقسہ کا کہ طرف جاتی ہے تسمت الظفرین بقسہ کی دوسری صفت جو مطلب یہ کہ وہ تیل زرد بھی ہے اور ایسا خوبصورت بھی ہے کہ دیکھنے والوں کو پسند آتا ہے۔

۵۶۹ حل لغات - تَشَابَهَ - التَّشَابُهَ - التَّوَجُّدُ جَلَدَانِ کے معنی میں آشوبہ مَحَلٌّ مِنْهَا (الْخَوْصَةُ حَتَّى التَّبَسُّتَا) کہ دو شخص اس طور پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے کہ ان کا پہچانا مشکل ہو گیا (اقرب)

تفسیر - پھر بھی وہ لوگ سوال سے باز نہ آئے ہو کیا ہمیں کچھ اور شرطیں بتاؤ مگر دل میں چونکہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اس بچہ پر تیل کی قربانی سے مراد اس خاص بچہ کی قربانی ہے جو ہماری قوم

مختلف الفاظ بولنے جاتے ہیں۔ گہرا زرد رنگ بھی ایسے ہی گٹھے میں سے ہے کوئی دیکھنے والا اسے زرد قرار دے دیتا ہے اور کوئی گٹھے جیسے زعفران ہے۔ زعفران اگر مختلف لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو بعض لوگ اس کا رنگ سرخ بتائیں گے اور بعض اس کا زرد رنگ قرار دیں گے جس رنگ کی وہ گائے تھی معلوم ہوتا ہے بڑی لوگ اس کو سرخ کہا کرتے تھے اور عرب کے لوگ اسے زرد کہتے تھے قرآن شریف میں آتا ہے اور اس نے عربی کے محاورہ کو بھی استعمال کرنا تھا پس یہ حقیقی اختلاف نہیں بلکہ ایک ہی بات کو مختلف طریق سے بیان کرنے کی ایک مثال ہے۔

تسمت الظفرین - تسمت کا صیغہ موتھ آیا ہے حالانکہ تسمت کی ضمیر موتھ کی طرف جاتی ہے جو مذکر ہے موتھ کو نہ نظر رکھتے ہوئے یہاں تسمت چاہیے تھا نہ کہ تسمت اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کا یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ کی طرف مضاف ہو تو خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث مضاف ایہ کے مطابق انکی طرف ضمیر پھیرنا بھی جائز ہوتا ہے فرض کرو مضاف مذکر ہے اور مضاف ایہ موتھ ہے تو یہ جائز ہو گا کہ باوجود مضاف کے مذکر ہونے کے انکی طرف موتھ کی ضمیر پھیر دی جائے۔ چونکہ موتھ - ہا کی طرف جو

تسمت الظفرین میں تسمت کا ضمیر ہے۔

تَشَابَهَ

شِبَّةَ فِيهَا قَالُوا لَعْنُ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط

کوئی غیر رنگ نہیں (پایا جاتا) انہوں نے کہا (ہاں) اب تو نے (میرے) حقیقت کھول دی ہے

فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○ وَاذْكُرْ

چنانچہ انہوں نے اس (مکے) کو ذبح کر دیا۔ گو وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہ تھے سچہ اور (امت)

میں معزز سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اگر یہی حکم ہوا تو ہم اسے ذبح کریں دیکھنے پس ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا۔ وَانْتَأَمَّنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمَهْتَدُؤُنَ کہ خدا نے چاہا تو چوبیس بھی آپ کہیں گے ہم اس قرآن کریم کے۔

سے صل لغات۔ مُسَلَّمَةٌ۔ مُسَلَّمَةٌ۔ اس سے اسم مفعول مُسَلَّمٌ آتا ہے۔ مُسَلَّمَةٌ کا موزن کا مینہ ہے۔ سَلَّمَ اللّٰهُ مِنَ الْاَفْكِ مَعْنٰی دَفَعَهُ اَيْتَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو بیماریوں کی ممانعت اور خرابیوں وغیرہ کی آفات سے محفوظ رکھا (اقرب) پس مُسَلَّمَةٌ کے معنی ہیں سندرست۔ جو بیمار ہیں اور خرابیوں سے محفوظ اور بچے ہوئی۔

شِبَّةٌ۔ وَشَبَّ الشَّيْخُ وَشَبَّ كَمَعْنٰی فِيهِ جَعَلَتْ فِيهِ اَشْرًا يَجَالُ مَحْظَرٌ لِّوَيْدٍ۔ یعنی کسی چیز میں ایسا نشان کر دیا جو اس کے اصل رنگ کے مخالف تھا (مفردات) شِبَّةٌ۔ كُلُّ لَوْنٍ يَخَالِفُ مَحْظَرَهُ لَوْنُوں (نقوہات) الغرہ بن وغیرہ معنی گھوڑے یا کسی اور جانور کے بدن کے اکثر رنگ کے خلاف جو اس کے بدن میں متواتر ساتھ ہو۔ اگر شِبَّةٌ کہتے ہیں (مثلاً کسی جانور کے بدن کا سارا رنگ سفید ہے اس میں قدم کہیں سیاہی آجائے یا سارا رنگ سیاہ ہے اور کہیں سفید آجائے) شِبَّةٌ کی معنی شَبَابٌ آتی ہے (نقوہات) پس لَا شِبَّةَ فِيهَا کہتے تھے جو مکے۔ اس کا رنگ ایک جیسا تھا اور کوئی غیر رنگ اس میں نہیں پایا جاتا۔

تفسیر۔ آخر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری علامتیں بیان کر دیں جس سے اس مخصوص بیل کی تعین ہو گئی۔ فرمایا نہ تو وہ زمین میں جوتا ہوا ہو۔ نہ اس سے پانی لیا جاتا ہو مطلب

یہ کہ ساند کے طور پر چھوڑا ہوا ہے تم اس کے احواز کی وجہ سے اس کے کسی قسم کا کام نہیں لیتے اور وہ ایک بے عیب بیل ہے کہ نہ کوئی اس کو مارتا ہے نہ پیٹتا ہے اور اس وجہ سے کہ اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں پڑتے۔ گویا جو ان بیلوں کا حال ہو کہ ہے جن کا لوگ مذہبی طور پر اعزاز کرتے ہیں وہی اس کا حال مُسَلَّمَةٌ ہے اس طرح تمام علامتیں خدا تعالیٰ نے بتا دیں اور یہود نے بھی آخر کہہ دیا کہ آپ نے ہمیں سچ بات آخر یہی وہی تھے ہم پہلے سے سمجھتے تھے کہ فلاں بیل کی قربانی کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بات تو پہلے بھی سچی ہی تھی۔ اللہ کا منشا یہ تھا کہ وہ شرمندہ نہ ہوں اور مکے کی قربانی اُنی میں شروع ہو جائے آہستہ آہستہ اس قسم کا شرک بھی دل سے نکل جائے گا شِبَّةٌ انہوں نے خود اصرار کر کے اس بیل کی تعین کرائی اور میرے خلاف کرنے لگ گئے کہ اب آپ نے سچ بات بیان کی ہے پھر لگے کہ فلاں انہوں نے اس گائے یا بیل کو ذبح کر دیا مگر کچھ خوش دلی سے نہ کیا۔ یہود کا یہ فحش کہ اب آپ نے اصل بات بتائی ہے کتنا واضح ثبوت اس امر کا ہے کہ ان کے اندر کسی خاص بیل کی نسبت مشرکانہ خیال پیدا ہو چکا تھے ورنہ ان کا گائے کی قربانی کا حکم ملے پھر سوال پر سوال کرنا اور آخر بعض تفصیل علامات کے بتائے جانے پر کہنا کہ اب آپ نے اصل بات بتا دی ہے کہ فلاں بیل کی قربانی کا حکم دیتے قربانی کے لئے بیل لے کر ہمیشہ امداد اپنے ملازموں کو حکم دیتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ ہم کبھی نہیں کہیں گئے۔ اور نہ سوال پر یہ کہ ان کے خاص قسم کی گائے کو مخصوص کرتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ گائے سے عزا لگائے سمجھتے ہیں نہ عام قسم کی گائے لیکن یہودیوں کے دل میں چونکہ ایک خاص بیل کی نسبت مشرکانہ عقیدہ

قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرُءُوهَا فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ

کو بھی یاد کرو) جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم میں سے ہر ایک نے اپنے سر سے ہلزم کو دود کرنے کی کوشش کی (مانند جو دیکھا)

مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۖ فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ بَعْضُهَا

تم چہا تھے اللہ اُسے ظاہر کرنے والا تھا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اس کو (یعنی قائل کو) اس (ضائع خدا جاہ)

كَذَلِكَ يُخَيِّدُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ

کے (جُرمِ قتل کے) ایک قصہ کے سبب بارو اللہ اسی طرح مُردوں کو زندہ کرتا اور تم کو اپنے نشان دکھاتا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ

ہے تاکہ تم عقل کرو ۵۵ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے

جنگا ایسا شخص ہی مُردہ ہے جس کا نام تو نہیں یاد کیا گیا لیکن اس کی
امیت کا احترام کیا گیا ہے گو یا وہ ایسا شخص ہے کہ غیر نام
لینے کے بھی اس کی موت ذہن منتقل ہو سکتا ہے۔

وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تمہارے
اسے نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے یعنی کسی نہ کسی ذریعہ سے
اللہ تعالیٰ قاتل کا یا قتل کرنے والے کی کھفایت کرنے والے کا یا قتل
کرنے یا کروانے کی کوشش کرنے والے کا بھانڈا اچھوڑ دیکھا اور اس کے

چہرے پر بہت خطاب اٹھا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس
مکرم انسان انسان کو قتل کرنے والا یا قتل کروانے والا یا قتل کرنے
یا کروانے کی کوشش کو نہ ہونا کون شخص ہے۔ اسی طرح اس کے بیٹے
بھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص اور کینہ کو ظاہر کر دے گا وہاں
قتل یا ارادہ قتل کا موجب ہوا۔

چونکہ اس آیت کے مضمون کی تکمیل اگلی آیت میں ہوتی ہے
اس لئے اس آیت کی پوری تشریح اگلی آیت کے ماتحت کی جائیگی۔

۵۵ حل لغات - رَاحِبٌ رُؤُوفٌ ہمارے

جمع غماحب کا معنی ہے ارحم و رحیم و رُؤُوفٌ بالانفصاء کے
معنی ہیں اصابہ و قد نہ بقا یعنی اس کو اللہ سے یا اللہ
سے یا کسی اور چیز سے مار دینے کے جس پر صواب الشق بالحق
اور معنی ہے ہمتے ہیں خلطہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ
ملا دینا۔ نیز کہتے ہیں صواب لہ مثلاً اور مراد یہ ہوتی ہے وصفہ
وَقَالَهُ وَيَقْنَهُ کسی شال کو بیان کیا (اُترب) قَسْبَهُ بالانقب
اَوْقَعَهُ بمعنی اترکنا سے علیحدہ (اُترب) پس باخبر ہو کہ کیا کچھ ہوئے
یَبْغَضُهُمَا یعنی بعض محفل کئی و کے معنی ہیں ملائکہ
مذہب ساری چیز کا ایک مرتبہ حصہ و قَبِيلٌ جُذُوعٌ مَنۢنۃٌ اور

کہ کوئی شخص یا چیز ایسی غیر معلوم ہے کہ اس کا نام ہمیں معلوم
نہیں یا ایسی بے حقیقت ہے کہ اس کا نام لینے کی ہمیں ضرورت
نہیں ہو یا پھر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص یا وہ چیز جس پر
تخوین آئی ہے نہایت ہی اہم اور عظیم الشان ہے اور جس بارہ
میں اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسا اہم امر ہے کہ ہر شخص کا ذہن
اُٹھ رہا ہوتا ہے اس لئے موزع استعمال کرنے کی ضرورت نہیں
سمجھی گئی۔

اوپر کی تشریحات کے مطابق اس آیت کے مندرجہ ذیل
کرنے ہووی قوم یا دکر جبکہ تم نے بحیثیت جماعت (۱) ایک
عظیم الشان انسان کو قتل کیا تھا یا قتل کرنا چاہا تھا (۲) یا کسی
شخص کی پشت پناہ دیکر یا اس کے کھفایت کر کے اور اُنکے کسی
عظیم الشان شخص کو قتل کرنا چاہا تھا یا قتل کیا تھا (۳) یا یہ کہ
لے بی اسرائیل جبکہ تم نے ایک غیر معروف شخص کو جس کا نام لینے
کی ضرورت نہیں تھی یا قتل کرنا چاہا تھا اور پھر اس بارہ
میں تم نے اختلاف کی یعنی یا تو یہ کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا یا یہ کہا
تھا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ یا یہ کہا تھا کہ ہم نے قتل کرنا کوشش
نہیں کی اور یا یہ کہا تھا کہ ہم نے قتل کروانے کی کوشش نہیں کی
اور یا یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ایسا شخص قتل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔
ان مضمون میں سے یہ معنی کہ ایک غیر معروف شخص کو تم نے
قتل کرنا چاہا تھا یا قتل کیا تھا سب سے کمزور معنی ہیں کیونکہ ایک
غیر معروف شخص کے قتل کا نہ تو یہودی قوم ارادہ کر سکتی تھی کیونکہ
اس میں قوم کا کوئی قائد نظر نہیں آتا اور نہ ایسے شخص کے قتل کے
متعلق قوم میں کوئی اختلاف پیدا ہونے کا امکان تھا پس جہاں
بیک نفس مضمون کا تعلق ہے وہی معلوم ہوتا ہے کہ نفسانے اس

رَاحِبٌ رُؤُوفٌ
نفس کے تین
معنی۔

رَاحِبٌ رُؤُوفٌ

يَبْغَضُهُمَا

یاد کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کی حرمت کو بچا لیتا ہے یا آئندہ
دنیا کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔

كَذَلِكَ يُخَوِّثُ
الْمُؤْمِنِينَ إِجْبَارًا
مِنْ رَبِّهِمْ

آخری دونوں حصوں کی تصدیق قرآن کریم سے ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ فِي الْفِتْنَةِ حِينَ خَلَقَ بَنِي آدَمَ
اِنَّ الْبَابَ (البقرہ ۲۲) یعنی اے عقلمند و قصاص میں
تمہارے لئے زندگی ہے اگر مناسب موقع پر قاتل کو مزا دیا
جائے تو آئندہ قتل کے جرم کم ہو جائیں گے اور اس طرح کئی
لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ اس مآوردہ کے دوسرے حصے کو
زندہ کرنے کے یہ حصے نہیں کہ جو مچکا ہوا اُسے زندہ کرنا بلکہ
یہ حصے ہیں کہ جس کے قتل ہونے کا خطرہ تھا اُس کو اس خطرہ سے
بچا لینا۔ اور اس رنگ میں بھی قصاص حیات ہے کہ جانا جاتا
ہے اس کی حرمت قائم ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں کے دلوں
سے بعض اندر کینہ نکل جاتا ہے۔ اگر قاتل کو سزا نہ ملے تو رشتہ داروں
کے دلوں میں بغض اور کینہ باقی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ
ہمارے آدمی کو قتل کر کے اُسکی زندگی گئی ہے۔ عربوں کی بول
چال میں بھی یہ ملامت پایا جاتا ہے چنانچہ ایک شاعر عمار بن
ملزہ کہتا ہے ۵

اِنَّ يَبْسُتُمْ مَا يَبْنِي لِحَيَّةٍ فَالْصَّ

قَبِّ فِيهَا الْاَمْوَاتُ وَالْاَحْيَاءُ

(سید مہدی تصدیق)

یعنی اے ہماری دشمن قوم اگر تم لو اور صائب دونوں مقاموں کے
درمیان قبروں کو کھود کر دیکھو تو ان قبروں میں تم کو غریب بھی لگے
اور زندہ بھی لگے مطلب اس کا یہ ہے کہ باری قوم بہادر اور شہید
ہے جب کسی ہمارے کسی آدمی کو تمہاری قوم کے کسی آدمی نے مارا
ہے تو ہم نے اُس کا بدلہ فروسلے لیا ہے اور اس طرح ہمارا مردہ
زمرہ ہو گیا لیکن جب ہمارے کسی آدمی نے تمہاری قوم کے کسی
آدمی کو مارا ہے تو تم اس کا بدلہ نہیں لے سکتے پس تمہارے مردہ
قبروں میں دلیل رہے کیونکہ اُن کا بدلہ کسی نے نہیں لیا۔

یہ شعر عرب کے زمانہ جاہلیت کے ایک چوٹی کے شاعر
کہا ہے اور اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں مردہ زندہ

کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی مقتول کا بدلہ لے لیا جائے پس
اس مضمون کی رو سے كَذَلِكَ يُخَوِّثُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ کے معنی یہ
ہونگے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو اُسکی راہ میں
قتل ہوئے ہوں یا اُسکی وجہ سے قتل ہوئے ہوں اُن کا بدلہ لے کر
زندہ کر دیتا ہے۔

جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں ایک حصے اس آیت کے
یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مردوں کی طرح ہوں اُن کو زندہ کر دینا۔
یہ حصے عام مآوردہ کے مطابق ہیں بعض دفعہ ایک چیز دوسری چیز
کے ساتھ ایسی مشابہ ہو جاتی ہے کہ اُس کا نام اسے ملتا ہے چنانچہ
عام ہول چال میں جب کسی شخص کو کوئی سخت چوٹ لگے تو وہ اپنے
درد اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرا گلیا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ میں مردوں کی طرح ہو گیا۔ پس آیت کے یہ حصے بھی ہو
سکتے ہیں کہ جو مردوں کی طرح ہوں اللہ تعالیٰ اُن کو زندہ کر دیتا ہے
یعنی جن کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اور دوسری علوم نامی
ہلاکت کا فتویٰ دے دیتے ہیں خدا تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بچا
لیتا ہے۔

وَيَذَرُكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ اور تم کو
اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم غلطیوں اور غمازوں سے روک عقل
کے حصے حل لغات جیسے سورۃ ہذا میں بتاے جا رہے ہیں کہ اپنے
اور روکنے اور روکنے کے جوتے ہیں عقل کی قوت کو عقل اسکی
کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں اور
غلطیوں سے روک لیتا ہے۔

آیت کے اس نکتہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اوستہ میں مذکور کیا
گیا ہے وہ ایک نشان ہے جس سے سمجھدار لوگ فائدہ اٹھا کر گناہوں
پر سے بچ سکتے ہیں یا کفر اور طغیان سے نجات پاسکتے ہیں۔
ان دونوں آیتوں میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے
متعلق پُرانے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی اسوئیل کے ایک
مقتول کے خلق رکھتا ہے۔ اور وہ اسکی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں
کہ مائیل نامی ایک شخص کو (بخول کرانی) یا نکار کو (بھول کرانی)
اس کے بھتیجے نے اور بعض کے نزدیک اس کے بھائی نے قتل

کر دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کریں جس کا ذکر ان لوگوں کے نزدیک اور بنی آیات میں آچکا ہو اور جو حکم فرمایا کہ اس گائے کے نہیں تذکرہ کو اس متوال کے ساتھ زہر دے دیا کہ اس کے مارنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بارہ میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ اس کی زبان کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جنہوں نے کہا ہے کہ بڑھک بڑی کے آخری ہوس کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جنہوں نے کہا ہے کہ اس دائیں دان کے مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ جس بڑی سے کات لگے ہیں۔ اس بڑی کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے گوشے کے مارنے سے خوف کو زندہ کر دیا۔ (فتح البیان)

اختلاف کے بارہ میں کہتے ہیں کہ قاتل نے دانش ایک ایسی جگہ چھپ چکی تھی جو کئی قبائل کے درمیان واقع تھا اس وہ سے آپس میں اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ نے کہا کہ دوسروں نے ملا ہے ہم نے نہیں مارا۔ مفسرین اس بات کی وجہ تلاش کرنے میں بھی لگ گئے ہیں کہ قاتل نے کیوں مارا بعض کہتے ہیں کہ مقتول کی لڑائی و بہرورت تھی اس سے شادی کرنے کے لئے اس نے چچا کو مارا۔ بعض کہتے ہیں کہ قاتل غریب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے چچا یا بھائی کو مار کر اس کا وارث بن جائے علامہ قرطبی نے تو اس واقعہ سے بعض مسائل اسلام کا استخراج بھی کیا ہے مگر ہر جہ کے تفسیر میں جو کمی ہیں اس کا کوئی حصہ میں قرآن کریم یا حدیث سے ثابت نہیں۔ اس وجہ سے علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو رد کرنے کا آخر میں لکھا ہے وَظَاهِرُهَا أَنَّهَا مَا حُودٌ وَفِي كِتَابِ بَيْتِ إِسْرَافِيلَ وَجْهِ مَعًا يَجْزُوهُ نَفْسُهَا وَلَكِنْ لَا تَصْدَقُ وَلَا تَكْذِبُ فَلَمَّا لَا يَجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا أَفَقَى الْحَقَّ حِينَئِذٍ (ابن کثیر) علیہ اقل از آیات۔ بنی اسرائیل نے فراموش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ سب تفسیر یا اسرائیل کی زبانوں سے لئے گئے ہیں اور ان قصوں کا نقل کرنا تو جائز ہے لیکن ان کی تصدیق یا تکذیب کرنا جائز نہیں

پس ایسے قصوں پر کسی صورت میں بھی اکتفا نہیں کیا جاسکتا اس طرف اس صورت میں ان پر اکتفا دیا جاسکتا ہے جبکہ وہ اس طرح کے مطابق ہوں جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہے۔ کمال کے متعلق پہلے مفسر تفسیر فتح البیان میں بھی گائے کے تذکرہ کو اس کا ذکر کرتے ہوئے باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک روایت حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب کی گئی ہے لکھا ہے وَكَأَنَّ حَاجَةً إِلَى ذَلِكَ أَنَّ مَا قِيلَ مِنْ الْقَوْلِ بِتَعْيِيرِ عَلَيْهِ وَتَكْفِيفَاتِ أَنْ تَكُونَ أَحَدَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَقْبَلُ لِقَاؤَهُ وَتَجْعَلُهَا لِقَاؤَهُ اس قسم کی روایتوں کی طرف تو ہر قسم کی ضرورت نہیں محض جبکہ ان میں ایسی باتیں ہیں جن کی تصدیق اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہمارے لئے تفسیر کا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئے بغیر سے مارنے کا حکم دیا تھا۔

صاحب فتح البیان کا یہ بیان بھی اس امر پر شاہد ہے کہ اس بارہ میں پڑواؤ میں بیان کی جاتی ہیں باوجود اس کے کہ ان کو صحابہؓ تک پہنچایا گیا ہے وہ اسلامی روایات کہہ سکتی تھیں ان میں حکم یہودی کتابوں کی نقل میں پس ان پر اکتفا کرنا اسلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا ہے جو بالکل ممکن ہے کہ اسلام کی تعلیم کے صحیح خالق ہوں اور قرآن کریم کی تکذیب والی ہوں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کی ترتیب ان روایات کی برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اول تو جو واقعات تفسیروں میں بیان کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قتل کے واقعہ پر قاتل کو دریا فت کرنے کے لئے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا لیکن قرآن کریم میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم چھ آتا ہے اور قتل کا واقعہ میں آتا ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور فصاحت، بلاغت کے تمام انسانی معیاروں سے باوجود ایک اعلیٰ عقل کا انسان بھی اس واقعہ کو اس ترتیب سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اگر اس واقعہ کے بیان کیسے تو وہ اس طرح بیان کرے گا کہ یا وہ جو ب تم نے ایک شخص کا قتل کیا اور اس کے قتل کے بارہ میں اختلاف کیا تب ہم نے حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو

قَدْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
مِنْ بَيْنِ شَرِّ مَا قَتَلْتُمْ
كَهَيْئَةِ بَيْتِ مُوسَى
كَهَيْئَةِ بَيْتِ مُوسَى

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
مِنْ بَيْنِ شَرِّ مَا قَتَلْتُمْ
كَهَيْئَةِ بَيْتِ مُوسَى
كَهَيْئَةِ بَيْتِ مُوسَى

اور اس کے کچھ حصے کو مقتول کے کچھ حصے پر مارو جب تم غایا
کیا تو مردہ ہو گیا لیکن قرآن کریم یوں بیان نہیں کرتا قرآن کریم
لگنے کے واقعہ کو الگ بیان کرتا ہے اور قتل کے واقعہ کو الگ
بیان کرتا ہے اور گانے کے واقعہ کو قتل کے واقعہ سے پہلے بیان
کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ذکر کیا جاسکتا ہے کہ یہ لگنے قاتل کو دریافت کرنے
کے لئے ذبح کی گئی تھی قرآن کریم کی اس خاصیت و بلاغت کا خیال
بھی لکھا جائے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے بلکہ ایک حوالہ لیکن
معتول کتاب اسے قرار دیا جائے تب بھی یہ ترتیب بیان بالکل لاف
منسوب کرنی جائز نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتراض نہیں ہی نہیں کر رہے ہیں
لوگوں کے ذہن میں یہ بھی یہ اعتراض پیدا ہوا ہے چنانچہ امام رازی
نے اپنی تفسیر مفتاح الغیب میں اس سوال کو اٹھایا ہے لیکن اس
کا نہایت بودا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ واقعہ کے تقدم و تاخر
کو اس ترتیب سے بیان کرنا ضروری نہیں ہو سکتا کہ کسی سبب کو حکم سے پہلے
بیان کر دیتے ہیں اور کسی حکم کو سبب سے پہلے بیان کر دیتے ہیں اس میں کوئی غلطی
کبھی کبھی ترتیب فرق ہو جاتا ہے اور بیان کی ترتیب اقول کی ترتیب سے
مختلف ہو جاتی ہے مگر یہاں اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ بعد میں
ہونے والا واقعہ زیادہ اہم ہو پس تو یہ پہلے لگنے کے لئے سے پہلے
بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی مقتول کی لاش پر پہنچتا ہے
تو جب وہ اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سناتا ہے تو پہلے یکدم سنا دیتا کہ
کہ فلاں شخص مر گیا۔ اور پھر تفصیل بتاتا ہے کہ میں اس طرح جا
رہا تھا کہ فلاں شخص کی لاش نظر آئی لیکن اس جگہ پر تو نہ صرف یہ کہ
پہلی بات کو صحیح بیان کیا گیا ہے اور پھر پہلی بات کو پہلے بیان کیا گیا ہے
بلکہ اہمیت کے لحاظ سے جو بات ادنیٰ تھی اسے پہلے بیان کیا گیا ہے
اور اہمیت کے لحاظ سے جو بات زیادہ تھی اسے بعد میں بیان کیا گیا
ہے۔ اور پھر پہلی بات کو پہلے بیان کرنے کی جو حکمت ہو کر رہی ہے وہ
یہی مفقود ہے۔ پس خلائی یہ کہہ دینا کہ کسی بعد کی بات کو پہلے بیان
کر دیا کرتے ہیں کافی نہیں ہے بلکہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ جن وجوہ
کے پہلے جانے پر بعد کی بات کو پہلے بیان کیا کرتے ہیں وہ اس جگہ
پر پائی جاتی ہیں ورنہ قرآن کریم کا یہ حصہ حکمت سے خالی سمجھا جائیگا
مگر میں بتا چکا ہوں کہ وہ وجوہ جو کسی بعد کی بات کو پہلے بیان کرنے کا

قرآن مجید کی آیات
کو ترتیب سے
کے خیالات کی ترتیب
ہیں۔

سبب ہو کر رہی ہیں وہ یہاں نہیں پائی جاتیں بلکہ ان کے مضاف
یہ وجوہ جو دہے کہ جو پہلے لگا واقعہ ہے اسے پہلے بیان کیا جاتا اور
جو بعد کا واقعہ ہے اسے بعد میں بیان کیا جاتا کیونکہ پہلے لگا واقعہ
بیٹھے قتل بعد کے واقعہ بیٹھے لگنے کے ذرا کرنے کے حکم سے زیادہ
اہم ہے پس اصل ترتیب کو قائم رکھنے کی اس ضرورت تھی۔

دوسرے یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
کے واقعہ کو پہلے لگنے کے لئے سے شروع کیا ہے اور قتل کے واقعہ کو
پہلے لگنے کے لئے سے شروع کیا ہے اور ان آیات سے پہلے یعنی آیت ۱۷۱
میں میں جہاں جہاں اذکار لفظ آیا ہے وہ لگے واقعات کی تسلسل
آیات میں اس جگہ میں جگہ جگہ دونوں آیتوں سے پہلے اذکار لفظ آیا ہے
بھیاں ہوتا ہے تاکہ یہ واقعات اپنی ذات میں الگ الگ ہیں۔

تیسری دلیل میرے خیال کی تائید میں یہ ہے کہ لگنے کے
لگنے کے قاتل پر راکر اسے زندہ کرنے کا آپس میں کوئی وعدہ نہیں
اگر محض اس طور پر مردے کو زندہ کرنا تھا تو اس کے لئے لگنے
کے ذبح کرنے اور اس کا لٹکا اس پر مارنے کی ضرورت کیا تھی
وہ محض موتی غلیظت اسلام کی دغا سے زندہ کیا جاسکتا تھا جیسے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دغا سے عام مسلمانوں کے نزدیک مردہ
زندہ ہونے سے ہیں لیکن اگر یہ کیا جائے کہ لگنے کے گوشت
میں کوئی طبی اثر ایسا ہو تاکہ کہ مردہ زندہ ہو جائے تو اسپر
یہ اعتراض پڑتا ہے کہ وہ طبی اثر اب کیوں ظاہر نہیں ہوتا اور
اگر کیا جائے کہ صرف اس قسم کی لگنے کے گوشت میں وہ طبی اثر
ہوتا ہے جس کا ذکر اوپر کی آیات میں کیا گیا ہے تو اسپر یہ اعتراض
پڑتا ہے کہ اگر ان صفات والی لگنے میں یہ اثر ہے تو پہلے اللہ
نے عام لگنے کے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا۔ نیز اس قسم کی لگنے کا
متنا کر کوئی شکل نہیں اب بھی تلاش سے ایسی لگنے مل سکتی ہے
اس عقیدہ کے قائل اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ غرض کوئی مفقود
وجہ ان دونوں آیتوں میں ملانے کی نظر نہیں آتی سوائے اس کے
کہ یہودیوں کی روایات کی بنیاد پر ان دونوں آیتوں کو
ایک ہی واقعہ کی تفصیلات قرار دیا جاسکے جسے کہ یہودی
کی معتبر روایات بھی اس کے خلاف ہیں۔ بائیس میں کسی ایسے واقعہ

کا ذکر نہیں جہاں لگنے کو ذبح کو کسی ٹھکانے پر مارا ہوا اور وہ زندہ ہو گیا ہو۔ بیشک قورات، استفادہ باطل آیت ۱۹ میں قورات آتا ہے مگر اس ملک میں جسے خداوند تبارک و تعالیٰ کو قصہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش سپردان میں پڑی ہوتی ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو تیسرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گرد گرد کے شہروں کے فاصلہ کو تاپیں اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو۔ اس شہر کے بزرگ ایک پھیلایں جس کے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ اور وہ جوئے میں پڑی گئی ہو۔ اور اس شہر کے بزرگ اس پھیلے کو پختہ پانی کی واوی میں جس میں نہ بل جلا ہوا ہو نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو نہ جائیں اور وہاں اس وادی میں اس پھیلے کی گردن توڑیں۔ تب بنی لاوی ہو گا جس میں نزدیک آئیں کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے گا خداوند کی خدمت کریں۔ اور اس کے نام پر بکرت دیا کریں۔ اور اپنی کبھی کے مطابق ہر شخص اور مار پیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہو کر اسے پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک بننے والے ہوں اس پھیلے کا وہ پھیلے کی گردن اس وادی میں توڑی گئی۔ اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور ٹوٹا نہیں کر جائے سے یہ خون نہیں ہوا۔ اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ کائنات کے ذبح کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ اس کے کسی حصہ کو مستعمل پر سنا جائے نہ اس کا کوئی ذکر ہے کہ ایسا کیا گیا اور اس سے مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کی نشان دہی کی بلکہ کائنات کے ذبح کرنے میں صرف یہ حکمت ہے کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا شرک و عبودہ سوجھ بوجھ نہ ہونے مقدس سمجھتے تھے اسے ہاتھ دھو کر وہی فیصلے کا مطالبہ کر کے ان سے پیچ بولنے کی کوشش کی گئی ہے۔

جب واقعات یہ ہیں تو پھر وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب جن حصوں کو رد کرتی ہے۔ بائبل میں جن حصوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کو رد کرتی قرآن کریم کی آیات پر غور فرمایا جائے اور ایسے حصے کئے جائیں جو عقل و عقل کے خلاف ہیں اور جن کو قرآن کریم پر انہی کرنے کا موقع دیتے ہیں حالانکہ قرآن کریم کا مضمون واضح ہے

اس زمانہ کے بنی اسرائیل میں کچھ حصے کی بویا اور لگائے کی بویا کے امکانات صریح طور پر پائے جاتے تھے۔ گائے کی قربانی کا حکم بھی بائبل میں موجود ہے اور اس میں جو بھی غرض بتائی گئی ہے وہ بھی قرآن کریم کے مفہوم کے مطابق معلوم ہوتی ہے یعنی یہودیوں کے دلوں سے گائے کے شرک کو دور کرنا۔ ان سب امور کی موجودگی

کے باوجود اس آیت کے محض خیر سمجھ کرنا اور قرآن شریف کی آیات کی لطیف ترتیب کو بگاڑ کر ایک غیر معقول ترتیب اس کی طرف منسوب کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے اور جب ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ قصص حق کی بناء پر ان آیات کے وہ معنی مفسرین نے کئے ہیں درست نہیں۔ یا بنیائے مذہب ثابت نہیں۔ قرآن کریم ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق کچھ بیان نہیں فرمایا تو اب ہمارے لئے یہ رستہ باطل ہو گیا ہے اور یہی رستہ طبعی ہے کہ ہم سمجھنے کے ذبح کرنے کے واقعہ کو باطل انگ سمجھیں اور نسل کے واقعہ کو باطل انگ سمجھیں اور اذ قتلہم کے الفاظ والی آیت کو ان یہودی مقتول کامیاب سے جن کی تدبیر خود بائبل سے بھی ہوتی ہے آزاد کر کے معنی کریں ہاں اگر مفسرین کے خیالات کو تسلیم کر کے بطور تنزیل

اس آیت سے سمجھ کر بنی اسرائیل میں تو پھر بھی یاد ہے کہ اس آیت کے معنی یہ نہیں کئے جاسکتے کہ کوئی مردہ گائے کے گوشت کے ذبح سے زندہ ہو گیا کیونکہ یہ معنی قرآن کریم کے صریح خلاف ہیں بلکہ حق یہی معنی کئے جاسکیں گے کہ گائے کا لحم مارنے سے کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جس سے قاتل پکڑا گیا اور خدا تعالیٰ نے یہ ترتیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لئے بتلائی تاکہ قرآن کریم دیکھ کر سمجھ سکیں کہ یہ ترتیب صحیح ہوگی اور اللہ تعالیٰ بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی

کتاب ازالہ اہام میں یہ تشریح کی ہے لیکن جیسا کہ موقوفہ اور محل سے ثابت ہے یہ تشبیہ مخالف کو قریب ترین رستہ سے کرتے ہیں کہ اسے اس جگہ پر آپ نے اس آیت کی خود تفسیر بیان نہیں

فرمائی۔ بلکہ اس کے اس استدلال کو دیکھا ہے کہ وہ اس آیت سے مردہ زندہ ہونے کا استدلال کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تفسیر مردہ کے زندہ ہونے کا ذکر نہیں صرف یہ مراد لی

وَإِذْ قَتَلْتُمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ
وَأُذِ قَتَلْتُمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ

سابقہ مفسرین کے
خیالات کے مطابق
وَإِذْ قَتَلْتُمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ

کی کوئی ضرورت نہیں۔

بیشتر ائمہ کے کہیں وہ مہموم بیان کروں جو میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ میں ایک اور معنی بیان کرتا ہوں جو مجھے احمد کے بعض علماء کرتے ہیں اور جن معنوں میں اسی اصل کو مد نظر کیا گیا ہے کہ **اِذْ قَتَلْتُمْ وَلَیْہٖ دَاقِدَہٗ ذَنبٌ مَّرْکُومٌ** داقوہ کے نزدیک نفسا سے مراد حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قتلہم سے مراد کوشش قتل ہے یا شاہد یا قاتل کے معنی ہیں۔ انکی تفسیر کے مطابق اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے اسرائیل یاد کرو جب تم نے ایک عظیم الشان جان یعنی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا یا ان سے ایسا سلوک کیا کہ وہ مقتولوں کے مشابہ ہو گئے یعنی ان کو صلیب پر لٹکا کر مارنا چاہا۔

فَاِذَا دَعَاہُمْ فِقِیْہَا اس میں ہا کی ضمیر نفس کی طرف بھی جاسکتی ہے اور واقعہ قتل کی طرف بھی متوجہ رہا جاسکتی ہے۔ اور مزید یہ کہ اس واقعہ صلیب کے بعد تم نے اس نفس کے متعلق اختلاف کیا یا یہ کہ اس واقعہ کے متعلق اختلاف کیا۔ اگر واقعہ کے متعلق اختلاف لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ بعض نے یہ سمجھا کہ مسیح صلیب پر مر گیا ہے اور بعض نے یہ سمجھا کہ مسیح صلیب پر نہیں ملا۔ اور اگر نفس کی طرف ضمیر پھیرا جائے تو اس صورت میں اس کے یہ معنی نہیں آتے کہ مسیح کے بارہ میں اختلاف کیا یعنی بعض نے یہ سمجھا کہ مسیح کی لاش بڑا الگ گئی ہے حالانکہ وہ مر گیا تھا اور بعض نے یہ قرار دیا کہ مسیح علیہ السلام زندہ صلیب پر سے اتار لئے گئے تھے اور قبر میں سے بھاگ گئے۔

وَاللّٰہُ یُخْرِیْجُ مَا کُنْتُمْ تَکْتُمُوْنَ میں ان کے نزدیک اس طرف اشارہ ہے کہ ایک دن ابن اختلافات کی حقیقت کو کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم والہ دہم بنی سلسلہ احمدی نے قرآن کریم، اناجیل، اعتدالتی سے یہ امر ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم صلیب پر چلے جانے ضرور گئے تھے مگر انہیں نہیں تھے اور وہ زندہ اتار لئے

جاسکتی ہے کہ گائے کا کھانا مارنے سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی جس سے قاتل بچا گیا۔ غرض چونکہ اعتراض کے جواب میں آپ نے بیسے بیان فرمائے ہیں اس کا عرف یہ مطلب ہے کہ مخالفت کی باتوں کو مان بھی لیا جائے تو اس سے وہ استدلال نہیں ہو سکتا جو وہ کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں دگ چور کے پکڑنے کے لئے کسی چیز کی سیاہی لگا دیتے ہیں اور ان قابل لوگوں کو جن پر چوری کا مذہب ہونا ہے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ کہہ میں جا کر اس چیز کو پانچ لگاؤ جو چور ہوگا اس کا لہ اس چیز سے چپک جائے گا۔ یہ تو یہ جوتا ہے کہ جو چور نہیں ہوتے وہ تو لہ لگا آتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو سیاہی لگ جاتی ہے مگر چور پکڑنے والے کے ڈر سے ہاتھ نہیں لگاتا اور اس کے ہاتھ کو سیاہی نہیں لگتی اور اس طرح پکڑا جاتا ہے ہم ان شخص کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سہل راستہ مخالفت کو خاموش کرنے کا اختیار کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ہی ترکیب جس میں اس امر کو مد نظر رکھ لیا گیا ہو کہ سپائی کو نقصان نہ پہنچے اور دھوکا نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی ہو تو اس سے محوہ زندہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یا حلقہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نشان کے طور پر کوئی بات ایسی ظاہر کر دی جس سے گائے کے کھڑے ملنے والوں میں سے جو قاتل تھا اس کا پتہ لگ گیا یا حلقہ ہی کہ اس پر دھوکے مارے لڑو طاری ہو گیا یا قاتل کے کھڑے ہاتھ وقت مقتول کے جسم میں کسی اور سبب سے حرکت پیدا ہوئی اور قاتل یہ سمجھ کر کہ شاید وہ زندہ ہونے لگا ہے بیہوش ہو گیا یا قاتل کے مارے اس نے اپنے خرم کا اقرار کر لیا بہر حال اس آیت سے کسی طرح کا زندہ ہونا اور مجرم کا کھڑوانا ثابت نہیں ہوتا۔ مگر یہ سبب بطور فرض کے اختیار کئے گئے ہیں اور مفسرین کے معنوں کو رد نہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کو اس اعتراض سے بچانے کے لئے ہیں کہ اس میں تضاد پایا جاتا ہے بلکہ کتبہ قریش زندہ نہیں ہو سکتے اور کسی جگہ قریش زندہ ہونے کی خبر دی ہے ورنہ میرے نزدیک اس آیت میں ایک متعلق معنوں بیان کیا گیا ہے اور اس میں ہودی ربطا سے جو خود ان کی اپنی کتابوں کے خلاف ہیں انہیں استدلال کرنے

اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
کَیْ تَشْنَعُوْا
کے نزدیک درمیان
اشکال۔

لئے تھے چنانچہ تین دن خیر میں رو کر وہ پھر اپنے گاہروں میں پہلے آئے۔

فَقُلْنَا احْمِلْ فِيْهِمَا ذُنُوْبَكَ وَهَاتِكُمَا مَعَكُمْ مِّنْ عَمَلِكُمْ مِّمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
 اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ تم کی فاقی قوم کو اس جرم کے بدلہ میں جو تم نے مسیح کے حق میں کیا ہے مار دینی سزا اور عذاب و گھوٹا کی ضرورت ہو دیکھ کر طرف مانتی ہے جو قاتل تھی اور عداوت کی نیر نفس کی طرف جاتی ہے جس سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہیں جو جرم کے بعض حصے سے مراد یہ ہے کہ کچھ حقیقی سزا فرشتہ اُن کو دنیا میں دیا اور کچھ حصہ کی سزا کرنے کے بعد انہیں ملے گی۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب کے واقعہ کے متعلق سورہ نساء ۱۰۲ آیت ایک اور اٹھادہ میں بحث آئے گی اس جگہ اوپر کے معنوں کو سمجھنے کے لئے اختصاراً اس قدر بتا دینا کافی ہے کہ حضرت مسیح نامہ کی کے واقعہ صلیب کے متعلق عقائد اقوام میں اختلاف پایا جاتا ہے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح کو انہوں نے صلیب پر لٹکا دیا اور صلیب پر ہی وہ مر گئے پھر اُن کی لاش کو ایک قبر میں رکھ دیا گیا جہاں سے اُن کے مرید اُن کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور لوگوں میں پشہور کر دیا کہ حضرت مسیح زندہ ہو گئے ہیں تاکہ وہ یہودیوں کے اس اعتراض سے بچ جائیں کہ جو شخص صلیب پر لٹکا کے مار دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے (جسکی موت صلیب پر لٹک کر ہو اس کے متعلق لعنتی ہونے کا فتویٰ بائبل میں موجود ہے چنانچہ لکھا ہے ”وہ جو چھانسی دیا جائے ہے خدا کا ملعون ہے“ اسٹنہ راب آیت ۳۳ ”جو کوئی گڑی پر لٹکا گیا وہ لعنتی ہے“ تھیو ۱ آیت ۱۶) مسیحوں کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر ضرور لٹکا دیا گیا تھا اور وہ صلیب پر رہے تھے لیکن چونکہ اُن کا صلیب پر لٹکا دینا ماننا غیر ممکن تھا کہ اس لئے مسیحوں کے نزدیک جو حضرت مسیح لعنتی ہوا تو وہ دوسروں کی خاطر لعنتی ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر جنوں نے اس لعنت سے نجات پالی جو جی نوع انسان کو گناہ کی سزا سے بچانے کے لئے جنوں نے اپنے آپ پر خوشی سے وارد کی تھی۔

جسکی کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر

نہیں لٹکائے گئے بلکہ ان کی جگہ کسی اور شخص کو صلیب پر لٹکا دیا گیا اور اُن کو خدا تعالیٰ آسمان پر زندہ رکھی کر لے گیا۔ اس عقیدہ کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ملتا جو تفصیلات اس واقعہ کی بیان کی جاتی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جاتی مگر شدت زمانہ کی تفصیلات یا تو نبی کو الہام سے معلوم ہو سکتی ہیں یا صحیح تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہیں چونکہ وہ تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں لازماً اُن کا ثبوت ان کے دین پر ہے گالیوں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں نہ یہودی تاریخ میں اور نہ ہی عیسائی تاریخ میں ان باتوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ پس سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ بعض شریر یہودیوں یا عیسائیوں نے اپنی تاریخوں کے خلاف روایتیں وضع کر کے کسانوں کے ساتھ گھس کر کیا۔

بائی رسلہ احمدیہ نے ان تینوں اقوال سے اختلاف کیا ہے اور قرآن کریم ۱۰۱ تا جیل اور تا س کے اس امر کو ثابت کیا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر لٹکا لے گئے تھے مگر خود حضرت مسیح علیہ السلام کو لٹکا کر کے معلق جو انجیل میں بیان ہیں اور تین تک محفوظ ہیں صلیب پر سے زندہ آتے لے گئے اور جنوں کی شدت سے دو تین دن بیٹھا اور صحت کی حالت میں ایک کدو میں پڑے رہے۔ تیسرے دن صحت آئے پر وہاں سے نکلے اور قادیون کی مدد سے اور انجیل کی اس جگہ پر لے گئے مطابق کرمیج، نئی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو جمع کرنے کے لئے آیا ہے (لکھا ہے کہ مسیحی اور نبی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑنا کی نہیں تھے ان کو بھی لازماً ضرور ہے یہ خوابات آیت ۱۷) ان دس قبائل میں تبلیغ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے تھے جو کی نسبت بائبل اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ثبوت نصرت نہیں قید کر کے عراق فارس کی طرف لے گیا اور وہاں سے اُس نے انجیل سلطنت کے مشرقی ملک یعنی افغانستان اور کشمیر کی طرف پہلے دیا تھا۔ ان ملک کا خیال ہے کہ اس اہمیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا، اور بڑے سوائیل کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری شہزادیں مرث موٹی کے زمانہ پر ختم نہیں ہوئیں بلکہ ان کا سلسلہ متبواتی یہاں تک کہ تمہارے مسیح ابھری کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی اور اسے لعنتی قرار دیا لیکن

انشہ تعالیٰ ایک دن تمہارے اس راز کو کھول کر رکھ دے گا۔

جہاں تک معافی کا سوال ہے یہ تفسیر بہت حد تک اس آیت پر چسپاں ہوتی ہے مگر میرے نزدیک اس میں بعض اشکال ہیں مثلاً یہ کہ اس کے بعد کی آیت کو فطر کے فطر سے شروع کیا گیا ہے اور فطر کے عام معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلے واقعو کے بعد دوسرا واقعہ ہوا۔ مگر واللہ اعلم شیخ قاللشعر بکنشعوت اور اس کے بعد کی آیت کے معنی یہ کہ جانم کہ سیخ عمووم کے زنا میں اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر کرے گا تو فطر قست قلو یکنف والی آیت جو اس کے آگے ہے اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ کے واقعو قتل کے بعد نہیں بلکہ اس ظلماء کے بعد جو آخری زمانہ میں ہو گا ہے یہودیوں کے دل سخت ہو گئے مالا کی درست نہیں یہودیوں کے دل جہاں تک سیخ علیہ السلام پر ظلم کرنے کا تعلق ہے حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکا کر ہوئے ہی سخت ہو گئے تھے۔

اب میں ان معنوں کی طرف آتا ہوں جنہیں میں ترجیح دیتا ہوں لیکن ان معنوں کے سمجھنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کد کد شے مفسرین کو غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ انہوں نے اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا والے واقعہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ سمجھ لیا۔ مگر یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا نہیں و ناکاد و اِغْلَقُوا بَابَکُمْ و دروافتات ختم ہو گئے ہیں جن میں بنی اسرائیل کی دو نافرمانیاں اور ناشکیاں بیان کی گئی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان سے ہوئیں اور قَدْ اَفْتَلَقْتُمْ نَفْسًا کی آیت سے میرے نزدیک ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا ذکر کیا گیا ہے جو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ان سے صادر ہوئی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قتل و لٹے واقعے کے بعد فرماتا ہے **ثُمَّ قَعَمْتُ فَلَوْ بَدِئْتُ بِمِثْلِهَا** اور اٹھ کے بعد بھی تمہارے دل نہ تھکے ہو گئے یعنی تم نے اس سے عبرت حاصل نہ کی۔ اور اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے **وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ** اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہو تم کہتے ہو جس سے معلوم ہوا کہ **ثُمَّ قَعَمْتُ فَلَوْ بَدِئْتُ بِمِثْلِهَا** والے گروہ ہی نے ایک جان کا مارا یا ارانے کی کوشش کی تھی اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

زمانہ کا تھا۔ تھی تو فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس انداز سے خاص نہیں
اسی طرح اس آیت کے بعد بھی اَقْتَضَتْ شَعُونَ اَنْ تُوَفَّيْتُمْ اَلْمَلٰئِکَہُ
والی آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے زمانہ کے لوگ تھے پس غفلت یہ ہے کہ انھوں کو اس حکم کو سمجھ کر
یہودیوں کی ان ناشکریوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
زمانہ میں اُن سے عداوت رہی ہو، ورنہ یہی حکم اسے اُن کی ناشکریوں
کا ذکر شروع ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں
اُن سے سرزد ہوئیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا ایک واقعہ ہمیشہ غافلین اسلام کے لئے اعتراض کا موجب بنتا چلا آیا ہے اور وہ واقعہ کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق دو یہودی سرداروں کے قتل کا ہے۔ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ غافلین اسلام عزائم کے تحت کوڑائی میں قتل یا لڑائی کے نتیجے میں قتل ہو کر مارا جاسکتا ہے۔ مگر ان دو شخصوں نے تو زلزلائی کھنکھائی کی کہ ہمیں ان کے مجرم میں بوجھ تھے۔ تھے۔ میرا نہیں کیوں قتل کیا گیا میرے نزدیک اس آیت میں اسی واقعہ کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ قتل قومی جرائم کے نتیجے میں تھے اور یہودی قوم انکی ذمہ دار تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں آیا کیونکہ انہوں نے غفہ کو کھرا لٹا کر خدا کے حکم کے تحت اور مائز قصاص کی صورت میں کیا۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح دی تو یہودی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں ورود کے موقع پر مسلمانوں سے کھجور نہ کرائی تھیں ان کے دل حسد سے جل گئے اور منافقین کے دلوں میں بھی اُس وقت سے بغض کی آگ لگنے لگی۔ وہ حقیقت بعد کی جنگ نے ایک طرف تو کفار کو کہ شریک کو توڑ دیا اور دوسری طرف یہودی اور منافقین کے دلوں میں یہی جیسے پھیلا کر دی کیونکہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کی آند کو ایک قحطی اور معمولی اخیر سمجھتے تھے مگر اس جنگ کے بعد وہ اسکی اہمیت کو محسوس کرنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو منافقوں نے اللہ وہی طور پر ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف یہودی سردار کعب بن اشرف

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
یَذْكُرْکُمْ نَفْسًا
کے مرتبہ سے۔

اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
مِنْ خَالِفِينَ بِأَمْرِ
كَعْبِ بْنِ زُرَّارٍ
فَلَمَّا قُتِلَ الْغُلَامُ
كَأَنَّكَ كَافٍ
بِأَمْرِهِ

نے مسلمانوں کے خلاف یہودی قوم کے مختلف ذرائع سے بھڑکانا شروع کر دیا اور کھوڑوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جوش دلانا شروع کر دیا۔ بعد ازاں بنی نضیر نے، انکی پیٹھ ٹھونکی، چنانچہ جنگ بدر شہ جبری کے مصلحتوں کی سرحدوں یا انیسویں تاریخ کو ہوئی اور اس جنگ کے ملاحضہ کعب بن اشرف نہ گئی اور اس نے کھوڑوں میں مسلمانوں سے بدر کے واقعہ کا بدلہ لینے کے لئے اشتعال پیدا کیا اور بڑے جوش سے کفار مقتولین کے رشتے بیٹھے اور قریش کو عبرت دلائی اور یہاں تک شرارت میں بڑھ گیا کہ مسلمان عورتوں کی نسبت تشبیہ شروع کر دی یعنی ایسے شعر کہے شروع کر دیے جن میں مسلمان مسنورات کی نسبت محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ شعر لوگ پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جوش بھی پیدا ہوتا تھا اور ان کا رعب بھی مشتاق تھا۔ بیٹھتے بیٹھتے اس ناپاک انسان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ کی بیوی کے متعلق بھی تشبیہ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہونا شروع ہوا۔ دوسری طرف یہودیوں نے علی الاعلان مسلمانوں کے خلاف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں اور مسلمان عورتوں سے تمسخر کرنا شروع کر دیا چنانچہ ایک مسلمان عورت ایک دن بازار میں کسی کام کے لئے گئی، اس کے بعد وہ توفیق نظام جو ایک یہودی قبیلہ کے لوگ تھے اور شہنشاہ کا کام کرتے تھے ان میں سے کسی شہنشاہ کے پاس بیٹھ گئی (یعنی دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی زور بیٹھنے کے لئے دیا ہوا تھا جب وہ یہ ہو گئی تو وہ اپنے زیور مسک تیار کا حال پوچھنے کے لئے اس یہودی کے پاس آئی) اس عورت کے چہرے پر کچڑ چھلکا ہوا تھا یہودی نے اسے کہا کہ اپنا منہ کھول دے، اس وقت تک پہلے کا علم نازل نہیں ہوا تھا مگر معلوم ہو گیا کہ مسلمان عورتوں نے جیسے کہ ان کے ماتحت خود بخود اپنے سروں اور چہروں کو ایک دھنگ سے کھلنا شروع کر دیا تھا (عورت نے انکار کیا۔ سپردشخص نے انکی اور حسنی کو اس کے تہ بند کے ساتھ تلے کے ذریعے پر دو یا جب دو کھڑی ہوئی تو جھٹکا لگ کر اس کا پیر اتر گیا اور وہ ننگی ہو گئی، پھر سب یہودی اس میں برسے۔ اس عورت نے شور مچایا۔ ایک مسلمان جو

وہاں سے گذر رہا تھا اس نے اس یہودی کا جس نے یہ شرارت کی تھی مقابلہ کیا اور وہ یہودی اس کے ہاتھ سے مارا گیا، یہودی مسخر یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اس واقعہ نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور بھی بگڑ گئے۔

یہ ایک انفرادی واقعہ نہیں تھا بلکہ جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف کی شرارتوں کی وجہ سے یہودی قبائل میں مسلم کے خلاف جو جوش پیدا ہو گیا تھا اسکی وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی فساد پیدا کریں جس کے نتیجہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکیں چنانچہ بنی سعد کھنساہے فَلَمَّا كَانَتْ وَاقِعَةُ بَدْرَ أَظْهَرُوا لِبَنِي إِسْرَافِيلَ وَأَحْسَدُوا بَنِي إِسْرَافِيلَ (طبقات کبیر ص ۱۷۱) جز ثانی محمد بن سعد (سعد) یعنی جب بدر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہودیوں نے فساد اور بغاوت کرنی شروع کر دی اور عہد کو تو دیا۔ یہ شرارت اس حد تک ترقی کر گئی تھی کہ صیہ بن ہر وقت اس خطرہ میں رہتے تھے کہ کوئی شخص صیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کرے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک صیہ بنی ظہر بن براد شہیر بیمار ہوئے موت کی حالت قریب آ گئی تو وہ رات کا وقت تھا اسپر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کی کہ انکی وفات کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لے جائے اور ان کے رشتہ دار خود ہی انہیں دفن کر دیں تاکہ آپ ان کے اقرباء کی دیکھائی اور ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونے کے لئے ان کے گھر پر نہ پہنچے۔ انہیں یہ ہوا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہودی لوگ آپ پر حملہ کر دیں۔ اصل الفاظ ان کے یہ ہیں فَمَا بَقِيَ إِلَّا خَائِفٌ عَلَيْهِ أَيْهَمُودُ وَأَن يَصَابَ رِقٌّ سَبَّحِينَ يَعْنِي فِيمَا دَرَسَاهُ لَوْ كَرِهُوا لَكَ بَرَحْلًا دَرَسَاهُ مِيرِي وَجَعَلُوا نَقْصَانًا - پنچیم (اصابہ جلد ۵ ص ۵) اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے اس وقت شرارت اتنی بڑھ چکی تھی کہ مسلمان ہر وقت اس بات کا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودی کا قتلہ نہ کر دیں پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات

قتل بھی مراد لیا جاسکتا ہے جیسے بنو قینقاع نے قتل کیا اور
اکمل مملکت اس بناء پر بھی ہائی کہ اس کا قتل در حقیقت رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں تھا۔

یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہودی لوگ تو تھوڑے تھے ان
کے دلوں میں اتنا جوش کہاں پیدا ہو سکتا تھا کیونکہ گو یہودی
نہ تھے اور میں غلوڑے تھے لیکن انہیں مدینہ نے لوگوں کی ادا و کاغذ
اور منافقین کا خصوصاً بھروسہ تھا کیونکہ وہ ان کے سامان
سے غلیف چلے آ رہے تھے پھر کہ لوگ بھی ان کو اٹھا رہے
تھے علاوہ انہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ عظم
سمجھتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے بعد
بنو قینقاع نے جلیسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ يَا مُحَمَّدُ
اِنَّكَ تَدْرِي اَنَّ قَوْمَكَ لَا يَبْعَثُ شَيْئًا اَقْلَكَ لَعْنَتِ
قَوْمٍ مَا لَا يَعْلَمُ لَهُمْ بِالْحَرْبِ قَاصِدَاتٍ مِثْلَهُمْ
لَوْ صَدَّقَ اِنَّاءُ وَاللّٰهُ لَكُنْ حَادِثًا اَلَمْ تَعْلَمْ
اِقَامَتُكَ النَّاسِ“ اسے عموماً شائد چند قریش کو قتل کئے
مفروہ ہوئے ہو اور ان کی کفن سے سناواقت تھے اور تم نے تو
پاکر ان پر شیع حاصل کر لی مگر ہمارے ساتھ مقابلہ بڑے قومیں
بہت لگ جائے کہ مرو کیسے ہوتے ہیں (سیرت ابن ہشام جلد دوم)
اس تسمیہ کے بعد میں ان آیات کی ترتیب تفصیلاً
بیان کرتا ہوں۔

قَدْ اَقْتُلْتُمْ نَفْسًا مِّنْ رَّسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاٰلَہٗ
وَسَلْمٌ کے زمانہ کے یہودی مخاطب ہیں اور قتل سے مراد ادا و قتل
اور قتل بھی ہو سکتا ہے اور نفساً سے مراد رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور وہ افراد ہیں جن کو رسول کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا راستہ کھولنے کے لئے یہودیوں نے
قتل کیا۔ قَدْ اَقْتُلْتُمْ فِیْہَا سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے بارہ میں اختلاف یہ ہے کہ
نے قتل کر دیا تھا جو عمل اکٹھا کیا تھا اس لئے ہر شخص ان میں
سے کہتا تھا کہ میں نے مارا اور سمجھتا تھا کہ ایک پہلو سے میں پہلو

ریا ہوں حالانکہ اس قسم کی بات صحیح نہیں کہ اسلامی بلکہ جھوٹ ہی
ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فعل پر یہودی یا یہودیہ کی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبوں پر دلیری جو
شخص تم کو دلا رہا ہے اور جو تمہاری ان تمام شرارتوں کی سرک
ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور وہ اس کو ظاہر کر کے چھوڑ دے گا
یا مراد یہ ہے کہ گو بظاہر تم مسلمان عورتوں کے خلاف گندے مشا
کہتے یا عورتوں کی بے عزتی کرتے ہو یا دوسرے مسلمانوں کی ہاتھوں
پر حملہ کرتے ہو لیکن تمہارا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو قتل کرنا ہے اور تمہارے اس گندے مشا کو اللہ تعالیٰ ایک دن
ضرور ظاہر کر دے گا چنانچہ بعد کے واقعات نے یہودیوں کے ان
ارادوں کو ظاہر کر دیا بنو نضیر یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا انہوں
نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دینی معاملات
پر بحث کرنے کے لئے دعوت دی اور ساتھ ہی یہ منصوبہ بھی کہ تو
پاکر تمہاری مملکت کو قتل کر دیا جائے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بد ارادے سے بچا لیا (ابو داؤد
کتاب الخوارج باب فزع النضیر) اسی طرح خیبر کے موقع پر ایک یہودی
عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ نہہ پر رکھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ
لے آپ کو اہل ماخروہ سے دی لیکن ایک دوسرا مسلمان میں نے
ایک قلم کھایا تھا وہ شبید ہو گیا (ابن ہشام جلد ۲) پس وَاللّٰہِ
مُحْسِنًا مَّا کُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس وقت
تم اپنے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ
رکھتے ہو مگر جب ان قرآن کی وجہ سے جو اس بات کو ثابت کرتے
ہیں تم پر گرفت آتی ہے تو تم الزام سے انکار کر دیتے ہو لیکن یاد رکھو
مذاق تعالیٰ ایسے مسلمان ضرور کرے گا کہ جن سے تمہارے یہ قوی راہ
ایک دن پوری طرح نکلے ہو جائیگے۔ ان دوسرے معنوں کی رو سے
فَاِنَّہٗ مُحْسِنًا مَّا کُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کا جملہ یہودیوں کے
اندرونی وقتی پردہ دری پروہت کرنے کے علاوہ ایک ضمنی
جملہ کے طور پر آئندہ کے لئے ایک پیغام کو بھی قرار دیا جائے گا
اگر کہا جائے کہ پہلے معنوں پر تو یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ جو مکان کا

اَذْقَلْتُمْ مِّنْہُمْ
اَعْلَمْتُمْ کَذِبًا
یہودیوں کو مخاطب۔

ظہور بعد کے زیادہ سے تعلق ہے اس لئے شَرَّ قَسَمَت قُلُوْكُمْ
 سے اس کا جوڑ نہیں رہتا لیکن یہاں بھی وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْ مَا كُنْتُمْ
 تَكْتُمُوْنَ کو یکساں گویا قرار دیا گیا ہے جو مستقبل سے تعلق
 رکھتی ہے تو اس کا جوڑ یہ ہے کہ پیغمبروں میں قُلْنَا اضْرِبُوْهُ
 والی آیت کا تعلق بھی مستقبل بعید سے بتایا جاتا ہے لیکن اگرچہ
 مَرَفَ وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ کو ضمنی جملہ اور
 پیشگوئی بتایا گیا ہے قُلْنَا اضْرِبُوْهُ کو حال ہی سے تعلق
 بتایا گیا ہے شَرَّ قَسَمَت قُلُوْكُمْ کا تعلق قُلْنَا
 اضْرِبُوْهُ سے قائم ہے اور کوئی اختلاف منوں میں یہاں نہیں
 ہوتا پھر فرماتا ہے قُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِتَعْصِمَاتِنِیْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلٍ
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنے پر یا ایک مسلمان کو
 اس فرض کے پورا کرنے کے لئے قتل کر دینے پر مبنی کہا اضْرِبُوْهُ
 قاتل کو اور پیتھضمتا اس کے بعض کے سبب سے۔ اس جملہ
 کے بعض حصے تشریح طلب ہیں۔

قُلْنَا اضْرِبُوْهُ
 میں ضرب کے معنی
 تلوار سے مارنے کے

اَوَّلَ قَسَمَتِ کے عام معنی پیغمبر کے ہونے ہیں لیکن اس پر
 پہلے قتل کے معنی لئے ہیں چنانچہ لغت میں لکھا ہے قَسَمَتِ
 یَسْبِقُہُمْ وَیَا لِعَصَاوِ تَحَوُّهَا اَصَابَتُہُ وَحَدَّ مَدَّہَا
 یعنی پہلے سے یا سونپنے سے یا ایسی ہی کسی اور چیز سے لئے
 چھو یا زبرد سے ٹکرایا یعنی اس طرح قَسَمَتِ یَسْبِقُہُمْ یا
 قَسَمَتِہُ بِالْعَصَا کہنے سے مارا کے معنی نکلے ہیں اسی طرح
 لغت میں لکھا ہے کہ جب قَسَمَتِہُ بِالسَّيْفِ کے الفاظ استعمال
 ہوں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَوْقَعَہُ بِہِ (اگرچہ) تلوار سے
 اس پر ٹکرایا پس گو عام استعمال کے مطابق قَسَمَتِ کے معنی مارنے
 کے ہی ہوتے ہیں لیکن جیسا کہ نئے لغت سے اور بتایا ہے جب
 قَسَمَتِہُ بِالسَّيْفِ مراد ہو تو اس کے معنی قاتل نے حملہ یا قتل
 کرنے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب
 قُلْنَا اضْرِبُوْهُ ہی اثر کے مارنے پر جو اس فتنہ کا بانی مبنی تھا ایک صحابی کا نظر
 کیا تھا اور یہ فردی نہیں ہوتا کہ جو شخص مارنے کے لئے ہاتھ قاتل
 پر قابو بھی پالے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتا ہے اس لئے تو
 کی مناسب سے اضْرِبُوْہ کے الفاظ استعمال کئے (جن کا تعلق

بالسيف مفہوف ہے) اور مراد یہ ہے کہ اس پر تلوار سے جا کر وہ۔
 قتل کا حکم درحقیقت ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے جو قتل
 پر تیار ہو جیسے حکومت کے کسی نامزدہ کو حکومت کے کسی فرد کے
 قتل کرنے کا حکم دیا جائے مگر کعب بن اخف، اسلامی نظام حکومت
 کے اس طرح تابع نہیں تھا پس اس وجہ سے اضْرِبُوْہ کے الفاظ
 استعمال کئے گئے اور مراد یہ ہے کہ اضْرِبُوْہ بِالسَّيْفِ اس پر
 تلوار سے جا کر وہ۔ پیتھضمتا میں بناء تھلیل کے معنی دیتی ہے
 اور مراد یہ ہے کہ اس کے بعض کے سبب سے یا بعض کی وجہ سے اور
 بعض کے بعد اشرع بیٹھ گناہ یا ایسا ہی کوئی اور لفظ مفہوف ہے
 جو عربی قاعدہ کے رُوسے اکثر مفہوف ہو جاتا ہے پس اس کے
 بدلے کے معنی یہ ہونے لگے کہ قاتل پر اس کے گناہ کے بعض
 حصہ کی وجہ سے تلوار کے ساتھ جا کر وہ بعض حصہ اس حملہ کا گیا ہے
 کہ کعب بن اشرف کا گناہ صرف اس دنیا کی سزا کے ساتھ تعلق نہیں
 رکھتا تھا اور اس کے گناہ کی سزا کو اس کا قتل کیا جانا دھاپ نہیں
 سکتا تھا بلکہ وہ اس بات کا مستحق تھا کہ اگلے جہان میں بھی اس کو عاص
 خدا کی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
 قاتلوں کے متعلق فرماتا ہے وَمَنْ يُّقْتَلْ مَوْمِنًا مِّنْ عَجْزٍ اَوْ
 فَجْرًا اَوْ جَهْلًا ثُمَّ خَالِدًا فِيْهَا (النساء ۷۵) جو شخص کسی
 مومن کو جان بوجھ کر مار دے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ دیر تک
 رہتا رہا جائے گا لیکن قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ ایسے شخص کی
 یہ بھی سزا ہے کہ اسے قتل کیا جائے پس معلوم ہوا کہ قاتل کو دو سزائیں
 ملتی ہیں۔ ایک اس دنیا میں قتل کے ذریعہ سے اور ایک اگلے جہان
 میں جہنم میں ڈال کر۔ پس پیتھضمتا اضْرِبُوْہ سے مراد یہ ہوتی کہ تم
 اپنے حصہ کی سزا سے قتل کے ذریعہ سے لے لو۔ دوسرے حصہ کی سزا
 ہم خود اسے اس کی موت کے بعد دیں گے۔

یہ جو بیٹھے بتا رہے ہیں پیتھضمتا میں بناء حرف تھلیل کے
 طور پر استعمال ہوتی ہے ان منوں میں بناء کے استعمال کی مثالیں
 قرآن کریم میں بھی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا تَعْصِمُوْہ
 جِيْثًا فَهَمْ تَعْصِمُوْہ (المائدہ ۷۶) ہم نے ان کے بعد
 قود دینے کے سبب سے ان پر لعنت کی اور یہ جو بیٹھے لکھا ہے کہ

اصب بتلیبہ کہ جو لوگ کسی سلسلہ کے اقل یا اکثری نبی کو ماننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہلاک کرے گا کیونکہ اگر وہ ہلاک نہ کئے جائیں تو دنیا زندہ نہیں ہو سکتی ہیں انکی ہلاکت پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اعتراض تو اس صورت میں ہوتا کہ ان انبیاء کے پیچھے دشمن جو انہیں ہلاک کرنا چاہیں خود ہلاک نہ ہو جائیں۔

وَيُذِيقُكُمْ مَا فِيهِمْ لَعْنَهُمْ فَتَعْلَمُونَ حَقِّكَ لَعْنَتِهِمْ
بتایا کہ اس قسم کے نشاؤں کی طرف یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو انکی شرارتوں سے روکا جائے اور نیکی کی طرف لایا جائے۔ یہود کو سترہویں طیس اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انکی جماعت کو خدا نے جہنم کے ظاہر اور خفیہ طور سے محفوظ رکھا۔ اس میں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں ایک بڑا نشان تھا چنانچہ یہودی سلطان بھی ہو گئے مگر قوم کے بیشتر حصہ نے ان نشانوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔

غرض ان دونوں آیتوں میں جو ہر گز دلچسپی اس عظیم الشان اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جو عیسائی اور یہودی آج تک زہول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے چلے آئے ہیں کہ آپ نے کیا کعب بن اشرف اور ابو رافعہ سلم بن ابی اہقین کو قتل کر دیا بتایا ہے کہ ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے نہ صرف کہ بعض مسلمان مارے گئے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کی سازشیں بھی ہوئیں اور کسی جامعہ کے امام یا کسی ملک کے بادشاہ کے قتل کا ارادہ و تحقیقت اس ساری قوم کے قتل کے برابر ہوتا ہے یورپ کے لوگوں نے بھی ایسے جرم کو ایک خاص نام دیا ٹریزن HIGH TREASON کا دیا ہے اور لائی ٹریزن کے جرم میں جن لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے مرنے والے نہیں ہوتا کہ ان کا جرم قتل کے جرم پر پیشی مثل ہو۔ ابکل بھی جب کہ دوسری جنگ عالم جاری ہے معمولی جاسوسیوں کے جرم میں لوگوں کو پھانسیاں ملتی ہیں عیسائی اور یہودی یہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور ابو رافعہ بن ابی اہقین کو کیوں مروا دیا گیا مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ انخاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے فکر میں تھے اور اس کے لئے لوگوں کو اکسالتے تھے

ہاں کا مضاف یعنی افسر کا لفظ حذف کیا گیا ہے اس کا استہلال بھی قرآن کریم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مُحَمَّدٌ عَلَيْنَاكَ الْمَيْتَةُ (المائدہ ۱) تم پر مردہ حرام کیا گیا ہے حالانکہ مردہ حرام نہیں مانتے کا کھانا حرام ہو گیا ہے پس اصل الفاظ یہ ہیں مُحَمَّدٌ عَلَيْنَاكُمْ اَكْلُ الْمَيْتَةِ تم پر مردے کا کھانا حرام کیا گیا ہے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَاسْتَكْبَلُ الْقُرَيْشَةُ الْحَقَّ كُنُفًا فَيَسَاءَ اَلْجَيْزَ الْحَقِّ اَقْبَلْنَا فَيَسَاءَ (یوسف ۱۰) تم اس بستی سے بچو جس میں تم بچے اور میرے بچے جس کے ساتھ واپس آئے ہیں حالانکہ بستی کا نوں کے مجبور کا نام ہے۔ غیر کے مجبور کا نام ہے۔ نہ کوئی مکان سے بچا کر رہا ہے اور نہ گدھوں سے بچا ہے نہ بچے سے بچے والے اور گدھوں سے گدھوں والے ہوں۔ اللہ ہلاک کا لفظ اصحاب کا لفظ جو حق اور حق کی طرف مضاف تھا اسے حذف کر دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اَسْتَكْبَلُ الْقُرَيْشَةُ وَالْجَيْزَ الْحَقِّ اللہ اس کے بعد فرماتا ہے كَذٰلِكَ يُخَيِّئُ اللّٰهُ اَلْمَوْتٰى لِلّٰہِ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی انبیاء کی جماعتوں کو لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں کو قتل کر کے ان کو مٹانا چاہتے ہیں مگر جس قسم کے انبیاء کو قتل سے محفوظ رکھتا خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ ان نہیں کہ دشمنوں کے حملوں سے ضرور بچتا ہے اور جب دشمن انہیں اپنی طرف سے ہار چکا ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کے ذریعے گویا ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سلسلہ روحانیہ کے پیچھے اور آخری نبی کے قتل پر ان کے دشمن کبھی تسلط نہیں پاتے کیونکہ قوی حیا والا حقیقی نور ان ہی دونوں کے خدیوے سے ہو گیا ہے جیسے کہ موسیٰ سلسلہ میں پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور آخری حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو احادیث انجیل کا دو مجموعوں کے ذریعے ہوا اور صیافی انبیاء کا کام ان کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ سے برحالتیں دشمنوں کے حملوں سے بچاتا ہے اسی طرح كَذٰلِكَ يُخَيِّئُ اللّٰهُ اَلْمَوْتٰى میں اشارہ ہوا اور بتایا گیا ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ موت سے بچانا چاہے انہیں کوئی ماننے پر قادر نہیں ہو سکتا دوسرے اس احیاء کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان انبیاء کے ذریعے دینا میں ہوتا ہے

مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ

پتھر کی طرح بڑھتی ہے (ان سے بھی)

قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ

زیادہ سخت ہے اور پتھروں میں سے تو یقیناً بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے

الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ

دیا بھتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے (بھی) ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے

الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

پانی نکلے گا ہے اور ان (یعنی دلوں) میں سے (بھی) بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے (مکان مانگتے ہوئے)

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ افْتَضَمَعُونَ

مگر جانتے ہیں اور بے (کچھ) غم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے سچے (لئے سلاٹوں) کی تم امید رکھتے ہو

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو یہودیوں سے کس وقت بہت ہی
بڑا خطرہ تھا اتنا برا خطروں کے لئے اس صحابی نے اس نعمت
کو قرآن کریم میں جو نعمت یقیناً اس کو اپنی جان پیدا اور اپنے بل بچوں
کی جان سے زیادہ پیاری تھی اگر خطرہ حقیقی نہ ہوتا اور بہت سخت
نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ صحابی اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم نہ کرتا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں۔

۱۱۱۔ حل اخات۔ قَسَتْ د۔ قَسَا سے فزوت کا
صیغہ ہے اور قَسَا قَلْبُکَ (قَسَمُوا قَسَمُوا وَقَسَادًا)
کے معنی ہیں صَلَبٌ وَغَلَطٌ اس کا دل سخت ہو گیا اور جب غلط
قَسَا دہم کے منتقل استعمال کریں اور کہیں قَسَا الذِّهْنُ دھم
تو اس کے معنی ہوتے ہیں غرافت کہ سب خاصہ دعوات کا نہیں
ہے اس کے اندر غلطی کر دی گئی ہے (افز) اَلْقَسْوَةُ
الْصَّلَاةُ فِي حُلِّ شَيْءٍ یعنی ہر چیز کی سختی کو قَسْوَةُ
سے تعبیر کرتے ہیں اور جب قَسْوَةُ کا لفظ قلب کیلئے استعمال
کریں تو اس کے معنی ہونگے۔ ذَهَابُ اللَّيْظِينَ وَالْوَحْمَةِ

کیا دنیا کی کوئی بھی حکومت ہے جو ایسے آدمی کو قتل نہ کرے گی جو
ان کی حکومت کے افسر یا رئیس کو قتل کر دینے کے لئے باقاعدہ
سازشیں کر دے یا جو اس صورت میں وہی حکومت اس بات سے
اخفاض کر سکتی ہے جو وہ بھی اپنے سروکار کی قیمت کو نہ سمجھتی ہو اور
اس کے سامنے جانے میں ٹھک کا کوئی زیادہ حرج نہ پاتی ہو مگر صحابی
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے ان کی محبت کا اندازہ
ایسی مذکورہ بالاہ اقدار سے ہی کیا جاسکتا ہے جس میں ذکر ہے کہ
جب ایک صحابی رات کے وقت فوت ہوئے لگا تو اس نے
وصیت کی کہ میرے رفیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خبر نہ دی جائے تا ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری کی وجہ سے رات
کے وقت میرے مکان پر آنا پائیں اور یہودی آپ کو قتل کر دیں۔
صحابہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جنازہ پڑھانے کی جو قیمت تھی اس کا پورا اندازہ عیسائی اور
یہودی نہیں لگا سکتے لیکن پھر بھی اگر وہ تعصب سے خالی ہو کر
اس صحابی کی اس قربانی پر غور کریں تو وہ سمجھ سکیں گے کہ رسول کریم

(لسان)

وَالْخُشُوعُ دل سے نرمی، شفقت اور خشوع کا نل جانا۔
پس قَعَتْ فُلُكُكُمْ مِّنْ مَّوْبِقٍ تمہارے دل
سمت ہو گئے (۲) تمہارے دل نرمی، شفقت اور خشوع
سے خالی ہو گئے۔

الْحِجَارَةُ ۱۔ الْحِجَارَةُ کے لئے دیکھو مل لغات
يَتَفَجَّرُ ۲۔ يَتَفَجَّرُ كَتَفَجَّرَ مضارع
واحد مذكر غائب کا صیغہ ہے اور تَفَجَّرَ الْمَاءُ کے معنی ہیں
سَلَى الْمَاءُ وَجَدَى پانی بہ پڑا (اُفرب) پس يَتَفَجَّرُ
کے معنی ہوں گے بہ پڑتے ہیں۔

آلَا تُهَادُّ ۳۔ آتَهَادُّ کے لئے دیکھو مل لغات
يَتَشَقَّقُ ۴۔ اصل میں يَتَشَقَّقُ (بَابُ تَعْلِيلِ)
مضارع واحد نائب کا صیغہ (تفاد) مت کو شین میں اوعام
کیا گیا اس کی ثلوث شَقَّ (يَتَشَقَّقُ) ہے شَقَّ الشَّيْءُ
(متعدی) کے معنی ہوتے ہیں مَنَعَهُ وَفَرَّقَهُ کرکھینچ
کو بٹا دیا اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ يَتَشَقَّقُ (بَابُ تَعْلِيلِ)
الْعَطَبِ کے معنی ہیں کہ (کسی نے) لکڑی (کو بٹا دیا اور)
پھٹ گئی۔ آیت ہذا میں يَتَشَقَّقُ کے معنی ہو گئے (بعض
مل) پھٹ جاتے ہیں۔

يَهْبِطُ ۵۔ يَهْبِطُ سے مضارع واحد مذكر غائب کا
صیغہ ہے اور يَهْبِطُ مِنَ الْخَشْيَةِ کے معنی ہیں تَضَاعَلُ
وَتَحْشَعُ یعنی دُکھ اور غم اور چھوٹا ہو گیا اور اس نے
عاجزی اختیار کی (اُفرب) أَنَهَبُوتُ، آتَهَبُوتُ اور
سے نیچے کی طرف گرنا (مفردات) يَهْبِطُ کی تریز تشریح کے لئے
دیکھو مل لغات مثلاً میں يَهْبِطُ مِنَ الْخَشْيَةِ تو اللہ کے معنی
ہونگے کہ ان دلوں سے بعض ایسے ہیں کہ (معافی مانگتے ہوئے)
اللہ کے دُرس سیکھ جاتے ہیں (۲) اللہ کے دُکھ اور اس سے عاجزی
اختیار کرتے ہیں۔

خَشْيَةٌ ۱۔ خَشْيَةٌ (بِخَشَاءٍ خَشْيَةٌ) کے
معنی ہیں خَافَهُ وَأَتَقَاهُ کسی چیز سے ڈرا اور اس سے خوف
نموس کیا الْخَشْيَةُ کے معنی ہیں الْخَوْفُ خوف (اُفرب)

کھیات الی البقا میں ہے الْخَشْيَةُ أَشَدُّ مِنَ الْخَوْفِ
وَالْخَشْيَةُ تَكُونُ مِنْ عَظَمَةِ الْمَخْشَى وَالْخَوْفُ
يَكُونُ مِنْ ضَعْفِ الْخَائِفِ (کمال اُفرب) یعنی الْخَشْيَةُ
میں ڈر کا مفہوم لفظ خوف کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے نیز
۱۔ اور خوف میں ایک یہی فرق ہے کہ خَشْيَتِ میں اس دُکھ کے معنی
پائے جاتے ہیں جو غشی دینے میں ذات سے ڈرا جائے (مل لغات)
کی وجہ سے لاق ہوتا ہے اور خوف میں اس ڈر کا مفہوم پایا جاتا
ہے جو ڈرنے والے کی اپنی کروہی پر ولایت کرنا ہے امام رب
لکھتے ہیں الْخَشْيَةُ خَوْفٌ يَشْوِبُهُ تَعْلِيلٌ خَشْيَتِ
اس خوف کو لکھتے ہیں جس میں اس شخص کی تسکین اور تعلیم کا خیال
بھی شامل ہو جس سے خَشْيَتِ کی جائے۔ پھر لکھتے ہیں وَآلَا تُفَكِّرُ
مَا يَكُونُ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ بِمَا يَخْشَى مِنْهُ اور لفظ
خَشْيَتِ کا اکثر استعمال اس جگہ ہوتا ہے جہاں خوف کی وجہ کا بھی
علم ہو وَلِلَّهِ خُفِيَ الْعُلَمَاءُ بِمَا فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا
يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خَشْيَتِ اس کے عالم ہندوں کے
دل میں ہوتی ہے ورنہ خوف تو عام لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے
اور ہو سکتا ہے۔ (مفردات)

يَغَافِلُ ۱۔ غَافِلٌ غَفْلٌ سے اُفرب ناعل کا صیغہ ہے غَفْلٌ
اور غَفْلٌ عَنْهُ غَفْلَتُ کے معنی ہیں تَوَكُّهُ وَتَهْنِئَتُهُ غَافِلٌ
کسی چیز پر غفلت اور غفلت سے ہونے میں تَوَكُّهُ یعنی غفلت
یہ غَفْلٌ الْغَفْلُ اور غفلت سے ہونے میں تَوَكُّهُ یعنی غفلت
چیز پر پردہ ڈال کر اس کو ڈھانپ دیا (اُفرب) الْغَفْلَةُ سَهْوٌ
تختیاری اَلْغَفْلَةُ مِنَ الْقِلَّةِ الْغَفْلَةُ وَالْقِلَّةُ غَفْلَتُهُ
وقت حافظہ امداد غفلت بیداری کے کم ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو
بھلا دینا غفلت کہلاتا ہے (لسان) اَلْغَفْلَةُ بَلْوَةٌ
اور مطلب یہ ہوتا ہے لَا تَغْفِلْ بَشَئٍ كَرَوَّكَسٍ لَّكَ لَدُنْكَ
تو جہ میں دیتا (لسان) اَلْغَفْلَةُ بَلْوَةٌ هُوَ الْغَفْلَةُ خَشْيَةٌ
عَنِ الْغَفْلَةِ کہ کسی چیز کو بھلا دینا غفلت کہلاتا ہے (تاما)
غَافِلٌ كَلِمَةٌ غَافِلُونَ غَفْلَةٌ اور غَفْلٌ آتی ہے (اُفرب)

ہیں ماعا لہ بقا فیل عَمَّا تَقْتُلُونَ کے معنی ہو گئے کہ اہل
ہیسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال سے پہلے خبر ہو جائے (۲) تمہارے
اعمال پر ہمدہ ہی ڈالنا چاہئے (۳) تمہارے اعمال کو بھروسے
اور ان کا کوئی نتیجہ نہ ملے (۴) تمہارے اعمال کی طرف سے اپنی
توجہ کو ہٹاتے۔

تفسیر رُفَعَتْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے
دل سخت ہو گئے اس آیت میں شَدَّ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کا
معنی پہلی آیتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مراد یہ ہے
کہ پہلے نشاناک تو جسے چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں
زہی پیدا ہوتی مگر تمہارے دل اور بھی زیادہ سخت ہو گئے چنانچہ
اس کا ثبوت یہ ہے کہ کعب بن اشرف اور ابوالفتح بن ابی اعلیق
کے قتل کئے جانے کے باوجود اور جو قیامت کے درہیز سے کھلے
جانے کے باوجود یہود کے دوسرے دو قبیلوں یعنی بنو نضیر و بنو قریظ
شہزادوں میں اور بھی بڑھ گئے۔

فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ آوَادَ قَتَلُوا فرماتا ہے وہ
دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ پتھر
کے ساتھ دلی سختی کی مشابہت قریباً ہر زبان میں دہائی جاتی ہے
یہاں بھی وہی مشابہت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ خدائی باتوں
کو قبول کرنے کے لئے ان کے دل تیار نہیں ہوتے سختی کو پتھروں
بھی کوئی دہی ہوتی ہے مگر ان کے دلوں میں کوئی زہی نہیں۔

آؤ کا لفظ اس جگہ پر خشک کئے نہیں آیا بلکہ مراد یہ
ہے کہ کھل گوں کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں اور کھل گوں کے
دل ان سے بھی سخت ہیں۔

فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ آوَادَ قَتَلُوا مِمَّنْ كَانُوا
پھر فرماتا ہے کہ پہلے جو یہ کہانہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے
ان میں سے ہمارے مراد یہ ہے کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے جو تھے
ہیں کہ وہ پانی کے دباؤ سے پھٹ جاتے ہیں اور ان کے پتھروں میں
زہریلے جھنگ جاتی ہیں چنانچہ یہ لفظ اسے کثرت سے پہلاؤں میں
نظر آتے ہیں کہ اونچی برفوں سے بچنے والے زمین دوز جانوروں کے
دباؤ سے کئی جگہ پر پتھروں کی زمینیں شق ہو جاتی ہیں اور ان میں سے

لَمَّا قَتَلُوا
قُلُوبُكُمْ
تفسیر

پانی پہنے لگتا ہے۔ مگر یہی لوگ کچھ ایسے سخت دل ہو گئے کہ خدا
کے کام کی خبر جاری ہوئی مگر ان کے دلوں نے اس کو کوئی راستہ نہ
دیا اور خدا تعالیٰ کی بات کا کھڑا ہوا انکار ہی کرتے چلے گئے
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَسْتَفْتِي قِيَمَةُ حُجْرَتِهِ وَمِنْهُ لَشَاءٌ يُدْعَى

ان میں سے (یعنی پتھروں میں سے) بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹ
جاتے ہیں تو ان میں سے کئی پانی نکلتا ہے یعنی کوئی بنا پتھر تو ان میں سے
نہیں نکلتا مگر تھوڑا تھوڑا پانی ان میں سے نکلتا شروع ہو جاتا ہے
گویا اس جگہ پر اس بات کی مثال دی ہے کہ بعض لوگوں کے کم
نیکی کا طور ہوتا ہے اور بعض لوگوں سے زیادہ نیکی کا طور ہوتا
ہے۔ بعض لوگ تو پتھروں کے مشابہ ہوتے ہیں جن کے
پتھروں سے بڑے ٹکڑے پتھر پتھر ہیں یعنی شروع میں تو وہ صداقت
کا تھا بلکہ کرتے ہیں مگر آخر صداقت کے اثر کو قبول کر لیتے اور اسے
رستہ سے ہٹتے ہیں اور اس حد تک اس سے اثر پذیر ہوتے ہیں
کہ صداقت بڑے زور سے ان میں سے نکلتی شروع ہو جاتی ہے اور
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں تو صداقت کا مقابلہ کرتے
ہیں مگر آخر اسے رستہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن ان کا تاثر زیادہ
حدید نہیں ہوتا مگر صداقت ان سے نکلتی ہے مگر کم مقدار میں لیکن فوٹا
ہے یہود میں سے اکثر لوگ اس درجہ کے بھی نہیں ہیں وہ پتھروں
سے بھی زیادہ تنگ دل ہیں وہ کسی صورت میں بھی خدائی صداقت
کا نکلنے کے لئے رستہ نہیں دیتے۔ نہ چھوٹا رستہ نہ بڑا۔

پھر فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَقْبَلُ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ
انہوں میں سے بعض کے دلوں پر خوف کے جالے ہیں ایک تو اس طرح
کہ ان کی ضمیر پتھروں کی طرف پھیر کر جاتے اور بعض کے لئے جالیں
کہ پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خشیت اللہ سے گرجا جاتے
ہیں اس سے مراد انہیں کہ پتھروں میں عقل اور تباہ کا مادہ پایا
جاتا ہے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے خوف کو اس طرح محسوس کرتے ہیں
جس طرح کہ انسان محسوس کرتا ہے بلکہ اس جگہ پر خشیت کا معنی
مخوف ہے (تفصیل جلد دوم) اور مراد یہ ہے کہ خشیت اللہ
پیدا کرنے کے اسباب سے گرجا جاتے ہیں جیسے کہ مباح میں زنا
ہیں۔ یہاں یہ لکھنے والی جگہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں خشیت اللہ

ضمیر کا قلوب کی طرف جو جوازہ سے پہلے بیان ہوا ہے پھر
صحیح نہیں معلوم ہوتا لیکن یہ اعتراض درست نہ ہوگا کیونکہ عربی
زبان میں ضمائر کو اس طرح پھیرنا جائز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم
میں فرماتا ہے لَتَقُولُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَحْذَرُوا وَ
تُوقِرُوا وَتَسْتَمْتَعُوا بِكَرَمِهِ وَآيَاتِهِ (الفتح ۲۷)
تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس
(یعنی رسول) کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح شام اس
(یعنی اللہ) کی تسبیح کرو۔

اس آیت میں پہلے اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور
پھر رسول کا لیکن اس کے بعد پہلے دو ضمیر رسول کی طرف
پھیری گئی ہیں اور پھر تیسری ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف پھیری گئی ہے
یہ مثال بالکل اس آیت کے معنوں کے مطابق ہے آیت زیر تفسیر
میں بھی پہلے قلوب کا لفظ ہے پھر حجاجہ کا ہے اور یہاں
بھی پہلے دو ضمیریں حجاجہ کی طرف جو بعد میں ہے پھیری گئی
ہیں اور پھر ایک ضمیر قلوب کی طرف جو اس سے پہلے ہے پھیرا
گئی ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا
يَجْعَلْ كَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ بِمُؤْمِنُوْنَ شَيْئًا
رَّآءُكُمْ اَنْ يَّخَافُوْا اَلَّا يَبْقِيَ مَخْذُوْدٌ وَّاللّٰهُ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
يُبْقِيَ مَخْذُوْدٌ وَّاللّٰهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فَاِذَا فَعَلْتُمْ
بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَخْذُوْهُنَّ وَاَمَّا مَنْ يَّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنَّكَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ (البقرہ ۲۹)
اس آیت میں تَاْخُذُوْا کی ضمیر اور طرف گئی ہے اور خِفْتُمْ
کی ضمیر اور طرف۔ حالانکہ جملہ ایک ہی ہے یعنی تَاْخُذُوْا سے
مُؤْمِنُوْنَ اور خِفْتُمْ سے رَاوِدُوْسے لوگ ہیں پر ایک
جگہ پر بیان کر دینا ضرورت کو مختلف مرجحوں کی طرف پھیرنا عربی کے لغت
سے باطل درست ہے اور اسے مطلق میں انتشار ضرور کہتے ہیں اور
سے نحوی جائز قرار دیتے ہیں (جو اہل اللہ الباقی)

وَمَا اللّٰهُ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ اس
خافل نہیں جو تم کرتے ہو اس جگہ سے صاف ظاہر ہے کہ ان آیات
میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے

پیدا کرنے کا موجب ہوئی ہیں اور ان چیزوں سے پتھر بھی کرتے
ہیں پس مطلب یہ ہوا کہ سب آتے ہیں تو پتھر بھی ان سے متاثر
ہو جاتے ہیں آنندھیں آتی ہیں تو پتھر بھی ان سے متاثر ہو جاتے
ہیں۔ زلزلے آتے اور بجلیاں گرتی ہیں تو بھی پتھر ان سے متاثر
ہو جاتے ہیں لیکن زمینی اور آسمانی انفکابات تو اتراور شدت
کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں گراں سنگ دل اور متعصب ہو دیو
کے دلوں میں کچھ بھی خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا اور ان کے دل
خدا تعالیٰ کے سامنے ٹھنڈے ہی نہیں۔

دوسرے معنی اس کے ہر طرف پرکھ چاکتے ہیں کہ گوشتیت کے
مستغنیہ کے ہیں کیونکہ ثانی مصدر باہمی کے قائم مقام کے طور پر بھی
استعمل ہو جاتا ہے (مجرعہ) اسی طرح خشیت اس جگہ بخشاک کے
معنوں میں استعمال ہوا ہے اور معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف و ڈر والی
چیزوں کے سبب سے (یعنی آنندھیں۔ بہلاہ۔ بجلیاں اور زلزلے میں)
بعض پتھر گر جاتے ہیں۔

اسی تشریح کے لحاظ سے بھی دو ہی وجہیں بیان ہوئے ہیں
صرف نحوی ترکیب میں فرق پڑ جائیگا یعنی پہلے معنی میں بنیاد رکھ گئے تھے
کہ میں اضافہ حذف ہو گیا ہے اور دوسری تشریح کے رے وہی معنی
اس لحاظ سے کئے گئے ہیں کہ خشیت کا لفظ بایضا و کے معنوں میں
استعمال ہوا ہے۔ ان دو سر معنوں کے کرتے وقت پہلی تفسیر کرنا بجا
کہ اس جگہ مصدر یعنی ہم فاعل استعمال ہوا ہے یہی کہتے ہیں زید
عَلَّی اور مراد یہ ہوتا ہے کہ زید غاویں اور یہ سمجھا جائے گا کہ
خشیت یعنی اخشاک استعمال ہوا ہے اور اخشاک تخشیشی
کے معنوں میں استعمال ہوا ہے (مصدر یعنی ہم فاعل و مفعول استعمال
ہوئے کیونکہ و کچھ و معنی بحث مصدر)

تیسرے معنی اس آیت کے یوں کئے جاسکتے ہیں کھالی ضمیر قلوب
کو طرف پھیری جاتے ہیں وہیں معنی کے مابین کہ دلوں میں تعینا بعض
میں جوتے ہیں جو خدا کی خشیت کے گر جاتے ہیں قلوب کا لفظ پہلے آ
چکا ہے لہذا یہ ضمیر عرفیتاً و کے دوسرے جاسکتی ہے کہا جاسکتا ہے کہ
قُلُوْب کا لفظ پہلے ہے اور حجاجہ کا لفظ بعد میں اس سے پہلے
جو ضمیریں ہیں وہ حجاجہ کی طرف پھیری جاتی ہیں پس حجاجہ کا لفظ
جو بعد میں استعمال ہوا ہے اس کی طرف ضمائر کے پھیرے جانے کے بعد ایک

أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے مالا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ

جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اسے کچھ بیٹنے کے بعد اس (کے مطلب) کو بگاڑ

مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذْ ألقُوا الَّذِينَ

دیتے ہیں اور وہ (اس عمل کے بد نتائج کو خوب) جانتے ہیں لیکن اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں

تکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہونگے یا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان

لیں گے۔

فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَقُولُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

لوگوں کا گروہ۔ ان کے گروہ میں انہیں فرقہ۔ فرقہ کے معنی بھی

أَطَاعَتُهُمْ مِّنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَقُولُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

گروہ پر بھی جو کسی بڑی جماعت کا حصہ ہو استعمال ہوتا ہے ورنہ

أَطَاعَتُهُمْ مِّنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَقُولُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

بعض اوقات لفظ فرقہ کے کسی بڑی جماعت کا حصہ کی بجائے خود ایک

مستقل جماعت میں مراد لیا جاتی ہے خواہ اس کے افراد چھوٹے

ہوں یا زیادہ (اقرب)

يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ يُحَرِّفُونَهُ حَرْفَاتٍ مُّصَنَّفَاتٍ

جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور حَرْفَاتُ کے معنی ہیں غیبت

کسی چیز کو اسکی فی حالت سے تبدیل کر دیا اور حَرْفَاتُ الکلام

کے معنی ہیں غیبت و حق مَوَاضِعُ کسی کلام کے الفاظ کو انکی

جگہوں سے تبدیل کر دیا (اقرب) امام راغب لکھتے ہیں تَحْرِيفُ

الْعَلَامُ أَنْ تَتَحَدَّثَ عَلَى حَرْفٍ مِّنَ الْأَصْنَافِ عَلَى مِثْلِ

حَمَلَةٍ عَلَى الْوَجْهِ يَتَّبِعُ بَعْضُ كَلَامٍ مِّنْ حَرْفٍ كَرْنِ سَبِيح

مُزَوَّد جَوْنِ۔ یہ کلام میں جس رنگ اور جس موقع کی وجہ سے خاص

معنی پیدا ہو جاتے ہیں انکی بجائے کلام کو ایسے رنگ میں حال

دینا کہ اس کے مخصوص معنوں کی بجائے اس میں وہ احوال پیدا ہو

جائیں جسکی وجہ سے پڑھنے والے پر اصل معنی ظاہر نہ ہوں (منوفا)

کے تھے۔ فرماتا ہے تمہارے یہ احوال اور ضرورتیں جو تم رسول

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرتے ہو خود اللہ کی نظر

سے پوشیدہ نہیں ۱۰۰ کے بدلہ میں ہمیں ضرور سزا دے گا۔

كَلَامٌ مِّنَ الْكَلَامِ تَلَطَّعُونَهُ ۚ لَاحِظٌ

مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور طَلَعَ فَيَلْتَطِعُ (طَلَعَ)

کے معنی ہیں حیرت غیبی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے

مداغہ ہر شے جوش مارا (اقرب) مفردات میں ہے الطَّمْعُ

مُذَوِّجُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ شَهْوَةً لَهُ كَمَا كُنْ يَطْلَعُ

حصول کے لئے طبیعت کا انتہائی اشتیاق طبع کہتا ہے نیز

طَلَعَ فَيَلْتَطِعُ وہ کہتے ہیں حیرت غیبی و ترجا وہ کسی

چیز کے حصول کی خواہش کی اور اس کو حاصل کرنے کی امید کہی

(تاج) الطَّمْعُ مَصْدَرُ الْبَيَّاسِ كَطَمْعٍ كَيْفَ تَمْنَى

بھی ہیں (لسان) پس اَلتَّلَطُّعُ حَرْفَاتٍ کے معنی ہونگے (۱) کیا

تم امید رکھتے ہو (۲) کیا تم خواہش رکھتے ہو۔

يَوْمَ يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ

ہے ان پہلے کفر کی وجہ سے نہ گریبا باقی یَوْمَ يُؤْمِنُوا کہ

امتن سے مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور امتن اُن کے

معنی ہیں خُصِّصَ وَ اِنْتَقَدَ کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا

اور اس کی بات کو مان لیا اور امتن وہ کہتے ہیں مَسْكُونَةٌ

اس کو منجھا کر دیا اور جب امتن کہیں تو اس کے معنی ہونگے

اس کو امن بخشا (اقرب) پس اَلتَّلَطُّعُ حَرْفَاتٍ اَنْ يُؤْمِنُوا

فَرِيقٌ
يَتَّبِعُونَكَ

يُحَرِّفُونَهُ

يَوْمَ يُؤْمِنُوا

بات ماننے کے ہیں اور اس جگہ ذکر بھی یہی ہے کہ منافق کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف دھرموں کی باتیں قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا رسول ٹھیک کرتا ہے اس کا طریق یہی ہے کہ وہ اللہ پر کئی ایمان لاتا ہے اور مومنوں پر اعتبار کرتا ہے۔

غرض قرآن کریم میں جہاں کہیں لایم کا صمد استعمال ہو ہے اُس کے معنی یا تو فرما نہ دے گی اور یا کسی خاص ہت کے تسلیم کرنے کے ہوتے ہیں۔ کئی ایمان جو خدا اور اُس کے رسولوں پر لایا جاتا ہے ان حصوں میں لایم کا صمد استعمال نہیں ہوتا پس اَلَّذِينَ يَتَّبِعُوكَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرْكَ مَعْنَى یہ ہیں کہ کیا تم امید کرتے ہو کہ وہ تمہاری امت مان بیٹھے گئے کی غیر بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ کئی ایمان تو خدا اور رسول پر ہوتا ہے مومنوں پر نہیں ہوتا۔ اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہودیوں پر حُسن ظنی رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب دہریہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ صلح اور محبت اور پیار سے رہیں گے تو وہ سچ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسی امید رکھتے ہو تو سخت غلطی کرتے ہو۔ معاملہ دل کو پورا کرنا شرف نفس یا خشیت اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ اور فریب اور دغا سے کام لیتا ہے اُس سے یہ امید کرنا کہ وہ معاہدہ کو پورا کرے گا باطل خلاف عقل ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کو توجہ دلاتا ہے کہ تم ان یہودیوں کے حالات کو دیکھو کہ کس طرح جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہیں اُن کا جھوٹ اور فریب سے کام لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر اعتساب نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ قَرِيْبًا يَنْصَحِيْكُمْ فَانْصَحُوْا لَهُمْ يَوْمَ تَدْعُوهُمْ اِلَى صَلَاحِهِمْ فَلَا حَسْرَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا حَزَنًا لِّمَنْ هَدَاهُمْ اَللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَحِبُّهُ اَللّٰهُ هُوَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اَللّٰهُ تَعَالٰی کا کلام سننا ہے مگر شَدِيْدٌ حَسِرَةٌ اِنْ يَصِرْهُ زُجْرًا اُوْسُوْا اِلَى اللّٰهِ اِنْ تَحِبُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاَتِىْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّ اللّٰهَ لَظَنِيْعٌ اَللّٰهُ اپنے مقام سے بھر دیتا ہے مَنْ يَّحِبْهُ لِيُغْنِيْهِ عَنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ وَلِيُؤْتِيْهِ مِنْ غَيْرِ مَقَالٍ اَللّٰهُ اس کے کہ وہ اُس کو خوب اچھی طرح سمجھ چکا ہو تب نہ دھم

يَعْلَمُ سُوْرَتِ۔ اور اس حالت میں تحریف کا مرتکب ہوتا ہے کہ اُسے اپنے اس گناہ کا پورا علم ہوتا ہے یعنی تحریف گو بُری بات ہے لیکن اس صورت میں کہ انسان سے اُس کلام کے متعلق تحریف ہو جائے جس کو وہ سمجھائیں یا سمجھ لو گیا ہو مگر بات بیان کرتے ہوئے غلطی سے کچھ اور منہ سے نکل جائے تحریف، تحریف کرنے والے کی شرارت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اُس کی نا سمجھی یا غلطی پر دلالت کرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں کے حق میں یہ دونوں عذر موجود نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اصل مفہوم کو سمجھ کر پھر اُس کی خلاف بیان کرتے ہیں اور پھر یہ خلاف اس وجہ سے میں ہوتا کہ نادانستہ اُن کے منہ سے کوئی بات غلط نکل جاتی ہے بلکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اُس کا انہیں علم ہوتا ہے پس جو لوگ متنازع افتراء کر سکتے ہیں اور اتنا بڑا ظلم کسی دوسری قوم کے مذہب یا اپنی قوم کے متعلق کر سکتے ہیں اُن کے متعلق یہ کب امید کی جاسکتی ہو کہ وہ مشراف اور دیانت کے ساتھ اپنے معاہدوں کو نبھائیں گے۔

اگر تو کلام اللہ سے اس جگہ یہودیوں کی کتابیں مراد لی جائیں جیسا کہ بالعموم پُرانے مفسروں نے مراد لی ہے تو پھر بھی یہ بات عقل کے خلاف ہے کیونکہ جو شخص اپنے مذہب سے غدار ہی کرتا ہے وہ دوسری قوم سے کس طرح دیانت داری کا معاملہ کرے گا۔ اور اگر کلام اللہ سے قرآن کریم مراد لیا جائے جیسا کہ بعض سابق مفسروں نے بھی یہ معنی کئے ہیں اور میرے نزدیک یہی معنی سیاق و سباق سے نکلتے ہیں تو پھر بھی وہ یہودی جن کا اس جگہ ذکر ہے قابل اعتبار نہیں رہتے کیونکہ کلام الہی کسی قوم کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اور اس کے متعلق اُس کے جذبات سب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں اگر یہودی قرآن کریم کو بگاڑ کر اور اسے غلط معنی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے عادی تھے اور مسلمانوں کے سامنے اور ہندو بات کا اس بارہ میں کوئی خیال نہیں رکھتے تھے تو

اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بِعَضَمٰهُمْ اِلٰی بَعْضٍ

تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب ایک دوسرے سے علیحدگی پڑے تو ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے

قَالُوْا اتَّحَدُّوْنَہُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ

کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بات جو اللہ نے تم پر کھولی ہے اس لئے بتاتے ہو

لِیَحَاجُّوْکُمْ بِہٖ عِنْدَ رَبِّکُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

کہ وہ اُس کے ذریعہ سے تمہارے رب کے حضور میں تم سے بحث کریں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ۵۷

دریافت کرنا ہرگز مشکل نہ رہے اور تفرقہ اور تشقاق اور نفاق
بہت جلد دنیا سے دور ہو جائے۔

۵۷ تفسیر۔ پہلی آیت میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہودی
لوگ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنے میں اساقب برتتے

ہیں کہ قرآن کریم کے مطالب کو دیدہ و دانستہ بجا کر لوگوں
کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے

خلاف لوگوں کو برا بھلا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے
رہتے ہیں۔ اب آیت زیر تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا تم

کے کلام کے ساتھ جو ان کا سفر کا طریق ہے اس کے علاوہ
خود مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک غیر خالصانہ ہے۔ وہ

جس مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے یوں نظر کرتے
ہیں کہ گویا وہ دل سے اسلام کی سچائی کے قائل ہیں بلکہ ان

کے سامنے وہ ایسے دلائل بھی بیان کرتے ہیں جنہوں نے انکو
اسلام کی سچائی کا قائل کر دیا اور اپنی کتابوں کی ایسی پیش گوئی

بیان کرتے ہیں جو انکے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر چسپاں ہوتی اور آپ کی سچائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن

اس کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جلتے ہیں تو
ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں ایسی باتیں

مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو جن سے انہیں تمہارے
مذہب کے خلاف حجت قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی

اس کلردوانی سے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت

اُن سے یہ کیونکر امید کی جاسکتی تھی کہ وہ اُن سے کہے ہوئے
ذہبی معادلات کو پورا کریں گے۔ جو شخص کسی کے نازک ترین
جذبات کو مجروح کر دیتا ہے اُس سے یہ کہ امید کی جاسکتی
ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پردا کرے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی یہ عادت
تھی کہ قرآن کریم کی آیتوں کو اُن کے سیاق و سباق سے جدا

کر کے اور غلط معنی کر کے لوگوں میں اسلام کے خلاف جوش
پھیلایا کرتے تھے اور یہ عادت ہمیشہ سے انبیاء کے دشمنوں

میں چلی آئی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس کے خلاف یہ
حرب دشمن نے نہیں چلایا۔ بلکہ کوئی سچائی و نیا میں ایسی نہیں

ہوتی جس کے خلاف اُس کے دشمنوں نے یہ حربہ نہ چلایا ہو
سچائی کی دشمنی جھوٹ پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ تاخر سچی بات

کی مخالفت کوئی شخص کر ہی کس طرح سکتا ہے اور اُس کے
خلاف لوگوں کو بھڑکا ہی کس طرح سکتا ہے۔ اسی صورت میں

سچائی کی مخالفت انسان کر سکتا ہے جبکہ سچ کو جھوٹ کا رنگ
دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ آج اس زمانہ میں بھی

سب سے بڑا گناہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور یہی چیز صداقت
کے قبول کرنے سے لوگوں کو محروم کر رہی ہے۔ اگر اس زمانہ

کے لوگ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اپنے مخالف کے مذہب کو
غلط رنگ نہیں دیں گے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اُس کو اصل شکل

میں پہنچے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو سچائی کا

مض مذہبی مخالفت ہی نہیں بلکہ سیاسی و تمدنی طور پر بھی وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں کیونکہ وہ صرف مذہب پر ہی اعتراض نہیں کرتے بلکہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں بھی سنجیدہ نہیں اور ان میں بھی فریب اور چر کار کی کے جذبات کا رفرما ہیں۔

یہودیوں کے اخلاق کا جو پہلو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی نہایت ہی خطرناک ہے یہودی لوگ مسلمانوں سے ملے سائن سے دوستیوں کا اظہار کرتے اور کہتے کہ ہم بھی حل سے اسلام کی صداقت کے قائل ہیں لیکن جب ان کو عیدہ ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو زجر کرتے کہ تم نے کیل ان باؤں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر رکھ لی ہیں مسلمانوں پر ظاہر کیا۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہو گا کہ ان باؤں کو تمہارے خلاف استعمال کرینگے گویا وہ تسلیم کرتے تھے کہ کہ جن باؤں کا انہوں نے مسلمانوں سے ذکر کیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہیں اور اس امر کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ باتیں اسلام کی تائید میں ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان باؤں کا مسلمانوں کو علم ہوتا اس لئے ہو کہ وہ انہیں یہودیت کے خلاف استعمال کریں۔ گویا ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کی بات بے شک جھوٹی نکلے، خدا تعالیٰ کا مشاویہ شک پورا نہ ہو لیکن بے شک کی نظر میں یہودیوں کی عزت قائم رہے جس قوم کے اخلاق کی یہ حالت ہو جائے وہ دینی طور پر کس معرفت کی ہو سکتی ہے یقیناً اس سے دین اور اخلاق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور جہاں تک مذہب اور اخلاق کا تعلق ہے اس قوم کی تباہی میں ہی دین اور دنیا کی بہتری ہے پس یہ اخلاقی حالت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہودیوں نے پیش کی اس بات کا ایک زبردست ثبوت تھا کہ اب یہ قوم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی سختی نہ رہی تھی اور خدا تعالیٰ کا نبی اب اس قوم سے باہری آنا چاہیے تھا۔

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ یعنی کیا یہ ان باتوں سے رکتے نہیں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ بات کیا کرتا ہے جو اس کے لئے یا اس کی قوم کے لئے عزت کا موجب ہو۔ مگر یہ ملت جو اوپر بیان کی گئی ہے اس کا کہنے والا تو صاف غفلوں میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا خدا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے مشاویہ سمجھتا ہے، اس کی پیشگوئیوں کو سمجھتا ہے۔ مگر صاف غفلوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کی سچائی ظاہر نہیں ہونے دوں گا اور خدا تعالیٰ کے خشار میں روک نہیں گا۔ جو شخص اتنا خطرناک دعویٰ اپنے دوستوں کے سامنے کرتا ہے اس کے بے عقل ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اس کی مثال تو وہی ہے کہ ع

جہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد
اَتَعْبَدُونَ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ
اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا نے جو تم پر کھول دیا یعنی عقلی طور پر یا سمجھدوں کے ذریعہ سے اسلام کی سچائی کھلا ہر کر دیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ خواہ تم پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی ہو پھر بھی تم کو یہ بات مسلمانوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔

دوسرے معنی فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشگوئیاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بائبل میں بیان ہو چکی ہیں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پوری ہو کر آپ کی صداقت کو ثابت کر رہی ہیں ان کو کیوں مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو۔ یہ دونوں معنی ایک ہی وقت میں اس آیت میں پائے جاتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ یہودیوں میں تھے کچھ وہ جو بائبل کے پوری طرح واقف نہیں تھے لیکن وہ عقلی دلائل کو اور ان معجزات کے ذریعہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے دل میں قائل ہو چکے تھے۔ اور کچھ وہ لوگ جو بائبل کے ماہر تھے ان پر ان پیشگوئیوں کی وجہ سے جو بائبل میں پائی جاتی ہیں

اور آپ کی ذات میں پوری ہوئیں آپ کی صداقت کھل گئی تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کے موقع پر ان پیشگوئیوں کا ذکر کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری کتب کی فلاں فلاں پیشگوئیوں کے مطابق بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ثابت ہوئے ہیں۔

عند ذلک کے الفاظ جو اس آیت میں پائے جاتے ہیں ان کے متعلق کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔

عام معنی اس جملہ کے یہ بنتے ہیں کہ بعض یہودی اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کے پاس وہ پیشگوئیاں دیکھ کر رہتے ہو جو تمہاری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں یا یہ کہ ان کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ عقلی طور پر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ثابت ہوتی ہے مگر کیوں اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس کی جڑ سے وہ تمہارے رب کے سامنے تم سے بحث کریں گے اور تم کو مجرم قرار دیں گے۔

ان معنوں پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی اور یہودیوں کے نزدیک بھی۔ پھر یہ کیوں بوجہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہودی اپنے ساتھیوں پر اس لئے ناراض ہوتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے دلی یقین یا بائبل کی پیشگوئیوں کا اظہار کیوں کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے مسلمان قیامت کے دن ان کے خلاف حجت قائم کر سکیں گے۔

یہ اعتراض اسی صورت میں پڑ سکتا ہے جبکہ یہ تسلیم کیا جائے کہ تمام کے تمام انسانوں کا ایمان خدا تعالیٰ پر ایک قسم کا ہے مگر یہ بات درست نہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سوا ہندوں کو بھی عالم الغیب قرار دیتے ہیں اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو بھی پوری طرح عالم الغیب قرار نہیں دیتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کفار کی اس گفتگو کا ذکر کرتے

ہوئے جو قیامت کے دن ان میں اور خدا تعالیٰ میں ہوگی فرماتا ہے شَعَرَتْ لَكَ تَكُنْ فَنَسْتَبْهِمُ لَا أَنْ تَخْلُوَا وَآلَهُ دَرَسًا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (انعام: ۱۶) یعنی جب کفار پر پوری طرح حجت تمام ہو جائے گی تو اس وقت وہ ایک ہی جواب کی رٹ لگائے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہی کہتے پلے جائیں گے کہ ہمیں قسم ہے اللہ اپنے رب کی کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ عالم الغیب سستی کے سامنے اس قسم کا جواب جابلانہ ہے۔ مگر دنیا میں یہ جابلانہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایسے فلسفی موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کو ملتے ہیں مگر اس کے علم کو حادی نہیں سمجھتے۔ اُس کی طرف کلی علم کو تو منسوب کرتے ہیں مگر اس بات کے منکر ہیں کہ اُسے تمام جزئیات کا بھی علم ہے۔ ایسے لوگوں سے یہ امر بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوں کہ کیوں تم نے اپنے دلی خیالات کو مسلمانوں پر ظاہر کیا۔ یہ قیامت کے دن اس گواہی کو تمہارے خلاف پیش کریں گے۔ اس قسم کی جہالت یہودی اور باتوں میں بھی کرتے رہے ہیں۔ مثلاً اسی سورۃ میں آگے چل کر آئے گا کہ یہودی لوگ کہتے تھے ابراہیم یہودی تھا حالانکہ یہودیت موسیٰ سے چلی بلکہ موسیٰ سے بھی نہیں۔ یہودیت کا نام داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو حاصل ہوا مگر باوجود اس کے وہ کہہ دیتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھا۔ جب قوموں میں تسلسل پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس قسم کی متضاد اور مخالفت باتیں کہنے لگ جاتے ہیں کیونکہ درحقیقت ان کے ایمان کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہوتی بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے اور سنی سنائی باتیں اول تو متضاد خیالات کے لوگوں سے پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اس لئے خود ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ دوسرے جب کوئی شخص عقل کے خلاف بات پر عقیدہ رکھے گا تو اُسے سچا بات کرنے کے لئے اُسے عقل کے خلاف باتیں کرنی پڑیں گی۔ سچے دین کو جو آخر میں کامیابی ہوتی ہے اُس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اُس کے اند تضاد نہیں ہوتا۔ جب کبھی کسی انسان پر

تعصب سے خالی ہونے کی گھڑی آتی ہے وہ سچائی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح الہی جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔

دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ عندکے معنی عربی زبان میں کئی ہیں۔ جن میں سے ایک معنی "پاس" کے ہیں اور دوسرے معنی "مطابق حکم" کے۔ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں هَذَا عِنْدَ خَلَّابٍ حَرَامٌ یعنی یہ چیز فلاں شخص کے حکم کے مطابق حرام ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی محاورہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص کسی پرزنا کی تہمت لگائے تو چار گواہ ساتھ لائے۔ فرماتا ہے فَاِذَا كُنْتَ يَسْتَوِا بِاَشْفَهِادٍ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْحٰكِمُ (سورہ نور آیت ۲۴) یعنی الزام لگانے والے اور چار گواہ نہ لائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹے ہیں۔ یہاں عندکے معنی پاس نہیں ہو سکتے کیونکہ بالکل ممکن ہے ایک شخص کسی پر الزام لگائے اور وہ الزام لگانے میں سچا بھی ہو لیکن وہ چار گواہ نہ لائے پس گو وہ خدا تعالیٰ کے علم میں سچا ہوگا مگر خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹا قرار دیا جائے گا اور اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا تاکہ جھوٹے لوگوں کو یہ جرات پیدا نہ ہو کہ وہ کسی شخص پر بلا ثبوت دشمنی کی وجہ سے جھوٹا الزام لگادیں۔ لیکن باوجود اس کے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کے علم میں جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بغیر شہادت کے بھی جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ پس اس جگہ پر عند اللہ کے معنی مطابق "علم" کے سوا اور کوئی نہیں کہے جاسکتے۔

بعض علماء نے عندکے معنی "فی" کے بھی کہے ہیں اور مزاد یہی ہے کہ تمہارے رب کے متعلق جب بحث ہو کیونکہ فی کے معنی "بارہ میں" بھی ہوتے ہیں (دیکھو بحر محیط زیر آیت مزلہ بانا) بعض لوگوں نے اس جگہ پر مضاف

مذت تصور کیا ہے جو عربی قواعد کے لحاظ سے جائز ہے وہ کہتے ہیں عِنْدَ رَبِّكَ مَذْمُومٌ ہے عند ذکر رَبِّكَ مُمْ۔ اور مجھے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو تم سے جب کبھی تمہارے رب کے متعلق گفتگو ہو تو وہ تمہاری مائی ہوئی باتوں کے ذریعہ سے تم سے بحث کر رہی ہو جب یہ سوال پیدا ہو کہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی دلیل ہے تو مسلمان لوگ بائبل کی ان پیشگوئیوں کو نہ پیش کر دیتے جو انہوں نے تم سے مخفی ہوں گی۔

اَفَلَا تَتَّقِلُوْنَ مَرَّسَ آيَتِ سے ظاہر ہے کہ اسلام نفاق کو اور اخلاص کے بغیر کسی مذہب کے بقول کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہود کے اس فعل کو کہ وہ پورا ایمان حاصل کئے بغیر مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتے تھے برا قرار دیتا ہے۔ اگر اسلام کے نزدیک صرف زبانی اقرار ایمان کے لئے کافی ہو تو چاہیے تھا کہ ہود کی ان حرکات کی تعریف کی جانی ہو ان کے لئے ایسے مواقع ہم پہنچائے جاسکتے کہ مسلمانوں سے اور بھی زیادہ عیسائی اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کریں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہودیوں سے سنا تھا کہ بائبل کے واقعات قرآن کریم میں کھدے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا کام کرنے والا شخص اس ذریعے کو جس سے وہ فائدہ اٹھا لے بڑھانے کی کوشش کیا کرتا ہے نہ کہ کم کرنے کی۔ اگر نوح و ابراہیم من ذاکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہودیوں سے سن کر قرآن کریم میں واقعات لکھ لیا کرتے تھے تو آپ ہود کے اس فعل کا بھانڈا کیوں پھوڑتے تب تو چاہیے تھا کہ آپ ان کا بھانڈا پھوڑنے کی بجائے ان کے لئے ملاقاتوں کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

يَعْلَنُونَ ۝ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ

اللَّهُ اُسے جانتا ہے اور اُن میں سے بعض اُن پڑھتے ہیں جو چند بھولی باتوں کے سوا

۱۷ تفسیر اس آیت میں بھی اس اعتراض کا جواب
موجود ہے جو عیسائی معنفین کی طرف سے کیا جاتا ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے شکر بائبل
کے واقعات قرآن کریم میں نقل کر دیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس
آیت میں اس قسم کے خیالات کی تردید کی گئی ہے اور یہ
دعویٰ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ضروری خبر اپنے رسول کو
خود بتا دیتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ کیا یہودی یہ نہیں سمجھتے
کہ اللہ اُسے بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور اُسے
بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں ایسی
اخبار بھی موجود ہیں جو انہوں نے بیان نہیں کیں اور
وہ بھی ہیں جو انہوں نے بیان کیں۔ اس سے وہ سمجھ
سکتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان کی ہیں اگر وہ بیان نہ
کرتے تب بھی اس سے قرآن کریم کے مفصل میں کمی
نہیں آسکتی تھی۔

مخالفین مذاقت ہمیشہ سے ماموروں پر یہ اعتراض
کرتے چلے آئے ہیں کہ وہ زمانہ کی رو کی پیداوار ہیں۔
اس زمانہ میں جو خیالات زور پر ہوتے ہیں اُن سے متاثر
ہو کر وہ اپنے لئے ایک مقام تجویز کر لیتے ہیں اور اس
میں کوئی شبہ نہیں کہ جب کسی خدا تعالیٰ کسی مامور کو
مبعوث کرنے لگتا ہے اُس کے آنے سے پہلے لوگوں کی توجہ
ایک آنے والے مامور کی طرف پھیر دی جاتی ہے۔ بعض
سابقہ پیشگوئیوں کے متعلق لوگ خیال کرنے لگتے تھے
ہیں کہ وہ اس زمانہ میں پوری ہوں گی۔ اور بعض علامات
سے وہ یہ استدلال کرنے لگ جاتے ہیں کہ اسی زمانہ

میں وہ موعود مامور آئے گا اور ایسا ہونا ہی چاہیے کیونکہ
جنت مامور کے وقت اُس کے مرنے کے لئے دنیا میں
سامان پیدا کرنا ایک ضروری امر ہے جسے خدا تعالیٰ
نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پس جب وہ مامور آتا ہے تو وہ اُن
پیشگوئیوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے جن کی طرف اُس کی آمد
سے پہلے علماء زمانہ کی نگاہیں اٹھ چکی ہوتی ہیں۔ اس سے
یہ استدلال کر لینا کہ مامورین زمانہ کی پیداوار ہیں ایک
نکالت ہی بودا اعتراض ہے۔ کیا ان معترفین کا یہ خیال
ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی پہلے پہنچنا چاہئے اور اُن کی شناخت
کے سامان بعد میں پیدا کر نے چاہئیں؟ اگر خدا تعالیٰ
ایسا کرے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ وہ خود دنیا کو
ہدایت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یا پھر کیا ان لوگوں کی یہ
خواہش ہے کہ نبیوں کی شناخت کے سامان تو پہلے سے
مہیا کر دئے جائیں اور پہلے نبیوں کی بعض پیشگوئیوں کے
پورا ہونے کے آثار بھی ظاہر کر دئے جائیں لیکن وہ نبی اُن
پیشگوئیوں سے فائدہ نہ اٹھائے ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ
وہ دوسروں کے خیالات سے متاثر ہے۔ ادنیٰ غور سے یہ بات
معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ خیال بھی باطل باطل ہے۔ جس چیز
کو خدا تعالیٰ نے سچائی کے ظاہر کرنے کے لئے بطور دلیل
مہیا کیا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھانا تو خدا اور اُس کے نبی
سے غداری ہے اور نبی خدا را نہیں ہوتا ہیں اس قسم کے
اعتراضات خواہ وہ پہلے نبیوں پر ہوئے ہوں یا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے ہوں
یا آپ کے بعد کسی کے متعلق ہوں یا اگلے نبیوں۔ اللہ تعالیٰ نے

اَلْكِتَابِ اِلَّا اٰمَانًی وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝ فَوَيْلٌ

اپنی کتاب کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے اور وہ صرف ٹیک بندیاں کرتے رہتے ہیں پس

لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيِّدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ

جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں (اور) پھر اُس کے ذریعہ سے (کچھ) غلطی (دبی)

هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا

قیمت حاصل کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ (کتاب) اللہ کی طرف سے ہے اُن کیلئے (ایک سخت) عذاب

فَوَيْلٌ لِّهٖمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لِّهٖمْ

(مقررہ) پھر (ہم) کہتے ہیں کہ اُن کے لئے اُن کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کے سبب سے (ایک سخت) عذاب (مقررہ) ہو

مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَسَنَا النَّارُ

اور اس کے سبب (دبی) عذاب (مقررہ) ہو جو وہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنتی کے دنوں کے سوا

پڑھ سکتے ہیں۔ مراد یہ کہ وہ (جیسی طرح اُن کے سمجھنے پر قادر نہیں۔ گویا اُن کی عقل کے معنی اس جگہ پر محدود کر لئے گئے ہیں اور ایسے اُن پڑھ کے معنی نہیں لئے گئے جو کہ کتب کو لفظاً بھی نہ پڑھ سکتا ہو بلکہ اس لفظ سے ایسے اُن پڑھ مراد لئے گئے ہیں جو سنت کی باریکیوں سے واقف نہیں اور صرف موئے موئے معنی جانتے ہیں۔ ان معنوں کے رُو سے یہود پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنی کتب کے گہرے مطالعہ کی کوشش نہیں کرتے۔ و مَعَالٰی اِنْفَاذِ اُولٰٓئِیْنِ مِنْ اَسْتَعْلٰی کئے گئے ہیں اُن میں سے ایسے معنوں کو تو لے لیتے ہیں جو خدا کی سنت اور اُس کے منشاء کے خلاف ہوتے ہیں اور اُن کو چھوڑ دیتے ہیں جو خدا کی سنت اور اُس کے منشاء کے مطابق ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کے لئے یہ معنوں بہت ہی عبرت کا موجب ہے۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے اکثر مسلمان تو قرآن کریم کے معنی جانتے ہی نہیں اور جو جانتے ہیں وہ

آیت زیر تفسیر میں نہایت عمدگی سے اس کو رد کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ باتیں بھی ہماری کتاب میں موجود ہیں جن کو تم بیان کرتے ہو اور وہ باتیں بھی موجود ہیں جن کو تم بیان نہیں کرتے یا بیان نہیں کر سکتے۔ خدا تو ساری ہی باتوں کا واقف ہے اُس کی طرف سے آنے والی کتاب کسی کے بتائے ہوئے علم کی محتاج نہیں۔ مگر وہ یہ بھی تو نہیں کر سکتی کہ جو تکہ کسی اور نے ایک علم کا اظہار کر دیا ہے اس لئے خدا کی کتاب میں سے اُس علم کو خارج کر دینا چاہیئے۔ اس سے تو سچائی کا خون ہو گا اور خدا کی کتاب ایسی حرکت سے بالا ہوئی ہے۔

تفسیر۔ اَمَّا اِنِّیْ اٰمِنٌ بِہٖ جَمِیْعًا اور اس کے معنی ہیں (۱) جس چیز کی تمنا کی جلتے (۲) جھوٹ (۳) جو چیز پر مبنی جلتے (۴) مقصود۔ پس آیت کے معنی یہ ہونے کی ہود میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں صحیفہ بنی اسرائیل کا صرف اتنا علم حاصل ہو کہ وہ انہیں

صرف محدود علم رکھتے ہیں۔ قرآنی الفاظ کے اندر جو متعدد معنایں پائے جاتے ہیں اُن کی طرف نہ توجہ کرتے ہیں نہ توجہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ جو توجہ کرتے ہیں سوائے متاول اور کافر قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے خزائن کھنڈ ہو گئے۔ اُس کا چلنا ہوا پانی ان لوگوں کے لئے کھڑا ہو کر بدبودار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اتنا نہ سوچا کہ جس بات کو قرآن کریم نے یہودیوں کے لئے عیب کے طور پر پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کے لئے حسن کیونکر ہو گیا۔

ایک معنی اُمنیتہ کے متکے لئے گئے ہیں بن معنوں کے رُوسے آجی کے وہی عام معنی لئے جائیں گے جو عام عربی زبان میں رائج ہیں یعنی بالکل اُن پڑھ جو دیکھ سکے اور نہ پڑھ سکے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ یہودیوں میں سے بعض اُن پڑھ ہیں جو اپنی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے یا لفظاً تو تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اُس کے معنی نہیں جانتے۔ اُن کا علم کتاب کے متعلق صرف چند آرزوؤں تک محدود ہے یعنی وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ہم نے تعجبی اسرار کو اگر بغیر معنی جاننے کے ہی پڑھ لیا یا لوگوں سے سن لیا تو بس یہ ہماری نجات کے لئے کافی ہے۔ گویا خدا کی کتاب اُن کے دل میں صرف ایک متبیدہ کرتی ہے کوئی علم اور فہم نہیں بخشتی۔ یہ حالت بھی آج مسلمانوں میں پیدا ہے

اور وہ اس سے ہوشیار نہیں ہوتے۔ ہوشیار ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کہ وہ دل مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور کہ وہ لوگوں ہیں جو اُس کے لفظاً تو پڑھ سکتے ہیں مگر اُن کے معنی نہیں جانتے اور ان دونوں گروہوں کے دلوں میں قرآن کریم کب بڑھنے اور اُس کے معانی کے جاننے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی بغیر معنی جاننے کے جب وہ قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں یا یہ بھی نہیں کر سکتے اور کبھی کبھار کسی سے قرآن کریم کی کچھ سُن لیتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کو نجات حاصل ہو گئی۔ کیونکہ انہوں نے قرآن کریم سُن لیا یا پڑھ لیا ہے

حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سُنا بلکہ آوازوں کے بعض آثار چڑھاؤ سنے یا سیاہی کی بعض نیکروں کو دیکھا قرآن کریم تو اُس مضمون کا نام ہے جس پر اُس کے حروف و الفاظ ولالت کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس مضمون کو نہ پڑھا اور یہ جانتے ہوئے نہ پڑھا کہ قرآن کریم کے ان الفاظ کا یہی مفہوم ہے اُس نے قرآن کریم ہرگز نہیں پڑھا۔ اور جس نے اُس کتاب کو ہی نہ جانا جو خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے بھجوائی تھی وہ کیونکر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سچے مذہب پر ایمان لایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس کو قرآن کے معنی نہ آئیں اُس کو قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں چاہیے ایسی تلاوت کم سے کم اُس کے مدعا کی یاد دلائی رہتی ہے لیکن اُس کے دل میں معنوں کے جاننے کی خواہش تو ہونی چاہیے اور اُن کے سیکھنے کے لئے اُسے کچھ کوشش تو کرنی چاہیے اگر یہ خواہش موجود ہو اگر اس قسم کی کوشش جاری ہو تو بے شک خدا اور اُس کے رسول کے سامنے ایسا آدمی بری قدر دادیا جائے گا۔ لیکن جب کوشش مفقود ہو اور خواہش کا وجود نہ رہے تو ایسا آدمی صرف اپنی تماشوں سے خدا تعالیٰ کو کس طرح خوش کر سکتا ہے۔

ایک معنی اُمنیتہ کے جو آماری کا مفرد ہے جھوٹ کے ہیں اور ان معنوں کے رُوسے رت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ اُن پڑھ ہیں جو کتاب کے متعلق کچھ علم نہیں رکھتے سوائے کچھ جھوٹوں کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ توہم کے کچھ افسردہ ایسے ہوتے ہیں جو کلام الہی کے معنی تو نہیں جانتے لیکن انہیں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ انہیں کلام الہی کے معنی آتے ہیں۔ گویا علم نہ رکھتے ہوئے عالم کلمائے کاشوق اُن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے یہود بھلا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا اس بات کے کب حقدار ہو سکتے ہیں کہ

خدا کا فضل اُن پر نازل ہوتا رہے۔ وہ لوگوں کے دشمن ہیں کہ اپنی جہالت کو خدا تعالیٰ کے سرِ مٹھ کر اُس کی ہتک کرتے ہیں اور پھر اس جہالت کو لوگوں میں پھیلا کر بھولے بھالے سادہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انیسویں آج مسلمانوں میں بھی اس قسم کی جماعت کثرت سے موجود ہے۔ ایسے لوگ ان میں بھی موجود ہیں جو قرآن کریم کو لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے مگر وادھر اُدھر سے سننے ہوئے قصوں کو خدا اور اُس کے رسول کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر امر مذکر کرتے ہیں کہ اُن قصوں پر یقین کیا جائے اور اُن پر ایمان لایا جائے، اور اُن کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اور ایسے بھی ہیں جو عربی زبان کا معمولی سا علم رکھتے ہیں لیکن اُن میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کی باریکیوں کو سمجھ سکیں اور وہ قرآن کریم کے متعلق اپنے ناقص علم کے ذریعہ آپ بھی گمراہ ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کی لفظی تلاوت کر سکتے ہیں مگر اُن لوگوں پر جو لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، یہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے علوم کے ماہر ہیں۔ یہی لوگ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم کے پڑھنے اور جلنے کی کوشش کی جاتی تو اور اُس کے مطالب پر صحیح غور کیا جاتا اور جھوٹوں اور آرزوؤں کی پیروی نہ کی جاتی تو اسلام کو وہ دن دیکھنا نہ پڑتا جو آج ہر مخلص مسلمان کے دل کو غمگین کر رہا ہے۔

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ - یعنی وہ تمام اقسام کے آدمی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے صرف فتنے سے کام لیتے ہیں علم اُن کے ساتھ نہیں۔ وہ بھی جن کو زبان کا پورا علم نہیں صرف گمان سے کام لیتے ہیں، اور وہ بھی جو زبان کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے مگر لوگوں کی کُسنی سُنائی باتوں کو خدا کا حکم قرار دے کر اپنے دماغ کو بھی اُن سے بھر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کے دماغوں میں بھی اُن کو بھرنے کی کوشش کرتے

ہیں صرف گمان سے کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس نے اُن کو بات بتائی ہے وہ ضرور سچا ہو گا۔

قَوْلُهُ تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكَلِمَ بَآيَاتُ نِعِيمِ - اس آیت میں ایک عجیب اختصار سے کام لیا گیا ہے یعنی بظاہر عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی آیت کا ختم ہے اور اس میں اُنہی لوگوں کا ذکر ہے جن کا پہلی آیت میں ذکر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر عبارت ایسے رنگ میں رکھی گئی ہے کہ پہلی آیت کا ختم معلوم ہوتا ہے پہلی آیت میں تو اُن لوگوں کا ذکر تھا جو عبرانی زبان سے پوری طرح واقف نہیں تھے اور بائبل کے باریک مضامین کے جلنے بغیر اپنے آپ کو دھوکا دیتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ یا اُن کا ذکر تھا جو صرف اس خواہش اور آرزو میں ملگن ہو رہے تھے کہ ہم نے صحیفہ بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھے یا سُنے تھے جس میں ہماری نجات کے لئے یہ امر کافی ہے۔ یا اُن لوگوں کا ذکر تھا جو صحیفہ بنی اسرائیل کو پڑھتے تھے یا کچھ حصہ اس کا انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ مگر معنی نہ جانتے تھے۔ یا اُنہوں نے کچھ تفسیریں سننا یا یاد کر چھوٹی تھیں اور موقع بے موقع لوگوں کو وہ تفسیریں سننا سننا کر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ صحیفہ بنی اسرائیل کے سچے مضامین بیان کر رہے ہیں۔ گویا صرف جمال کا ذکر اس آیت میں تھا مگر آیت زیر تفسیر میں جمال کا ذکر نہیں بلکہ علماء کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اُن یہودیوں پر جو اپنے ہاتھوں میں کتابیں لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے عذاب نازل ہو گا جس سے حلوم ہوتا ہے کہ یہاں علماء کا ذکر ہے نہ کہ جمال کا۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کو خدا سے کیوں شہ رخ کیا گیا جس کے معنی "پس" کے ہیں اور اس کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ پہلے مضمون کے نتیجہ میں یہ دوسرا مضمون پیدا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم پر چونکہ لاتعداد مضامین بیان کرنے

ذمہ داری ہے اس نے ایسی عبارت میں نازل کیا گیا ہے جو اختصار کا کمال اپنے اندر رکھتی ہے۔ پہلی آیت میں جہاں کا ذکر تھا جو علماء کی غلط تسلط تفسیروں پر اعتماد کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے اور دوسری آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جانا مقصود تھا جو عالم ہوتے ہوئے سچی دینداری سے عاری تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اگر مستقل طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا تو عبارت لمبی ہو جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جہاں کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں اُس کے تابع علماء کا ذکر کر دیا اور یوں فرمادیا کہ وہ جہاں جن کا پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے علماء کی غیر ذمہ وارانہ حرکات کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اول علماء نے انہیں کتاب سے واقف نہیں کیا۔ دوسرے غلط تسلط باتیں کتاب کی طرف منسوب کر کے ان جہاں کو یاد دلا دیں اور کہہ دیا کہ یہی تمہاری کتاب کا مفہوم ہے پس ان جہاں کی تباہی اور بربادی کی ذمہ داری ان علماء پر ہے اور ان کی گمراہی کا موجب ان کی یہ بے ایمانی ہے کہ اپنے خیالات کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اُسے خدا تعالیٰ کی کتاب انہوں نے قرار دے دیا۔ یہ گمراہ جہاں کو چوسرا طے گی وہ تو طے گی ہی مگر ساتھ ہی یہ علماء بھی ان کی گمراہی کے ذمہ وارانہ قرار دے جا کر اپنے گناہوں کے علاوہ ان جملہ کے گناہوں کی سزا میں بھی حصہ دار ہوں گے۔ اسی وجہ سے جہاں کا ذکر کرنے کے بعد فرمادیا۔ پس عذاب نازل ہو گا ان لوگوں پر جو کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس طرح مختصر الفاظ میں ایک توبہ بتا دیا گیا کہ یہودیوں میں عالم بھی موجود ہیں مگر وہ اپنے علم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے یہ بتا دیا گیا کہ جہاں کی گمراہی کی ذمہ داری ان علماء پر ہے۔ اور تیسرے یہ بتا دیا گیا کہ جہاں کو ان کے عمل کی جو سزا طے گی اس میں علماء بھی ان کو گمراہ کر رہے

ذمہ سے شریک کئے جائیں گے کیونکہ گمراہی کے ذمہ دار وہی ہیں۔ اتنے وسیع معنوں کو علماء کا ذکر چھپے رکھ کر اور ان کے ذکر سے پہلے صرف فار کا حرف بڑھا کر ادا کر دیا گیا ہے۔ یَسْخَرُونَكَ مِنْهُمُ ثَمَّنَا قَلِيلًا۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ علماء دنیوی اغراض کے ماتحت دین کو بگاڑتے ہیں۔ اور ان کا مشاویہ ہوتا ہے کہ دین چاہے برباد ہو جائے ان کو دنیا مل جائے۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لکھا تو ہاتھ سے ہی جانا ہے پھر یا ایشید یہم کا لفظ کیوں بڑھایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایشیدی کا لفظ تاکید کیلئے بڑھایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتب کا لفظ کبھی نکھولنے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلْکُتُبُ بَلْکُمُ کِتَابًا لَنْ تَصِلُوْا بَحْثَهُ اَبَدًا (بخاری جلد ۳ کتاب المغازی باب مراض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته) میرے پاس رکھنے کا سامان لاؤ میں تمہیں ایک عبارت لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔

قرآن کریم سے بھی اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے پس اَلْکُتُبُ کا لفظ جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی نکھولنے کے ہیں پس اس جگہ پر ایشید یہم کے الفاظ بڑھا کر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس آیت میں علماء کا ذکر ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تاکہ کوئی شخص یہ دھوکا نہ کھائے کہ شاید اس آیت میں بھی پہلے گمراہوں کا ہی ذکر ہے اور لکھنے سے مراد لکھوانا ہے۔

قَوْلُهُ لَتَهْمَدَنَّهُمْ مَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَ قَوْلُهُ لَتَكْسِبُوْنَ اِسْمِیْنَ میں بتایا ہے کہ یہ علماء تہمہ عذاب کے مستحق ہیں۔ ایک وجہ تو ان کے عذاب کی پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جہاں کو گمراہ کرتے ہیں

دوسری وجہ اُن کے عذاب کی یہ ہوگی کہ انہوں نے خدائی کلام کی طرف غلط باتیں منسوب کیں اور تیسری وجہ عذاب کی یہ ہوگی کہ اس حرکت کا محرک بھی نیک نہیں تھا بلکہ اُن کا مقصد اس تحریف سے صرف دنیا کماتا تھا پس ایک عذاب تو اُن کو فعل بد کی وجہ سے ملے گا اور ایک عذاب محرک بد کی وجہ سے ہوگا۔

اس آیت میں سر اور جزاء کا ایک اہم فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے۔ فعل بد دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) فعل بد جو نادانی سے کیا جائے (۲) فعل بد جو دیدہ دانستہ کیا جائے۔ پھر یہ فعل آگے دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) وہ فعل بد جس کا محرک نیک یا خیال ہو خواہ غلط خیال ہو (۲) وہ فعل بد جس کا محرک خود ایک ذیل اور گندہ جذبہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص قتل کرتا ہے اور وہ قتل اس سے ناواقعی میں ہو جاتا ہے تو یہ فعل بد تو ہے لیکن یا تو اس کا مرتکب کئی طور پر بری قرار دیا جائے گا یا جب اُس نے پوری احتیاط سے کام نہ لیا ہو تو جزوی طور پر بری قرار دیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہو سکتا ہے جس نے دیدہ دانستہ قتل کیا مگر فرض کرو اس وہم کے ماتحت قتل کیا کہ یہ شخص میرے بچوں کو قتل کرنے والا ہے یا ہماری قوم کے فلاں بزرگ کو قتل کرنے والا ہے یا اُسے نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ فعل بھی جوگہ تو بُرا مگر اس کا محرک نیک ہوگا۔ ایک اور تیسرا شخص ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کسی شخص کو اس لئے قتل کر رہا ہے کہ اُس کا روپیہ چھین کر عیاشی کرے۔ اس شخص کا فعل بھی بُرا اور اُس کا محرک بھی بُرا۔ پس یہ دو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے قتل کا بھی اور حرص و ہوا کا بھی۔ اور اس لئے وہ ہرے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے اُلٹ نیکیوں کا بھی یہی حال ہے اور اس کی بھی کئی قسم ہوتی ہیں۔ پس قرآن کریم کے اس جملہ میں کہ اُن پر عذاب ہوگا اس تحریر کی وجہ سے جو اُن کے ہاتھوں نے لکھی اور اُن پر عذاب ہوگا اُس

و نبی ملل کی وجہ سے جو انہوں نے کیا یا۔ اخلاق کے اس لطیف نکتہ کو بیان کیا گیا ہے اور جو شخص تقویٰ حاصل کرنا چاہے اُس کے لئے علم کا ایک دروازہ کھل دیا گیا ہے۔

تیسری اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بائبل بذی اسی شکل میں موجود تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو محرف مبتدل بائبل کے بدلنے پر اعتراض کیوں کیا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم نے اس آیت کے معنی بائبل کے بدلنے کے نہیں کئے اس لئے یہ نتیجہ ہمارے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں نکالا جاسکتا (اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نزدیک بائبل قرآن کریم کے وقت میں محرف مبتدل نہ ہوئی تھی کیونکہ ہمارے علم اور تحقیق میں یقیناً اُس وقت تک بائبل محرف مبتدل ہو چکی تھی۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اس آیت کے معنی میں نے یہ نہیں کئے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ بائبل حضرت مسیحؑ کے زمانہ سے بھی پہلے محرف مبتدل ہو چکی تھی) لیکن اگر آیت کے یہ معنی کے بغاوت کر یہودی لوگ بائبل کو بدلا کرتے تھے تو بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ بائبل قرآن کریم کے زمانہ تک محرف مبتدل نہیں تھی کیونکہ اس صورت میں اس آیت کا مفہوم تو یہ ہوگا کہ یہودی بائبل کو بدلتے ہیں اور جب اس آیت کے یہ معنی جائیں کہ یہودی بائبل کو بدلا کرتے ہیں تو اس فقرہ سے کوئی عاقل یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہودی بائبل کو بدلا نہیں کرتے تھے اور بائبل اُس وقت تک محرف مبتدل نہیں ہوئی تھی۔ بے شک یہ اعتراض اُن کی طرف سے پیش کیا جاسکتا ہے کہ اگر بائبل کی تعلیم محرف مبتدل تھی تو اس کے بدلنے میں حرج کیا تھا اور اس پر ڈانٹا کیوں گیا؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ گو یہودی قرآن کریم کے نزول سے پہلے بائبل میں تحریف و تبدل کرنے لگ گئے تھے تو بھی اُن کا اس کام کو جاری رکھنا بُرا تھا۔ بائبل کی

سمجھتے تھے۔ جب وہ اس کو مشروح سے لے کر آخر تک
 صداقتوں کی کتاب سمجھتے تھے تو اُن کا اس کے مضامین پر
 پردہ ڈالنا یا اُن میں کوئی خرابی پیدا کرنا ان کی بے ایمانی
 اور بداخلاقی کی واضح دلیل تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لینا
 چاہیے کہ بائبل میں اُس کی موجودہ شکل میں بھی ہزاروں
 صداقتیں پائی جاتی ہیں پس اُن کے بدلنے سے اب بھی
 حق کو نقصان پہنچتا ہے۔

اس آیت کا ایک مفہوم بھی جاوہر ہے کہ بائبل کے متعلق یہود کا یہ یقین ہے کہ بخت نصر کے زمانہ میں وہ ضائع ہو گئی تھی پھر عزرائیلی نے اُس کو دوبارہ لکھا گو یا یہودی تاریخ کے مطابق بھی اصل بائبل موجود نہیں رہی تھی بعض انسانوں نے خواہ وہ یہی ہوں اُس کو دوبارہ درست کر کے لکھا پس اُس کی حیثیت محض ایسی رہ گئی جیسا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی حدیثوں کی۔ اور جس طرح احادیثِ نبویہ کو کتابِ اللہ نہیں کہا جاسکتا اُس کو بھی کتابِ اللہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اُس میں غلطی کے امکان پیدا ہو چکے خصوصاً جبکہ بائبل کو حفظ کرنے کا رواج کبھی بھی اسرائیل میں نہیں ہوا اور خصوصاً جبکہ خود بائبل کی اندرونی شہادتیں اس بات کی ثابت کرتی ہیں کہ بائبل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں بلکہ اُس میں بہت سے حواشی اور تفسیریں اور غلط روایتیں شامل ہو گئے ہیں۔ پس اس آیت کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی تاریخوں کے مطابق خود جانتے ہیں کہ یہ کتاب انسانی دستِ بزد سے پاک نہیں لیکن باوجود اس کے اصرار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ خدائی کتاب ہے بے شک ابتداء میں یہ خدائی کتاب تھی مگر اب جبکہ اس میں انسانی دستِ بزد سے کچھ زیادتیاں یا کمیائیں پیدا ہو گئی ہیں اسے خاص خدا کا کلام کہنا اور الہامی کتاب کے مقابلہ میں جیسس کرنا زیادتی اور ظلم ہے۔

عیسائی تو یہودیوں سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ سب کی سب انجیل خدا کی کتاب کہلاتی ہے۔ لیکن جب اُسے

نسبت تو بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک محرف مبتل کتاب آسمانی ہے۔ اگر کسی موفی حدی انسانی بنائی ہوئی کتاب کو کوئی شخص غلطی سے خدا کی کتاب سمجھتا ہو اور یہ سمجھتے ہوئے پھر اس میں کوئی تبدیلی کرتا ہو تو وہ شخص بھی مجرم سمجھا جائیگا۔ اس لئے نہیں کہ وہ ایک آسمانی کتاب کو بدلتا ہے بلکہ اس لئے کہ جس کتاب کو وہ آسمانی سمجھتا ہے اُسے کیوں بدلتا ہو۔ قرآن کریم میں صاف آیت ہے کہ منافق لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے اِنْفَعِدْ اِنَّكَ كَرِهُوْا اللّٰہَ اللّٰہُ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاللّٰہُ یَعْلَمُ اِنَّكَ كَرِهُوْا اللّٰہَ یَشْہَدُ اِنَّ النّٰمِنَ فِیْہِیْنَ لَکَاذِبُوْنَ (سورہ منافقون ۶) یعنی منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکر کہتے تھے کہ ہم خدا کی قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تو اللہ کا رسول ہے مگر منافق اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں منافقوں کو ایک ایسی بات کہنے پر جھوٹا کہا گیا ہے جو سچی ہے اور جس کے سچا ہونے پر خدا تعالیٰ خود بھی گواہی دیتا ہے۔ انہیں جھوٹا اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ دل سے اس بات کو نہیں مانتے تھے جس طرح دل نہ مانتے ہوئے ایک سچی بات پر ظاہر میں ایمان کا اظہار کرنا منافقت اور بے ایمانی ہے اسی طرح غلط کتاب کو آسمانی سمجھتے ہوئے اُس میں بگاڑ پیدا کرنا بے ایمانی اور کفر کی علامت ہے اور یقیناً یہ جرم اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر خدا کی کتاب میں تنبیہ کی جائے۔ ایک عورت ہوش میں اپنے بچے کو قتل نہیں کرتی۔ اگر ایک عورت ایک بیٹے کو بچے کہے وہ اپنا بچہ سمجھتی ہے۔ بد حقیقت وہ اُس کا بچہ نہیں قتل کرتی ہے تبھی اسی ہم ہی یقین کریں گے کہ اُس عورت کا دماغ خراب ہے کیونکہ گودہ اُس کا بچہ نہیں مگر وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ اُس کا بچہ ہے۔ اسی طرح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی باطل محفوظات نہیں تھی اور محرف و مبتل بھی مگر یہودی تو اُس کو غیر محفوظ اور محرف مبتل نہیں

إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

(دورنگ کی) آگ ہرگز نہ چھوئے گی (تو دن سے) کہہ کیا تم نے اللہ کی بارگاہ سے کوئی

عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ

عہد لیا (ہوا) ہر د اگر ایسا ہے تب تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کریگا یا تم اللہ کے متعلق ایسی

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

بات کہتے ہو جس کا تمہیں (کوئی) علم نہیں ہے ۵۴

کی بعض جماعتوں نے خدائی کتابیں قرار دیا ہے لیکن عیسیٰ
بحیثیت مجموعی ان کو خدائی کتابیں تسلیم نہیں کرتے اور
پہلی انجیلیں قرار نہیں دیتے جس قوم کے اپنے عقیدہ کے
مطابق بھی ایسی انجیل موجود ہیں جو خدائی کتابیں کہلاتی
ہے لیکن اُس قوم کے عقیدہ کے مطابق وہ خدائی کتابیں
نہیں ہیں کیا اُس کے افراد قلیل طاعت نہیں اور کیا
قرآن کریم کا یہ کام نہ تھا کہ ان کو زبرد کرنا اور ان کے
اس عیب کو دیکھ کے سامنے لانا اور ان مجرموں کی اصلاح
کی کوشش کرتا۔

مَعْلُومَاتٍ ۚ يَخْلِفُ ۚ أَخْلَفَ سَ مَضَائِ

کا میغہ ہے اور أَخْلَفَ وَعْدَهُ کے معنی ہوتے ہیں
لَمْ يُبْقِمْهُ عَمْدًا كَوْرًا كِيَا رَقِبَ ۚ يَسْ فَكُنْ
يُخْلِفُ عَمْدَهُ کے معنی ہوں گے۔ وہ ہرگز اپنے
عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔

تفسیر۔ اس آیت میں اُن یہودیوں کا ذکر ہے جن کا
یہ عقیدہ تھا کہ یہود خواہ کچھ بھی کریں جو کہ وہ خدا تعالیٰ
کے پیاروں کی اولاد ہیں وہ دائمی عذاب میں مبتلا نہیں
کئے جاسکتے۔ حق تو یہ ہے کہ یہود نے بائبل میں سے
حیوۃ بعد المات کے عقیدہ کو ہی غائب کر دیا ہے۔
عذاب و ثواب کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ سارا اہل تہذیب
پڑھ جادو بری شکل سے استنباطی طور پر حیات بعد المات کا

کھول کر پڑھنا شروع کر دیا تو لکھا ہوتا ہے متی کی انجیل
مترس کی انجیل۔ لوقا کی انجیل۔ یوحنا کی انجیل۔ پطرس کے خط
پولوس کے خط۔ زید کے خط اور بکر کے خط۔ یہ انسانوں کی
انجیل اور زید اور بکر کے خطوط خدا کا کلام کس طرح ہو گئے
بے شک انجیل میں خدا کا کلام بھی موجود ہے مگر وہ خدا کی
کتاب نہیں کہلا سکتی کیونکہ انسانوں نے اپنے الفاظ میں
بعض باتیں لکھی ہیں جو انہوں نے خدا سے نہیں بلکہ خدا کے
نبی سے سنیں یا خدا کے نبی سے بھی نہیں سنیں خدا کے
نبی کی باتیں سنکر ان سے ایک نتیجہ نکالا۔ اور یہ حصہ بھی
باقی کتاب کا دو تین فی صدی ہے۔ باقی باتیں اپنے
خیالات یا غیر حقیقی روایات پر مبنی ہیں۔ ایسی کتابوں کو
خدا کی کتابیں کہنا اور پھر ان پر مذاہب کی بنیاد رکھنا
اور الہامی کتابوں کے مقابلہ میں ان کو پیش کرنا ایک
بہت بڑا ظلم ہے۔

اس آیت سے اُن کتب کی طرف بھی اشارہ سمجھا جا
سکتا ہے جو درجوں کی تعداد میں یہود و نصاریٰ میں پائی
جاتی ہیں اور الہامی کتب کہلاتی ہیں یا الہامی کتب کا
درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن خود مسیحی اور یہودی بھی اُن کی صداقت
میں شک کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے ”ایہو کریم“ کے نام
سے ایسی کتابوں کا مجموعہ شائع کیا ہوا ہے یہ سب کی
سب کتابیں وہ ہیں جن کو اُن کے لکھنے والوں نے یا عیسائیوں

بابا میزیہ (BABA MEIZYA) کی علامت
میں لکھا ہے کہ تمام یہود جو دوزخ میں جائیں گے پھر
نکل آئیں گے سوائے تین قسم کے آدمیوں کے۔ اول
بدکار۔ دوسرے ہمسایہ کی عصمت دری کرنے والا۔
تیسرے ہمسایہ کو بدنام کرنے والا۔

ایروہین طالمود میں لکھا ہے کہ دوزخ کی آگ
یہودی گنہگاروں کو نہیں چھوئے گی کیونکہ وہ دوزخ کے
دروازہ کے سامنے اپنے گناہوں کا افسار کر لیں گے
اور خدا کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔

برکوت طالمود (BARAKOT) میں لکھا ہے
مرتد اور رومی اور ایرانی دوزخ میں جائیں گے یعنی
یہودی گنہگار دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں اس طالمود
میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کو دوزخ سے بہت
کم خطرہ ہے ان مرتد یہودی کو دوزخ میں جانے کا خطرہ
ہے۔ اسی طرح غیر یہودیوں کے لئے خطرہ ہے۔

(جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۵ ص ۵۵)

ان حوالجات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی بہت
سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہودیوں کو بہت محدود سزا
ملے گی اور آیتاً مَقْصُودَةً کے بھی یہی معنی ہیں
گنتی کے دنوں سے مراد مقررہ دن نہیں بلکہ تھوڑے دن
مراد ہیں۔ یہ محاورہ اردو میں بھی ہے کہتے ہیں میرے
پاس تو کچھ گنتی کی چیزیں ہیں مطلب یہ کہ بہت تھوڑا
مال ہے۔ بحر محیط نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ یہود
کا خیال تھا کہ پچھڑے کی پوجا چونکہ چالیس دن کی تھی
تھی اس لئے اسی قدر عذاب ہمیں ملے گا۔ بعض نے
چالیس دن کے عذاب کو بھی زیادہ قرار دے کر کہا ہے
کہ صرف سات دن یہود کو عذاب ملے گا۔ اس سے پتہ
لگتا ہے کہ یہود میں اس قسم کے خیالات اسلامی زمانہ تک
بھی قائم رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے رسول! تو

ثبوت لے سکا۔ جس طرح تشران کریم میں وضاحت سے
حیات بعد المات اور جزا و سزا کا ذکر یاہل میں الہا
ہرگز نہیں۔ پس یہود کی اکثریت تو سارے انعام اسی
دنیا میں مانگتی تھی اور سزا بھی اسی دنیا میں طلب کرتی
تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پوری طرح جزا و سزا
اور حشر و نشر کے عقیدہ سے آزاد نہیں ہو سکے تھے
وہ لوگ بھی اپنے متعلق یہی خیال کرتے تھے کہ ہم کو کچھ
زیادہ سزا نہیں ملے گی کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے پیارے
ہیں اور اگر کوئی سزا ملی بھی تو وہ صرف چند دن کی
ہوگی۔ ان لوگوں میں سے بعض کا خیال تھا کہ اس
چند روز سزا کے بعد یہودیوں کو خاک کر دیا جائیگا
اور ان کی خاک نیکوں کے قدموں میں لاکر ڈال دی
جائے گی۔ اور بعض کا خیال تھا کہ یوں نہیں بلکہ یہود
کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس عقیدہ کے بارے میں
یہود کے مختلف خیالات ذیل میں درج ہیں۔

سبیل اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتا ہے کہ یہود
کے نزدیک یہ مسلم مسئلہ ہے کہ کوئی یہودی خواہ کتنا
ہی شریر ہو اور کسی فرستے کا ہو گیارہ ماہ اور حد سے
حد ایک سال سے زیادہ تک دوزخ میں نہیں رہے گا
سوائے دانتھن اور ابی رام کے یا دوسروں کے جو
ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ دانتھن اور
ابی رام وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے خلاف سازش کی تھی اور ایک جماعت بنا کر
کوشش کی تھی کہ حضرت موسیٰ کی حکومت کو مٹا دیا جائے
(دیکھو گنتی باب ۱۶) ان کو خدا تعالیٰ نے ایک خاص
عذاب کے ذریعہ سے ہلاک کر دیا تھا۔

بابی طالمود کے مطابق سوائے کافروں اور جبروتیم
باقی سب یہودی بارہ جینے تک دوزخ میں رہیں گے
پھر جلا کر اکھ کر دے جائیں گے اور ان کی خاک اڑا کر
نیکوں کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

کیوں نہیں؟ جو لوگ بھی کسی قسم کی بدی کمائیں گے اور اُن کا گناہ انہیں (چاروں طرف سے) گھیرے گا

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وہ (دوزخ میں پڑنے والے ہیں) اُس میں (پڑے) دیں گے ۹۹

اسلام کی تعلیم یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ قرآن کو پارہ پارہ نہ کریں اور خدا تعالیٰ کے فرض کو اپنے اُتھ میں نہ لیں۔
۹۹ حل لغات۔ کَسَبَ الشَّيْءُ اُس کے معنی مٹے ہیں جتنے کسی چیز کو جمع کر لیا۔ اور کَسَبَ الْاِثْمَ کے معنی ہوتے ہیں تَحَقُّلٌ۔ گناہ کما یا (تقریباً) پس کَسَبَ سَيِّئَةً کے معنی ہوں گے گناہ کیا یا گناہوں کو اکٹھا کر لیا۔

تفسیر۔ بَلَىٰ کے معنی ایجابی ہوتے ہیں خواہ اس سے پہلی عبارت میں نفی کا پہلو ہو یا اثبات کا۔ یوں اس کے معنی "اں" کے ہوتے ہیں مگر عام طور پر تو اں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلی بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب بَلَىٰ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات بعد جو بات بیان کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہو سکتا ہے کہ غلط ہو اور ہو سکتا ہے کہ غلط نہ ہو۔ پس بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس حقیقت میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بدی کرتا ہے اور پھر اُس کی بدی اُس کا احاطہ کر لیتی ہے یعنی اتنی غالب آجاتی ہے کہ ٹھیکو کی ان کمزوری پڑ جاتا اور ضائع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ دوزخ کے ساکن ہو جاتے ہیں اور اُن کی حالت اس بات کی مستحق ہوتی ہے کہ وہ ایک بے رحمہ تاک اُس میں رہیں۔

دو شرطیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں یعنی بدی کمائے

اُن سے بچھ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے اس بارہ میں کوئی عہد لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور عذاب دینا یا نہ دینا تو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ تمہارے کاموں اور رُہبانوں سے تعلق نہیں رکھتا کہ وہ جو چاہیں فیصلہ کر دیں اگر خدا نے ہود کے متعلق کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے تو وہ بائبل میں موجود ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے نبیوں کی معرفت اُس کا اعلان ہونا چاہیے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی تو خاموش ہیں اور طالمود کے علماء اپنی قیاس آرائیوں سے اس بارہ میں فیصلہ کرتے ہیں کیا یہ خدا اور اُس کے دین کی ہتک نہیں؟ پھر فرماتا ہے اگر یہ عہد والی بات نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے علماء اپنے ذہن اور اپنے خیال سے یہ باتیں بناتے ہیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ اپنے ذہن اور اپنے خیال سے خدا تعالیٰ کے متعلق باتیں بنانا بہت گناہ ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مختلف ادیان میں جگاڑی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ لوگوں نے مختلف امور میں اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کر کے مختلف ادیان کی طرف منسوب کرنی شروع کر دیں۔ آج مسلمان بھی ہر مسئلہ میں جس میں انہیں دوسروں کو اختلاف ہوتا ہے اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لئے اسلام کی آڑ لے لیتے ہیں۔ قرآن ساکت ہوتا ہے۔ حدیث خاموش ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ تو وہ مخالف ہوتے ہیں لیکن یہ رٹ بربرائگی چلی جاتی ہے کہ اسلام یوں کہتا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں وہ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

جنت (میں جلنے) والے ہیں وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے نہ

ع ۹

اور غلطی اُس کو گھیرے۔ ان سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر بدی انسان کو دوزخ کا مستحق نہیں بناتی بلکہ (۱) علم ہو (۲) ارادہ ہو (۳) نیکی پر پدیاں غالب آجائیں تب انسان دوزخ کا مستحق ہوتا ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو انسان کیسے تسلی کا موجب ہو سکتی ہے ورنہ نصاریٰ کا کفارہ جس میں صرف مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا یہود کا دعوئے فضیلت جو ہر صورت میں انکو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے یا ہندوؤں کی محمد و نبوت جو بار بار انسان کو تسلی کے چکر میں ڈالتی ہے یا زرتشتیوں کا تسلی فضیلت کا دعویٰ یہ سارے کے سارے قابل فتنہ ہیں۔ قرآن کریم کتاب کے مذہب ایک ذریعہ نجات کا ہے کسی مذہب کے قبول کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اُس مذہب کے قبول کر لینے سے خاص حقوق قائم ہو گئے ہیں۔ قانون نجات کی بنیاد ہر حال اس امر پر ہے کہ نیک علم، نیک ارادہ اور نیک کوشش کے ساتھ کام کرو تو تمہیں نجات ملے گی۔ تمہارا عقیدہ نجات میں ممد ہو گا وہ نجات کی کاڑھی نہیں بن سکتا بلکہ بعض دفعہ تو وہ تمہیں سزا دینے کا مستحق بنا دیتا ہے۔ جو شخص جانتے ہوئے غلطی کرتا ہے وہ زیادہ سزا کو مستحق ہوتا ہے جس کے پاس ہدایت ہو اور پھر وہ گمراہی کو قبول کرے وہ لپیٹا بڑا مجرم ہے پس کسی عقیدہ کو ماننے کی وجہ سے یہ خیال نہ کرو کہ اب تم عذاب سے بچ گئے اُس عقیدہ کا ماتم کو نجات نہیں دوا دیتا بلکہ اُس عقیدہ کو ماننا تمہارے لئے ایسے اعمال اور خیالات میں ممد ہوتا ہے جن کی وجہ سے نجات مل جائے۔ اگر اُس عقیدہ کے باوجود تمہارے اعمال اور تمہارے افکار میں اصلاح نہیں ہوئی تو

یہ زیادہ خطرناک بات ہے تسلی کی بات نہیں۔ یہ کہنا فطرت کے مطابق مسئلہ ہے اور کس طرح قہر کے اعتراض کی پاک ہے۔ تفسیر۔ اصحاب النار کے مقابل میں اب اصحاب الجنۃ کا حال بیان فرماتا ہے جس طرح اصحاب النار بننے کے لئے یہ شرط تھی کہ باوجود علم کے بالارادہ بدی کرے اور بدی نیکی کے لئے نہ جانتے تو یہ چیز انسان کو ایک ایسی سزا کا مستحق بنا دیتی ہے اسی طرح اُس کے بالمقابل جس کے اندر ایمان ہو اور پھر وہ ایسے اعمال کرے جو موقع اور محل کے لحاظ سے مناسب ہوں تو ایسا انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میں نے اوپر بتایا تھا کہ کسی مذہب میں شامل ہونا یا کسی عقیدہ کو ماننا نجات کی کاڑھی نہیں بلکہ وہ صرف نجات کے لئے ممد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور صالح عمل کریں وہ جنتی ہیں۔ خیال ہو سکتا ہے کہ کیا اس کا یہ مفہوم ہے کہ عمل صالح بغیر ایمان کے کام نہیں دیتا یا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں بلکہ کہ عمل صالح بغیر ایمان کے کام نہیں دیتا بلکہ کہ کتنا درست ہو گا کہ عمل صالح بغیر ایمان کے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو عمل صرف اس بات کا نام نہیں کہ ہم ہاتھ سے یا پیرو سے کام لیں۔ ہمارا ماننا بھی کام کرنا ہے وہ بھی عمل ہے کسی کے متعلق بد ارادہ کرنا یا کسی کے متعلق نیک ارادہ کرنا نواہین اور اوصیاء پر عمل کرنا یہی توفیق ملے یہ دینی دین کا کام ہیں ایک شخص جس کا دل دینا بھر کی بدخواہی کے خیالات سے بھر ہوا ہے رات اور دن لوگوں پر حسد کرتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بد عمل نہیں کسی نہ کسی

وجہ سے بے بدل اپنے انھوں یا بیسوں سے کرنے کی توفیق نہیں ملی ورنہ بدل تو وہ ضرور ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک عمل صالح کی صحیح تشریح خدا اور اُس کے رسول کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس عمل صالح کا پتہ بغیر ایمان کے الگ ہی نہیں سکتا۔ یہ مطالبہ ہمیں کوئی عمل صالح کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بغیر ایمان کے حاصل نہ ہو سکے۔ یہ سب کچھ اجزاء عمل صالح کے ایسے ہوں گے جن کو بغیر ایمان کے حاصل کیا جاسکتا ہو۔ بلکہ ہم یوں کہنا چاہیے کہ بغیر ایمان کے اُن کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مگر سوال تو مکمل تشریح کا ہے مکمل تشریح بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم عمل صالح کے دو نتائج بیان فرماتا ہے۔ ایک نتیجہ تو یہ بیان فرماتا ہے کہ اچھے کام کے اچھے نتائج اِس دنیا میں ملتے ہیں اور بُرے کام کے بُرے نتائج اِس دنیا میں ملتے ہیں۔ بھٹ بولنے والا بدنام ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والا نیک نام ہو جاتا ہے۔ لوگ جموں بڑے برا اعتبار نہیں کرتے سچے پر اعتبار کرتے ہیں۔ بد دیانت کو لوگ قرض نہیں دیتے دیانتدار کو صرف قرض ہی نہیں دیتے بلکہ اُس کے پاس اپنی امانتیں رکھ دیتے ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ مخفی آدمی کو زیادہ آسانی سے نوکریاں مل جاتی ہیں، کام مل جاتے ہیں، اچھی تنخواہیں مل جاتی ہیں۔ غرض بہت سے نیک اعمال کے بدلے ہی دنیا میں مل رہے ہیں۔ مگر اِس آیت میں اِس دنیا کے بدلے کا ذکر نہیں، اِس آیت میں تو جنت ملنے کا ذکر ہے جو کام انسان نے اپنی مرضی سے کئے اور اُن سے فائدہ اٹھایا۔ اُن کے بدلے میں جنت نہیں ملے۔ لازمی بات ہے کہ جنت ملنے کے لئے کوئی ایسا فعل بھی ساتھ شامل ہونا چاہیئے جس فعل سے اُس نے خدا کی بات مانی ہے اور وہ ایمان ہے۔ یہی وجہ سے جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر فرماتے تھے یہ ضرور فرماتے کہ جو شخص نیک عمل کرے ایمان و اعتقاد ایمان اور خدا سے نیک بدلہ کی عہد

کرتے ہوئے، تو اُس کو جنت مل جائے گی۔ اِس کے ہی معنی ہیں کہ عمل کا دنیوی نتیجہ تو ہمیں انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اگلے جہان میں بدلہ ملنے کے لئے کوئی زائد عمل ہونا چاہیئے اور وہ عمل ایمان ہے۔ ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی وجہ سے سوسائٹی میں اُس کی قدر ہوتی ہے کئی ایسے کاموں کے حاصل کرنے میں اُسے سہولت حاصل ہوتی ہے جن میں سچ کو قیمت دی جاتی ہے یہ شخص اپنے کام کا بدلہ کھا لیتا ہے اور نتیجہ پا لیتا ہے لیکن اگر ایسا شخص سچ بولنے وقت یہ بھی مد نظر رکھ لیتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ سچ بول۔ میں اپنے خدا کی خاطر سچ بولتا ہوں تو ایسا شخص ایک تو وہ نیک کام کر رہا ہے دوسرے خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیک کام کرنے کا نتیجہ تو اُس کو اِس دنیا میں مل گیا لیکن خدا تعالیٰ کی خاطر نیک کام کرنے کا نتیجہ اُس کو اِس دنیا میں نہیں ملا وہ نتیجہ جنت کے بعد جنت کی صورت میں ملے گا۔

اگر کسی شخص نے خدا تعالیٰ کی خاطر نیک کام کیا ہے تو جہاں تک نیک کام کا تعلق ہے وہ بنی نوع انسان کے فائدہ کی چیز ہے۔ بنی نوع انسان اپنے محدود ذرائع سے اُس کو محدود انعام اسی دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن جہاں تک خدا تعالیٰ کی خاطر نیک کام کرنے کا تعلق ہے وہ دنیوی انعام اُس کا بدلہ نہیں کھا سکتا اُس کا بدلہ خدا تعالیٰ پر الگ ہے جب ہے اور جو کہ خدا تعالیٰ کے ذرائع غیر محدود ہیں وہ اُس کے بدلے میں اُس نیک شخص کو غیر محدود جنت دیتا ہے پس اَعْمُوا کی شرط لگا کر عمل صالح کی قیمت نہیں گھٹائی بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ عمل صالح کے ساتھ جب ایمان لگ جائے تو اُس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اسی دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں بھی اُس کا انعام ملتا ہے پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عمل صالح کی قیمت گرا تا ہے وہ غلطی کرتے ہیں۔ عمل صالح تو انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور انسان اس کی قیمت ادا کرتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا اصل تعلق تو اُس عمل صالح سے

ہے جو خدا کی خاطر کیا جائے وہ یہ نہیں کہتا کہ عمل صالح کا جب تک ایمان اُس کے ساتھ نہ ہو کوئی بدلہ نہیں ملنا چاہیئے وہ تو اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانوں کے لئے جو نیک کام کئے جائیں انسانوں کو ان کا بدلہ دینا چاہیئے اور قانون قدرت بھی ان کے مناسب بدلہ کا انتظام کر دیتا ہے لیکن آیت زیر تفسیر اور اسی قسم کی دوسری آیتوں میں وہ یہ زائد مضمون بیان کرتا ہے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرتے وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ کام خدا کی خاطر کر رہا ہوں اور جس کے سامنے خدا تعالیٰ پر ایمان لائے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے کلام اور اُس کے رسول کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کی ایک کامل صورت آجاتی ہے تو ایسے شخص کی جزا یقیناً اُس پہلے شخص کی جزا سے زیادہ ہونی چاہیئے، ورنہ خدا ہی دنیا میں اُسے جزا نہیں ملنی چاہیئے بلکہ اگلے جہان میں ہی ملنی چاہیئے کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل کو وابستہ کر دینے کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنے کی وجہ سے جزا کی کیت اور اُس کے زمانہ کی وسعت لازماً مستند ہو جاتی ہے

عمل صالح۔ قرآن کریم جہاں بھی کہتا ہے عمل صالح کتبے عمل صالح کے معنی ہیں مناسب حال عمل یعنی نماز کے موقع پر نماز۔ روزہ کے موقع پر روزہ۔ زکوٰۃ کے موقع پر زکوٰۃ اور جہاد کے موقع پر جہاد۔ صرف نیک عمل انسان کے لئے نفع بخش نہیں ہو سکتا بلکہ مناسب حال عمل نفع بخش ہوتا ہے۔ دوسرے عمل صلح نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اچھا فعل بھی بعض جگہ بُرا ہو جاتا ہے۔ رحم کی جگہ انتقام اور انتقام کی جگہ رحم بھی مضر ہے پس رحم کو اچھا اور مگر انتقام کے موقع پر رحم عمل صالح نہیں ہوگا اور اُس لئے ناپسندیدہ فعل ہوگا۔ جہاد کے موقع پر کوئی شخص نماز پڑھنے

بیٹھ جائے تو نماز گواہی دینا چاہیئے مگر اُس وقت عمل صالح نہیں ہوگا اور اُس لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔

أَصْحَابُ النَّارِ اور **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ** فرما کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عارضی عذاب پانے والے اور ایک لمبا عذاب پانے والے۔ ایک مستقل جنت والے اور ایک عارضی جنت والے۔ اصحاب کا لفظ ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے جب نسبت متعلق بہ پس قرآن اعتبار سے اصحاب النار وہ ہیں جن کا لمبا تعلق دوزخ سے ہو اور اصحاب الجنة وہ ہیں جن کا لمبا تعلق جنت سے ہو۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا دوزخ سے بھی اُس قدر لمبا تعلق نہیں ہوگا جس قدر پہلے لوگوں کا۔ یا جنت سے بھی اُس قسم کا لمبا تعلق نہیں ہوگا جس قسم کا پہلے لوگوں کا۔ قرآن کریم اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عارضی عذاب والے یا عارضی جنت والے پہلے کچھ عذاب پالیں گے اور پھر اپنے اپنے وقت پر معافی حاصل کر کے جنت میں داخل کرنے جائیں گے جو مستقل ہوگی۔

پس **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ** کے معنی ہیں جو پہلے دن سر ہی جنت میں جائیں ورنہ یوں تو ہر شخص ہی آخر میں جنت میں چلا جائے گا۔ آریہ قوم کی تعلیم اس کے خلاف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے خدا عذاب دے گا اور پیشتر اس کے کہ عذاب مکمل ہو انسان کو انعام دینا شرم و عار کر دے گا کچھ مدت انعام دے کر پھر جو گناہ سچا کر رکھ لئے جائیں گے ان کی سزا میں دوبارہ اُس کو کسی جون میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تعلیم کینہ پر اور بغض پر دلالت کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کینہ اور بغض سے پاک ہے ۛ

اشاریہ کلیدِ مضامین

آ	نمبر صفحہ	استسقاء استنعارہ اسراء اسلام اسلامی اصول کی غلاشی اسم ج اسماء اشراق اعتدال اقامتِ صلوة انقاء اللہ جل جلالہ الہام امام اُمت محمدیہ امن عالم اُچی امیرِ بحیش انجیل انسان انصار انعام انفاق اولاد ایو کر ریف	ایمان ب بارش بائیل بد مذہب بکھڑا بجھل بدی برنخ بشر بعث بعد الموت بعث بقرہ بندر بیعت عقبہ بیل پ پتھر پرہ پسلی پاڑ پیدائش عالم پیشگوئی	ت تبیل تبلیغ تثلیث تحریف تخلیق کائنات تقریب تبیح تسویہ تشبیہ تصدیق تعبیر الروایہ تعصب تعلیم تفسیر تقوی تکمیل روحانیت تلاوت تمثیل تمدن تمسخر تنازع توبہ
آداب / ادب آخرت آریہ دھرم آزادی آسمان آگ آنکھ آیات	۱ ۲	۶ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳	۱۴ ۱۵	۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹
ابلیس اتوار اجتناد اجرام فلکی اجرت احسان احیاء موتی اخلاص اخلاق / خلق آذان ارتقاء استثناء	۳ ۴			

سلوک	دُنیا	حشر	توحید
سلوی	دین	حلال	تورات
سماء		حمد	تہجد
سمندر	ر	خفی / اخاف	تیسیم
سنت	رب	حواری	ج
سنت اللہ	۲۶ ربجز	حیات	جبر
سود	رحم	حیات آخرت	جبریل امین
سورة	رحمن	خ	جبرائیل
سورة الفاتحہ	رحیم	خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم	جماعت احمدیہ
۲۹ سورة البقرہ	رزق	خالق	جمع بین الصلوٰتین
سورة توبہ	رؤن	ختمہ	جمعة المبارک
سورة مریم	روح القدس	۲۳ خرچ	جن
سورة عنکبوت	روح حق	خشوع	جنارہ
سورة مزل	روزہ	خشیت	جنت
سورة مدثر	رومن کی تھوکر	خلافت	۲۱ بہاد
سورة العلق	رؤیا	۲۴ خلق / اخلاق	جہنم
سورة نصر	ز	خواب	چ
سید سادات	زرقی مذہب	خوارج	چالیں
ش	زکوٰۃ	غوشی	چاند گرہن
شادی	زمین	خوف	چشتہ
شان نزول	ژ	خیال	ح
شیخ پرمنوعہ	ژنداوتا	د	ج
شہر آب	۳۷	درود	ج
شہرک	س	دن	حجۃ الوداع
شہر بیت	سائل	دعا	حدیث قدسی
شعائر اللہ	سائس	دل	خروف مقطعات
شعر	سبت	۲۵ دیل	حس
شعور	سجدہ	دم	۲۲ حس
شک	سفر و جزاء	دماغ	حسن سوک
شکرانہ			

<p>کلام انبی کندر کارشن گ</p> <p>گاشے گداگری گنہ</p> <p>ل</p> <p>لغت لمہ خیر لوح / الواح</p> <p>م</p> <p>مادہ مالک مامور مال مشق میشال میش مجدد مجمع البجار محبت محررم محمدیم مدنیت مذہب مردہ مدنی صفات مسن صورت</p>	<p>فطرت انسانی فکر فلاح</p> <p>ق</p> <p>قادیانی قانون قانون قدرت قبیلہ قتل قدرت قدوسی تذت تسراں کریم قربانی قرض حسنہ قریش قصاص قصر قصہ قول قوم قیاست</p> <p>ک</p> <p>کامیابی کائنات کتاب کفر کفارہ کعبہ</p>	<p>عدد عذاب عذاب قبر عرب (قوم) عربی زبان عرش عرفان عروہ وثقی عزت عفو علت / علل عقل علم علم الہی عمل صالح عورت عمد عیہ عیسائیت غ</p> <p>غذا غزل الغزلات غزوات نبوی غسل جنابت غیب</p> <p>ف</p> <p>فاسق فتح فرقان</p>	<p>شفاعت شہادت (گواہی) شہید شیطان</p> <p>ص</p> <p>صابی صاعقہ صحابہ رضی اللہ عنہم صداقت صدقات صدیق صراط مستقیم صفات الہیہ صلیب صورۃ</p> <p>ض</p> <p>ضال / ضالین ضیافت ط</p> <p>طاعون طالب علم طور طیب</p> <p>ع</p> <p>عالم / عالمین عبادت عبرانی زبان</p>
--	---	--	--

۴۳ { ج - ح - خ - د - ر - س ش - ص - ط - ع - ف	۵۵ یورپ	نطفہ	مسلمان
۴۴ ق - ک - م - ن	اسماء اور کنیتیں	نظام جماعت	مسریم
۴۵ ہ - ی	۴۱ - ۵۴	نعمت	مسیح موعود علیہ السلام
حل اللغات	۵۴	نفس	معاشی نظام
۸۰ - ۷۶	۵۸	نفاق	معاہدہ
۷۶ { پ - ت - ث - ث ج - ح - خ - د - ڈ	۶۰	نکاح	معجزہ
۷۷ { ب - ت - ث ج - ح - خ	۶۳	نماز	۴۷ مقام محمود
۷۸ { د - ذ - ز ز - س - ش - ص	۶۴	نور پذیر	کئی (نجات)
۷۹ { ض - ط - ط ع	۶۵	نور علی	نیک
۸۰ { غ - ف - ق ک - ل - م	۶۶	نہت	نہم
۸۱ ن - و - ہ - ی	۶۷	و	نہم
۸۲ و - ا - ب - ت - ث	۶۸	والدین	نہم
	۶۹	وتر	۴۸ منعم علیہ گروہ
	۷۰	وحی	من و سلوئی
	۷۱	وضو	مومن
	۷۲	وید	موت
	۷۳	وید	مہدی
	۷۴	وید	مہر
	۷۵	وید	میشاق
	۷۶	وید	ن
	۷۷	وید	ن
	۷۸	وید	ن
	۷۹	وید	ن
	۸۰	وید	ن
	۸۱	وید	ن
	۸۲	وید	ن
	۸۳	وید	ن
	۸۴	وید	ن
	۸۵	وید	ن
	۸۶	وید	ن
	۸۷	وید	ن
	۸۸	وید	ن
	۸۹	وید	ن
	۹۰	وید	ن
	۹۱	وید	ن
	۹۲	وید	ن
	۹۳	وید	ن
	۹۴	وید	ن
	۹۵	وید	ن
	۹۶	وید	ن
	۹۷	وید	ن
	۹۸	وید	ن
	۹۹	وید	ن
	۱۰۰	وید	ن

کلبِ مضامین

(مرتبہ: سید عبدالحی ایم۔ اے)

۲

۲۳۵	سیحی کتب میں اخروی انعامات کا ذکر	۱۱۶	آداب نماز
۱۴۲	الآخرۃ کے مختلف معانی	۱۱۸	نماز کی شکل میں ادب و محبت کی جملہ ہینستوں
	الآخرۃ سے مراد آنحضرتؐ کے بعد نازل ہونے والی وحی	۱۱۹	کا اظہار
۱۴۳	بِالْآخِرَةِ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُورٌ مُّقْتَدِرَاتٌ	۱۲۸	جمعہ کے احکام و آداب
۱۴۵	موجود کی بعثت کی پیشگوئی	۵۹	دینی جنگوں کے آداب
	وحی آخرت پر یقین اندہ پسلی وحیوں کے متعلق ایمان کے لفظ استعمال کرنے کی وجہ		آخرت
۱۴۵	عالم اخروی کے بارہ میں کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی، سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا	۱۴۰	ایمانیات کی آخری کڑی یوم آخر پر ایمان لانا
۲۵۴	آریہ دھرم	۲۳۶	اخروی زندگی کو سمجھانے کیلئے عالم خواب
	جزا و سزا کے متعلق عقیدہ	۲۳۷	اخروی زندگی جسم سے پاک خالص روحانی زندگی ہوگی
۵۳۸	آزادی	۲۳۷	دنوی نعماء اخروی نعماء کی تشکیل ہیں
	مذہب کی آزادی	۲۳۷	اخروی زندگی کا دنیوی زندگی سے موازنہ
۲۵۴	اسلام میں آزادی قیام و سفر	۲۳۷	اخروی انعامات پر بعض اعتراضات کے جواب
۳۳۵			یہودی اور مسیحی فرقہ پرین اخروی زندگی کے متعلق معین تعلیم موجود نہیں

آسمان

تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ وحی الہی سے ۱۲
لکھی گئی ہے

۲۱۰ آسمان کو چھت بنانے کا مطلب

بسم اللہ کے قرآن کا حصہ ہونے کا ثبوت حدیث ۱۳

۲۱۲ آسمان کو حفاظت کا ذریعہ بنانے کی تشریح

۱۳ اس بارہ میں احناف کا خیال

۲۱۰ آسمانی تاثیرات کا اثر انسانی اعمال - اخلاق

۱۴ سورۃ برآۃ سے پہلے بسم اللہ نہ لکھے جانے کی وجہ

۲۱۰ وعادات پر

۱۴ بسم اللہ کی فضیلت

سات سہمانوں سے مراد ترقیات کے سات

۱۴ ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ رکھے جانے کی

۲۶۹ مدارج

۱۴ پانچ وجوہات

روحانی علم میں آسمان سے مراد - الہی فیوض

۱۴ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم

۲۱۳ وہدایات

۱۵ بسم اللہ ہر سورۃ کے مطالب کی کنجی ہے

۱۴ اللہ تعالیٰ کیلئے سماء کے لفظ کا مفہوم

۱۵ بسم اللہ میں قرآن مجید پڑھنے والوں کے

میں جو موجود کے متعلق کسی صحیح حدیث میں آسمان

۱۵ لیے رہنمائی کے اصول

۲۶۹ سے نازل ہونے کے الفاظ نہیں

آگ

۱۵ بسم اللہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۸۹ آگ سے مراد الہی تعلیم اور نشانات

۱۵ کی صداقت کا ثبوت

۱۹۰ آگ سے مراد جنگ

۱۵ یہود پر بسم اللہ کی حجّت

۱۸۹ منافقوں کے آگ جلانے سے مراد

۱۴ بسم اللہ کا ذکر پہلی کتب مقدسہ میں

۲۶۹ آگ سے ابلیس کے پیدا ہونے کا مطلب

۱۴ بسم اللہ کا موازنہ بنام یزدان بنشائش گر

۲۶۹ آگ سے

۱۴ ودا واثر سے

۱۵ آنکھوں پر پردہ انسانی اعمال کے نتیجہ میں پڑتا ہے

۱۴ حضرت سیمان کے خط بنام مکہ سبا

۱۵ مہر لگنے کے ذکر میں آنکھوں کو کان پر مقدم

۱۴ میں بسم اللہ کا ذکر

۱۵ کرنے کی وجہ

۱۴ بسم اللہ میں اسم کی زیادتی

۱۵ آنکھوں کے لیے جمع اور کان کے لیے مفرد

۱۴ بسم اللہ کا ذکر

۱۵ لانے کی وجہ

۱۴ بسم اللہ کا موازنہ بنام یزدان بنشائش گر

۱۵ آیات

۱۴ اسیر رکھنے کی وجہ

۱۵ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا حصہ ہے

آيَتُ غَيْرِ الْمَضْمُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْغَائِبِينَ

۲۶۶ میں ایک عظیم پیشگوئی

لَا رَيْبَ فِيهِ کے بارہ میں مستشرقین کے اعتراض

۲۶۷ کا جواب

۲۶۸ لا اكره في الدين كاشان نزول

آيَتُ الْكُرْسِيِّ

۲۶۹ فضیلت

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارہ میں

۲۷۰ جامع بیان

۲۷۱ صفاتِ باری کا لطیف نقشہ

الف

ابلیس

۲۷۲ لفظِ ابلیس کے معنی

۲۷۳ ابلیس کا نام رکھنے کی وجہ

۲۷۴ ابلیس صفاتی نام ہے

۲۷۵ آگ سے پیدا ہونے کا مطلب

۲۷۶ ابلیس کو پیدا کرنے کی غرض

۲۷۷ ابلیس اور شیطان میں فرق

۲۷۸ ابلیس اور شیطان کا باہم تعلق

۲۷۹ شیطان اور ابلیس میں عموم خصوص کی نسبت

۲۸۰ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا

۲۸۱ سجدہ سے انکار کی وجوہات

۲۸۲ ابلیس اور اس کی ذریت شجر ممنوعہ ہے

۲۸۳ آدم کو غلطی پر آمادہ کرنے والا ابلیس نہیں

۲۸۴ شیطان تھا

۲۸۵ آدم کو دھوکہ دینے کی وضاحت

۲۸۶ ابلیس کی تحریکات و دلیل پر مبنی نہیں تھیں

۲۸۷ اس نظریہ کا رد کہ ابلیس سفلی زندگی کا منظر

۲۸۸ ہے اس میں سے گذر کر ہی انسان روحانی

۲۸۹ ترقی حاصل کر سکتا ہے

اتوار

۲۹۰ غیر یہودی قوموں اور آریہ نسلوں کا مقدس

۲۹۱ دن

۲۹۲ بعض یورپین بادشاہوں کے کہنے پر عیسائیوں

۲۹۳ نے اتوار کو سبت قرار دیا

اجتہاد

۲۹۴ اس ناذ کے غلط اجتہادات

۲۹۵ آدم کی اجتہادی غلطی

۲۹۶ اجرامِ فلکی

۲۹۷ ذیاء کے حالات پر اجرامِ فلکی کا اثر

۲۹۸ اجرت

۲۹۹ حق الخدمت ادا کرنے کے اسلامی اصول

۳۰۰ احسان

۳۰۱ احسان کی تعریف

۳۰۲ کامل احسان سے کامل تعلق پیدا ہوتا ہے۔

۳۰۳ ، ۳۰۴

۳۰۵ والدین سے حسن سلوک

۳۰۶ اپنے استاد دل اور دوسرے محسنوں اور

۳۰۷ ان کی اولاد سے حسن سلوک

۳۰۸ احیاء موتی

احیا و موتی اور قرآن کریم

۴۶

اخلاص

اخلاص کے بغیر ایمان کا رآمد نہیں

۱۶۴

اسلام اخلاص کے بغیر مذہب قبول کرنے کو

۵۳۵

پسند نہیں کرتا

اخلاق

کے فلسفہ کے متعلق قرآن کریم کی کامل تعلیم

۷۵

اذان

پیدائش کے وقت سچے کے کان میں اذان

۳۱

دینے کی حکمت

ارتقاء

مسئلہ ارتقاء کی حقیقت

۲۱

قرآن کریم اور نظریہ ارتقاء

۲۹

اللہ کے سوا ہر شے ارتقاء کے قانون کے تحت

۲۱

ارتقاء پر نظام عالم دلالت کرتا ہے

۵۷

ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں

۲۲

قرآن کے نزدیک انسانی ارتقاء اپنی ذات

۲۹

میں متعل اور جدا گانہ ہے

بعض فلاسفوں کا نظریہ کہ کائنات کے

۲۹

ارتقاء کی آخری کڑی انسان ہے

۲۹

ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا رد

۲۹

ارتقاء جسمانی اور روحانی عالم میں

۲۹

روحانی عالم میں ارتقاء اور حدیث اسراء

۲۹

ارتقاء کی پہلی کڑی آدم

۵۷

ارتقاء کی آخری کڑی ہی مخصوص الٰہی ہوتی ہے

۵۷

ارتقاء کے ماتحت ایک بسیط عقیدہ کامل

۲۱۵

اور مفصل عقیدہ سے پہلے ہونا چاہیئے

۲۱۵

خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم میں ارتقاء

۲۳

جنت میں بھی ارتقاء جاری رہے گا

۲۳

استثناء

استثناء کی دو قسمیں متعل اور منقطع

۳۲۷

استسقاء

۱۱۶

استسقاء کی نماز کا طریق

استعارہ

استعارہ اور شبہ حقیقت کو قریب کرنے کا

۲۶۱

کام دیتے ہیں

۱۶۵

ایک حدیث قدسی میں استعارہ کا کلام

۱۶۹

انجیل میں استعارہ کا کلام

اسراء

۲۷۰

حدیث اسراء کی حقیقت

اسلام

۴۸۵

اسلام کے لئے ابتدائی دور میں نصرت الٰہی

۱۷۹

ایرانیوں اور رومیوں کے خلاف مجزاۃ غلبہ

۲۷۰

اسلام کی حقانیت کا ایک زبردست ثبوت

۲۷۰

اسلام ہر زمانہ میں وحی الٰہی کے نزول کا قائل ہے

۲۷۰

اسلام میں ہر زمانہ میں ایسے لوگ ہوئے ہیں۔

۲۷۰

جنہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور وصال اسی دنیا

۲۷۰

میں حاصل ہو گیا

۲۷۰

اسلام میں خالق سے تعلق مقدم ہے مخلوق سے

۱۳۳

تعلق پر

- ۱۳۲ اسلام میں تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم
اسلام اخلاص کے بغیر مذہب قبول کرنے کو
پسند نہیں کرتا ۵۲۵
اسلام پر چہرہ مسلمان کرنے کے لازم کارڈ ۱۶۳
اسلام کے نزدیک بچہ نیک فطرت لے کر
پیدا ہوتا ہے ۴۰۵، ۴۰۶
اسلام دائمی عذاب کا فائل نہیں ۳۴۸
اعمال میں نیت کی اہمیت ۲۱۳
اسلام قبول کرنے سے پہلے کے نیک اعمال
ضائع نہیں ہوتے ۱۳۵
اسلام مابعد الموت زندگی پر زور دیتا ہے ۳۹۹
اسلام تقویٰ کی بنیاد حیاتِ آخرت پر رکھتا ہے ۳۹۹
اسلام منفرد مذہب ہے جو دنیا کو عاقبت
کی درستی کا ذریعہ قرار دیتا ہے ۲۶۹
اسلام سب دنیا کو دین توحید پر جمع کرنے کا
مدعی ہے ۲۰۴
اسلامی کتب سے اس بات کا ثبوت کہ توحید
کا دور شرک کے دور سے پہلے تھا ۲۱۴
دنیا کا نجات دہندہ سوائے اسلام کے
کوئی نہیں ۴۰۹
ایک مرکز کے بغیر سب عالم ایک رہی ہیں
بندھ سکتا ۵۹
اسلام ساری دنیا میں پھیلانے کا حکم ہے ۳۵۴
اسلامی نظام کی وہی تشریح مقبول ہوئی
جس کیلئے امام حسینؑ کھڑے ہوئے تھے ۱۴۹
عقو کے بارہ میں اسلامی تعلیم ۲۴۵
اسلام میں والدین سے حسن سلوک کی تعلیم ۱۳۱
اسلام میں عہدانی نوازی کی تاکید ۱۳۲
اسلام میں شکرانہ کے طور پر خرچ کرنے کا حکم ۱۲۹
قوی اور ملی ضروریات پر مال خرچ کرنا حکم ۱۲۹
اشاعت اسلام اور صحاحی نظام کی مضبوطی
کے لئے خرچ کرنے کا حکم ۱۲۹
اسلام میں دینی جنگوں کے آداب ۵۹
اسلام ایک مدنی مذہب ہے وہ سب کے
لئے ترقی چاہتا ہے نہ کہ کسی ایک شخص کیلئے ۳۰
اسلامی لشکروں کی سرداری مالی لحاظ سے
منفعت بخش نہ تھی ۵۱
تمام اقوام کے طریق عبادت کو اسلام میں
جمع کر دیا گیا ہے ۱۱۵
اسلامی عبادات دوسری اقوام کی عبادتوں
کے مقابل ۱۱۹
اسلامی نماز ۱۰۹
مسلمانوں پر پانچ نمازوں کی فرضیت کی تفصیل ۱۱۳
مسلمانوں کا سبت جمعہ کا دن ہے ۴۹۴
اسلام میں جمعہ کے احکام و آداب ۴۹۵
اسلام میں ہر عطاء شدہ طاقت خرچ کرنا حکم ۱۲۱
اسلامی حکومت میں مدنی نظام کی ترقی کے
لئے خرچ نہ کرنے والا گنہگار ہوگا ۱۳۳
اسلام میں وسوسہ قسم کے مالی خرچ ۱۲۵
اسلام سوال کو ناپسند کرتا ہے ۱۲۴

اشراق
نماز اشراق کا طریق
اعتدال
بنی اسرائیل کے نبیوں کی بنیاد پر اعتدالی غی ۱۱۱
اقامت صلوٰۃ
اقامت صلوٰۃ کے چھ معنی ۱۱۲
 رمضان میں تہجد کے لئے جگانے والے
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی تعریف میں آتے ہیں ۱۱۵
القاء
ہدایت خاصہ ہر انسان کو بطور القاء ملتی ہے ۱۱۶
اللہ جلّ جلالہ
ذات - اللہ ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ اور
اس کا مستقل نام ہے ۹
اللہ اسم ذاتی ہے ۱۱
اللہ کا لفظ غیر عربی نہیں ۱۱
لفظ اللہ صنعت نہیں ہے علم ہے ۱۱
اللہ میں آل اصل ہے ۱۱
اللہ اسم جامد ہے نہ کہ شقی ۱۱
لفظ اللہ کی لغوی تحقیق ۱۱
اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم میں ارتقاء ۱۱
کیا اللہ نے اپنے آپ کو بتدبیر ظاہر کیا ۱۱
صفات قرآن کریم میں دوسری الہامی کتب
کے مقابلہ میں تفصیل سے صفات الہی کا ذکر ہے ۱۱
اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق مدلل تعلیم
قرآن میں ہے ۱۱

اسلام میں روزوں کی عبادت ۵۹
اسلام کسی قوم کو کسی ملک میں جا کر بسنے سے
نہیں روکتا ۳۳۴
حجاز میں غیر مسلموں کے داخل نہ ہوسکنے پر
اعتراض کا جواب ۳۳۵
اسلام کی دو ترقیوں کی پیشگوئی ۲۶۶
اسلام میں بہت سے مہدیوں کے ظہور کی خبر ۳۵۹
اسلام کی نشاۃ ثانیہ روحانی اسباب سے
حاصل ہوگی ۳۸۹
موجودہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ۳۸۹
موجودہ مسلمانوں میں مشرکانہ رسوم ۲۱
موجودہ مسلمانوں میں عمل خیر ہے عمل صالح
نہیں ۳۹۵
اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر زوالے ۵۳۹
موجودہ مسلمانوں کے اسلام سے دہجیاں کی وجہ ۱۳۶
اسلام میں کفارہ (صرف حقوق اللہ میں ہے) ۲۱۳
بنی اسرائیل کے لئے محبت اور خیر خواہی ۳۹۵
ڈاکٹر فریڈ کے بعض نظریات کی اسلام میں سند ۳۱
اسلامی اصول کی فلاسفی
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف
عالم آخری کے متعلق اس کتاب میں مذکور علم
سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا ۲۵۶
اسم / اسماء
سے مراد صفات الہیہ ۳۱۲
سے مراد خواص الاشیاء کا علم ۳۱۵

ہر شے میں شرف اور سب تعریفوں کا مالک ۹	اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں
سب خوبوں کا جامع ۲۱، ۳۸	جامع بیان آیت الکرسی میں ۵، ۶
سب نقصوں سے پاک ۲۱، ۳۸	قرآن سے فائدہ اٹھانے والا اس دنیا میں ہی
ابتداء اور انتہاء میں یکساں ۹	اللہ کے دیدار سے شرف ہوتا ہے ۹۳
مخلوق کی کُنہ اور حقیقت سے واقف ۲۱	قرآن کریم کے نزدیک اللہ مادہ کو جوڑنے
سب کاموں میں جامع اور کامل ۹	والا ہی نہیں پیدا کرنے والا بھی ہے ۲۹۱
نتائج پر بھی تصرف رکھتا ہے ۹	آنحضرت کا آنا خدا کا آنا قرار پایا ۳۸
سب ترقیات کا منبع ۹	باری ۳۵۲
دنیا سے بے تعلق نہیں ۳۰۸	بدیع ۲۰۶
اللہ کے قادر ہونے کا مفہوم ۲۰۲	توابع ۳۲۴، ۳۵۶
اللہ کے علم کی وسعت ۱۶۵	رب ۱۹، ۲۰۶
خالق ہونے کا ثبوت ۹	رب العالمین ۹
اللہ کی صفت تکلم کا اثبات ۲۶۵	الرحمن ۱۲، ۹
بحیثیت مالک ہونے کے اختیارات ۲۵	الرحیم ۱۲، ۹
اللہ کی تسبیح کا مفہوم ۲۶۳	حکیم ۳۲۰
اللہ سے کامل تعلق اس کی صفات ایجابیہ کے ۲۸۶	عزیز ۴۹
عزفان سے حاصل ہوتا ہے۔ ۲۸۶	علیم ۳۲۱
اللہ کی صفات ایجابیہ کو اپنے اندر پیدا ۲۸۵	فاطر ۲۰۶
کرنے کی تعلیم ۲۸۵	قادر ۲۰۲
صفات سلبیہ پر زور نہ دینے کا حکم ۲۸۵	قدوس ۴۹
ملائکہ کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ۱۹۹	تدبیر ۱۹۹
خلاف نہیں ۳۰۶	تالک یوم الدین ۱۰
اللہ فرشتوں سے مشورہ کرنا کفر ناجائز نہیں ۲۸۵	ملک ۴۸
وسیلہ یا واسطہ کا استعمال اس کی قدرت ۳۰۸	باری اور خالق میں فرق ۳۵۲
کے خلاف نہیں ۳۰۸	اللہ کائنات کی علت اولیٰ ۹

انسانی کمالات کی تعریف کا مستحق بھی اللہ	آدم کو اسماء سکھانے سے مراد صفات الہیہ
تعالے ہی ہے ۲۱۸	کا علم دینا ہے ۳۱۲
اللہ تعالیٰ کا جبرئیل اور ہر فرشتہ سے اس کی	اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے کی تازہ مثال ۳۱۹
حیثیت کے مطابق سلوک ہے ۲۱۹	اللہ کے کلام اور فعل میں تضاد نہیں ۲۴۵
اللہ اپنے بندوں سے ملنے اور ان کی اصلاح	ارضی و سماوی تغیرات کے مضمر اثرات سے
کی خود غواہش رکھتا ہے ۲۱۸	اللہ تعالیٰ ہی خالصت کر سکتا ہے ۲۱۱
اللہ کے عالم الغیب ہونے کے متعلق لوگوں کے	اللہ کے فضل و اعانت کے بغیر عبادت کی
مختلف نظریات ۲۱۳	توفیق نہیں ملتی ۲۱۹
اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ ۲۱۵	آخری اور مستقل کامیابی اللہ کے تعلق سے
اس خیال کا رد کہ اللہ کو کلیات کا علم ہے بڑی	ہی حاصل ہو سکتی ہے ۲۱۶
کا نہیں ۱۶۹	تمام قسم کی قربانیاں اللہ کے حضور ہی پیش
اُن فلا سفروں کا رد جو خدا کے تصور کو ارتقاء	کی جا سکتی ہیں ۱۱۲
کا نتیجہ مانتے ہیں ۲۱۵	نبی کی بعثت کے وقت خدا کی صفات مالکیت
ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں ۲۱۲	کا ظہور ہوتا ہے ۲۱۵
تورات کا خدا پر اہتمام کو وہ تحکک گیا ۲۱۸	اللہ کے لئے سمجھائیں ہونے کا مفہوم ۱۲۱
اللہ اور انسان کے متعلق ایک ہی لفظ کے الگ	اللہ کے دن سے مراد ۲۱۲
الگ معنی ۱۸۳	ایمانیات کی پہلی کڑی اللہ پر ایمان لانا ۱۶۸
کفار کے دل کانوں اور آنکھوں پر اللہ کی	اللہ کے احکام کس طرح ظاہر ہوتے ہیں؟ ۱۲۱
طرف سے مہر لگانے کی حقیقت ۱۵۵	الہام کے ذریعہ سے انسان پر حکومت ۲۴۱
خدا کی طرف دھوکہ کئے انساب کا مطلب ۱۶۴	اللہ کا بندوں کو عبادت کا حکم دینے کی وجہ ۱۱۹
منافقین کی بیماری بڑھانے کو اللہ کی طرف	اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بغیر انسان گناہ
منسوب کرنے کا مفہوم ۱۶۳	سے نہیں بچ سکتا ۳۹۴
اللہ کی طرف استہزاء منسوب کرنے کا مفہوم ۱۸۳	خدا تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنے والا
اللہ کی طرف مگرہ کرنے کی نسبت کا مفہوم ۲۲۱	لازمًا مخلوق جسے حسن سلوک کرے گا ۱۳۵
اللہ تعالیٰ کے متعلق سب سے بڑا اہتمام ترک ہے ۸	اللہ کے خوف پر زور دینے کی وجہ ۳۶۴

اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ملتا

۲۱۳ اللہ کا شریک نہ ہونے کی ایک دلیل

مذہب کے نقابلی مطالعہ سے ثبوت کہ یہ مذہب

قبائل میں شرک کے باوجود ایک بڑے خدا کا

۲۱۹ تصور موجود ہے

۲۲۰ باہلی مذہب میں ایک خدا کا عقیدہ

۲۶۹ زروشتیوں کے ہاں دو خداؤں کا تصور

ہندو مذہب میں اللہ کے وجود کی منفی صفات

۲۸۵ کا ہی بیان ہے

مذہب مذہب میں خدا کی تعلیم متین صورت

۲۸۵ میں بیان نہیں ہوئی

یہودیت میں خدا تعالیٰ کی صفات کا پورا

۲۸۵ ذکر نہیں

اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یوہین فلاسفوں

۲۱۴ کے نظریات

مختلف مذہب میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ۲۲۱

انزلیہ آسٹریلیا وغیرہ کے قدیم قبائل میں

۲۲۰ خدا کے واحد کے مختلف نام

المسام نیز دیکھئے وحی

خیالات کا نام المسام نہیں بلکہ المسام لفظاً

۸۱ نازل ہوتا ہے

۳۳۸ المسام کی مختلف قسمیں

۳۳۹ نبی اور عام آدمی کے المسام میں فرق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء

۳۴۳ کے المسام میں فرق

انبیاء کے قلبِ مطہر کی تزیین انکے زمانہ میں

۳۲۰ المام المسمیٰ کو نازل کرنے کا موجب بنتی ہے

اسلام میں ہر زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں

۳۲۰ جنہوں نے بالمشافہ خدا کا کلام سنا ہے

۳۵۳ المام کی ضرورت

ساری دنیا کی ہدایت کے لئے المام کا

۲۱ نازل ہونا ضروری ہے

۲۴۰ دنیا کی سپیدائش کا تقاضا

تمام موجودہ مذاہب المام کے قائل ہیں ۲۱۵

تمام مذاہب ابتدائے آفرینش میں وحی المام

۲۴۰ کے نزول کے قائل ہیں

خدا نے المام کے ذریعہ سے انسان پر حکمت

۲۴۱ شروع کی

سب سے پہلا انسان جس پر المام نازل

۲۴۰ ہوا آدم علیہ السلام تھے

آدم پہلا کامل انسانی وجود جو المام سے

۲۹۴ مشرف ہوا۔

آدم کو صفات الہیہ لغت ادنیٰ خواص اللہ

۳۲۳ کا علم المام جلی یا غی سے دیا گیا

۳۴۰ حضرت ہاجرہ پر المام کا نزول

بنی اسرائیل کی بغاوتوں کے نتیجہ میں مرکز

۵۴ المام کی تبدیلی

المام میں استعارہ مجاز اور تمثیل کا استعمال

۳۳۹ کثرت سے ہوتا ہے

۲۱۵ المام کے بغیر انسانی دماغ کی سوچ ناقص ہوتی ہے

الہامی دعائیں خدا تعالیٰ کے رحم و فضل کو زیادہ
 ۳۴۵ جذب کرتی ہیں
 ۳۴۶ الہام الہی کی بارش سے تشبیہ
 کسی خواب یا الہام کا سچا ہونا اس کے حافی
 ۳۴۷ ہونے کا ثبوت نہیں
 ۳۴۸ میلہ کا جھوٹا دعوائے الہام اور اسکی تباہی
 امام
 ۳۴۹ امام سے مراد اولی الامرئی
 امت محمدیہ
 ۳۵۰ امت محمدیہ کی فضیلت
 ۳۵۱ امت محمدیہ کا مطلع نظر مقام محمود ہے
 ۳۵۲ امت محمدیہ میں ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے
 ہیں جن کو اسی دنیا میں وصال الہی اور
 ۹۴ دیدار حاصل ہو گیا
 ۱۴۵، ۱۴۶ امت محمدیہ میں وحی الہی کا دروازہ کھلا
 ہے
 ۳۶۰ امت محمدیہ میں غیر شرعی نبوت کا دروازہ
 بند نہیں
 ۳۶۱ امت محمدیہ میں صدیقیت
 ۳۶۲ امت محمدیہ میں سلسلہ مجددین
 ۳۶۳ امت محمدیہ میں قیام کی خلافتوں کا وعدہ
 ۳۶۴ امت محمدیہ میں تابع نبی کے ذریعہ خلافت
 کا احیاء
 ۳۶۵ تابع انبیاء کے ذریعہ سے حاصل ہونے
 والی خلافت سے غفلت
 ۳۶۶ امت محمدیہ میں ایک شخص کا نام بیک وقت
 ۳۶۷ مریم اور عیسیٰ کس طرح رکھا گیا
 ۳۶۸ مسلمان اگر ایمان اور عمل صالح پر قائم رہتے
 تو ہمیشہ کے لئے ان کی شوکت قائم رہتی
 ۳۶۹ مسلمان جب ترقی کرینگے ایمان اور عمل
 صالح کے ذریعہ سے کریں گے دوسری قوموں
 کی طرح نہیں
 ۳۷۰ امت محمدیہ کو ملحقین کہ اللہ کی صفاتِ سلبدیہ
 کے ساتھ اس کی صفاتِ ایجابیہ کو پیش
 نظر رکھو
 ۳۷۱ امت محمدیہ کے متعلق حدیث میں ایک تمثیل
 امن عالم
 انسان کے امن کو دوام بخشنے والے امور
 ۳۷۲ اللہ پر ایمان۔ یوم آخر پر ایمان اور عمل صالح
 دنیا میں قیام امن کے لئے عبادت الہی کی
 ضرورت
 ۳۷۳ تمام انبیاء کو راستباز قرار دینے کی قرآنی
 تعلیم عالمی امن کے قیام کا باعث ہے
 ۱۴۷ زمین میں امن اور نیکی پھیلانے والوں کو
 آسمان روحانیت پر جگہ دی جائے گی
 اُحی
 ۳۷۴ دانیال کی پیشگوئی میں اُن گھڑیے پھرتے
 مراد اُحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ۳۷۵ اُحی سے مراد ایسا پڑھا لکھا جس سے جو شخص
 پڑھ سکتا ہے معافی تو سمجھ نہیں سکتا۔
 ۳۷۶

۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰

امیر الحبیش

اسلام میں امیر الحبیش
انجیل

۵۱

۸۹

۵۴۳

۱

۳۴۳

۲۰۵

۵۴۳

۹

۳۸۵

۹

۱۹۳

۴۹

۹

۱۶۹

۱۳۱

۳۰۳

۳۰۲

۲۲۰

۳۲۲

موجودہ اناجیل غیر لسانی ہیں

انجیل خدا کی کتاب نہیں کہلا سکتی (تفصیل ۵۴۳)

انجیل داستان نویسوں کا نوشتہ ہے۔ اس

میں خدا یا مسیح کا کلام بہت کم ہے

انجیل میں اہم احکام شریعت کا ذکر نہیں

ایمو کرینا (غیر مصدقہ) اناجیل

انجیل میں تحریر کے بعض نمونے

موجودہ اناجیل میں تحریر

۱۹۳ء کے بعد کے تراجم میں تبدیلی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تنقید کے نتیجہ

میں انجیل میں تحریر

انجیل کے اندرونی اختلافات

مسیح کی آمدنیائی کے موقع پر خدا کی میراث کی

تقسیم (انجیل کی رومس)

کلام الہی کے نزول کے محاورات انجیل میں

انسان

صفات اللہ کا ظنی حال

انسان کی فطرت میں اعلیٰ روحانی مقام حاصل

کرنے کا احساس

انسان لا متناہی ترقیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے

۵، ۲۲۰

انسان کے جامع اور متنوع علم کو لاکھ نہیں پہنچ سکتے ۳۲۲

لا لاک صفت انسان

صفات کا حامل ہونے میں انسان اور ملائکہ میں

۳۱۳

۳۸۵

۳۱۵

۲۱۶

۳۸۵

۵۳

۲۰۵

۵۳

۲۰۵

۵۳

۳۱۵

۳۲۲

۳۱۵

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

۳۲۲

انسانی فطرت کے پاکیزہ ہونے کے متعلق قرآن کریم
کی تعلیم ۸۴

تعلیمی کا تعلق انسانی فطرت سے ہے نہ کہ
مذہب سے ۹۵

انسان اپنے خیالات میں مکمل طور پر آزاد نہیں ۳۱
انسانی نفسیات پر یحییٰ کے اثرات ۳۱

انسان بعد الموت بھی ہدایت اور عرفان
میں ترقی کرے گا ۹۳

قرآن کریم میں انسان کے لئے شیطان کے
لفظ کا استعمال ۱۸۲

آدم کے ذریعہ انسان کو شریعت کے ماتحت
کیا گیا ۲۸۲

آدم سے پہلے شریعت کا تابع نہ ہو سکی وجہ
انسانی اپنے افعال کا جواب دہ نہیں تھا ۲۸۲

ساری کائنات انسان کی خادم
اس دنیا میں جو کچھ ہے سب بنی نوع انسان
کی مشترک وراثت ہے ۲۶۸

کوئی شخص اشیاء کی گنہ اور کامل حقیقت
سے آگاہ نہیں ہو سکتا ۲۱

سورۃ بقرہ میں انسانی فطرت کے پیداکردہ
طبعی سوالات کا حل ۵۴

انسان بارتقاء میں سے گزرا ہے ۱۱
بعض موجودہ فلاسفوں کے نزدیک انسان

کائنات کے ارتقاء کی آخری کڑی ہے ۲۹
انسانی پیدائش کے مختلف ادوار ۲۹

اس بات کا ثبوت کہ انسان مٹی سے بنا ہے ۲۹۱
انسانی لطفہ اور دوسرے حیوانات کے لطفوں

میں مشرق ۲۹۲
نطفہ امشاج صرف انسان سے خاص ہے ۲۹۳

انسان کے سیمع و بصیر ہونے سے مراد ۲۹۳
انسان کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم کا نظریہ ۲۹۳

نفس واحدہ سے پیدا کرنے کا مطلب ۳۰۲
انسان دوسرے حیوانات سے ترقی کر کے

نہیں بنا ۲۹۲
انسان کی پیدائش کے متعلق بائبل مذہب کا

نظریہ ۲۹۳
انسانی پیدائش کے متعلق ہندو نظریات ۲۸۹

انسانی پیدائش کے متعلق بائبل کا نظریہ ۲۸۵
انسانی پیدائش کے متعلق زمانہ حال کے

فلاسفوں کا نظریہ ۲۹۰
آدم سے پہلے کے انسان ۲۹۳

پہلی انسانی سوسائٹی کے تمدنی اصول ۳۰۴
آدم کو خلیفہ مقرر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ

بشراب اسی عقل حاصل کر چکا ہے کہ
شریعت کے تابع ہو ۲۸۲

انصار
انصارِ مدینہ کے بچے بنو نضیر میں شامل ہو کر

یہودی بن گئے تھے ۳۰۶
انعام

انعام خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنو نضیر ۳۰۵

انعام کی مختلف صورتیں ۳۷
 اخروی انعامات پر بعض اعتراضات کے جواب ۲۴۱
 مسیحی کتب میں اخروی انعامات کا ذکر ۲۴۵
 من اور سلوی دونوں بطور انعام تھے ۳۶۵
 انفاق (خرچ)

جو عطا شدہ طاقت کے خرچ کرنے کا حکم ۱۲۱
 منافق مالی قربانی کرنے والوں کا مذاق ۱۷۹
 اولاد

مومنوں کو شیطان سے اپنی اولاد محفوظ رکھنے کا حکم ۲۴۲
 اہل قرآن

ہندوستان کا ایک فرقہ جو قرآن کے سوا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو
 تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ۱۳۷
 ایسوپ کرینا

APOCRYPHA
 غیر مصدقہ اناجیل ۵۲۳
 ایمان

ایمان کے مختلف معانی ۵۲۹
 اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہی گناہ سے بچا
 سکتا ہے ۳۹۷

ایمانیات کی پہلی کڑی اللہ پر ایمان لانا اور
 آخری کڑی یوم آخر پر ایمان لانا ہے ۱۶۰
 صرف اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانا کافی نہیں ۱۶۱
 مدینہ کے ارد گرد کے عرب پر ایمان کتنے تھے ۱۶۲
 ایمان بالآخرت ایمان بالقرآن کو مستلزم ہے ۱۶۱

مستی کے لئے آنحضرت پر نازل ہونے والے کلام
 پر ایمان لانے کی شرط ۱۳۷
 ایمان کے لئے ایک حد تک انشاء ضروری ہے ۲۵۹
 ایمان تین، الخوف والرجاء ہے ۷۵
 ایمان وہی کارآمد ہے جو اخص پر مبنی ہو ۱۶۲
 کمزوری ایمان کا سبب صفات الہی کا
 کامل علم نہ ہونا ہے ۱۶۶
 اگر جبر ہوتا تو ایمان پر ہوتا نہ کہ کفر پر ۱۵۵
 انبیائے سابق پر ایمان سے مراد اجمالی
 ایمان ہے ۱۳۳
 ایمان اور عمل صالح کا تعلق ۲۴۹

محض دل سے یقین یا صرف زبان سے اقرار
 کرنا ایمان نہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے ۱۵۹
 ایمان کے بغیر عمل صالح پیدا نہیں ہوتا ۵۲۶
 نیک عمل کے لئے ایمان و احتساب کی شرط ۵۳۷
 ایمان دلائل اور براہین پر مبنی ہونا چاہیے ۹۹
 ایمان وہی ہے جو ذاتی ہو اور ضرر دوسروں
 کے جوش کو دیکھ کر نہ بھڑکتا ہو ۱۰۳
 قوم کے منزل کے زمانہ میں اس کے ایمان
 کی بنیاد سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے ۵۲۳
 مردوں کا دنیا میں واپس آنا ایسا نہ کی
 غرض کو باطل کر دیتا ہے ۳۵۹
 مستعار ایمان ۱۰۳
 قومی اور جماعتی ماحول سے باہر رہ کر بھی
 ایمان پختہ رہتا چاہیے ۱۰۳

ایمان بالغیب

جس قدر شاندار کام میں وہ سب ایمان بالغیب

کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ۱۰۶

ایمان بالغیب سے مراد ان صدقوں کو ماننا

جو جو اس خسر سے معلوم نہ کی جاسکیں ۱۰۷

ایمان بالغیب قوی ملی اور نوع انسان کی

ترقی کے لئے قربانیوں کی بنیاد ہے ۱۰۸

ب

بارش

بارش سے امام الہی کی طرف اشارہ ۲۱۳

بائبل نیز دیکھئے تورات وانجیل

اسام پر بنیاد ۲۱۵

اس کی موجودہ شکل میں بھی ہزاروں صدائیں

پائی جاتی ہیں ۵۴۲

موئی کی پیشگوئی کہ جھوٹا مدعی نبوت قتل

کیا جائے گا ۱۵

بائبل کی پیشگوئی کہ موعود مثیل موئی خدا کا

نام لیکر خدا کا کلام پڑھے گا ۱۵

بائبل کی کتاب استثناء کی پیشگوئی کا مصداق ۳۴۲

بائبل میں اسماعیل کے لئے وحشی کا انتقال

صحیح ترجمہ نہیں ۳۴۴

بائبل میں بنی اسماعیل کی ترقی کی پیشگوئیاں ۳۴۵

بائبل میں آدم کی جنت کی تعیین ۳۴۵

بائبل کے عہد نامہ قدیم میں بعث بعد الموت

کا ذکر ۴۱۱

بائبل میں سمیت کے احکام ۲۹۶

بائبل میں لاریب فیہ کے ہم معنی محاورات ۸۶

بائبل کی رو سے یہودیت میں غیر اسرائیلی

داخل کئے جاسکتے ہیں ۲۵۵

قرآن مجید کا بائبل کی تصدیق کرنا مطلب ۱۴۲

قرآن کے مصدق بائبل ہونیکا غلط مفہوم ۱۴۲

قرآن کریم کے مقابلہ میں مضامین کی کمی کے

باوجود ضخامت ۱۶۷

تورات/بائبل کے غیر محفوظ ہونیکے ثبوت ۸۶

بائبل انسانی دستبرد سے محفوظ نہیں ۳۴۱

بائبل میں تحریف کا ثبوت ۳۸۲

بائبل سخت نصر کے زمانہ میں ضائع ہوگئی

تھی پھر عہد رانجی نے اس کو دوبارہ بکھوایا ۵۴۲

بائبل کے یہودی سامری اور مسیحی نسخوں

میں اختلافات ۳۴۱

بائبل حضرت مسیح کے زمانہ سے بھی پہلے

محفوظ تبدل ہوچکی تھی ۵۴۱

بائبل کو حفظ کرنے کا کبھی رواج نہیں رہا ۵۴۲

بائبل خدا کے وجود پر کوئی دلائل نہیں دیتی ۸۶

بائبل میں اہم احکام شریعت کا ذکر بہت

بعد میں ہے ۲۰۵

بائبل سے یہود نے عقیدہ حیات بعد الممات

غائب کر دیا ہے ۵۴۳

انسان کے موروثی گنہگار ہونے کے بارہ

میں بائبل کا غلط نظریہ ۸۶

بائبل میں آدم کی پیدائش کا واقعہ ۲۸۹
 بائبل میں خدا کا خلق اسلحے سے قرار دیتی ہے ۳۰
 دنیا کی پیدائش بلا حمت ہے ۵۰
 بائبل میں موسیٰ کے سفر کے واقعات میں تعداد ۲۶۵
 شجر ممنوعہ سے علم مراد لینے کا رد ۳۳۸
 موسیٰ شریعت میں گائے کی قربانی کا حکم
 اور اس کی حکمت ۵۰
 بنی اسرائیل سے گائے ذبح کروانے کا واقعہ ۵۰۳
 بنی اسرائیل کے بچہ بڑے کو معبود بنانے کے قصہ
 میں قرآن مجید کے بیان سے فرق ۳۲۵
 بچہ بڑے کی پرستش کرنے والوں کے قتل کے
 جانے کا واقعہ ۳۵۴
 بائبل بنی اسرائیل کے لئے سلونی رٹیر کا آنا
 بطور عذاب قرار دیتی ہے اور قرآن کریم بطور
 احسان ۳۶۳
 آدم اور ابراہیم پر الزامات ۸۰
 موسیٰ پر الزامات اور قرآن سے ان کا رد ۸۳
 ہارون اور سلیمان پر الزامات اور ان کا رد ۸۳
 بد مذہب مذہب
 بد مذہب میں خدا کی تعلیم عین صورت میں
 نہیں ۲۱۵
 بد مذہب کا دنیا کے بارہ میں نظریہ ۲۶۸
 بد مذہب میں انسان کامل کا تصور منفی
 صفات پر مبنی ہے ۲۸۵

بچہ بڑا ۱
 بچہ بڑے کی پرستش کرنیوالوں کا قتل (بائبل) ۳۵۴
 بخل
 اپنے نفس پر بخل کرنا خلاف اسلام ہے ۱۲۲
 بدی
 قابل مواخذہ ہونے کیلئے دو شرائط ۵۳۶
 فعل بد کی مختلف اقسام ۵۴۱
 برزخ
 برزخ کی زندگی کا اثبات ۲۶۶
 بشر نیز دیکھئے آدم۔ انسان
 بشر کی پیدائش کی ابتداء آدم سے نہیں ہوئی ۲۹۲
 بشر کی پیدائش کے مختلف دور ۲۹۲
 بشر آدم کی بعثت سے قبل عام حیوانوں کی
 حیثیت رکھتا تھا ۲۸۲
 بشر کی عقل مکمل ہونے پر آدم پر الہام نازل ہوا ۳۵۳
 بعث بعد الموت
 بعث بعد الموت ہی انسانی زندگی کے مقصد
 کو پورا کرنے والی ہے ۳۱۱
 بعث بعد الموت کی وضاحت میں قرآن کریم کے
 مقابلہ میں دوسری الہامی کتب ناقص ہیں ۳۰
 انسان بعد الموت بھی ہدایت اور عزت میں
 ترقی کرے گا ۹۳
 بعث بعد الموت کا ذکر عہد نامہ قدیم میں ۳۱۱
 بعث بعد الموت کے متعلق حضرت موسیٰ
 داؤد اور ایوب کی وضاحت ۳۱۲

موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر سونٹا مار کر شہجاری
 کرنے کا معجزہ ۳۴۳
 پتھر سے پانی کا نکلنا ۵۲۶
 پتھر دل لوگ ۲۳۶، ۵۲۶
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے
 حجازہ کی تشریح ۲۳۶
 پردہ ۳۳۵
 پردہ کے متعلق اس زمانہ کا غلط اجتہاد
 پسلی ۳۰۳
 پسلی سے عورت کی پیدائش کا مطلب
 پیسا ۲۹۳
 بنی اسرائیل پر پہاڑ بلند کرنے کا مطلب
 پیدائش عالم (نیز دیکھئے کائنات)
 ۵۴
 ہندو کتب کے نظریات ۲۸۸
 پیشگوئیاں
 غیر مومنوں کے لئے موجب ہدایت اور
 مومنوں کے لئے از دیار ایمان کا باعث ۱۶
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق
 مومنین کی پیشگوئیاں ۳۴۵، ۳۴۵
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت
 سلیمان کی پیشگوئی ۳۴۵
 آنحضرت کے ظہور کے متعلق یسعیاہ کی پیشگوئی
 ۳۴۵، ۳۴۵
 آنحضرت کے ظہور کے متعلق حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی ۳۴۳

بعث بعد الموت کا ذکر تورات اور زبور میں ۳۳۹
 یہود نے بائبل سے یہ عقیدہ غائب کر دیا ہے ۵۳۲
 بعثت
 مامور کی بعثت سے قبل لوگوں کی توجہ اسکے
 ظہور کی طرف پھیری جاتی ہے ۵۳۶
 بقرہ
 تہو کا لفظ گائے اور بیل دونوں پر بولا
 جاتا ہے ۵۰۳
 بسندر
 یہود کے ہندو مذہب کی حقیقت ۲۹۹
 یہود کے حقیقی ہندو بننے کے متعلق سابق
 مفسرین کی تائید ۵۰۵
 بسندر کی خصلتیں ۵۰۵
 بیعت عقبہ ۱۴۱
 بیل
 قرآن کریم میں لفظ بقرۃ گائے اور بیل
 دونوں پر بولا جاتا ہے ۵۰۳
 بنی اسرائیل کا بیل کی پریش کی طرف میلان
 اور اس کے ذبح کرنے کا حکم ۵۰۲
 مصری لوگوں میں بیل کی پریش ۵۰۲
 پ
 پتھر
 یسعیاہ اور داؤد علیہما السلام کا آنحضرت کو
 کونے کا پتھر قرار دینا ۳۴۵
 آنحضرت کا اپنے آپ کو کونے کا پتھر قرار دینا ۳۸۸

انگورستان کی تمثیل کی شکل میں آنحضرت کی

بشت کے متعلق مسیح کی پیشگوئی ۲۶۹

سورہ نصر میں فتح و نصرت اور لوگوں کے

کثرت سے ایمان لانے کی پیشگوئی ۱۵

سورہ جمعہ میں مسیح موعود کے متعلق پیشگوئی ۱۳۵

مسیح موعود کی بعثت کی پیشگوئی و بالآخر

هَمْ يُوَفُّونَ فِي ۱۳۵

آیت عَذَابُ الْمُضْطَرِّ عَلَيْهِمْ وَلَا اِصْلَاحَ لِي ۲۶

میں ایک عظیم پیشگوئی ۲۶

آخری زمانہ میں عیسائیت پھیلنے کی پیشگوئی ۲۷

لَا تَبِ فَيَنْهَ فِيهِ مِثْرَانِ کے منسوخ نہ ہونے

کی پیشگوئی ۸۷

ت

تبثّل

کامل لوگ تبثّل اختیار نہیں کرتے ۳۰۳

تبثّل قالوا بلی کا جواب دینے کی انسانی

کوشش ہے ۳۰۳

تبلیغ

تبلیغ کا حق انسان پر ۵۳

تثلیث

تثلیث بے دلیل ہونے کی وجہ قابل رد ہے ۷۱

تخریف

تخریف میں نیت کا تعلق ۵۳

بائبل حضرت مسیح کے زمانہ سے بھی پہلے تخریف

مبدل ہو چکی تھی ۵۴

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تنقید سے

بچنے کے لئے انجیل میں تخریف ۲۰۹

تخلیق کائنات (نیز دیکھئے کائنات)

تخلیق کائنات حکمت الہی کے ماتحت ہوئی ہے ۷۱

تربیت

تربیت اولاد کا خاص خیال رکھنا چاہیئے ۳۰۲

تزکیہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی عطا کرنے کے

دو طریق ۶۱

قوی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے تعاون

بائبل کی ضرورت ۶۱

تبیح

تبیح کے معنی ۲۷۳

تبیح صرف تزیہ بیان کرتی ہے ۲۸۲

تبیح کے ساتھ تحمید اور تقدیس کا ذکر

کرنے کی وجہ ۲۸۲

ابتدائی مذاہب میں صرف تبیح پر زور ہے

۲۸۵

تحمید اور تقدیس پر نہیں

تشبیہ

تشبیہ (نیز دیکھئے استعارہ مثل)

تشبیہ کے ذریعہ غیر مرئی وجود کو دہن کے

قریب لایا جاتا ہے ۲۶۱

تشبیہ میں جمع کے لئے واحد کا استعمال ۱۹۱

تصدیق

قرآن کریم جملہ الہامی کتب کی تصدیق کرتا ہے، ۲۸۴
کتب سماویہ کی تصدیق کے تین طریق ۲۸۵
تورات اور انجیل کی تصدیق کا مطلب ۲۸۵
تعبیر الرؤیا۔ (نیز دیکھئے خواب)

۲۸۶

تعصب

تعصب سے خالی مغزی میں انسان سچائی قبول
کتاب ہے ۵۳۵

تعلیم

تعلیم کا بار بار دہرایا جانا ضروری ہے ۵

تفسیر

کاش کوئی شخص ایسی لغت تیار کرے جو تفسیر
کے اثر سے بالکل آزاد ہو ۲۶۳

تقویٰ

تقویٰ کا مفہوم ۷۷

تقویٰ کا انسانی فطرت سے تعلق ہے نہ کہ مذہب ۹۵

اسلام تقویٰ کی بنیاد حیاتِ اخروی پر رکھتا ہے ۳۹۹

عبادت کی غرض حصولِ تقویٰ ہے ۲۰۵

ہدایت اور تقویٰ کسی ایک مقام کا نام نہیں ۹۳

مومن بالقرآن ہی حقیقتِ تقویٰ کے مستحق ۹۳

اور اہل ہیں ۹۳

جس تقویٰ کی بنیاد دلائلِ عقلیہ پر مبنی ہے ۱۰۲

وہ ادنیٰ درجہ کا تقویٰ ہے ۱۰۲

متقی وہ ہوتا ہے جس کی زبان ہی ایمان کا

دعویٰ نہیں کرتی بلکہ دل بھی صداقت کا

مصدق ہوتا ہے ۱۰۳

مالدار کا تقویٰ زکوٰۃ ادا کر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ۱۲۶

تقویٰ میں انسانوں کے باہمی تعلقات کو نہ

بگاڑنے کی طرف بھی اشارہ ہے ۲۰۶

تکمیل روحانیت

تکمل روحانیت حاصل کرنے کا طریق ۳۴۴

ہر شے کی تکمیل کے لئے چار عمل کی تکمیل

ضروری ہے ۹۶

تلاوت (نیز دیکھئے قرآن کریم)

تلاوت قرآن کا صحیح مفہوم ۵۳۵

تمثیل

امتِ محمدیہ کے متعلق حدیث میں ایک تمثیل ۱۸۹

تمدن

موجودہ تمدن کی بنیاد حضرت آدمؑ نے رکھی تھی ۳۳۶

آدم کے تمدن کے چھ اصول ۳۰۳

انسانی تمدن کے کمال میں سفر اور اقامت

کے بارہ میں غیر ضروری پابندیوں کا نہ ہونا

شامل ہے ۳۳۷

تمدن کی ترقی کے لئے ہمسایہ حسن سلوک

اور عمارتِ نوازی ضروری ہیں ۱۳۲

تمسخر

یہ گناہ بے لذت دل کو مژدہ کر دیتا ہے ۷۷

دینی امور میں ہنسی اور تمسخر جانوں کا کام

ہوتا ہے ۵۰۳

تورات (یزو کھئے بائبل - انجیل)

تورات سے اس بات کا ثبوت کہ توحید کا دود

شُرک کے دور سے پہلے تھا ۲۱۴

تخلیق کائنات پر خدا کے نام ہونے اور نہک

جانے کا اتمام ۴۵

تورات کے تابع انبیاء ۳۰۵

تہجد

نماز تہجد کی تفصیل ۱۱۴

تیمم

تیمم کی حکمت ۱۱۱

ج

جبر

اسلام کی اشاعت جبر سے نہیں ہوئی ۱۶۳

جبر سے دی گئی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ۹۶

جبر سے دلوں کا ترکیہ نہیں ہو سکتا ۶۰

جبر منافقت پیدا کرتا ہے ۱۶۳

اللہ جبراً کفار کے دلوں اور کانوں پر غم نہ لگاتا ۱۵۵

عورت سے جبراً بات نہیں منوالی چاہئے ۳۰۳

جبر و قدر کا توازن ۵۰

قانون قدرت میں جبر کا پہلو ۵۰

جبر و قدر کے متعلق غلط خیالات کا رد ۳۳

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کے

امتیاز کی مقدار اور اختیار دیا ہے ۱۸۶

مسیحیوں نے ورثہ کا گناہ تسلیم کر کے جبر

کے مسئلہ کو رائج کیا ہے ۳۰

تناسخ

۲۶۵

اسلامی تعلیمات سے تناسخ کا رد ۸۵

حیرم کی صفت میں تناسخ کا رد ہے ۲۳

تناسخ کا مسئلہ جبر کی تائید میں ہے ۳۰

توبہ

بنی اسرائیل کے انبیاء بھی توبہ کو ہی گناہ کا

علاج بتاتے ہیں ۴۰۶

توحید

ساری کائنات میں واحد قانون خدا کی توحید

پر دلالت کرتا ہے ۲۱۳

انسان کی فطرت میں توحید کا اثر رکھا گیا ہے ۴۰۳

انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کا قیام ۲۴۶

توحید پہلے تھی اور شرک بعد میں پیدا ہوا ۲۱۵

اسلامی کتب اور تورات سے ثبوت کہ توحید

کا دور شرک کے دور سے پہلے تھا ۲۱۴

آنحضرتؐ کا توحید کی تعلیم پر عمل ۲۱۳

توحید کسی خاص ملک کی میراث نہیں ۳۳۴

مسیح نے ایک سادہ خدا کی تعلیم دی ۲۱۴

گیتا میں توحید کی تعلیم ۲۱۴

اسٹیرلیا۔ افریقہ اور بابل کے قدیم قبائل

میں توحید کا عقیدہ ۲۲۰

عرب کے شرکین کا عقیدہ کہ ابراہیمؑ توحید تھے ۲۲۱

اسلام سے قبل عرب لوگ توحید کو رائج کتے تھے ۳۹۳

بابلی تہذیب میں توحید کا عقیدہ ۲۲۰

فاطمی کے عہد توڑنے سے مراد توحید کا ترک ہے ۲۶۳

۱۷۶ منافعین کی چالوں کو سمجھنے کی نصیحت
۱۹۷ خدائی سلسلوں کے ساتھ بعض ابتلاء ہوتے ہیں
عبادت استعانت اور طلب ہدایت بحیثیت
جماعت ہی ہو سکتی ہے

۳۲ جمع

۱۱۳ جمع بین الصلوٰتین
جمعة المبارک

۹۷ جمعہ یوم عید ہے (حضرت عمرؓ)

۲۹۷ جمعہ مسلمانوں کا سبت ہے

۳۹۵ جمعہ کے آداب و احکام

۱۱۵ نماز جمعہ کی تفصیل

جمعہ کی چھٹی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام

کا گورنمنٹ ہند کو میموریل بھیجنا اور جماعت

احمدیہ کی کوشش

۳۹۵ جن

۲۳۷ کفار کی ایک قسم

جنازہ

۱۱۵ نماز جنازہ کا طریق

جنت

۲۳۲ از روئے قرآن مجید جنت کی حقیقت

۲۳۱ جنت مادی نہیں ہے

۲۳۱ جنت پرفنا نہیں

۲۳۱ جنت لامتناہی ارتقا کا مقام ہے

۲۳۲ جنت کی نعماء سے مراد

۳۱ ڈاکٹر فریڈ اور مسئلہ جبر و قدر

جبریل امین علیہ السلام

کلام اللہ والا فرشتہ ہے بائبل میں

۱۳ روح القدس فرار دیا گیا ہے

۳۱ جبریل امین کا مسیح اور آنحضرتؐ پر نزول

جزاء و سزا

۲۳۸ رسم اور قانون

محمدؐ عمل کی غیر محدود جزاء و صفت رحم

۲۳ کے تحت ہے

جزاء و سزا کا کامل مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا

۲۳ شرعی قانون کے مطابق دی جائے گا

۲۵۲ میں اہمیت جرم کو مد نظر رکھا جاتا ہے

نیک عمل کے ساتھ ایمان و احتساب کی

۵۲۷ شرط

۵۳۷ جزاء و سزا کے لئے ارادہ کی شرط

جزاء کے لئے عمل کے ساتھ وہ حالات بھی

ملاحظہ رکھنے ضروری ہیں جن میں وہ عمل کیا

۲۱۳ گیا ہے

اچھے اور بُرے اعمال کی ایک جزاء اس

۵۳۷ دنیا میں بھی ملتی ہے

۵۴۳ مانی ٹریزن کی سزا

۵۴۴ جزاء و سزا کے متعلق یہود کا عقیدہ

جماعت احمدیہ

قیام کی غرض

۲۳۷ جماعت احمدیہ کی جمعہ کی چھٹی کیلئے کوشش

- جنت کی ازواج مطہرہ ۲۵۲
- جنت کے پھل ۲۵۱
- جنت کے نیچے نہر ہیں جنے کا مطلب ۲۵۰
- جنت کی شراب کی حقیقت ۲۴۹
- جنت کی نعمتوں کے لئے دنیوی نام افیاء کر کے کی وجہ ۲۴۸
- مرنے کے بعد جنت کا حصول اس دنیا میں ۲۴۷
- جنت کے حصول سے وابستہ ہے ۹۴
- دنیوی جنت سے مراد ۹۳
- ہندوؤں میں جنت کا غلط تصور ۹۲
- آدم کی جنت کی تفصیل ۳۰۴
- حضرت آدم کی جنت ارضی عراق میں تھی ۳۳۵، ۲۴۵
- جنت ارضی کی بنیاد آدم کے مانے سے رکھی گئی ۳۳۶
- نظام جنت اور اسکے مقابل کا نظام شجر ممنوعہ ۳۳۹
- پہلا کدو بگاری سکول آدم کی جنت میں تھا ۳۱۵
- جہاد فی سبیل اللہ
- صدقہ کا سب سے بڑا مصرف جہاد فی سبیل اللہ ۵۹
- جہنم
- جہنم ایک شفا خانہ ہے ۳۴۵
- جہنم کا اندھن ناس اور حجارہ - حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح ۲۳۴
- چ
- چالیش
- روحانی دنیا میں تکمیل کا عدد ہے ۴۲۵
- چاند گرہن
- چاند گرہن کا انسانی حالات پر اثر ۲۱۱

چشمہ

- موسیٰ کے عصا مارنے سے باوچہ پھوٹنے کا معجزہ ۴۴۳
- چشموں کے پھوٹنے کا ذکر بائبل میں مذکور نہ
- ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ بے بنیاد نہیں ۴۴۲
- بارہ چشموں کے آثار کے متعلق ایک سیاح کی تمنا ۴۴۱

ح

حج

- اجتماع امت کا باعث ۵۹
- حجۃ الوداع
- کے موقع پر آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكَ ۲۴۳
- کا نزول - ۲۴۳
- حدیث قدسی
- لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ ۲۸۴
- حدیث قدسی میں استعارہ کا کلام ۱۷۵
- حروف مقطعات
- مقطعات وحی الہی کا حصہ ہیں۔ اور
- بامعنی ہیں ۶۲
- قرآن کریم میں انکے استعمال میں ایک خاص ترتیب ۶۶
- مقطعات میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے ۶۵
- ایک ہی قسم کے حروف سے شروع ہونے والی
- سورتوں کے مضامین میں مماثلت ۶۵
- مقطعات صفات الہیہ پر دلالت کرتے ہیں ۶۹
- سورتوں کے مضامین میں سابقہ تاریخ تو اہم ۶۸
- پیدائش عالم کا مضمون ۶۵
- تمام مقطعات کی سورتوں میں علم نقیبی کا بیان ۶۷

خفی۔ اخاف

بالشہم کے قرآن کا حقد ہونے کے متعلق احادیث

۱۳۱

کا خیال

حواری

مسیح کے حواریوں کا انحضرت کے صحابہ سے موازنہ

حواریوں کے اقوال کی تصدیق قرآن مجید

اور آنحضرت کے ذریعہ

۲۸۲

حیات

قرآن کریم میں حیات کے مختلف معانی

۲۶۵

حیاتِ آخرت (زیر دیکھے بعث بعد الموت)

اسلام ہی مابعد الموت زندگی پر زور دیتا ہے

۳۹۹

اسلام تقویٰ کی بنیاد حیاتِ اخروی پر رکھتا ہے

۳۹۹

یہ عقیدہ موت سے بیخوف کر دیتا ہے

۳۹۹

خ

خاتم النبیین

مسیح کی پیشگوئی میں روح حق سے مراد

آنحضرت کا مقام خاتم النبیین ہے

۳۴۲

خالق

روحانی عالم میں خالق سے تعلق مخلوق سے

تعلق پر مقدم ہے

۱۳۲

خالق پر مخلوق کو مقدم کرنے کے عقیدہ کا رد

۱۳۲

خفہ

ابراہیم سے اللہ کے عہد کا ظاہری نشان

۳۵۲، ۳۶۲، ۳۷۲

مصر لوہی میں قرعہ اور امراء خفہ کرتے تھے۔

۳۳۹، ۳۴۹

مقطعات کے اعداد میں بعض پیشگوئیاں

۶۳

مقطعات کے متعلق مفسرین کی آراء

۶۱

مقطعات کے بارہ میں ابو العالیہ کا نظریہ

۶۹

حروف مقطعات کے بعض راز ان افراد سے

متعلق ہیں جن کا قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے

۶۵

حروف مقطعات کا استعمال عربوں میں

۶۷

اللہ کے معنی از حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۹۶

حس

جن ظاہری یا باطنی حسوں سے کام لیا جائے

وہ معطل ہو جاتی ہیں

۱۵۲

حسد

بنی اسرائیل کا آنحضرت سے حسد

۵۷

حسن سلوک

انسان سے حسن سلوک کا محکمہ صلیبی حجت

۱۳۲

اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنے والا

لازمًا مخلوق سے حسن سلوک کرے گا

۱۳۵

ہمساویوں سے حسن سلوک کی تعلیم

۱۳۲

والدین۔ اساتذہ اور مفسرین سے حسن سلوک کی تعلیم

۱۳۱

۲۶۶

حشر

حلال (زیر دیکھے لیب)

وہ غذا جس کی شریعت اجازت دے

۵۵

حمد

حمد۔ مدح۔ ثناء اور شکر میں فرق

۱۸

قرآن مجید میں تسبیح کے ساتھ حمد

کا ذکر

۲۸۶

۴۳۵	ایسے سینیا کے عیسائیوں میں عقدہ کی رسم
۴۳۵	امریکہ کے قدیم قبائل میں عقدہ
۴۳۵	اسٹریلیا کے قدیم قبائل میں عقدہ
	حسب رچ - نیز دیکھئے اتفاق
	جو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا اس
۱۲۴	کا مال بڑھے گا
۱۲۴	خرچ میں میاں روی کا حکم
۱۲۴	خدا کی راہ میں سارا مال خرچ کرنا
	اشاعت اسلام یا نظام جماعت کے لئے خرچ
۱۲۹	کرنے کا حکم
۱۲۵	قومی اور ملی ضرورتوں کے لئے خرچ کرنا
۱۳۰	مدنی نظام کی ترقی کے لئے خرچ کرنا
	اللہ کا بندوں کی وساطت سے دوسروں پر
۱۲۴	خرچ کروانے میں حکمت
۱۲۴	صرف حلال اشیاء خرچ کرنے کا حکم
۱۲۵	اسلام میں دس قسم کے مالی خرچ
۱۳۰	حق الخدمت
۱۳۱	احسان
۱۳۲	ہدیہ
۱۲۹	شکرانہ کے طور پر خرچ کرنے کا حکم
۱۳۰	کفارہ کے طور پر مال کا خرچ
۱۳۰	منہیہ
۱۲۲	اپنے نفس پر خرچ کرنے کا حکم
	خشوع
۳۹۵	اور خوت میں فرق
	خشیت
	آیت صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
۴۳۶	میں مومن کے لئے خشیت کا سامان
	خلافت
۳۵۵	قرآنی محاورہ میں خلیفہ کے معنی
	خلافت نبوت
۳۵۵	نبی یا مامورین اللہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ ہوتے ہیں
	خلافت انتظامی
	نبی کے وہ جانشین جو اس کے نقش قدم پر
۳۵۵	اس کی قوم کو شریعت پر چلاتے ہیں ۲۵۵، ۲۵۵
۳۵۵	بنی اسرائیل میں انبیاء کی خلافت
	خلافت قومی
	ہر قوم جو پہلی قوم کی تباہی پر جگہ لیتی ہے
۳۵۵	خلیفہ ہوتی ہے
	قوموں کی خلافت کے لئے قرآن کریم میں
۲۴۵	(خلافت) جمع کا صیغہ آیا ہے
۲۴۵، ۲۴۵	آدم کو خلیفہ بنانے سے مراد
	آدم کے خلیفہ ہونے کے متعلق سابقہ مفسرین
۲۴۴	کی آراء
	آنحضرت کی وفات پر انتخاب خلافت کے
۳۵۲	وقت سعد کا اختلاف
۳۰۴	آنحضرت کے بعد خلافت راشدہ
۲۰۶	خلافت راشدہ کا دور امن و خوشحالی
	تابع انبیاء کے ذریعہ سے حاصل ہونی والی
۳۰۴	خلافت سے مسلمانوں کی غفلت

خوشی	خلافت کا پروپیگنڈہ کرنے والوں سے قطع تعلق
حقیقی خوشی کیا ہے	حاکم
خوف	إِذَا ابْزَيْجَ الْغَالِيَتَيْنِ فَاَقْتُلُوا الْآخِثَرِ
قرآن میں اللہ کے خوف پر زور دینے کی وجہ	کی تشریح
خوف اور حزن میں فرق	خلافتِ اندلس کا خلافتِ عباسیہ کے خلاف
خوف اور خشوع میں فرق	رومی بادشاہوں سے معاہدہ
حیات بعد الموت کا عقیدہ موت کا خوف	خلق - اخلاق
دُور کر دیتا ہے	غذا کا انسانی اخلاق پر اثر
خیال	خنزیر
نماز میں خیالات کے اجتماع کے لئے وضوء	خنزیر کے گوشت کا استعمال انسانی اخلاق
کی اہمیت	پر اثر انداز ہوتا ہے
د	مصریوں اور شامیوں میں مقدس جانور
دُرود	سمجھا جاتا تھا
نماز میں دُرود شریف	کیا مولیٰ علیہ السلام نے مصری تعلیم سے متاثر
دس	ہو کر خنزیر حرام قرار دیا
دس کا عدد کامل ہے	یہود کے خنزیر بننے کی حقیقت
دُعا	خواب
قبولیت دعا کے سات آداب	عالمِ خوابِ اخروی زندگی کو سمجھا کیلئے ہے
دعا کے رد کئے جانے کی وجوہات	الہام اور خواب کی مختلف قسمیں
اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کی جاذبِ یادہ تر	خواب کی تفسیر
وہی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ خود سکھاتا ہے	حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی ایک
حضرت آدم کی اللہ کے حضور دعا	رُویا سورۃ فاتحہ کے مطالب سکھائے جانے
حضرت ابراہیم کی دُعا مکہ میں نبی مبعوث	کے متعلق
ہونے کے متعلق	خوارج
خانہ کعبہ اور مکہ کے لئے حضرت ابراہیم کی دُعا	خوارج کا اصل جذبہ کیا تھا؟

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مَكمل اور

جامع دعائے ص ۳۳، ۳۵

إِهْدِنَا نَاكِي دُمَائِيں جَمیع کا صیغہ استعمال

کرنے کی حکمت ص ۳۵

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کی قبولیت

ذَلِكَ الْخَبْرُ مِیں ص ۴۶

مقام نبوت حاصل ہونے کے بعد آنحضرت کا

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کرنے

سے مراد ص ۴۷

نمازیں پڑھی جانے والی سنون دعائیں ص ۵۱

صلوٰۃ اور دعائیں فرق ص ۹۵

دل

روحانی دنیا میں دل اور دماغ زمین اور

الہی فیوض و ہدایات آسمان ہیں ص ۲۱۳

شعور کا اثر دل پر ضرور ہوتا ہے ص ۱۶۳

اللہ کی طرف سے دل پر عمر لگنے کا مفہوم ص ۱۵۶، ۱۵۷

دل کی مرض سے مراد نفاق ص ۱۴۳

دلیل

ایمان دلائل اور براہین پر مبنی ہونا چاہیے ص ۹۹

جوابات بے ثبوت ہووے اللہ کی طرف سے نہیں سکتی ص ۱۱۱

دلائل عقلیہ سے حاصل ہونے والا تقویٰ ادنیٰ

درجہ کافہ کوئی ہے ص ۱۰۲

شیطان اور اہلس کی تحریکات دلیل پر مبنی

نہیں ہوتیں ص ۳۲۶

تشلیت اور کفار بے دلیل اور خلاف عقل ہیں ص ۱۱۱

دَم

سورۃ فاتحہ سے سانپ کے ڈسے کا دَم ص ۳۳

دماغ

العلم کے بغیر دماغ کی سوچ ناقص ہوتی ہے ص ۲۱۳

دنیا

دنیا کے بارے میں مختلف مذاہب کے نظریات ص ۲۶۵

ذہنی زندگی اور اخروی زندگی کا موازنہ ص ۲۶۵

ذہنی نعمتیں اخروی نعماء کی تمثیل ہیں ص ۲۴۷

حضرت آدم کی جنت اسی دنیا کی جنت تھی ص ۲۴۷

قرآن کریم کی رو سے مُردہ اس دنیا میں پس

نہیں آسکتا ص ۲۵۹

دنیا کے جملہ وسائل تمام بنی نوع انسان

کی مشترک وراثت ہیں ص ۲۶۵

دین - (نیز دیکھئے مذہب)

پچھے دین کے اندر تضاد نہیں ہوتا ص ۵۳۲

مختلف ادیان میں بگاڑ کی وجہ ص ۵۳۵

علم دین دنیا پر آہستہ آہستہ کھولا گیا ہے ص ۳۱۶

عادلانہ معاشی نظام کا قیام دین کا حصہ ہے ص ۲۳۶

دینی امور میں ہنسی اور مسخرہ جالوں کا کام ہے ص ۵۰۳

مر

رب

رب کے معنی ص ۲۲۰

ربوبیت ارتقاء کو چاہتی ہے ص ۲۱۰

منظور و محبوب بندہ کے لئے صفت ربوبیت

کا خصوصی ظہور ص ۲۴۰

۱۴۵	فرشتہ جبرائیل ہے	جنت میں بھی ربوبیت کے قیوم میں لامتناہی	۲۲۵
	روحِ حق	ترقیات ہوں گی	۲۲۶
	مسیح کی پیشگوئی میں مُدعیِ حق سے ملو حضرت	رجز سے مراد طاعون یا اولوں کا عذاب	۲۲۷
۳۴۴	خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں	رحم	۲۲۸
	روزہ	رحم اور قانون	۲۲۹
۵۹	اخلاقی قانون کو پورا کرنے کیلئے ظاہری ریت	رحم بلا مبادلہ	۲۳۰
۲۹۰	جہاد اور سفر میں بھڑکنا	رحمن	۲۳۱
	روحِ کیتھولک	سوائے اللہ کے یہ صنعت دوسرے کے لئے	۲۳۲
۲۱۳	روحِ کیتھولک کے عقیدہ فدویہ گناہ کا رد	استعمال نہیں ہوتی	۲۳۳
۱۲۲	ربانیت	سورۃ فاتحہ میں دوبار لانے کی وجہ	۲۳۴
	رؤیا	لفظِ رحمن میں کفارہ کا رد	۲۳۵
	حضرت مصلحِ موعودؑ کی ایک رؤیا ستر فائقہ	رحمنِ بیامہ	۲۳۶
۷۱	کے مطالب سکھائے جانے کے متعلق	مسئلہ کذاب	۲۳۷
	زرتشتی مذہب	رحیم	۲۳۸
	زرتشتی مذہب کی کتب کا ضائع ہونا	سورۃ فاتحہ میں دوبار لانے کی وجہ	۲۳۹
۲۶۹	زرتشتی مذہب کا دنیا کے بارے میں نظریہ	صفتِ رحیم میں تنازع کا رد	۲۴۰
۵۲۶	زرتشتیوں کا فضیلتِ نسب کا عقیدہ	رزق	۲۴۱
	زکوٰۃ	رزق کے معنی	۲۴۲
۱۲۵، ۱۲۶	اجمالی حکم اور حکمت	روح	۲۴۳
	مالدار کا تقویٰ زکوٰۃ ادا کئے بغیر مکمل نہیں	جسم سے بہت زیادہ حساس ہے	۲۴۴
۱۲۷	ہو سکتا	علم الامداد کے ماہرین سے قیاس کی مثل	۲۴۵
	زمین	لانے کا مطالبہ	۲۴۶
۳۳۲	انسان کے لئے زمین میں ہی رہنا مقدّر ہے	روح القدس	۲۴۷
	روحانی مال میں زمین سے مراد انسانی دل اور باغ	قرآنی اصطلاح میں روح اللہ	۲۴۸
۲۱۳		لام لا یؤلا	

ث

زندوستنا

کیا بسم اللہ زروشتی کتاب زنداوستا ہے

نفل کی گئی ہے ۱۶

زنداوستا کے حرف اور غیر محفوظ ہونیکا ثبوت ۸۵

زنداوستا میں حیات بعد الموت کا

ناقص ذکر ۷۵

س

سائل

سائل سے مراد ایسا شخص ہے جو باوجود محنت

مشقت کے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا ۱۲۷

سائنس

خدا کا فعل سائنس (خدا کے کلام نے پتلا

نہیں سکتا ۲۷۵

قرآن کریم نے سائنسی ترقی کا راستہ کھول دیا ۲۷۷

سبت

سبت کے معنی ۲۹۶، ۲۹۷

یہودی سبت کے دن منایا جاتا ہے ۲۹۷

بائبل میں سبت کے احکام ۲۹۶

سبت مقرر کرنے کی حکمت ۲۹۷

یہودی طرف سے بے حرمتی کی تفصیل ۲۹۸

مسیح نامہری سبت کا احترام کرتے تھے ۲۹۷

بعد کے عیسائیوں کا اتوار کو سبت قرار دینے کی وجہ ۲۹۷

عیسائیوں میں ہفتہ SATURDAY کو سبت

منانے کی تحریک ۲۹۸

مسلمانوں کا سبت جمعہ ہے

سجدہ

جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل نازل ہو تو

مومن کو سجدہ میں گر جانا چاہیے ۳۲۶

غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی مناجی ۳۲۶

آدم کے لئے سجدہ کرنے سے مراد ۳۲۵

سجدہ سے مراد امتی کے ایسے اخلاق جو ایک

نبی کی امت کے شایان شان ہوں ۳۲۷

سزا و جزاء (نیز دیکھئے جزاء و سزا)

سزا کی غرض انتقام اور ایذا نہیں ۲۳۸

سزا کا فلسفہ ۵۳۱

ما بعد الموت سزا و جزاء کا ذکر مثیل ہے ۲۳۷

سلوک

سورۃ فاتحہ میں مذکور سلوک کے اعلیٰ گر ۲۷

سلوئی

بنی اسرائیل کو ملنے والا سلوئی ۲۶۱

ہر وہ چیز جو جبہ تسلی ہو ۲۶۳

سمااء نیز دیکھئے آسمان

سمااء سے مراد بادل ۲۱۲

سمندر

بنی اسرائیل کے لئے سمندر بچھنے کے معجزہ کی

حقیقت ۲۶۲

سنت

کتاب شریعت کی عملی تفسیر اور زندہ ہونہ اس نبی کے

وجود میں ہوتا ہے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہو ۱۳۵

سنت اللہ

قرآن کریم کا نزول سنت اللہ کے مطابق ۵۴
سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل
پر دشمن قدرت نہیں پاتے ۵۲۳
سود

حسین سلوک اور تعادین باہمی کی روح کے خلاف ہے ۵۶
سود کے متعلق غلط اجتہاد ۲۲۵
سود کے احکام پر مشتمل آیات آخری زائیں
نازل ہوئی ہیں ۵۵
سورة

قرآنی سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے
رکھے گئے ہیں ۵۵
سورتوں کی ترتیب ۵۵
سورتوں کے شروع میں بسم اللہ بھی دئی گئی
ہے اور قرآن کا حصہ ہے ۱۲، ۱۳
ہر سورة کے شروع میں بسم اللہ کے متعلق حنفی
مذہب کی پیش گوئی ۱۴
سورتوں سے پہلے بسم اللہ رکھے جانے کی پانچ
وجوہات ۱۵
ہر سورة کے مطالب کی کئی بسم اللہ ہے ۱۵
آلہ سے شروع ہونی والی سورتوں میں ربط ۱۶
آلہ سے شروع ہونی والی سورتوں میں باہمی ربط ۱۷
جن سورتوں کی ابتداء مقطعات سے نہیں ہوتی
وہ اپنے معانی میں سابقہ مقطعات والی سورة
کے تابع ہوتی ہیں ۲۶

ابتدائی سورتوں کے مضامین ۵۳
مختلف سورتوں کے فضائل کی حقیقت ۵۱
سورة الفاتحہ

یوحنا عارف کے مکتبہ میں سورة فاتحہ کے
نزول کی پیش گوئی ۳
سورة فاتحہ کے فضائل ۳
الفاتحہ مطالب کے لحاظ سے اعظم السور ہے ۱۶
اس کے مضامین قرآن کریم کیلئے بطور ہدایت ہیں ۹
فاتحہ میں سترہ باتوں کی طرف اشارہ ۹
فاتحہ میں مذکور سلوک کے اعلیٰ گز ۲۴
سورة فاتحہ میں قبولیت دعا کے سات آداب ۵۵
انعامات کے حصول کی دعا ۲۹
اس میں وہ مضمون بیان ہوا ہے جو نزول
قرآن کا موجب ہوا ۲۳
سورة الفاتحہ کے مختلف نام ۱۲، ۱۳
اسماء الفاتحہ۔ یہ نام الہامی ہیں ۱۴
ان ناموں سے اسکے وسیع مطالب پر استدلال ۱۴
الفاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے ۱۴
حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنے نسخہ میں
فاتحہ کو درج نہ کرنے کی وجہ ۱۴
سورة فاتحہ کی آیات کی پرچکت ترتیب ۱۴
الرحمن الرحیم دو بار لانے کی حکمت ۱۶
مکہ اور مدینہ دونوں جگہ نازل ہوئی ۱۴
الفاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کی
تاکید ۱۴، ۱۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ کہ امام	۵۳
کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے	۵۳
سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۵۳
فضائل	۵۳
سورة البقرہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے	۵۳
معجزانہ فصاحت و بلاغت	۵۳
مضامین کی نوعیت اور اسلامی احکام کی	۵۳
وسعت میں بے مثل ہے	۵۳
اس میں فطرت انسانی کے پیدا کردہ طبعی	۵۳
سوالات کا حل موجود ہے	۵۳
محی الدین ابن عربی کا قول اس سورہ کے متعلق	۵۳
سورة فاتحہ سے تعلق	۵۳
خلاصہ مضامین	۵۳
سورة بقرہ میں بشت کے بعد کے اکثر سال	۵۳
کے واقعات کا ذکر ہے	۵۳
سورة بقرہ مدنی ہے	۵۳
سمجھنے کی کنجی	۵۳
سورة توبہ	۵۳
سورة توبہ میں بسم اللہ رکھے جانے کی وجہ	۵۳
سورة مريم	۵۳
میں سحیت کی ترقی کا ذکر ہے	۵۳
سورة عنكبوت	۵۳
میں علم الہی کے مخاطب مومن ہیں	۵۳
سورة مزمل	۵۳
کے مضامین	۵۳
سورة مدثر	۵۳
کے مضامین	۵۳
سورة العلق	۵۳
کے مضامین	۵۳
سورة الكوثر	۵۳
زبردست پیشگوئیوں پر مشتمل ہے	۵۳
سورة نصر	۵۳
فتح و نصرت کی پیشگوئی پر مشتمل ہے	۵۳
سید - سادات	۵۳
سادات کے لئے صدقہ ناجائز رکھنے میں حکمت	۵۳
غریب سادات کی خدمت آنحضرت کے احسان	۵۳
عظیم کے اقرار کے طور پر کرنی چاہیے	۵۳
ش	۵۳
شادی	۵۳
شادی کا حکم پہلی دفعہ آدم کی شریعت میں نازل ہوا	۵۳
شان نزول	۵۳
آیت لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ کا	۵۳
شجر ممنوعہ	۵۳
کے متعلق پہلے مفسرین کے خیالات کا رد	۵۳
بائبل کا علم کو شجر ممنوعہ قرار دینے کا رد	۵۳
شجر ممنوعہ کا لفظ استعارۃ استعمال ہونے	۵۳
کا ثبوت	۵۳
شجر ممنوعہ سے ملو اہلس۔ بدی او مخالف نظام	۵۳
شراب	۵۳
شراب کے مضر اثرات	۵۳

شریعت کے متعلق عیسائیت کا غلط تصور ۲۸۲، ۲۸۳

شریعت کو لغت قرار دینے کا رد ۲۰۵

آنحضرت کو مقام نبوت کسی شریعت پر عمل کے

بغیر کیسے حاصل ہو گیا؟ ۲۱۰
شعائر (اللہ)

اللہ کے ارادہ کو ظاہر کرنے والے امور ۱۵۰

شعر

شعر کے معنی ۱۶۳، ۱۶۴

شعور

فطرت صحیحہ کو معلوم کرنے کا نام ہے ۱۶۰

شعور علم اور عرفان میں فرق ۱۶۳، ۱۶۹

شک

ریب اور شک میں فرق ۲۲۵

لَا رَیْبَ فِیْهِ میں کس قسم کے شک کی نفی ہے ۵۶

شکرانہ

شکرانہ کے طور پر خرچ کرنے کا حکم ۱۲۹

شفاعت

اسلام میں مسئلہ شفاعت ۳۱۳

یہود اور مسئلہ شفاعت ۳۱۱

عیسائیت اور مسئلہ شفاعت ۳۱۳

آغاہ اور شفاعت ایک چیز نہیں ۳۱۳

شفاعت گناہ پر دیر کرنے کے لئے نہیں ہوتی ۳۱۳

شہادت (گوہی)

زنا کے الزام میں چار گواہ پیش نہ کر سکنے والا

جھوٹا واپرائیگا (خواہ وہ فی ذاتہ سچا ہی ہو) ۳۰۵

جنت کی شراب کی حقیقت ۲۳۲
شرک

اللہ کے متعلق سب سے بڑا اتہام شرک ہے ۸۰

آنحضرت کے ذریعہ سے شرک کا قلع قمع ۲۴۴

شرک کے نقصانات ۲۰۵

شرک کی مختلف مذاہب میں مختلف صورتیں ۸۰

شرک کے خلاف ایک دلیل ۲۱۳

کائنات کے انسان کا خادم ہونے کے نظریہ

شرک کا رد ۲۶۴

اس نظریہ کا رد کہ دنیا میں پہلے شرک تھا تو بعد

بعد میں ظاہر ہوئی ۲۱۳

قرآن کریم - تورات اور منہ و کتب سے اس بات

کا ثبوت کہ توحید کا دور شرک کے دور پہلے تھا ۲۱۴

بنی اسرائیل سے شرک مٹانے کے لئے کائے

ذبح کرنے کا حکم ۵۰۳

موجودہ مسلمانوں میں مشرکانہ رسوم ۲۱۵

شریعت

شریعت کی اہمیت ۵۹

شریعت ہدایت عامہ ہے ۲۰۶

آدم پہلے ہی ہیں جن کے ذریعہ انسان کو شریعت

کے تابع کیا گیا ۲۸۳

شریعت کے نفاذ کے لئے عقل کی ضرورت ۲۸۲

شریعت کا نزول حبث رہتا اگر آدم کی بعثت کے

وقت اور ترقی یافتہ دماغ وجود نہ ہوتے ۲۸۱

اسلام میں شریعت کا دائرہ ۴۵

۵۲۵ زندگے کس میں چار گواہ پیش کئے حکم کی حکمت
شہید

۵۵ شہید ابدی زندگی پاتے ہیں
۱۲۹ امام حسین کی شہادت کی اہمیت اور حرکت
شیطان (نیز دیکھئے ابلیس)

۳۳۲ پید کرنے کی غرض
۳۳۲ شیطان کی کسی پر تصون حاصل نہیں
۳۳۲ شیطان کے ورغلانے کا طریق

۳۳۱ شیطان سے مراد ائمہ الکفر اور ارجحہ
۱۸۲ شیطان سے مراد مدینہ کے یہودی سردار
۳۳۱، ۳۳۲ شیطان اور ابلیس میں فرق

جس شیطان نے آدم کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ
۲۹۵ اُس کے زمانے کا ایک بشری تھا
آدم کا شیطان اپنے وقت کا عبد اللہ بن

۳۳۳ ابی ابن سلول تھا
شیطان نے حضرت آدم کو کیونکر دھوکہ دیا
۳۳۳ وہ کیا امر تھا جس کے باعث میں شیطان نے

۳۳۵ آدم کو دھوکہ دیا
میں شیطان سے صرف مسیح اور مریم کے
۳۳۵ پاک ہونے کے عقیدہ کا رد

ص

صابی
۳۸۲ صابی کون تھے؟
عربوں میں صابی سے مراد الہامی کتب کو پانے

۳۸۵ والا ہر شخص

۱۹۵ صاعقہ
صحابہ رضی اللہ عنہم

۲۰۶ صحابہ کا نیک نمونہ
۵۲۲ صحابہ کا آنحضرت سے عشق
زمانہ سابق کی سب اقوام کے اخلاق کے جامع

۲۵۵ صحابہ کا بلند اخلاقی و ایمانی معیار
۳۴۵ دس ہزار قدوسی
۳۸۵ مسیح کے حواریوں سے موازنہ

صدائق
۲۴۹ انبیاء کے دلائل صداقت
۳۸۵ مذہب کی صداقت کا معیار

۳۹۶، ۳۲۵ صداقت قبول کرنے کی روکیں
۵۳۲ اس زمانہ میں صداقت سے محرومی کا بڑا سبب
تعب سے خالی گھڑی میں ہی انسان سچائی

۵۲۲ کا شکار ہوتا ہے
صدقات

۱۲۶ نفل صدقات اور ان کا حکم
۱۲۶ خرچ کے مواقع
۱۲۶ سائل اور محروم کے لئے

۱۲۵ ردِ بلا کے لئے
۵۹ صدقہ کا سبب بڑا مختصر جہاد فی سبیل اللہ ہے
قومی اور ملی ضرورتوں کے لئے خرچ کرنا

۱۲۸ صدقہ میں داخل نہیں
سادات کے لئے صدقہ ناجائز قرار دینے
۱۳۱ کی حکمت

طیب

وہ غلبہ جس کی اصولِ صحت ملکی رواج
اور ذوقِ صحیح اجازت دیں

۵۸

ع

عالم عالمین

نغوی تشریح

۱۹

جسمانی نظام کے ساتھ ساتھ روحانی نظام

عالم سے مراد اس زمانہ کے لوگ

عالم سے تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح

عالم خواب اخروی زندگی کو سمجھانے کیلئے ہے

۲۳۶

عبادت

نغوی معنی

۲۵

حقیقی مفہوم

۳، ۲۲۳

عبادت ایسی کامل ہستی کی ہو سکتی ہے جو کالات

میں منفرد ہو

کامل عبادت کامل تعلق کو چاہتی ہے

عبادت کی غرض صرف اقرارِ عبودیت نہیں

حصولِ تقویٰ ہے

عبادت کے نتیجہ میں الہام ہوتا ہے

عبادت کے نتیجہ میں مخلوق سے اپنے تعلقات

پیدا ہونے لازمی ہیں

اللہ کے فضل و اعانت کے بغیر عبادت کی توفیق

نہیں ملتی

عبادت - استعانت اور طلبِ ہدایت

بیشیت جماعت ہی ہو سکتی ہے

۳۵

اسلامی عبادات میں تمام اقوام و مذاہب کی

عبادت کو جمع کر دیا گیا ہے

اسلامی عبادت کا موازنہ دوسری قوموں کی

عبادت سے

اسلامی عبادات جذبات کو نیکی اور تقویٰ پر

اُبھارتی ہیں

سچی عبادت میں کوتاہی ہی موجودہ زمانہ میں

بدامنی کا سبب ہے

اجرامِ فلکی کی پوجا کی اصل وجہ

عبادت کی تکمیل کے لئے کن امور کی ضرورت ہے

عربی زبان

عربی کی بگڑی ہوئی صورت ہے

۳۵

عدد

عربی میں سات کے عدد سے مراد مجرد کثرت

دس کا عدد کامل ہے

چالیس کا عدد روحانی دنیا میں تکمیل کا عدد

۳۲۸

عذاب

اسلام دائمی عذاب کا قائل نہیں وہ دوزخ

کو ایک شفا خانہ قرار دیتا ہے

عذاب سے مراد اللہ کے دیار سے محرومی

یہود کا عقیدہ کہ انہیں چند دن ہی عذاب ملیگا

۱۵۵

عذابِ قبر

کاشیات

۲۶۶

عرب (قوم)

عرب کے معنی خانہ بدوش

۳۴۴

بعض دفعہ مضاف محذوف کیا جاتا ہے ۵۲۳

مضاف الیہ کی نسبت سے بھی مضاف کی ضمیر

لانی جائز ہے ۵۰۶

عرش

سے مراد صفاتِ الہیہ ۳۰۹

عرفان

عرفان علم اور شعور میں فرق ۱۶۹

کامل عرفان والے خدا تعالیٰ کو اس کی صفا

مثبتہ سے پہچانتے ہیں ۲۸۶

موت کے بعد بھی انسان عرفان اور ہدایت

میں ترقی کرے گا ۹۳

عروہ و فقی

سے مراد مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کی وحی ۳۵۰

عزت

اصلی عزت کامل فرمانبرداری میں ہے ۵۵

عفو

کے بارہ میں اسلام کی تعلیم ۲۳۸

علت - علل

ہر شے کی تکمیل کیلئے چار علل کی تکمیل ضروری ہے ۹۶

عقل

وہ قوت جو انسان کو علم فکر اور شعور کے مطابق

کام کرنے کی توفیق بخشتی ہے ۱۴۰

شرعیت کے نفاذ کے لئے عقل کی ضرورت ۲۸۲

عقل کی وجہ تسمیہ ۵۱۲

علم شعور اور علم میں فرق ۱۶۴

عربوں میں زمانہ قبل مسیح سے غنتسکی سر رائج تھی ۳۳۸

عرب کے مشرکین نذر کے طور پر اپنے بعض بچوں

کو یہودیت میں داخل کرتے تھے ۲۵۶

عرب ابراہیم علیہ السلام کو خود تسلیم کرتے تھے ۲۲۱

عربوں کے نزدیک صابی سے مراد عالمی کتاب

کو ماننے والا ۳۸۵

عربوں نے آنحضرت کی بعثت سے پہلے اپنے

بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کئے تھے ۳۴۶

عربی زبان

اللہ نے آدم کو الہاماً سکھائی ۳۱۲

عربی زبان ام الاسب ہے ۳۱۴

اس کے تمام اسماء کُستبات سے گہرا تعلق ہے

جو دوسری زبانوں میں نہیں ۳۱۳

زیادتی حروف زیادتی معانی پر دال ہوتی ۲۲۵

لفظ کے حروف اور ان کی ترکیب میں بھی معنی

پائے جلتے ہیں ۲۳۵

کوئی سے تین حروف سے بننے والے تمام الفاظ

میں معنوی اشتراک ہوتا ہے ۲۳۶

اشتقاقی کبیر کا نظام ۲۳۶

اشدراک کا نظام ۲۳۶

کبھی ثلاثی مصدر رباعی کے معنوں میں استعمال

ہوتا ہے ۵۲۴

مصدر معنی اسم فاعل کی مثال ۵۲۴

ضمائر کے مرجع کے متعلق بعض اصول ۵۲۴

توہین نکرہ بنائے کیلئے بھی آتی ہے غلط کیلئے بھی ۵۰۹

۲۳۸ بائبل کا شجر منوعہ سے علم مراد لینے کا رو

علم الہی

سورۃ عنکبوت میں علم الہی کے مخاطب مؤمن ہیں

اور سورۃ بقرہ میں کافر

علم النفسیات

کی رو سے ایک بالابستی کی ضرورت

ڈاکٹر فریڈ کے نظریات پر بحث

علم الارواح

کے ماہرین سے قرآن کی مثل لانے کا مطالبہ

عمل صالح

اعمال صالحہ کی حقیقت

عمل صالح اور نیک اعمال میں فرق

عمل صالح سے مراد فساد سے پاک باصلاحت

اور مناسب حال عمل

عمل صالح اور ایمان کا تعلق

صحیح طریق عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نصرت

پر بذریعہ وحی ظاہر کیا ہے

ایمان و احتساب کی شرط

ایمان کے لئے عمل کی ضرورت

عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے

انسانی ترقی کا انحصار اعمال قلب اور اعمال بد

پر ہے

نیک عمل کے نتیجہ میں ہدایت قبول کرنے کی

قابلیت بڑھتی ہے

برکام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم

انسانی عمل گرد و پیش کی اشیاء سے پیدا نہیں ہوتا

انسانی اعمال پر غذا کا اثر

عملی منافقین

دل کا نیکو پن پر مبنی انسانی اعمال کے

نتیجہ میں ہی لگتی ہے

ایمان لانے سے قبل کے نیک اعمال ضائع

نہیں ہوتے

عورت

پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب

عورت کے جذبات نہیں منوانی چاہئے

عہد

ابراہیم کی اولاد سے خدا کا عہد

ابراہیمی عہد کا تعلق اسحاق سے نہایا اسمعیل سے

ابراہیمی عہد کی تجدید موسیٰ کے ذریعہ

بنی اسرائیل کے ساتھ عہد

بنی اسرائیل کے عہد کا روحانی پہلو دل کی پاکیزگی

بنی اسرائیل کے ایفاء عہد سے مراد معذرتی

پر ایمان لانا تھا

بنی اسرائیل کا خدا سے عہد اور عہد شکنی

فاسق کے عہد توڑنے سے مراد

عہد

نماز عیدین

عیسا مسیح

نصاری کی وجہ تسمیہ

عیسائیت کو دامن دینے کے تین سال بعد ترقی ملی

۲۹۷ میں اتوار کو سبت قرار دینے کی وجہ

عیسائیت میں سینوٹھڈے ایڈونٹسٹ کی تحریک

۲۹۸ SEVENTH DAY ADVENTISTS

غ

غذا

جن چیزوں میں تعمیل کا سلسلہ ہے انہیں

۲۹۲ غذا کی ضرورت ہوتی ہے

۵۸ حلال اور طیب کی تعریف

۲۹۳ غذا کا طیب اور غیر طیب ہونا سب سے اہم ہے

۵۵ ممنوعہ غذاؤں کے بارہ میں چار اصول

۵۸ مشرکانہ رسوم کے کھانے سے غیرتی پیدا کرتے ہیں

۵۸ انسانی اعمال اور ذہنی حالت پر غذا کا اثر

۲۹۴ غذا کا اخلاق پر اثر

۳۲۵ غزل الغزلات (نیز دیکھئے بائبل)

غزوات نبوی

۳۱۱ موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی میں آتش

۳۸۸ شریعت سے غزوات نبوی کی طرف اشارہ

۳۸۸ آنحضرت کی جنگوں کا نقشہ مسیح علیہ السلام

۳۸۱ کی پیشگوئی میں

غزوہ بدر

۳۳۸ کو قرآن قرار دیا گیا ہے

۵۱۸ غزوہ بدر کا اثر یہود مدینہ پر

۱۹ غزوہ احزاب

۲۵۵، ۱۴۵ غزوہ بنو مصلط

۱۴۲ غزوہ تبوک

۶۲ سورہ میم میں مسیحیت کی دوبارہ ترقی کا ذکر

۲۷ آخری زمانہ میں عیسائی فتنہ کے پھیلنے کی پیشگوئی

۲۷ مسیحی حکومتوں کا موجودہ غلبہ مسیحیت کی صداقت

۲۸۹ کی دلیل نہیں

۲۵ عیسائی ضال ہیں

۲۵۲ آنحضرت پر عیسائیوں کے نازیبا حملے

۲۵۲ مسیح نے ایک سادہ خدا کی تعلیم دی مگر بعد

۲۱۴ میں عقیدہ بگڑ گیا

۲۶۸ عیسائیت کا دنیا کے بارہ میں نظریہ

۲۶۸ حضرت عیسیٰ کے واقعہ صلیب کے متعلق عیسائیوں

۵۱۶ کا عقیدہ

۳۳۲ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے عقیدہ کا رد

۳۳۲ قرآن کریم کا انجیل کے صدق ہونے پر عیسائیوں

۳۸۳ کا غلط مفہوم لینا

۳۸۳ مسیحی لٹریچر میں آخری زندگی کے متعلق

۲۵۵، ۷۳۵ وضاحت نہیں

۲۸۲ شریعت کو لغت قرار دینے کے نظریہ کا رد

۲۸۲، ۲۸۵ مسیحی کفارہ کی بنیاد

۲۸۲ گناہ پر دلیر کرنے کے عقاید شفاعت، کفارہ اور

۳۱۲، ۲۵۵، ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۱۲ ان کا رد

۳۱۲ عقیدہ کفارہ نے عمل صالح کی ضرورت کو

۲۸۶ باطل کر دیا ہے

۳۱۳ عیسائیت اور مسئلہ شفاعت

۳۱۳ موروٹی گناہ کا عقیدہ مسئلہ جبر کو رائج کرتا ہے

۳۱۳ ابتدائی عیسائی ہفتہ کو سبت مانتے تھے بعد

غسل (جنابت)
کی حکمت

۱۱۱

غیب

غیب سے مراد وہی امور نہیں

وہ صدائیں جو جو اس شخص سے معلوم نہ

کی جا سکیں غیب ہیں

ایسے امور جن کے اثبات کے لئے عقل اور

تجرباتی دلائل کی ضرورت ہو

وہ مخفی خزانے جو انسان کی نظر سے پوشیدہ ہیں

ف

فاسق

کی تین صفات ترک توحید، نقص عہد اور

ماور وقت کا انکار

۲۶۳

فتح

بہادریوں اور قربانی کرنے والوں کا حق ہے

فرقان (نیز دیکھئے قرآن مجید)

فرقان کے معنی

خالص عربی لفظ ہے شامی نہیں

قرآن کریم کو فرقان کہے جانے کی وجہ

ہر نبی کو فرقان دیا جاتا ہے

فرقان کے معنی سب دلائل صداقت کا مجموعہ

فطرت انسانی (نیز دیکھئے انسان)

انسان فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے۔

۱۸۶، ۳۳۳، ۳۰۵

انسانی فطرت میں توحید و ولایت کی گئی ہے

۳۰۳

فطرت انسانی میں اعلیٰ روحانی مقام حاصل

کرنے کا احساس

۳۰۲

بچہ کی فطرت میں ماں اور باپ دونوں کے

خصائل ہوتے ہیں

قرآن کریم سے فطرت صحیحہ میں حرکت پیدا ہوتی ہے

عبادت کی غرض فطرت صحیحہ کی رہنمائی

فطرت کو گندے اثرات پاک رکھنے والے ہی ہدایت

پاسکتے ہیں

۹۶

فکر

وہ قوت جو بیرونی نتائج اخذ کرنے میں مدد دیتی ہے

۱۷۱

فلاح

سے مراد

۱۳۵

ق

قادیانی

احمدیوں کو مسیح موعود کی جائے پیدائش کی

طرف منسوب کر کے قادیانی کہا جاتا ہے اس

میں حضرت عیسیٰ اور ان کے متبعین سے

مشابہت ہے

۳۸۵

قانون

قانون اور جسم

۲۳۵

قانون قدرت

مختلف مدارج تخلیق میں مختلف قوانین کا نفاذ

ظاہری قانون روحانی قانون کے بعد اور

ارتقاء پر دلالت کرتا ہے

۵۵

زبردست محنتوں کے ماتحت قانون قدرت میں جبر

۵۷

قبلہ (نیز دیکھئے عنوان کعبہ)

۵۵ مقصود بالذات شے نہیں
۵۵ وحدت کے قیام کا ذریعہ
۵۵ آنحضرتؐ پر قبلہ اول ترک کر کے اعتراف کا جو ۵۵

قتل

۴۸۱ لفظ قتل کا مختلف معنوں میں استعمال
۵۲۸، ۵۲۹ قتل سے مراد ارادہ قتل
۴۵۲ قتل کے معنی قطع تعلق و دفع شر
۴۸۵ بنی اسرائیل کا نبیوں کو قتل کرنے کے معنی
کسی سربراہ کے قتل کا ارادہ ساری قوم کے
قتل کے برابر ہوتا ہے ۵۲۳
سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل
پر ان کے دشمن کسی تسلط نہیں پاتے ۵۲۳
اَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ میں قتل کے معنی ۴۵۳

قتل نفس

آیت وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا کے متعلق مفسرین
کی آراء اور ان کی تردید ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷
نفس سے مراد علی بن مریم (احمدی علماء کی تشریح) ۵۱۶
نفس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت صلح و عود رضی اللہ عنہ کی تشریح ۵۲۰
قدرت (نیز دیکھئے اللہ در صفات کے عنوانات)
سلسلہ علت و معلول اور سبب و مسبب
اللہ کی قدرت کے معنی نہیں ۳۰۹

قدوسی

آنحضرتؐ کے صحابہ کے متعلق دس ہزار قدوسیوں کی تعداد
۳۷۵، ۳۷۶

قذف

۵۳۵ کے کیس میں چار گواہ لانے کے حکم کی حکمت
قرآن کریم (نیز دیکھئے سورۃ - آیت)
نزول

۵۴ سنت اللہ کے مطابق نزول
غار حراء میں آنحضرتؐ کے قلب الہی کی تربیت
۴۲۸ نے قرآن کریم کو نازل کر دیا
سورۃ فاتحہ میں وہ مضمون بیان ہوا ہے جو
نزول قرآن کا موجب ہوا ۴۲۳
جمع مشرآن اور ترتیب سور
۵۱۵ قرآن کریم کی جمع و ترتیب اللہ تعالیٰ کی ہی ہے ۵۲۰
ترتیب نزول اور ترتیب جمع میں فرق کی وجہ ۵۲۰
قرآن پہلے انبیاء کی پیشگوئیوں کو پورا کرتا ہے ۲۲۴
قرآن کے متعلق پیشگوئی کر چکا جائیگا اور
پڑھا جائے گا ۲۳۳
قرآن کے نزول کے متعلق یسعیاہ کی پیشگوئی ۲۴۴
ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ وحی الہی سے
لکھی گئی ہے اور قرآن کریم کا حقیقہ ہے ۱۲۰
ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ رکھ جانے کی پانچ
وجوہات ۱۴۰
بسم اللہ کے قرآن کریم کا حصہ ہونے کے متعلق
احناف کا خیال ۱۳۰

ضرورت

۸۵ قرآن مجید کی ضرورت کا اثبات
۹۶ دوسری کتب کی موجودگی میں قرآن کی ضرورت

مصدق

تمام کتب سماویہ کی تصدیق کا مفہوم ۳۸۳، ۳۸۶
تورات اور انجیل کا مصدق ہونے کا مطلب

۱۳۲، ۲۶، ۳۸۳، ۳۸۵

حضرت ابراہیم کی پیشگوئیوں کی تصدیق ۳۶۶

موسیٰ کے کلام کی تصدیق ۳۶۲

حضرت داؤد اور داوید کے کلام کی تصدیق ۳۶۵

حضرت سلیمان کے کلام کی تصدیق ۳۶۶

حضرت مسیح کے کلام کی تصدیق ۳۶۹

حواریانِ مسیح کے اقوال کی تصدیق ۳۸۲

قرآنِ کریم کی افضلیت ۹۶، ۳۸۵

امتیازی خصوصیات ۵۶، ۲۰۳، ۲۳۲

قرآنی تعلیمات کے امتیازی خصائص ۲۳۲، ۲۳۶

قرآنِ کریم کو قرآن کہے جانے کی وجہ ۳۵۵

دوسری الہامی کتب سے امتیازات

۵۵، ۵۶، ۹۲، ۹۵، ۱۶۵

قرآن غیر محزون اور غیر مبطل ہے یہ قریم مہیو

کا اعتراف ۵۵

اَیُّوْمَ اَنْعَلْتُ لَکُمْ والی آیت کا نزول ۹۲

قرآن کی جامعیت اور اختصار ۱۶۱، ۱۶۱، ۵۳۵

سب مذاہب کی صداقتوں پر مشتمل ۵۶

قرآن کے مکمل ہونے کے متعلق بعض یہودیوں

کی شہادت ۹۲

قرآن کے علتِ مادی کے مکمل ہونے کی وجہ ۹۶

قرآن اپنی صداقت کے لائل خود متیا کرتا ہے ۲۳۳

قرآن میں کوئی شک نہیں ۸۶

قرآن تمام الہامی مذاہب کی تصدیق کرتا ہے ۴۴

قرآن سب نبیوں کو پاک اور استیاز قرار دیتا ہے ۱۳۲

قرآنی تعلیم اور اس کی جامعیت

بے نظیر تعلیم ملی کتب پر ایمان لانے کے متعلق۔

۸۱، ۱۳۲

عممتِ ملائکہ عصمتِ انبیاء کی تعلیم ۸۱

قرآن میں کوئی امر بیان کرنے سے رو نہیں گیا ۹۱

قرآن بے دلیل باتوں کو ماننے کا حکم نہیں دیتا ۹۹

قرآن کریم کسی کی حق تعالیٰ نہیں کرتا ۴۶

قرآن کریم کی تعلیم کے مختلف حصے ۳۳۵

نجات کی ضامن اور بے نظیر تعلیم ۸۵

فلسفہ اخلاق کی مکمل وضاحت ۴۵

کوئی مذہبی مسئلہ نہیں جس کے بارہ پیشانی

علم قرآن میں نہیں ۳۵

قرآن روحانی تکمیل کے لئے تمام ضروری امور

بیان کرتا ہے ۲۲۶، ۴۳

قرآن اللہ تعالیٰ - ملائکہ اور بعث بعد الموت

پر دلائل دیتا ہے ۸۱، ۸۴، ۱۳۶

ایمان بالآخرۃ ایمان بالقرآن کو مستلزم ہے ۱۶۱

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تفصیل

سے ذکر ہے ۸۱

نبوت کے اجزاء کی ضرورت کو عقلی اور انفعالی

طور پر ثابت کرتا ہے ۳۵۳

وصالِ الہی کی تڑپ پیدا کرتا ہے ۹۲

قرآن تقویٰ پیدا کرنے کا مدعی ہے ۹۴

قرآن کریم ہر ایک بدی اور سیکے کی جڑ اور پھر

اس کی جڑ بتاتا ہے ۴۸

قرآن متقیوں کو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ

اور دیدار سے مشوق کرتا ہے ۹۴، ۹۵

قرآن انسان کو نیک و متصوّمک پہنچاتا ہے ۹۴

پیدائش انسانی کے متعلق قرآنی نظریہ ۲۹

قرآن کریم اور نظریہ ارتقاء ۲۹

انسانی فطرت کے بارے میں قرآن کریم کا نظریہ ۸۴

قرآن کی رو سے لمحہ خیر یعنی نیکی کی تحریک کا

پلہ بھاری ہوتا ہے ۲۳۳

ساری کائنات کو انسان کے فائدہ کے

لئے پیدا کرنے کا نظریہ ۲۶۴، ۲۶۸

جبر کی منہاسی ۱۵۵

حقیقی مُردہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔

۴۵۹، ۵۱۱

قرآن میں مابعد الموت جزاء و سزا کا ذکر تشبیہی ہے ۲۳۶

قرآن کی رو سے جہنم دائمی نہیں ۲۳۵

مادہ ازلی نہیں ۲۰۶

قرآن نے سائنسی ترقی کے راستے کھول دیئے ہیں ۲۶۶

ہدایت

قرآن سب سے نیک نوع انسان کیلئے ہدایت ہے ۹۵

ہر درجہ کے متقیوں کیلئے پاک اور مصطفیٰ تعلیم

دیتا ہے ۹۱، ۱۰۴

منہم علیہ گروہ کی ہدایت کے لئے کتاب ۵۶

پڑھنے کی تاکید اور مقصد

قرآن کریم پڑھنے کا صحیح مقصد ۵۳۸

قرآن مجید پڑھنے والوں کیلئے ربّیم میں رہنمائی ۱۵

اس کا پڑھنا سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہے ۴۶

مسلمانوں کے لئے گہری نظر سے مطالعہ کی

منزورت ۵، ۵۳۷

قرآنی آیات کو سن کر غور نہ کرنا بولے کا انجام ۱۵

قرآن کی مثل لانے کا چیلنج

مثل لانے کا چیلنج ۲۲۴، ۲۲۵

مثل لانے کی پانچ تحدیدوں کی وضاحت ۲۳۲

علم الارواح کے ماہرین سے قرآن کی مثل

لانے کا مطالبہ ۲۳۱

مسئلہ کذاب کی طرف سے قرآن کی مثل

لانے کی جسارت ۲۳۳

قرآن کریم کے محاورات

ابلیس اور شیطان کے استعمال میں امتیاز ۳۳۳

قرآن کریم میں شیطان کا لفظ انسانوں کے

لئے بھی استعمال ہوا ہے ۱۸۲

یہود سے موسوی مذہب اور بنی اسرائیل سے

موسوی قوم مراد لی گئی ہے ۲۵۵

قرآن کریم میں فرقان کے لفظ کا استعمال

مختلف معنوں میں ۲۳۵

قرآن کریم میں شجر کے مختلف معانی ۳۳۹

قرآن میں لفظ ہدایت کا مختلف معانی

میں استعمال ۳۲

قرآن واحد کتاب ہے جس میں تسبیح کے ساتھ

تحمید پر زور دیا گیا ہے ۲۸۵، ۲۸۶

نفاق کی نشانی قرآن میں ۱۴۴

قرآن کریم اور بائبل

تعلیم میں بائبل سے موازنہ ۲۵۵

توریت کے اللہ کی ذات پر انہماک کا جواب

قرآن میں ۷۷

بائبل کے آدم اور ابراہیم پر لگائے گئے

اتہامات کا رد ۸۲، ۸۳

موسیٰ، ہارون، سلیمان اور مسیح علیہم السلام پر

اتہامات کا رد ۸۳

بائبل کے خلاف قرآن کا کائنات کو حکمت

کے تحت پیدا کرنے کا بیان ۸۵

تخلیق کائنات پر خدا کے دیگر اور نام

ہونے کا رد ۷۸

بنی اسرائیل کے بچہ پڑے کو معبود بنانے کے واقعہ

میں قرآن اور بائبل میں فرق ۳۲۸

گائے کے رنگ کے بارے میں بائبل سے اختلاف اور

واقعات سے قرآن کی تصدیق ۵۵، ۵۶

قرآن کریم بنی اسرائیل کے لئے سلوی بطور

احسان قرار دیتا ہے اور بائبل بطور عذاب

قرار دیتی ہے ۳۶۳

یہود قرآن کریم کی آیات کو غلط معانی پہنچا رہے ہیں ۵۳۲

قرآن کریم پر اسرائیلی تاریخ سے واقفیت

کے الزام کا رد ۳۵۸

اس عقیدہ کا رد کہ گناہ بدل دینے سے معاف

ہو جاتا ہے ۳۱۴

اللہ کے متعلق سب سے بڑے انہماک شرک کے

رد سے قرآن بھرا ہوا ہے ۵۵

اس دعویٰ کا ابطال کہ قرآن نے شک میں

ڈال دیا ہے ۲۲۶

یہود کو کفارہ کا عقیدہ رکھنے پر انتباہ ۴۵

مسیحیوں کے کفارہ کی تردید ۴۵

اس دعویٰ کا ابطال کہ قرآن دوسری لہائی

کتب کی نقل ہے ۵۳۶، ۲۲۶

متفق

کیا قرآن منسوخ ہو چکا ہے ۳۷۴، ۳۷۵

قرآن کی مخالف اسرائیلی روایات قابلِ رد ہیں ۵۱۳

قرآن بخشنا بیہودہ خیال ہے ۳۸۹

قرآن کم قیمت پر فروخت نہ کرنے کا عذر ۳۸۹

تفسیر قرآن کے متعلق حضرت بانی سلسلہ

احمدیہ کا ایک عظیم نکتہ ۹۶

وشر بانی

اللہ تعالیٰ کے لئے قربانیاں کرنی والوں کی غلامی ۶

جانوروں کی قربانی گناہ کا کفارہ نہیں ہوتی ۵۴

گائے کی قربانی کی حکمت ۵۵

قرض حسنہ

حسن سلوک اور تعاون باہمی کا ایک طریق ۷۴

قرض لینے اور دینے کے آداب ۷۴

قریش - کعب بن اشرف کا قریش کو جنگ کیلئے اکٹھا ۵۱۹

کائنات کی ہر چیز انسان کیلئے فائدہ مند ہے ۲۶۷
تمام کائنات مامور کی تائید میں لگ جاتی ہے ۳۱۵
کائنات کی تائید آنحضرتؐ کے حق میں ۵۵
انسانی اعمال اور قوی پر کائنات کے اثرات ۲۱۱
کتاب

قوم کی طرف کتاب کے نازل ہونے کا انتساب
میں حکمت ۱۳۷
الکتاب کے معنی کتاب کا کچھ حصہ بھی ہے ۴۴۴
موسیٰ کو دی جانے والی کتاب ۴۴۲
کفر

سے مراد اللہ کی ذات یا اس کی بعض صفات
یا احکام کا انکار ۲۶۴
کافروں کی دو قسمیں ہیں اور ناس ۲۲۷
کفارہ (بیزدیکھے عیسائیت - نجات)
گناہ کا وبال دور کرنے کیلئے مال خرچ کرنا ۱۳۷
اسلام میں کفارہ صرف حقوق اللہ میں ہے
حقوق العباد میں نہیں ۴۱۴
کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہیں ۴۱۳
عقیدہ کفارہ کا بنی اسرائیل پر اثر ۴۰۵
عیسائیوں کے نزدیک مسیح ابن اللہ قرآن
ہو کر گناہوں کا کفارہ ہوا ۴۰۷
قرآن مجید میں سیموں کے کفارہ کا رد ۴۰۴، ۴۰۳
صفات رحمٰن اور ملک یومہ السعیدین
میں کفارہ کا رد ۲۵
مسیحی کفارہ نے عمل صالح کی ضرورت کو باطل کر دیا ہے ۴۸۶

قصاص
قصاص میں حیات ہونے کا مفہوم ۵۱۲
قصر
نمازوں کا قصر ۱۱۶
قصہ

بنی اسرائیل کے بیان کردہ قصوں کا نقل کرنا
تو جائز ہے لیکن ان کی تصدیق یا تکذیب
جائز نہیں (ابن کثیر) ۵۱۲
قول
عربی میں قول کے مختلف معانی ۲۷۹

قوم
ایک منتخب قوم کیوں بگڑ جاتی ہے ۴۸۶
تنزیل کے زمانہ میں قوموں کے ایمان کی بنیاد
سُنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے ۵۳۴
قیامت (بیزدیکھے آخرت)
جزا و سزا کا کامل مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا ۲۴
ک

کامیابی
کے لئے بنیادی امور ۳۹۷
کائنات
دخانی حالت ۲۹۱
کائنات کی پیدائش کے تعلق ہندو نظریہ ۲۸۵
نظام کائنات مخفی اور ظاہری قوانین کے
تابع ہے۔ ۳۰۵
لانگہ کائنات عالم کیلئے علت ثانیہ ہیں ۱۴۰

مسیح اپنی صلیب لوگوں کی نجات وابستہ

نہیں بتاتے ۴۰۰

کعبہ

قدیم ترین معبد ۳۳۶

خانہ کعبہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کا بنا ہوا ۱۱۰

کعبہ کے لئے حضرت ابراہیم کی دُعا ۵۰

کعبہ کی ظاہری و باطنی صفائی کا حکم ۵۰

کعبہ کے قبلہ ہونے کا اعلان ۵۰

مرکز توحید ۲۲۱

نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کی حکمت ۱۱۰

کعبہ عبادت کا حصہ دار نہیں صرف اجتماع

کا ذریعہ ہے ۱۱۰

کلام الہی (نیز دیکھیے الہام - وحی)

سے انسان یقین اور معرفت حاصل کرتا ہے ۸۰

خدا کے کلام اور خدا کے فعل (رسانس) میں

تضاد نہیں ہو سکتا ۲۰۰

آدم کے بعد کلام الہی کی ضرورت ۵۰

آسمان سے اتارے جانے کے معاوہ کا

مطلب (قرآن کریم اور نورانیات میں) ۱۳۹، ۱۴۱

کلام الہی کا انکار بھی کفر ہے ۲۶۴

کلام الہی کے لئے آگ کی تشبیہ ۱۸۹

کنڈر گارٹن (طریقہ تعلیم)

کے اصول اور قرآن کریم ۳۱۵

گ

گائے - اسلام میں گائے کی قربانی کی حکمت، ۵۰

اگر ہندو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت

کریں تو تم گائے کی قربانی کو بند کر دیں گے

(ربیع موعود) ۵۰۸

بنی اسرائیل میں گائے کی عظمت مصری اثر

کے تحت تھی ۵۰، ۵۰۸

موسیٰ کی شریعت میں گائے کی قربانی کا حکم

اور اس کی حکمت ۵۰

بنی اسرائیل کو خاص صفات کی گائے ذبح

کرنے کا حکم تھا ۵۰۳

گائے کے رنگ کے بارہ میں قرآن کریم اور

بائبل کا اختلاف اور شہ آں کی دانستہ

سے تاہید ۵۰، ۵۰۸

مسلمانوں کے لئے گائے کی قربانی کا حق

چھوڑنا اور خواہ مخواہ قربانی کے گائے بیلوں

کا مظاہرہ کرنا دونوں ناجائز ہیں (مصلح موعود) ۵۰

گداگری

سائل سے مراد عادی گداگری نہیں ۱۲۰

گداگری اسلامی نظام کی کسی شق میں

نہیں آتی ۱۲۰

گرہن

چاند گرہن کا انسانی حالات پر اثر ۲۱۱

گناہ

اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بغیر انسان

گناہ سے نہیں بچ سکتا ۳۹۰

بہتر ماضی نظام گناہ سے بچانیکا باعث ہوتا ہے ۳۲۶

اسلام کے نزدیک گناہ سے نفرت اور اجتناب

ہی گناہ کو معاف کرتا ہے ۴۱۴

گناہ کا علاج توبہ (انبیاء بنی اسرائیل کے نزدیک) ۴۱۵

کسی گناہ کا وبال دور کرنے کے لئے خدا کی

راہ میں بطور کفارہ مال خرچ کرنا ۴۱۶

جانوروں کی قربانی گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی ۴۱۷

بنی اسرائیل کے گناہ پر دلیہ کرنے والے عقائد

کا رد ۴۱۸

موروثی گناہ کے نظریہ کی تردید حدیث نبوی میں ۴۱۹

گناہ کا بدلہ دینے کے عقیدہ کا رد ۴۲۰

ضرورت کے مطابق اشیاء کا استعمال نہ

کرنا گناہ ہے ۴۲۱

آج کے زمانہ میں سب سے بڑا گناہ

ل

لُغْت

کاش کوئی شخص ایسی لغت تیار کرے جو

تفسیروں کے اثر سے آزاد ہو ۴۲۲

لِئَمَّا خَبِرَ

انسانی فطرت میں لئہ خیر کا پلہ بھاری ہونا ۴۲۳

لوح۔ الواح

موسیٰ کو کوہ طور پر دی جانوالی الواح ۴۲۴

م

مادہ

مادہ کی دھانی حالت ۴۲۵

مادی اشیاء میں تحصیل لازمی ہے ۴۲۶

مادہ اور زندگی خدا کی مخلوق ہیں (روید)

۲۸۹ حوالہ جات

مالک

مالک اور مالک میں فرق ۲۹۰

مامور (نیز دیکھیے نبی)

مامور کی بعثت سے قبل لوگوں کی توجہ

اس کے ظہور کی طرف پھیری جاتی ہے ۵۳۷

فاسق مامورِ وقت کا انکار کرتے ہیں ۲۹۳

ماں

بچہ ماں اور باپ دونوں کی خصلت لے کر

پیدا ہوتا ہے (حدیث) ۴۰۹

مستقی (نیز دیکھیے تقویٰ)

دنیا کے کبند اور منتہی کی تحقیق کرتا ہے ۱۳۳

مستقی آنحضرت پر نازل ہونے والے کلام

پر ایمان لاتا ہے ۱۳۴

مستی کے لئے ہدایت ایک سواری کی طرح ہے ۱۳۵

ہر زمانہ کے متقیوں کے لئے ان کے مناسب احکام ۱۳۶

مستی کا انجام ۱۳۷

مثال

منافقین کی مثال ۱۹۵

قرآن میں مذکور مچھر کی مثال کا مطلب ۲۵۹

مِثْل

مِثْل اور نِدْب میں فرق ۲۱۰

قرآن کریم کی مِثْل لانے کا چیلنج

۲۲۵ . ۲۲۶

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتب

کی مثل کوئی نہیں لکھ سکا ۳۱۹

مجدد

بنی اسرائیل میں ایسا پہلا مجددین کا سلسلہ ۳۱۶

امت محمدیہ میں سلسلہ مجددین ۳۴۳

مجمع البحار

آنحضرتؐ کا وجود ۱۴۲

محبت

حسن یا احسان سے پیدا ہوتی ہے ۲۰۴

کامل محبت محسن کے احسانات کے کامل

انکشان سے پیدا ہوتی ہے ۱۱۹

خالق سے محبت کر کے اس کی مخلوق سے محبت

کی جاسکتی ہے اس کے برعکس نہیں ۱۳۳

محروم

محروم وہ ہے جو باوجود غریب ہونے کے

سوال نہیں کرتا ۱۲۴، ۱۲۵

محروم سے مراد بے زبان جانور ۱۲۸

محمّدیم

سلیمان کی غول الغزلات میں آنحضرتؐ

کے متعلق پیشگوئی ۳۶۶

مدنیّت (نیز دیکھئے تمدن)

مدنی نظام کے لئے خرچ نہ کرنیوالا گنہگار ہے ۵۳۱

مذہب (نیز دیکھئے دین)

مذہب کی عمارت کے بنیادی ستون ۵۱۰

مذہب کا ایک تنون انسان ہے کیونکہ وہ

مبسوط وحی ہے ۸۳

مذہب کے تقابلی مطالعہ سے نبوت کی غیر مندرجہ

قبائل میں ایک بڑے خدا کا تصور موجود ۲۱۹

تمام مذاہب ابتدائے آفرینش میں وحی والہام

کے نزول کے قائل ہیں ۲۱۵، ۲۴۶

کوئی مذہب بعثت بعد الموت کے متعلق تعلیم

دیئے بغیر ناسمک ہے ۳۱۱

مختلف مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے مختلف

ناموں کی حقیقت ۲۲۱

ابتدائی مذاہب میں صحت تسبیح پر زور تھا

تحمید و تقدیس پر نہیں ۲۸۵

قدیم مذاہب کی موجودگی میں نئے مذاہب

کی ضرورت ۳۵۳

مذاہب کے بگاڑ کی وجہ ۵۴۵

مذہب کے بارے میں جبر نہیں کیا جاسکتا ۳۵۶

مذہب کی غرض جبر سے حاصل نہیں ہو سکتی ۷۱

جس مذہب کو الٰہی نصرت ملے وہی سچا

مذہب ہوگا ۳۸۵

تقویٰ کا تعلق انسانی فطرت سے ہے نہ کہ

مذہب سے ۹۵

قرآن کریم دوسرے مذاہب کو جھوٹا قرار

دینے کی بجائے ان کی تصدیق کرتا ہے ۷۷

مردہ - احیاء موتی سے مراد ۵۱۲، ۵۲۳

قرآن کریم حقیقی مردوں کے اس دنیا میں پس

آنے کے خلاف ہے ۳۵۹، ۵۱۱

۵۱۷ کا عقیدہ
۱۰۹ مسمومیزم
مسیح موعود و نیز دیکھئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
مسیح کی آمد ثانی نبی احمی کی بعثت کے بعد
۳۸۲ ہونی مقدر تھی
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں مسیح موعود
۱۴۵ علیہ السلام کی بعثت کی پیشگوئی
۳۶۳ مسیح موعود کے لئے نزول کا لفظ
مسیح موعود کے متعلق کسی حدیث میں آسمان
۳۷۷ سے نازل ہونے کے الفاظ نہیں
معاشی نظام
۳۳۶ بہتر معاشی نظام گناہ میں پڑنے سے بچاتا ہے
معاہدہ نیز دیکھئے حمد
معاہدہ کا پورا کرنا شرافتِ نفس اور شہادت اللہ
۵۳۱ سے تعلق رکھتا ہے
معجزہ
۲۴۸ خاص معجزات کو فرقان قرار دیا گیا ہے
۲۵۹ انبیاء کے معجزہ میں انخفا کا پہلو ہوتا ہے
معجزہ اذ غلبہ کے لئے ظاہری اسباب کا پیدا
۱۷۹ ہونا معجزہ کے خلاف نہیں
۲۷۷ انبیاء کی معجزات مخالفت اور فتوحات
بنی اسرائیل کے لئے سمندر بٹھنے کے معجزہ کی
۲۲۷ حقیقت
موسیٰ کے ذریعہ پتھر سے چشمے جاری ہونے
۲۷۳ کے معجزہ کی حقیقت

مردوں کا زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس
۲۵۹ آنا ایمان کی غرض کو باطل کرتا ہے
مردوں کا واپس دنیا میں آنا شریعت کے بعض
۲۶۷ مسائل کو باطل کر دیتا ہے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے
اس خیال کی تردید کہ ظاہری مردے زندہ
ہو سکے ہیں
۵۱۵ مرنے والے پر قل اور قرآن بخشنے کا مسئلہ
۳۸۹
مریخی صفات
۲۳ مومن میں مریخی صفات
مسیح صورت
مسئلہ کی اصل حقیقت
۷۵ مسلمان (نیز دیکھئے اسلام)
مسلمان کا مقصود
۳۸ واقعہ آدم میں ہر مسلمان کے لئے نصیحت
۲۴۸ سبت کی بے حرمتی کی سزا میں مسلمانوں
۲۹۵ کے لئے عبرت
مسلمانوں کے لئے قرآن کریم کا گہری نظر سے
۵۳۷ مطالعہ کی ضرورت
مسلمانوں نے اپنے ہزار سالہ دورِ اقتدار میں بھی
کبھی مسیح نامی کے متعلق نازیبا افواہ نہیں کیے
۲۵۳ موجودہ مسلمانوں کی حالت
۲۷۷ موجودہ مسلمانوں میں اسلام کی طرف
قیاس آرائیوں کا انتساب
۵۳۵ حضرت مسیح کے آسمان پر جانے کے متعلق موجودہ مسلمانوں

۳۰۹	ملائکہ کے عرش اٹھانے کا مطلب	مغضوب	۲۵
۲۲۳	ملائکہ گناہ سے پاک ہیں	مغضوب اور ضال سے مراد	۲۵
	حضرت آدم کی بشت پر فرشتوں کے کالہ کا	مقام محمود	
۲۷۶	مطلب	امت محمدیہ کا مصلح نظر مقام محمود کا حصول ہے	۳۴
۲۲۳، ۲۸	ملائکہ کا مکالمہ بابت حال سے ہوا ہے	مکنتی (نجات)	
۲۷۶	فرشتوں کا آدم کیلئے سجدہ کرنے سے مراد	ہندوؤں کا تصورِ نجات	۲۷۶
	آدم کی بشت کے وقت ملائکہ سے مراد ملائکہ	ملک	
۲۸۱	صفت لوگ ہیں	مالک اور ملک میں فرق	۲۵
	ملائکہ صفت لوگ بھی نہیں کے ذریعہ ہونیوالے	مقیم اول	
۲۷۶	انقلابِ عظیم کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے	آدم علیہ السلام	۵۷
	آدم کی نسل کے کامل افراد ملائکہ کو کشفاً	ملائکہ	
۳۱۶	دکھائے گئے	قرآن مجید میں ملائکہ کے وجود اور صفات کا ذکر	۷۱
۵۷	ملائکہ صفت انسان	حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اور حضرت مصلح موعود	
	اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ نہیں لیتا	کافرشتوں سے تعلق کا دعویٰ	۳۱۶
۲۷۶	فرشتے کامل صفاتِ الہیہ کا علم نہیں رکھتے	فرشتوں کا وجود الوہیت کے منافی نہیں	۳۰۷
۳۱۲	ملائکہ انسان کے جامع اور متضمن علم کو نہیں	فرشتے اسبابِ مادہ کی علتِ اولیٰ ہیں	۳۰۷، ۳۱۲
۲۲۲	پہنچ سکتے	ملائکہ کائناتِ عالم کیلئے علتِ ثانیہ ہیں	۷۱، ۱۴۷
۲۳۲	ملائکہ اور المیس	ملائکہ نظامِ عالم کے مدبر ہیں	۲۷۷
۱۳۷	فرشتوں کا اثر نا ایک استغناء ہے	اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ	۳۰۹
	منافق	فرشتوں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے ارادے کا	
۱۸۸، ۱۶۲، ۱۶	اعتقادی منافق	دنیا میں اجراء ہوتا ہے	۲۷۲
۲۰۱، ۱۹۵، ۲۰۱	عملی منافقین	نیکی کی تحریکوں کا سرچشمہ	۷۱
۱۷۵	منافقین کے آنحضرت پر اعتراضات	ملائکہ کے فرائض	۳۱۶
۱۹۷	منافقین کا کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے مراد	ملائکہ امور کی بشت کے وقت تمام کائنات	
۲۳۳، ۱۷۵	آنحضرت کے زمانہ کے منافقین کا نقشہ	کو اس کی تائید میں لگا دیتے ہیں	۳۱۶

مہمان نوازی ایسا حق ہے جو جبراً بھی موصول
کیا جاسکتا ہے ۱۳۲
مہر
دلوں اور آنکھوں پر مہر لگنے کا مفہوم ۱۵۳
اللہ دلوں پر مہر جبراً نہیں لگاتا ۱۵۵
میشان
میشان سے مراد موسیٰ پر نازل ہونے والے
دس احکام ۱۹۲

ن

ناشکری
جب قوم ناشکری میں پڑ جاتی ہے تو اللہ
کا فضل کسی دوسری قوم کی طرف منتقل
ہو جاتا ہے ۲۸۵
نبوت
نبی کا مقام ۳۱، ۳۱۷
دینی ترقی کا منتہی نبوت ہے ۳۸
نبوت کے وہی ہونے کے باوجود کسب کی
ضرورت ۳۲
نبوت قومی نعمت ہے ۳۶
نبی

ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت
دی جاتی ہے خواہ وہ نبی ہو یا پُرانی ۳۳۵
انبیاء کے دلائل صداقت ۳۳۹
نبی کی معجزانہ حفاظت اور تائید ۲۷۷
انبیاء کو دعویٰ ہے پہلے پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے ۳۳۹

منافقین مدینہ کی ریشہ دوانیاں ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳
مدینہ کے منافقین کی آخری شرارت ۱۷۲
مدینہ کے منافقین پر جنگ بدر کا اثر ۵۱۸
جماعت احمدیہ کو منافقین کی چالیں سمجھنے کی
فصاحت ۱۷۶
منعم علیہ گروہ ۳۹
من و سلوی

من سے مراد ترجیح اور کھمبی ۲۶۲، ۲۶۳
من سے مراد ہر وہ رزق جو بلا نعمت و شفقت
حاصل ہو ۲۶۳
مومن (یزدیکھے ایمان)
مومن کی مثال امۃ فرعون اور مریم بنت
عمران سے ۲۳
مومن سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے ۱۸
مومنوں کو اپنی اولاد شیطان سے بچانے
رہنے کا حکم ۳۲۲
موت

موت کے چھ معنی ۲۶۵، ۲۶۵
موت حیات ابدی پر دلیل ہے ۲۶۶
موت سے مراد جہالت ۲۵۹
حیات بعد الموت کا عقیدہ موت کا خوف
دور کر دیتا ہے ۳۹۹
مہدی

اسلام میں بہت سے مہدیوں کے ظہور کی خبر ۳۹۷
مہمان نوازی اسلام میں مہمان نوازی کی تاکید ۱۳۲

نظام عالم نبی کی تائید میں کر دیا جاتا آزمائشیں، ۲۴۴
 انبیاء کے معجزات میں انشاء کا پہلو ۲۵۹
 نبی کو کلام الہی کا فہم دیا جاتا ہے ۱۳۵
 ہر نبی کو فرقان دیا جاتا ہے ۲۴۵، ۲۵۵
 کتاب کی عملی تفسیر اور زندہ نمونہ اس نبی
 میں موجود ہوتا ہے جس پر وہ کتاب نازل ہو ۱۳۸
 انبیاء کو اپنے بعد آنے والے انبیاء کے متعلق
 علم دیا جاتا ہے ۳۱۵
 نبی عقدا نہیں ہوتا ۵۳۶
 انبیاء کی بعثت کا مقصد ۵۵
 انبیاء کے ذریعہ توحید کا قیام ۲۴۶
 انبیاء کے ذریعہ احیاء موتی ۵۲۳
 انبیاء اپنے خیالات نہیں بلکہ اللہ کی وحی
 کی اشاعت کرتے ہیں ۲۳۴
 آنحضرت سے پہلے انبیاء پر جو اسرار کھولے جا
 تھے انہیں بتانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ۲۴۵
 نبی کی بعثت کے وقت خدا تعالیٰ کی صفت
 مالکیت کا ظہور ہوتا ہے ۲۵
 انبیاء صفات اللہ کو اپنے زمانہ کی ضرورت
 کے مطابق دنیا پر ظاہر کرتے ہیں ۳۰۵
 نبی کی بعثت سے پہلے ایسے فرشتہ صفت لوگ
 موجود ہوتے ہیں جو نبی کا انکار کر کے ابلیس
 بن جاتے ہیں ۲۸۱
 نبی کے ذریعہ آجیوال انقلاب عظیم کی حقیقت کو
 فرشتہ صفت لوگ بھی پہلے نہیں سمجھ سکتے ۲۴۴

نبی کی بعثت سے پہلے اس کی ضرورت لوگوں
 کی سمجھ میں نہیں آتی ۲۴۶
 مامورین کو ان کے مخالفین زمانہ کی پہلو
 قرار دیتے ہیں ۵۳۶
 بعثت انبیاء کے ساتھ سخت دم اور
 فساد کا تعلق ۳۱۴
 سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے
 قتل پر ان کے دشمن کبھی تسلط نہیں پاتے ۵۲۳
 جھوٹا مدعی نبوت ہلاک کیا جاتا ہے ۱۵
 غیر شرعی انبیاء ۳۰۵
 تابع کی نبوت متبوع کی شان کو بڑھاتی ہے ۳۰۵
 آنحضرت کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود
 آئندہ نبی کیونکر ہو سکتا ہے؟ ۲۴
 امت محمدیہ میں نبوت غیر شرعی بند نہیں۔
 ۲۶۴، ۳۰۹
 امت محمدیہ میں نبوت کا انعام ملنے کے لئے
 سورۃ فاتحہ میں دُعا ۳۰۹
 نبوت کو بہت ہے تو دُعا کی کیا ضرورت؟ ۲۴
 نبوت جاری رہنے کی ضرورت ۲۵۳
 نبواً معین میں ایک نبی کی بعثت کی پیش گوئی
 ۲۵۳، ۵۸
 نبواً معین کو نبواً معین سے پہلے نبوت ملنے کی وجہ ۲۴۱
 انبیاء سابق پر ایمان سے مراد اجمالی ایمان ۱۴۳
 بنی اسرائیل اور دیگر اقوام کے انبیاء پر
 ایمان لانے کی ضرورت ۱۴۲

نزل	انبیاء پر بائبل کے الزامات کا رد ۸۲، ۸۳
نزل کے معانی قرآن کریم میں ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳	ہم قرآنی تعلیم کے مطابق کرشن اور رام چندر کو
کلام الہی کے آسمان سے نازل ہونے کی حقیقت	نبی مانتے ہیں ۵۸
۱۳۹، ۱۴۱	انبیاء کی جاسوسوں کے ساتھ تکالیف کا دور ۱۹۷
فرشتوں کا اتنا ایک استعارہ ہے ۱۴۱	نجات
آنحضرتؐ کے بعد وحی کا نزول ۱۴۳	دینی نجات کے بارے میں اسلامی تعلیم ۸۵
مسیح موعود کے متعلق کسی صحیح حدیث میں سہل	نجات یافتہ ہونے کے لئے صرف ایمان باللہ
سے نازل ہونے کا ذکر نہیں ۱۴۴	اور ایمان بالآخرۃ کافی نہیں ۲۸۹
نصاری (نیز دیکھئے عیسائیت)	محض کسی عقیدہ کا ماننا نجات کی گارنٹی
نصاری کی وجہ تسمیہ ۳۸۲	نہیں ۵۴۶
نطقہ	مختلف مذاہب کا عقیدہ نجات ۵۴۶
نطقہ امتحان صرف انسان سے خاص ہے ۲۹۲	یہود و نصاریٰ کے نظریہ نجات کا رد ۳۱۲
سب سے پہلے اللہ پانے والا وہ انسان تھا	مسیحیوں کے عقیدہ نجات کا رد ۲۶۵، ۲۶۸
جز نطقہ امتحان سے وجود میں آیا تھا ۳۱۲	مسیح اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات دایتے
نظام جماعت	نہیں بتاتے تھے ۳۱۰
نظام جماعت کی اہمیت ۲۸۲	نذر
نظام جماعت کی مضبوطی کے لئے خرچ کرنا حکم ۱۲۹	نذر اور مثل میں فرق ۲۱۱
نعمت	نذر
نعمت کا مفہوم ۳۷	نذر اور اس کا حکم ۱۲۸
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دو قسمیں ۳۵۹	مشرکین عرب نذر کے طور پر اپنے بچوں کو
دنوی نعمتیں آخری نعماء کی مثال ہیں ۲۴۷	یہودی بنا دیتے تھے ۳۵۶
نفس (نیز دیکھئے انسان)	نزدان
نفس واحدہ سے انسان کو پیدا کرنا مطلب ۳۰۲	بد مذہب کا عقیدہ نجات ۲۶۸
نفاق (نیز دیکھئے منافق)	نوامی
نفاق کی علامات ۱۴۳	افرنقی قبیلہ بنشویں خدا کا نام ۲۲۰

نفاق کی دو قسمیں	۱۶۷	نماز سے پہلے غسل جنابت کی حکمت	۱۱۱
نکاح		کھانا سامنے آنے پر نماز سے پہلے کھانا کھانے	
مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے نظام میں		کی حکمت	۱۱۲
خلل آتا ہے	۵۹	پیشاب یا غماز کی حاجت محسوس ہو تو نماز	
نماز	۱۰۹	نہیں پڑھنی چاہیے	۱۰۴
پانچ نمازوں کی فرضیت	۱۱۳	نماز میں غاڑ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا فلسفہ	
نماز باجماعت کی اہمیت اور حکمت	۱۰۵، ۱۱۹	اور حکمت	۱۱۱
ظاہری شرائط کے مطابق ادائیگی	۱۰۳	تکبیر کی حکمت	۱۱۱
نماز شرائط سے مقدم ہے	۱۰۴	حضرت یسوع مرعود علیہ السلام کا فتویٰ کہ	
اوقات نماز	۱۱۳	امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے	۱۱۵
آداب نماز	۱۱۶	ارکان نماز - تیمام - رکوع - سجدہ - قعود -	
نماز باجماعت کے لئے صف بندی	۱۱۶	۱۱۱، ۱۱۲	
نماز کی ظاہری حرکات کا اثر انسانی دل پر	۱۱۵	سنت رکعتیں	۱۱۳
نماز کی غرض صرف اقرارِ عبودیت نہیں	۱۱۲	وتر	۱۱۳
نماز ادب و محبت کی مجملہ پشتوں کا اظہار ہے	۱۱۵	جمعہ	۱۱۵
اسلامی نماز انسانی فکر کو بلند کرتی ہے	۱۱۹	غیبتیں	۱۱۵
جس شخص کو باوجود نماز پڑھنے کے بھی ہے		نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا	۱۱۴
نفرت نہ ہو اس کی نماز میں نقص ہے	۱۰۵	نماز قصر	۱۱۶
ایسی نماز جس میں ناغہ کیا جائے اسلام کے		تہجد	۱۱۴
نزدیک نماز ہی نہیں	۱۱۱	اشراق	۱۱۳
نماز میں پرانندگی اور تسبیحی دور کر کے طریق	۱۱۱	نماز جنازہ	۱۱۵
نماز پریشان خیالی سے مایوس نہیں ہونا		نماز استسقاء	۱۱۶
چاہیے -	۱۰۵	نماز خوف	۱۱۶
خیالات کے اجتماع کیلئے وضو کی اہمیت	۱۰۹	نماز حاجت	۱۱۶
وضو کا طریق	۱۰۹	نوزائیدہ بچہ اور بچہ کے وضو تباہ کا خدا	۲۳

رگ وید میں انسانی پیدائش کے آغاز کا بیان ۲۸۸

۵

ہجرت

آنحضرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ۲۹۳

ہدایت

قرآن کریم میں ہدایت کا مختلف معانی میں

استعمال ۲۲۰، ۹۳۵

امام راغب کے نزدیک ہدایت کے چار معنی ۲۷۰

ہدایت عامہ شریعت ہے ۲۷۰

ہدایت خاصہ بطور انشاء ہر انسان کو ملتی ہے ۲۷۰

ہدایت کسی ایک مقام کا نام نہیں بلکہ اس کے

غیر محدود درجات ہیں ۳۳۰، ۳۳۰، ۹۳۵

صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ بعد الموت بھی

ہدایت اور عرفان میں انسان ترقی کرے گا ۹۳۵

قرآن کریم سب بنی نوع انسان کیلئے ہدایت ہے ۹۵

متقی کیلئے ہدایت ایک سواری کی طرح ہے ۱۳۸

پچھلے دل سے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

کی دعا مانگنے والے کیلئے ضرور ہدایت کے

سامان ہوں گے ۳۵

ہر نبی کے پیچھے ہدایت قبول کرنے کی فائیت

بڑھتی ہے ۱۸۴

ہدایت کا مستحق بننے کے لئے قرآن سے پہلی

وحیوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ۱۳۲

ہدایت وہی لوگ پاسکتے ہیں جو فطرت کو گند

اثرات سے پاک رکھتے ہیں ۹۶

جبر سے دی گئی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ۹۶

آنحضرت کی طلب ہدایت سے مراد ۳۲۵

ہدیبہ (تحفہ)

ہدیبہ محبت بڑھاتا ہے اور اس کی احسن صورت

ضیافت ہے ۱۳۲

ہفتہ

یہودیوں کا مقدس دن (سبت) ۲۹۴

ہمسایہ

قرآن کریم میں ہمسایہ جسے ملوک کی تاکید

۱۳۲، ۲۰۸

ہمسایہ کو دکھ دینا مومن کا کام نہیں ۵۰

ہندو مذہب

دنیا کے بارہ میں نظریہ ۲۶۸

ہندو مذہب میں انسانی پیدائش کے آغاز کا بیان ۲۸۸

تحقیق تنازع اور اس کا رد ۳۲۰، ۳۲۰

انسان کے گنہگار ہونے کے بارہ میں ہندو

مذہب کا نظریہ ۸۴

ہندوؤں میں جنت کا تصور ۲۲۵

ہندو کتب سے ثابت ہے کہ توحید کا دور

شُرک کے دور سے پہلے تھا ۲۱۴

کرشن پر لگائے گئے اسماء کا رد ۸۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہندوؤں

کو صلح کا پیغام ۵۰

حی

یزدان ہندوؤں کے مال کی دولت کے خدا کا نام ۲۲۵

یہودیت

الہام سے انسان یقین اور معرفت حاصل کرتا ہے
یہودیت

تورات میں مذکور اللہ تعالیٰ کا نام
یہودیت (یزدیکھے بنی اسرائیل)

لفظ یہود کے استعمال کی ابتداء اور اس کے
معنی کی وسعت

حضرت داؤد کے بعد بنی اسرائیل کا ایک
حصہ یہودی کہلایا

غیر قوموں کی یہود میں شمولیت
عرب کے مشرکین مذہب کے طور پر اپنی اولاد کو

یہودیت میں داخل کرواتے تھے
بخت نصر کے زمانہ میں یہود کی الہامی کتاب

بائبل ضائع ہو گئی تھی
یہودیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفصیل

بیان نہیں کی گئی
حضرت مسیح سے پہلے یہود میں بعثت بعد الموت

کا عقیدہ موجود تھا
بائبل سے عقیدہ حیات بعد الممات کو غائب

کر دیا گیا ہے
یہود نے صرف دنیا کو ہی اپنا مقصد قرار دے

لیا ہے۔
یہودیوں کے نظریہ نجات کا رد ۴۷۲ء، ۴۷۳ء، ۴۷۴ء

یہود کے عقائد شفاعت، کفارہ اور فدیہ نیز
ان کا رد ۴۷۵ء، ۴۷۶ء، ۴۷۷ء، ۴۷۸ء

مختلف انبیاء کی طرف سے یہود کے عقیدہ کفارہ کا رد ۴۷۹ء
یہود کا جزاء و سزا کے متعلق حقیقہ ۴۸۰ء، ۴۸۱ء

یہود میں انسانی قربانی
مذہبِ صائب علیہم ہوئی کے وجوہات ۴۸۲ء، ۴۸۳ء

یہودی علماء کی غیر ذمہ دارانہ حرکات ۴۸۴ء
کلام اللہ میں دانستہ تحریف کرتے ہیں ۴۸۵ء

وہ اپنی کتب کا لکھی نظر سے مطالعہ نہیں کرتے ۴۸۶ء
سبت کے بارے میں غلو اور بے حرمتی ۴۸۷ء، ۴۸۸ء

کھانا حق
اخلاقی گراؤٹ ۴۸۹ء، ۴۹۰ء

بے جا دعویٰ فضیلت
یہود کا ناقابل اعتبار ہونا ۴۹۱ء، ۴۹۲ء

یہود کا پتھر دل ہونا
یہود کا حضرت مسیح کے واقعہ صلیب کے

متعلق عقیدہ
مسیح کے مقابلہ پر ناکام ہونا ۴۹۳ء، ۴۹۴ء

مسیح علیہ السلام پر الزامات لگانا ۴۹۵ء
یہود کے بندہ بن جانے کی حقیقت ۴۹۶ء، ۴۹۷ء

یسعیاہ کی پیش گوئی کہ یہود نبی موعود کی بات
نہیں مانیں گے ۴۹۸ء، ۴۹۹ء

یہود پر بسم اللہ کی حجت ۵۰۰ء
یہودوں سے اسلام کی صداقت کے قائل

تھے۔ ۵۰۱ء، ۵۰۲ء
شہر آں جمید کے کامل ہونے کے متعلق

بعض یہود کی شہادت ۵۰۳ء

- یہود قرآن کریم کی آیتوں کو غلط معنی پہناتے ہیں ۵۳۲
 محض دنیا کی خاطر آنحضرتؐ کا انکار ۳۹۵
 آنحضرتؐ کی جان لینے کے منصوبے ۲۱۴، ۵۲۴
 آنحضرتؐ کو زہر دینے کا واقعہ ۵۲۱
 مسلمانوں سے غیر مخلصانہ سلوک ۵۳۲
 سیاسی اور تمدنی طور پر بھی مسلمانوں کے دشمن ۵۳۳
 یہود کے اسلام قبول نہ کرنے کے نقصانات ۳۹۵
 اسلام سے پہلے مدینہ میں سیاسی رُخ ۱۴۱
 جنگ بدر کے اثرات مدینہ کے یہود پر ۵۱۵
 منافقین کے ساتھ ساز باز ۱۴۲
 شیاطین سے مراد سزاوارانِ یہود مدینہ ۱۸۲
 آنحضرتؐ کو قتل کرنے کے منصوبے ۲۱۴، ۵۰۵
 یہود کے دعویٰ صلح و امن کے تعلق بعض
 مسلمانوں کی حسن ظنی ۵۳۱
 بنو قینقاع کی شرارت اور حلا وطنی ۵۱۹، ۵۲۵
- بنو نضیر اور بنو قریظہ کا شرارتوں میں بڑھ جانا ۵۲۶
 یہود مدینہ کے قومی جبرائیم ۵۱۵
 مدینہ کے یہود کے دوسروں کو کعب بن اشرف
 اور سلام بن ابی الحقیق کا قتل اور
 اس کا جواز ۵۱۵، ۵۲۴، ۵۲۵
 یہودی فتنہ سے بچائے جانے کی دعا کا
 مطلب ۴۴
 یورپ
 یورپین فلاسفروں کے وحی سے انکار کی
 وجوہات ۲۱۵
 یورپ اگر خدا کا بندہ بن جاتا تو جبرع الارض
 کی بیماری میں مبتلا نہ ہوتا ۲۰۴
 دنیا کے وسائل کو بنی نوع انسان کی مشترک
 وراثت تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یورپ تباہی
 کی طرف جا رہا ہے ۲۶۵

اسماء

۲

حضرت آدم علیہ السلام

بائبل میں آدم کی پیدائش کا واقعہ ۲۸۸
ہندوؤں کی کتب میں انسانی پیدائش کا بیان ۲۸۸
آدم کی پیدائش کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی توضیح - ۳۰۱

آدم پہلا بشر نہیں تھا۔ ۲۹۶
آدم سے پہلے نسل انسانی کا وجود (حضرت عیسیٰ موعود علیہ السلام) ۳۰۱

آدم سے پہلے کے انسان ۲۸۷
آدم کی بعثت کے وقت اور بھی ترقی یافتہ ممالک
ضرور موجود تھے۔ ۲۸۱

آدم اور اس کی بیوی کے علاوہ جنت میں ان
کے اتباع بھی تھے۔ ۳۴۷

حضرت آدم کی جنت اسی دنیا کی تھی ۲۷۸

آدم کا مولد اور اس کی جنت (عراق) ۳۳۵

آدم کے پیش کردہ تمدن کے چھ اصول ۳۰۴

آدم کے بعد کلام الہی کی ضرورت ۵۷

آدم کے خلیفہ ہونے سے مراد ۲۷۵

آدم کے خلیفہ ہونے کے متعلق سابقہ مفسرین کی آراء ۲۷۴

آدم کی خلافت کے وقت دو مختلف نظریے ۲۸۳

آدم سلمہ اول ۵۷

آدم سب سے پہلے صاحب الہام انسان تھے ۲۷۶

پہلا کامل انسان وجود جو الہام سے مشرف ہوا ۲۹۴

روحانی دنیا کے ارتقاء کی پہلی کڑی ۲۷۱، ۵۷

آدم پہلے نبی جن کے ذریعہ انسان کو شریعت کے

تابع کیا گیا۔ ۲۸۲

آدم کے ذریعہ ایک نئے نظام کی پوشیدہ غرض ۲۸۱

انسانی نظام کی پہلی کڑی ۲۸۷

آدم کو اسماء سکھانے سے مراد صفات الہیہ کا علم ۳۱۲

کل اسماء سکھانے کا مطلب (کل نسبتی ہے) ۳۱۵

آدم کو صفات الہیہ لغت اور خواص الاشیاء کا

علم وحی یا علی سے دیا گیا ۳۲۳

آدم کو اللہ تعالیٰ نے زبان کے بنیادی اصول

سکھائے۔ ۳۱۲

فرشتوں کے سامنے آدم کی نسل کے افراد کا طر

کشفاً دکھائے گئے۔

۳۱۶

حضرت آدم کی بعثت پر فرشتوں کے مکالمہ کا مطلب

۲۷۶

آدم اور ملائکہ کا مکالمہ زبان حال سے ہوا ہے

۳۲۲

آدم کا سجدہ کرنے سے مراد

۳۲۵، ۲۷۷

آدم کو درغلانے والا شیطان تھا اور سجدہ نہ

۲۹۹

کرنی والا ابلیس

۳۴۷

شیطان سے دھوکہ کھانے کی وضاحت

۳۴۸

آدم کیونکر شیطان کے دھوکے میں آئے

۳۴۸

شیطان نے آدم کو کس بارہ میں دھوکہ دیا

۳۴۵

آدم اور شیخ پرمنوہ

۳۳۷

آدم سے غلطی دانستہ نہیں ہوئی

۳۳۰

آدم کی اجتہاد ہی غلطی

۳۴۳

آدم کی اللہ کے حضور دعا

۳۴۶

آدم پر لگائے گئے تہمات کا قرآن کریم میں

۸۲

آدم کا واقعہ کی تفصیل بیان کرنے کی غرض

۳۲۱

واقعہ آدم میں ہر مسلمان کیلئے نصیحت

۳۴۸

آدم کے واقعہ میں آنحضرت کی طرف توجہ مبذول

۳۴۸

کروانا مقصود ہے

۳۴۹

آرٹھا (آسٹریلوی قبیلہ)

۲۲۰

الٹجیرا (آسٹریلوی قبیلہ)

۲۲۰

آنو (بالی دیوتا)

۲۹۰

۱

ابراہیم علیہ السلام کا مولد اور (عراق)

۳۳۵

ابراہیم امام یعنی اولی الامر نبی

۳۶۱

ابراہیم موحّد تھے

۲۲۱

ابراہیم کے قلب صافی کی ترفیہ صحف ابراہیم

۴۲

کے نزول کا موجب بنی

۴۲

ابراہیم کی مخلوق سے محبت

۱۳۴

ابراہیم کا آگ سے محفوظ رہنا

۲۷۷

ابراہیم پر لگائے گئے تہمات کا قرآن میں

۸۲

ابراہیم کی مہمان نوازی

۱۳۲

آل ابراہیم کے لیے تختہ کی رسم

۳۷۱

ابراہیم کی دعا مکہ اور خانہ کعبہ کیلئے

۵۸

ابراہیم کے ذریعہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر

۱۱۷

ابراہیم کی نسل میں نبوت اور بادشاہت کا وعدہ

۳۶۰

ابراہیم کی اولاد کو چار مانوں میں پاکیزگی ملنے

۶۰

کی پیشگوئی

۶۰

ابراہیم کی پیشگوئیاں

۳۷۰

ابراہیم کی مکہ میں ایک نبی کے مبعوث ہونے

۵۵

کیلئے دعا

۵۵

ابراہیم کو اسماعیل کی اولاد میں سے نبی مبعوث

۳۵۴

ہونے کا علم دیا جانا

۳۵۴

ابراہیم کی پیشگوئیاں بنو اسماعیل کے متعلق آنحضرت

۳۷۲

کے وجود میں پوری ہوئیں۔

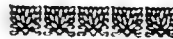
۳۷۲

ابراہیم کے ساتھ بنو اسماعیل اور بنو اسماعیل

۵۷

دونوں کے بارہ میں وعدے تھے

۵۷

۶۳	ابو یاسر بن اخطب (یہودی عالم)	۵۷	ابراہیم کے وعدوں کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر فضل
۸۰۴	آبی بن کعب		ابراہیم کیسا تمہارا خدا کے عہد کا ظاہری نشان
۲۹۰	ایسہ (بائی دیوتا)	۳۷۱	کنعان کی سلطنت
۴۳۲	آلون (مصری دیوتا)	۴۷۰	ابن ابی حاتم
۱۴۶	استید، احمد سرہندی علیہ الرحمۃ	۶۵	ابن عباس رضی اللہ عنہ بمقطعات کے متعلق رائے
۴۳۳	اختالون (فرعون مصر)	۵۰۰	منح صورت کے متعلق قول
۱۱	انفش (نحوی)		ابن عبداللہ بن ابی ابن سلول رضی اللہ عنہ کا مومنہ
۴۷۰	اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ	۴۵۶	نموز
۳۵۴	اسحاق علیہ السلام (یزید کی بڑا اسحاق)	۱۲	ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۳۷۰	اسحاق سے عہد کا تعلق	۸	ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ
۲۵۰	اسرائیل (منی، یزید کی بیٹی اسرائیل)	۲۲۵	(علامہ) ابو البقاء
۳۵۴	یہ نام خدا کی طرف سے یعقوب کو ملا تھا	۲۰۶، ۱۲۳	حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۳۷۰	اسماعیل علیہ السلام - نام کے معنی	۷	ابو بکر الانباری
۵۸	اسماعیل وادی غیر ذی زرع میں	۴۵۳، ۲۲۵	(علامہ) ابو حیان (مشتف بھر محیط)
۳۷	اسماعیل کے متعلق حضرت ہاجرہ کو نبیارات	۵۲۰، ۵۱۸	ابو رافع، سلام بن ابی الحقیق کا قتل
۳۷۰	اسماعیل کے متعلق حضرت ابراہیم کی پیشگوئیاں	۱۲۶، ۳۲۲	ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
۱۱۷	اسماعیل کی مدد سے کعبہ کی دوبارہ تعمیر	۱۹۰	ابو سفیان
۴۱۰	اتحاح (اسرائیلی سردار)	۵۰۰، ۶۹، ۱۷	ابو العالیہ
۴۴۳	افرائیم (رشی، مفسر یاہیل)	۱۲	ابو علی فارسی النحوی
۳۷۲	انس رضی اللہ عنہ	۱۶۷	ابو الفول الطحوی (عرب شاعر)
۲۲۰	انکو نکرو (افریقہ کے زولو قبیلہ کا خدا)	۳۰۰	ابو لکب
۳۲۶	امروالقیس (قبل از اسلام عرب کا مشہور شاعر)	۵۰۰	ابو مالک (قرودہ تاشین کی تفسیر)
۱۷۱	اوس (انصار مدینہ کا ایک قبیلہ)	۲۸۰	ابو منصور الثعالبی (مشتف فقہ اللغۃ)
۵۴۴	ایہ رام (موسیٰ علیہ السلام کا ایک دشمن)	۸	ابو نعیم
۵۰۲	ایس (مصریوں کا بیل دیوتا)	۸۷۷، ۷	ابو یزید رضی اللہ عنہ

بنو / بنی

- ۳۵۷ بن یامین (قبیلہ یہود)
 ۵۷ بنو اسحاق
 ۳۷۱ بنو اسماعیل سے پہلے نبوت ملنے کی وجہ
 ۳۷۸ بے عرصہ تک دین کے شمع بردار
 ۳۷۱ بنو اسماعیل سے عداوت
 ۵۷ بنو اسماعیل
 ابراہیم کے عہد میں شریک تھے (اللہ تعالیٰ
 کی فعلی شہادت)
 ۳۷۲ خانہ بدوش ہونے کی پیشگوئی
 ۳۷۷ ترقیات کے متعلق بائبل میں پیشگوئیاں
 ۳۷۰ بنی اسماعیل میں ایک نبی کی بعثت کی پیشگوئی
 ۳۵۷ بنو اسماعیل میں نبوت
 ۵۸ بنو اسماعیل کے متعلق حضرت ابراہیم کی پیشگوئیاں
 ۳۷۲ آنحضرتؐ کے وجود میں پوری ہوئیں
 ۳۷۴ بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں نبوت کا انتقال
 ۳۷۱ بنو اسحاق کے بعد نبوت ملنے کی وجہ
 ۳۷۸ لمبا عرصہ انعام سے محروم رہنے کی وجہ
 ۴۱۰ بنو عمون
 ۵۲۷، ۱۷۱ بنو قریظہ (مدینہ کا یہودی قبیلہ)
 ۱۷۱ بنو قریظہ (مدینہ کا یہودی قبیلہ)
 ۵۲۰، ۵۱۹ جلا وطنی
 ۳۵۷، ۱۷۱ بنو نضیر (مدینہ کا یہودی قبیلہ)
 ۵۲۱ آنحضرتؐ کو قتل کرنے کا منصوبہ
 ۵۲۸ شرارتوں میں بڑھ جانا

- ۴۴۰ ADOLPHES
 ایڈولف لاڈز
 ۴۳۹ ایمن این ہرب (فرعون مصر)
 الوب علیہ السلام بعثت بعد الموت کے متعلق آپ
 کی وضاحت
 ۴۱۲ ایرونا ویلونا (مسیح کے قدیم باشندوں کا خدا)
 ۲۱۹

ب

- ۵۰۳ بالکھا
 ۵۴۲، ۵۱۷، ۴۰۵ بخت نصر
 ۱۳۴ بدھ علیہ السلام
 ۲۸۹، ۲۲۱ برہما
 حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود
 خلیفہ مسیح اٹا فی رنہی اللہ عنہ
 ۲۱۷ سینکڑوں باروحی والہام پانے کا دعویٰ
 ۳۱۰ فرشتوں کے وجود کے متعلق ذاتی تجربہ
 سورۃ فاتحہ کے مطالب سکھائے جانے کے
 متعلق ایک روایا
 ۵۵ سورۃ بقرہ کی تفسیر کے بارہ میں افتاء ربانی
 ۶۵ منقطعات کے بارہ میں حضورؐ کی تحقیق
 ”حروف مقطعات کے بعض راز ایسے افراد سے
 تعلق رکھتے ہیں جن کا قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے“
 ۴۷۳ برگش (مردخ)
 ۴۹۷ برناباس
 ۲۲۰ بنٹو (افریقی قبیلہ)

- ۳۶۱ کنعان کی حکومت کا وعدہ
- ۳۸ بنی اسرائیل پر انسانی کمالات کا دور
- ۳۸۷ فطری قابلیت
- ۴۰۰ فضیلت ان کے زمانہ سے مخصوص ہے
- ۴۸۰ نبیوں کو قتل کرنے کے معنی
- ۴۸۱، ۴۷۹ گناہوں کا بنیادی سبب
- ۳۶۴ خدا کے کلام کو سننے سے انکار
- ۴۵۷ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا مطالبہ
- ۳۶۲ عہد شکنی
- ۴۲۷ پچھڑے کی پریشانی کا واقعہ
- ۵۰۸، ۵۰۱ بنی اسرائیل میں گائے اور بیل کی عظمت
- ۵۰۴ شرک دُر کرنے کیلئے گائے ذبح کرنے کا حکم
- ۴۹۳ رفع طور کے معنی
- ۴۶۱ بادلوں کے سایہ سے مراد بارش
- ۴۶۲ من وسلویٰ
- ۳۶۵ عہد کا روحانی پہلو دل کی پاکیزگی تھا
- ۴۰۰ آخری کلام پر ایمان لانے کی تلقین
- ۵۷ پرے درپے بغاوتوں کے نتیجے میں مرکز الہام کی تبدیلی
- ۳۶۴ بنو اسماعیل میں نعمت کا انتقال
- ۵۷ آنحضرت کی مخالفت کی وجہ مرف حد تھا
- ۳۹۸ بنی اسرائیل کیلئے حد درجہ کی خیر خواہی
- ۳۵۴ آدم کا واقعہ بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کی وجہ
- اسرائیلی قسطن کا قتل کرنا تو جائز ہے لیکن انہی تصدیق یا تکذیب جائز نہیں (ابن کثیر) ۵۱۳
- ۵۲۰ بنو نضیر کے سردار کے قتل کا حکم
- ۳۵۶ ان بنی عربوں کی اولاد بھی شامل تھی
- بنی اسرائیل
- تاریخ
- ۳۵۰ مؤرخین کا خیال کہ بنی اسرائیل کبھی مصر میں نہیں گئے
- ۴۲۵ مصر میں ورود کے چار قیاسی دلائل
- ۴۱۶ مصر میں غلامانہ زندگی
- ۴۱۷ فرعون کے حکم سے نرینہ اولاد کا قتل
- ۴۲۱ مصر سے کنعان جانے کا راستہ
- ۴۱۹ سمندر بھارے جانے کی تفصیل (رہیل میں)
- ۴۲۶ سمندر سے گزرنے کے مقام کی تفصیل
- ۳۵۷ حضرت سلیمان کے بعد دس قبائل کی بغاوت
- ۳۵۷ دو متحارب سلطنتیں اسرائیل اور سیدوہ
- بخت نصر کا بنی اسرائیل کو قید کر کے فارس
- افغانستان اور شمر میں پھیلا دینا
- ۵۱۷ بنی اسرائیل کو یہودیت کا نام داؤد کے بعد
- حاصل ہوا۔ ۳۵۴، ۵۲۴
- حضرت یعقوب کی ایسی اولاد جو مسلمان یا عیسائی ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل میں شامل ہے
- ۳۵۵ بنی اسرائیل پر احسانات خداوندی
- ۴۱۷ بنی اسرائیل کو ملنے والی نعمت نبوت اور
- بادشاہت
- ۳۵۹ بنی اسرائیل میں غیر شرعی انبیاء
- ۳۰۵ خلفائے بنی اسرائیل کی حیثیت
- ۳۵۷ داؤد کے ذریعہ بادشاہت کا قیام

(امام) حسین رضی اللہ عنہ
یزید کے مقابلہ پر شہید ہو کر بھی کامران ہوئے - ۱۴۸
اسلامی نظام کی وہی تشریح مقبول ہوئی جس
کیلئے امام حسینؑ کھڑے ہوئے تھے ۱۴۹
حُجَّی بن اُحْطَب ۶۳

خ

(حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مالی قربانی ۲۵۴
خزرج (انصار مدینہ کا قبیلہ) ۱۷۱
خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ۲۷۰
خوات بن جحیر ۸

د

داتھن (حضرت موسیٰ کا ایک دشمن) ۵۴۴
دانیال علیہ السلام
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عظیم
سلطنتوں کی تباہی کی پیشگوئی ۳۸۱
آپ کے کلام کی تصدیق قرآن مجید سے ۳۷۸
داؤد علیہ السلام
خلیفۃ اللہ ۲۹۷
آپ کے کلام کی تصدیق قرآن مجید سے ۳۷۸
آپ کے ذریعہ بنی اسرائیل میں بادشاہت ۳۵۷
حیات بعد الموت کے متعلق وضاحت ۴۱۲

ڈ

ڈارون (DARWIN)
ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا رد ۲۹۲

بریشٹ (مصنف تاریخ مصر) ۴۳۳
بھیم سین ۲۱۲

پ

پرم ایثور ۲۲۱
پطرس (حواری) ۱۸۲
پولوس ST.. PAUL ۴۹۷
پنتھرا PENTHERA ۸۳

ت

ٹینٹ (تلسی رام سوامی) ۸۸
تھیامت (بابی مذہب کی دیوی) ۲۹۰

ٹ

ٹیسٹس TACITUS ۳۵۶
ٹ ۳۹۴

ثعلب (امام لغت) ۳۹۴
ثمود (قوم) ۴۵۸

ج

جابر بن عبد اللہ ۲
جعفر بن علیہ حارثی (جاہلی شاعر) ۱۹۶
جلال الدین لکھنوی (اردو شاعر) ۳۲۳
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ۱۴۹
جوزیفیس (یہودی عالم) JOSIPHUS ۳۵۶
(پڈٹ) جے دیو شرا ۸۸

ح

حارث بن عزنہ (جاہلی عربی شاعر) ۵۱۲
حسن بصری علیہ الرحمۃ ۱۴۶

۱۳۴	مخلوق کی خدمت	۳۵۶	ڈسکوسیوس DISCOSSIOUS
۲۷۷	مخالفت کے باوجود کامیابیاں	۲۲۳	دو حصے آئی سنیکل (یورپین مورخ)
۲۸۷	زکریا علیہ السلام		
۱۱	زخم شری		DR. ROBERTSON SMITH رابرٹ سن سمتھ
۷	زہری	۲۱۴	کا خدا کے متعلق نظریہ
۲۲۰	زولو (ایک افریقی قبیلہ)	۳۲۳	راجز (عربی شاعر)
	زید، دین ابراہیمی کا ایک پیرو جسے آنحضرت پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی۔	۴۹۲، ۱۶	راڈویل (مترجم قرآن)
۲۸۱	س		رازی (امام)
	سامری، قرآن مجید کے نزدیک سونے کا بھڑا بنا نیرالا		راغب اصفہانی (مصنف المفردات لغرب القرآن ۳۲۹، ۷۲)
۳۲۹، ۸۳	ایک اسرائیلی شخص سامری تھا نہ کہ حضرت ہارونؑ		رام چندر
۳۵۹	سامری، بنی اسرائیل اور غیر قوموں کی مخلوط نسل	۵۰۸، ۸۲	قرآنی تعلیم کے مطابق نبی ہیں (مفسر موعود)
۸۸	سیتہ برت سام شرمی (پنڈت)	۱۴۲	رام چندر پر ایمان لانے کی ضرورت
	سٹیننگ (پروفیسر جے۔ ایف) STENNING	۱۴۴	رام چندر کی راستبازی
۴۶۸	کی بائبل کے تضادات کے متعلق رائے	۱۳۴	مخلوق سے محبت
۸۸	سکندر اعظم	۲۷۷	راون پر فتح
۴۳۲، ۴۲۵	سگمنڈ فرائڈ (SGD. FRUID)	۵۰۰	ربیع -
	سعد جنہوں نے خلافتِ اولیٰ کے انتخاب کے وقت اختلاف کیا تھا۔	۴۵۸	ربیع بن انس
۴۵۲	سعد بن مالک رضی اللہ عنہ	۳۵۷	رجع بن سلیمان علیہ السلام
۴۷۰	سعید بن جبیر	۲۳	رجلنہ بکاذب (مسید کذاب)
۷	سعید بن العقی	۴۱۷	رعیش ثانی، حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت کا زون
۵۱۸	سلام بن ابی الحقیق (یہودی سردار کا قاتل)	۲۰۱	روشن علی (حافظ)
۱۴۵	سلمان فارسی رضی اللہ عنہ		ز
۳۸۳، ۳۵۷	سلیمان علیہ السلام	۱۷	زردشت، خدا کا پیغمبر
		۱۴۲	زردشت پر ایمان لانے کی ضرورت
		۱۴۴	زردشت کی راستبازی

۸۱۷ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
 ۸ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
 ۸ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ
 ۱۸۲/۷ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 (حضرت) عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سیفہ ثالث ۲۰۶
 ۸ عثمان بن ابی العاص
 ۳۷۱ عزرائلی
 ۵۴۲ یادداشت سے بائبل دوبارہ لکھوائی
 ۳۵۸ غزیر (اسرائیلی نبی)
 ۷ عطاء
 ۳۵۶ عقیلہ بنت ابی الحقیق (کعب بن اشرف کی ماں)
 (حضرت) علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حلیفہ رابع ۲۰۶/۹۵
 (حضرت) عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حلیفہ ثانی
 ۲۵۲، ۲۰۶، ۸
 ۱۵۲ اسلام لانے کا واقعہ
 ۵۵ لیدین ربیعہ سے شعرسانے کی فرمائش
 ۱۶۷ عمرو بن کلثوم
 ۴۳۲ عمون، موتہ، مصر کا متحدہ بادشاہ
 (حضرت) عیسیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام
 شعیب سے خدا کے طلوع ہونے سے مراد
 ۳۷۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت
 ۳۷۹ خدا کا بیٹا کہلائیگا
 ۲۰۸ آپ کی تعلیم
 ۲۰۷ آپ نے ایک سادہ خدا کی تعلیم دی
 ۳۰۹ آپ کا اقرار کہ آپ تورات منسوخ کرنے نہیں آئے

۴۴۴، ۱۶ سلیمان کا خط ملکہ سبا کے نام
 ۸۳ سلیمان پر بائبل کے الزامات
 ۳۷۵ قرآن کریم حضرت سلیمان کے کلام کا مصدق
 ۳۷۵ آنحضرت کے ظہور کے متعلق پیشگوئی
 ۸۲ سیتا
 ۵۴۴، ۴۷۴، ۴۱۱، ۱۳۹ سیل (ریونڈ) جارج مترجم قرآن
 ۱۴۶ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ
 شلائیڈن، جدید تواریخ کی رائے کہ موسیٰ بحیرہ روم
 کے ساحل سے گذرے تھے۔
 ۴۲۳ ص
 ۲۵۵ صہیب (رومی) رضی اللہ عنہ
 ط
 ۵۱۹ طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ
 ع
 ۴۵۸ عاد (قوم)
 ۴۰۶ حاموس نبی
 ۸۱۲ عبادہ بن الصامت
 ۶۵ عباس بن مامون
 ۱۴۶ (رسید) عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ
 ۱۷۲ عبد اللہ بن ابی ابن سلول، رئیس بنو خزرج
 آدم کا شیطان، اپنے وقت کا عبد اللہ بن ابی تھا ۳۴۳
 ۴۵۵ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر شہادت
 ۱۸۰ حضرت سے مرزا اور اس کے بیٹے کا قبول اسلام
 ۴۵۶ بیٹے کا ایمانی مظاہرہ

آپ کے قول میں صلح کرانے نہیں ملوا چلائے

۳۱۷

آپ ہوں سے مراد

۲۹۶

آپ کی آدم سے مشابہت

۳۰۵

موسیٰ کی شریعت کے آخری نبی

۳۸۱

صرف اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے

۳۸۳

عیسائی کے آدھ بطور مبشر

۳۷۴

حضرت خاتم النبیین کے ظہور کی پیشگوئی

۳۷۹

انگورستان کی تمثیل میں آنحضرت کی بعثت

۱۳۲

مخلوق سے محبت

۱۲۸

یہود کے مقابلہ پر کامیاب ہوئے

۳۵۸

یہودیوں کا بادشاہ

۳۷۹

آپ کے کلام کی تصدیق قرآن مجید سے

۲۰۷

مفسر شیطان سے صرف عیسائی اور عجمی پاک نہیں

۲۰۹

مردوں کی گناہ سے آپ کے پاک ہونے کا نظریہ

۲۰۹

اور اس کا رد

۳۸۲

آپ اُمّی (ان پڑھ) نبی والی پیشگوئی کے مصداق

۳۸۲

نہیں ہو سکتے۔

۸۳

آپ پر یہود کے لگائے گئے الزامات کی تردید

۲۵۳

قرآن سے۔

۲۱۰

مسلمانوں نے کبھی آپ کے بارہ میں سخت

۲۱۰

الفاظ استعمال نہیں کئے۔

۵۱۷

یونس نبی کا نشان دکھانے کا وعدہ

۳۰۹

واقعہ صلیب کے متعلق مختلف اقوام میں اختلاف

۳۰۹

آپ اپنی مرضی سے صلیب پر نہیں لگے

۲۰۹

آپ کی صلیب سے بچنے کیلئے دعائیں

۲۱۱

صلیب سے بچانے کیلئے الٰہی تدابیر

۲۷۷، ۲۸۴

صلیبی موت سے بچ جانا

۲۱۰

آپ نے صلیب پر جان نہیں دی

۵۱۷

عیسائی کے صلیب سے بچ جانے کے متعلق

۲۵۴

حضرت عیسیٰ موعود علیہ السلام کی تحقیق

۲۵۴

آمد ثانی

۱۶۹

انجیل میں عیسیٰ کی آمد ثانی کے موقع پر خدا کی

۱۶۹

میراث کی تقسیم

غ

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

عیسیٰ موعود و مہدی معمود علیہ السلام

۲۱۷

وحی والہام کا دعویٰ

۳۱۰

طائفہ سے تعلق کا دعویٰ

۳۷۳

منہل عیسیٰ

۲۵۰

آپ کو فرقان کا دیا جانا

۳۰۷

آپ کو اللہ تعالیٰ نے تابع نبوت عطا کر کے

۳۰۷

امت محمدیہ کو خلافت سے نوازا ہے۔

۲۱۲

طائفوں سے آپ کی اور آپ کے گھمبہ کی

۲۱۲

معجزات حفاظت

۲۱۲

سیاکوٹ میں چھت گرنے کا واقعہ اور کبھی حفاظت

۵۰۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بیشمار جذبہ

۳۱۹

اللہ تعالیٰ کی طرف سے چالیس ہزار عربی کلمے

۳۱۹

الفاظ سکھائے جانا

۹۶

آپ کی تفسیر قرآن کا ایک نادر نمونہ

فرعون ۲۰۳

حضرت موسیٰ کی بیدارش کے وقت کا فرعون

رمیس ثانی ۴۱۷

فرعون کا ساحل راستہ اختیار کرنے کی وجہ

منفاج جو حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے

ہوئے غرق ہوا ۴۲۴

فرعون کی بیوی کی مثال مومنوں سے ۴۲

فلاس مارگی انس ، ۴۲۲ قبل مسیح کا مورخ ۴۳۸

ق

قنادہ ۵۰۰ ، ۷

قرطبی (مفسر قرآن) ۴۵۸

قصیر

قصیر کی حکومت سے منافقین مدینہ کی ساز باز ۱۷۲

ک

کرشن

قرآنی تعلیم کے مطابق نبی میں (حضرت مسیح موعود) ۵۰۸

کرشن پر ایمان ۱۴۲

راستبازی ۱۴۴

آپ کی کتاب گیتا میں توحید کی تعلیم ۲۱۷

مخلوق کی خدمت ۱۳۴

دشمنوں پر فتح ۲۷۷

آپ پر گائے گئے آسمان کا رد ۸۱

کروانی ۵۱۲

کعب بن اشرف ، مدینہ کا یہودی سردار ۵۱۸

کعب بن اشرف کے جرائم ۵۱۹

آپ کے نزدیک الْعَالَمِین کی تشریح ۲۰

نفس اور حجابۃ کی تشریح ۳۷

حَدِّیَاتُ یَحْیٰی اللہ الموفق کی تفسیر ۵۱۵

آپ کی تنقید سے بچنے کیلئے انجیل میں تحریف

کردی گئی۔ ۴۰۹

مسیح: صری کے صلیب سے بچائے جانے

کے متعلق آپ کی تحقیق ۵۱۷ ، ۵۱۷

آپ کی طرف سے مسیحوں کے عقیدہ کفارہ کی

تردید اور اس کا اثر ۴۰۹

آپ کا بند و دل کو صلح کا پیغام ۵۰۸

حضرت کرشن اور رام چندر کو نبی تسلیم کرنا ۵۰۸

جمہور کی جیٹ کے متعلق حضور کا یہودی حکومت

بند کو بھجوانا ۴۹۸

حضور کا فتویٰ کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے ۸

آپ کا ایک اسٹریٹین اسٹراٹوسٹ سے آدم

کی تخلیق کے متعلق مکالمہ ۳۰۱

احادیث کو قادیانی کسے میں مسیح اور ان کے اتباع

سے مشابہت ۴۸۴

آپ کی جماعت کیلئے خارق عادت نصرت الہی ۴۸۹

آپ سے وابستہ ہر کوئی مسلمان غلبہ پائے گا۔ ۴۸۹

ف

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ۲۵۴

فتاح (مصریوں کا دیوتا) ۵۰۳

فرانڈ سگنڈ (ڈاکٹر) ۴۳۲ ، ۴۲۵ ، ۳۰

فریزر (فلسفی) کا خدا تعالیٰ کے تعلق نظریہ ۲۱۴

- ۲۸۲ مامون (خلیفہ)
- ۵۱۲، ۲۵۹ نوردی
- ۱۶۱ متنبی (عربی شاعر)
- ۵۰۰، ۷ مجاہد (تابعی مفسر قرآن)
- محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء علیہ السلام
نبی آخر الزمان کے بارے میں تمام انبیاء کی
پیشگوئیاں موجود ہیں ۳۷۰
- حضرت ابراہیم کی دعائیں آنحضرت کے فضائل
کا ذکر ۵۶
- آپ کا وجود ابراہیم کی دعا کو پورا کرتا ہے ۶۰
- حضرت ابراہیم کی بنواسمائل سے تعلق پیشگوئیاں
آنحضرت کے وجود میں پوری ہوئیں۔ ۳۷۲
- موسیٰ کے ذریعہ آنحضرت کی بعثت کی پیشگوئی
۳۷۲، ۳۶۴، ۱۷
- آپ کے متعلق موسیٰ کے ذریعہ پیشگوئی کہ وہ میری
باتوں کو میرا نام لیکر کہے گا۔ ۱۲
- سلیمان کی غزلی الغزلات میں محمد کی پیشگوئی ۳۷۶، ۳۷۵
- دانیال کی پیشگوئی میں ان گھڑے پتھر سے مراد
آنحضرت کی اُمت ۳۸۱
- یسعیاہ نبی کی آنحضرت کے ظہور کے متعلق پیشگوئی ۳۷۶
- نارائے سے جبرہ مکرہ نے کی پیشگوئی کے مصداق ۳۷۵
- آنحضرت کے متعلق یسعیاہ کی ایک اور پیشگوئی
(کوئے کا پتھر) ۳۸۰، ۳۷۸
- آنحضرت کے ظہور کے متعلق حضرت مسیح
کی پیشگوئی ۳۷۷

- ۵۲۲ کعب کے قتل کے متعلق قرآن میں حکم
- ۳۷۶ کعب عرب نثر اور ہیوری تھا
- ۵۰۳ ککاؤ، فرعون مصر
- کنفیوشس علیہ السلام
- ۱۳۲ مخلوق کی خدمت
- ۲۹۰ رکنگو، بابی اساطیر کا ایک کردار
- کنول (ریبین مورخ)
- کی موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے راستے کے متعلق
راستے ۲۲۲
- کنور سین، چیف جسٹس جموں
گ ۲۱۲
- گاندھی جی ۳۳۷
- گرائٹ امین (مفسر)
- ۲۱۲ خدا کے متعلق نظریہ
- ۷۵ گوتم بدھ، کی ناقص تعلیم
- ل
- ۲۱۴ لارنس گوم، خدا کے متعلق نظریہ
- لبید بن جبہ عامری
- سورۃ بقرہ کی فصاحت و بلاغت سے کس قدر
متاثر ہوا۔ ۵۴
- لوب علیہ السلام
- ۱۳۲ مہاتوں کی نیابت
- م
- مارٹن (ڈاکٹر)
- ۲۳۵ اسے مارٹن (پروفیسر فرانس یونیورسٹی)
- ۵۰۳

ابتدائی سورتوں میں آنحضرت کو نبوت کے عظیم شان

کام کیلئے تیار کیا گیا ہے۔ ۵۳

صفاتِ انبیاء کا علم آنحضرت پر انما کو پہنچا ۳۱۶

حضور نے مذہب کو کمال تک پہنچا دیا ۴۴

آنحضرت کے ذریعہ روحانی انقلاب ۲۷۷

آنحضرت کا کام تلاوتِ آیات، تزکیہ نفس،

تفہیمِ کتاب اور حکمت سکھانا ۵۸

توحید کی تعلیم پر عمل ۲۱۴

بنی نوع انسان کی خدمت ۱۳۴

آنحضرت پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لانا مستحب

کیلئے ضروری ہے۔ ۱۳۶

قرآن کریم کے علاوہ آنحضرت کی سنت کی ضرورت ۱۳۷

آنحضرت اور دوسرے انبیاء کے اہام میں فرق ۳۷۳۰

آنحضرت کو اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام بروقت شیطان

کے حملے سے خبردار کیا کرتا تھا۔ ۳۴۳

آدم کے واقعہ میں آنحضرت کے غالب آنے

کی پیشگوئی ۲۷۸

دشمنوں کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ۲۱۱

آنحضرت کا دشمنوں پر غلبہ ۲۷۷ ۳۷۴۱

صحابہ کا حضور سے عشق ۵۲۴

حجۃ الوداع کے وقوع پر خطاب ۳۷۴

آنحضرت کے ذریعہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا

اعلان۔ ۵۸

رسول کریم لکھن نہیں جانتے تھے ۵۴۰

آنحضرت کی طلبِ ہدایت سے مراد ۳۴

سبح کی پیشگوئی میں آنحضرت کا ظہور خدا کا ظہور

قرار دیا گیا (انگورستان کی تہیل) ۳۸۰، ۳۷۹

آنحضرت کے ذریعہ مسیح کے حواریوں کے قول کی تصدیق ۳۸۶

موت، دبی کے صیحوں میں مبعوث ہونے سے مراد مکہ ۳۹۱

آنحضرت کی دشمنوں پر فتوحات کا نقشہ سابقہ

پیشگوئیوں میں ۳۸۱

عربوں نے ظہورِ اسلام سے پہلے تہاویل کے طور پر

بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کئے تھے۔ ۳۷۶

آپ کا خاتم النبیین ہونا ۳۶۸

آپ سید ولدِ آدم اور آخری نبی تھے ۳۴۳

روحانی دنیا کے ارتقاء کا آخری مقام ۲۷۰

لَوْلَاكَ لَمْ يَخْلُقْتُ إِلَّا فَلَاكَ ۲۸۴

آپ مجمع البحرین ہی نہیں مجمع البحار میں ۱۴۲

مثیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ ۳۷۶

صداقت کے دلائل ۴۴۹

بسم اللہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت

کا ثبوت ۱۵

بعض یہودی علماء کا حضور کی صداقت کا اقرار کرنا ۳۹۰

آنحضرت کا ایک شاندار معجزہ ۱۴۲

آدم کی پیدائش میں جلوہ محمدی ۳۴۹، ۲۸۳

آنحضرت کے خاتم النبیین ہونے کے بعد کوئی نبی

کیونکر آسکتا ہے؟ ۴۰

آنحضرت کے بعد وحی کا نزول ۱۴۴

آنحضرت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ مالکیت

کا ظہور ۲۵

۲۹۰	مردوک بابل اساطیر کا ایک کردار	مقام نبوت حاصل ہونے کے بعد آنحضرت کی دعا
	مریم (زینت عمران) علیہا السلام	اچھنا انصراط المستقیم کرنے سے مراد ۲۰۱
۴۳	مومنوں کی حضرت مریم سے تشبیہ	آنحضرت کی اولاد کیلئے صدقہ جائز نہیں ۱۳۱
۸۳	یہود کے الزامات سے بریت	موجود نبی سہری کی کتاب کا مصدق ہوگا ۳۸۴
۲۳۴، ۲۳۳	مسیح کذاب، مجبور یا دعویٰ اور تباہی	آنحضرت کا موسیٰ کے کلام کی تصدیق ۲۴۱
۱۷۱	مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ	یہود کا محض دنیا کی خاطر حضور کا انکار ۵۳۳، ۳۹۰
۳۱۳	منظہری (مفسر قرآن)	بنی اسرائیل کا آنحضرت سے حسد ۵۷
۶۴	معاویہ	یہود کے منصوبہ ہائے قتل ۵۲۰
۶۵	معتصم باللہ (خلیفہ)	بنو نضیر کا حضور کیلئے منصوبہ قتل ۵۲۰
۱۴۶	معلین الدین چشتی علیہ الرحمۃ	یہودی عورت کا زہر دینا ۵۲۱
۵۰۳	منشور MINTUI (مصری دیوتا)	آنحضرت کے ضال ہونے کا مفہوم ۳۶
	منشور (فرعون مصر)	کسی شریعت پر عمل کئے بغیر حضور کو مقام نبوت
	جو حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوا ۲۲۴	کیسے حاصل ہو گیا؟ ۴۱
۲۸۹	منو	آنحضرت پر قبلہ اول ترک کرنے کا اعتراض ۵۸
۱۸۹، ۱۸۴	موسیٰ علیہ السلام	اس اعتراض کا جواب کہ حضور کو مسیحی غلام عیسیٰ
۴۳۴	پیدائش کا واقعہ بائبل اور قرآن مجید میں	کے متعلق معلومات دیتا کرتے تھے۔ ۲۵۵
۴۳۶	موسیٰ نام عبرانی ہے اور اس کے معنی	اس خیال کا رد کہ حضور نے یہود سے بائبل کے
۴۳۲	اسرائیلی ہونے کا ثبوت قرآن مجید سے	واقعات سن سنا کر قرآن میں شامل کئے ۵۳۵
	جدید محققین کے نزدیک مصری نژاد تھے اور	حضرت مسیح و عیسیٰ علیہ السلام کی ہندوؤں کو دعوت کہ
۴۳۸، ۴۳۳، ۴۳۲	اس کی تردید	وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں۔ ۵۰۸
	اپنی پیدائش کے وقت کافر فرعون رمیس ثانی تھا ۱۷۷	محمد بن اخیمر رضی اللہ عنہ ۳۷۶
	سینا سے خدا کے جلوہ گر ہونے کی پیشگوئی کے	محمد طاہر مصنف مجمع البحار ۳۰۳
۳۷۵	مصدق	محمد الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ ۱۴۶
۵۷	آپ پر کلام الہی کا نزول	سورۃ بقرہ کے متعلق آپ کا ایک قول ۵۱
۴۴۲	آپ کو دی جانے والی الکتاب	آدم کے بارہ میں آپ کا ایک کشف ۳۰۱

۳۷۸ نبوکدنصر (شاہِ بابل) نیز دیکھیے "نعت نصر"

۴۲۷، ۴۲۰ نیپولین

۳۵۸ نجمیہ (اسرائیلی نبی)

۵۰۷ نفیس (زرتشتی) (یسودی عالم)

حضرت نوح علیہ السلام

آپ کی قوم کے واقعات سرزمین عراق سے

تعلق رکھتے ہیں۔ ۳۳۵

حضرت نوح کے طوطا قلب کی گریہ وزاری نے

ان پر الہام کا دروازہ کھولا تھا۔ ۴۲

طوفان میں محفوظ رہنا ۲۷۷

حضرت حکیم، ولان نور الدین خلیفہ مسیح الاول رضی اللہ عنہ ۲۰۱

نولڈ کے (مشرق) NOLDEKE ۱۲

و

۴۳۵ داربرٹن

حضرت (شاہ) ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ ۱۴۶

(سر) ولیم میر (مستشفہ لائف آف محمد) ۲۵۳، ۸۸

(ریورٹ) ویری (ترجمہ قرآن کریم) ۱۰۰، ۸۶، ۱۶

۴۶۸، ۴۴۴، ۴۲۲، ۴۱۳، ۲۵۳، ۱۳۹

(مشر) وولے (ماہر آثار قدیمہ) ۳۳۶

وومبو (آسٹریلوی قبیلہ) ۲۲۰

(پنڈت) ویدک منی ۸۹

۵

حضرت ہاجرہ علیہا السلام، آپ پر الہام کا نزول ۳۷۰

حضرت ہارون علیہ السلام

موسیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے ۳۰۵

۳۷۳ ابراہیمی مہم کی تجدید موسیٰ کے ذریعہ

۳۷۴ موسیٰ مہم کا ذکر تفسیر ان مجید میں

۴۰۵ نیکی۔ توحید اور شریعت کی پابندی کی تعلیم

۱۸۴ معنوق سے محبت

۲۷۷ آپ کی صداقت کی ایک دلیل

آپ کے کلام کی تصدیق قرآن کریم اور آنحضرت

کے ذریعہ ۳۷۲

آپ کے مصر سے کنعان جانے کا راستہ ۴۲۱

بجھو احمد کا ساحلی راستہ اختیار کرنے کی وجہ ۴۲۲

آپ کا سمندر سے گذر جانا اور فرعون کی غرقابی ۲۷۷

آپ کے ذریعہ تاجر سے چشمے جاری ہونے کے

معجزہ کی حقیقت ۴۷۳

موسیٰ کی موت کا ذکر اسی پر نازل ہونے والی تورات میں ۳۸۴

بائبل میں موسیٰ پر اٹھام اور قرآن سے اس کا رد ۸۳

اس خیال کا رد کہ توحید کا عقیدہ موسیٰ نے مصر

سے لیا ہے۔ ۴۷۷

موسیٰ کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے ۳۰۶

آپ کے ذریعہ آنحضرت کی بعثت کی پیشگوئی ۳۷۳، ۱۴

کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کفایت تھی؟ ۴۴۱

میتھیو پول METHUEN POOL

۸۴ (مفسر بائبل)

مینوسس MENVIS (مصریوں کا دیوتا) ۵۰۳

ن

۳۹۳ نابغہ دبیانی (عرب شاعر)

۸ نافع بن محمد بن الربیع انصاری

۸	یزید بن شریک	بائبل کے نزدیک سونے کا بچھڑا بارون نے
۸۸	لیسا سپ (شاہِ فارس) VISHTASPHA	بنایا تھا۔ قرآن سے اس کی تردید ۴۷۹
	یسیاہ (اسرائیلی نبی)	بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پریش سے روکا ۴۲۸
۳۷۸	آنحضرت کے مہور کے متعلق آپ کی پیشگوئی ۳۷۴	آپ کو قرآن کریم شریک سے بری کرتا ہے ۴۲۹، ۴۲۸
	یعقوب علیہ السلام	بارون پر لگائے گئے الزامات کا رد ۸۳
۳۵۴	آپ کا لقب اسرائیل تھا	وفات ۴۱۲
۳۵۴	یوسف علیہ السلام	(مصر) بال (دہر آثار قدیمہ) ۳۳۶
۴۸۳، ۸۳	یوسف نجار	ہربرٹ سپنسر (مذاکے متعلق عقیدہ) ۲۱۴
۳۰۶	یوشع بن نون	جندہ (ابوسفیان کی بیوی) ۳۷۴
	یونس علیہ السلام	ہورلیس HORECE رونی مورخ ۳۵۶
	حضرت عیسیٰ کی طرف سے یونس نبی کا نشان	ہوسیع (اسرائیلی نبی) ۴۰۶
۴۱۰	دکھانے کا وعدہ	ی
۴۸۳	یسودا ابن یعقوب علیہ السلام	یرمیاہ (اسرائیلی نبی) ۳۶۲
۳۵۷	یسودا (بنی اسرائیل کا قبیلہ)	یزید (حضرت امام حسین کے مقابل ناگامی) ۴۴، ۱۴۸

مقامات

اور (عسراق) UR	(۱)
۳۳۵ حضرت ابراہیمؑ کا مولد	آسٹریلیا
۳۳۶ دنیا کی قدیم ترین تہذیب	قدیم باشندوں میں توحید کا عقیدہ
۴۴۲ ایلیم (دشت سینا)	۲۲۰، ۲۱۹ پرانے قبائل میں تختہ کی رسم
۴۴۲ ایک تمام جہاں بارہ چشموں کے آثار ہیں	۴۳۸ اے سینیا
(ب)	۴۳۸ عیسائیوں میں تختہ کی رسم
۴۸۴ بابل	۴۲۰ احمہر (بحیرہ)
۲۲۰ بابل تہذیب میں ایک خدا کا عقیدہ	اسرائیل
۲۹۰ بابلیوں کے نزدیک انسانی پیدائش کی ابتداء	۳۵۷ حضرت سلیمان کے بعد دوش بائی اسرائیلی قبائل کی سلطنت
۴۲۰ بحیرہ احمہر	۴۷۳ اسلام آباد (کشمیر)
۴۲۳ بحیرہ روم	افریقہ
۴۲۲ بحیرہ قلزم	۲۲۰، ۲۱۹ وحش قبائل میں ایک خدا کا عقیدہ
(ت)	۳۳۷ جنوبی افریقہ کے باشندوں کے حقوق کا غصب
۴۲۶ ترائی اہلی سلیمان (مصر)	۵۱۷ افغانستان میں بنی اسرائیل
دجیل (تمساح) (مصر)	امریکہ
۴۲۳ جس کے پاس سے موسیٰؑ گزرے تھے	۴۳۸ قدیم قبائل میں تختہ کی رسم
(ث)	اندلس
(وادی) شمیلات	{ خلافت اندلس کا خلافت عباسیہ کے خلاف
۴۲۱ فراعنہ مصر کا صدر مقام	{ روم کے عیسائی بادشاہ نے خلیفہ معاویہ

(ج)

جبرینی

یہود کے خلاف نفرت

جہلم (دریا)

(ح)

حجاز غیر مسلموں کا داخلہ

حران (عراق)

ایک ستارہ پرست قوم کا صدر مقام

خوزب

دشت سینا کا وہ مقام جہاں شریعت کو پوری کیا دپڑی ۴۹۲/۲۰۵

(خ)

خبر میں آنحضرت کو زہر دینے کا واقعہ

(د)

دجلہ (دریا)

(س)

دوم (بحیرہ)

(س)

سبائین کی ننگہ کا خط حضرت سیمان کے نام

سینا (دشت)

سینا پر موسیٰ کو تعلیم کا گنا

سینا (وادی) سے خدا کے جلوہ گر ہونے کا مطلب
موسیٰ علیہ السلام کی بعثت

سویر (مصر کا شہر)

سیالکوٹ

حجت کرنے کا واقعہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حفاظت ۲۱۲

(ش)

شام

۴۶۲

شعیر خدا کے جلوہ سے مسیح علیہ السلام کا ظہور مراد ہے ۳۷۵

(ص)

ضیون

موجودہ ی کے یسوع میں معوث ہونے سے مراد مکہ ۳۹۱

(ط)

طائف

۱۶

طور سینا

۴۹۲

(ع)

عراق

۴۶۲

آدم کا مولد اور اس کی جنت

۳۳۵

نوح اور ان کی قوم کے واقعات کی زمین

۳۳۵

عراق میں بنی اسرائیل

۵۱۷

عرب (ملک) میں بہت سے مقامات کا نام
معتبر ہونے کی وجہ

۴۲۳

اسلام سے قبل مدینہ میں آباد عرب قبائل

۱۷۱

مدینہ کے ارد گرد کے عرب حیات آخرت پر ایمان رکھتے تھے ۱۶۲

(ف)

فاران

فاران سے آنحضرت کی جلوہ گری

۳۷۵

محل وقوع مکہ اور مدینہ کے درمیان

۳۷۵

فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت فاران کی طرف سے کہیں داخل ہوئے

۳۷۵

فارس

فارس میں بنی اسرائیل

۵۱۷

۳۷۷	پیشگوئیوں کے مطابق دارالاسلام قرار پایا	۱۴۵	آبلے فارس کے ذریعہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ
۱۷۰	مناقصین مدینہ	۳۳۶، ۳۳۵	فرات
۵۱۸	یہود کے جرائم	۳۵۷	فلسطین (سلطنت)
۵۲۰	بنو قینقاع کی جادو جنتی	(ق)	
۵۲۶	بنو نضیر اور بنو قریظہ کا شہر ارتوں میں بڑھ جانا	۴۲۶	قادس
	مصر	۴۷۷	قاہرہ
۴۲۶	مصر میں بنی اسرائیل کی علامت زندگی	۴۲۲	قلزم (بحیرہ)
۴۲۵	بنی اسرائیل کے مصر میں مدد کے چار قیاسی دلائل	(ک)	
۵۰۲	مصریوں میں بیل کی پرستش	۴۱۹	کر بلا
۵۰۸	مصریوں کا معبود بیل سنہری رنگ کا ہوتا تھا	۴۷۳	کشمیر
۴۲۳	عرب میں بہت مقامات کا نام مصر ہونے کی وجہ	۵۱۷	کشمیر میں بنی اسرائیل
۴۸۰	ملک مصر مراد ہو تو غیر معروف استعمال ہوتا ہے	۴۷۳	لکھ ناگ (کشمیر)
	عام شہر مراد ہو تو معروف ہوتا ہے		کینعان
۴۲۳	مصر شمالی عرب میں واقع شہر	۳۷۱	حضرت ابراہیم کے ساتھ مہد کا ظاہری نشان
۲۱۹	مکہ کی کوئے غیر مذہب قبائل میں ایک خدا کا تصور	۳۷۱	بنی اسرائیل کو اس کا قبضہ دینے کا وعدہ
۵۸	مکہ کے لئے ابراہیم کی دعا	۳۷۲	ہمیشہ آل ابراہیم کے قبضہ میں رہا
۲۲۱	مکہ کے لوگ ابراہیم کی نسل سے تھے	۳۷۲	۱۹۱۸ء تک ۳۰۰ سال مسلمانوں کے قبضہ میں رہا
۵۸	فتح ہونے کی پیشگوئی	۴۸۰	ہمیشہ مصائب کی آماجگاہ بنا رہا
	فتح مکہ کے موقع پر آنحضرتؐ فاران کے		کینید
۳۷۵	راستہ سے مکہ میں داخل ہوئے	۲۲۰	قدیم باشندوں میں توحید کا عقیدہ
۳۷۵	فتح مکہ کے موقع پر آنحضرتؐ کے ساتھ دس ہزار قدوسی		گوشن (مصر)
۵۰۸، ۵۰۳، ۵۰۲	میمفس (مصر) MEMPHIS	۴۲۱	فرعون کے صدر مقام کا علاقہ
	(ن)	(م)	
	ناحیرہ	۱۸۹	مدین
۴۸۳	عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش	۱۷۱	مدینہ منورہ۔ اسلام سے قبل مدینہ کی حالت

<p>ہلیوپولس HELIOPOLIS</p> <p>مصر کا شہر جہاں سورج دیوتا کا مندر تھا ۵۰۸۵۴۲۲</p> <p>(ی)</p> <p>یروشلم ۴۸۳، ۳۵۸</p> <p>یہودا (علاقہ) ۴۸۳</p> <p>قبیلہ بن یامین اور یہودا کی سلطنت ۳۵۷</p> <p>یورپ۔ یورپین غلاموں کے خلاف تعالیٰ کے متعلق نظریات ۲۱۲</p>	<p>نیل (نہر)</p> <p>مفسرین کے نزدیک حضرت موسیٰؑ نے ہجرت کے وقت دریائے نیل پار کیا تھا۔ ۴۲۰</p> <p>حضرت موسیٰؑ کے وقت صدر مقام کی آبادی نیل کے مشرق میں تھی۔ ۴۲۱</p> <p>(۷)</p> <p>ہرماتھس (مصر) HERMATHIS ۵۰۸، ۵۰۳</p>
--	--

حَلُّ اللُّغَاتِ

(الف)		أَذَى		اَشْفَزَاء		اَللّٰهُ	
همزة استفهام	١٥١	أَذْكُرُوا	٢٩١, ٣٥٢	اِسْتَوَى	٢٩٤	اَلَّذِي	١٩١
أَدَمُ	٣١١	اِرْهَبُونِ	٣٧٨	اِسْرَائِيلَ	٣٥١	اَلَيْمُ	١٤٣
اَلْاٰخِرَةُ	١٣٧	اَزَلَّ يَزِلُّ	٢٢٠	اُسْكُنْ	٣١٣	اَمَانِيْ اُمْنِيَّةٌ	٥٣٤
اَل	٢١٥	اَزْوَاجُ زَوْج	٢٢٠	اِسْمُ اَسْمَاءُ	٣١٢, ١١	اَمْشَاج	٢٩٢
اَمِنْ يَوْمِيْنَ	٥٢٩, ٥٤	اَلْاَرْضُ	١٤٢	اِشْتَرَا	١٨٥	اَمْوَاتٌ مَّيْتٌ	٢٧٢
اَمِيْن	٢٩	اِسْتَبْدَلْ يَسْتَبْدِلُ	٢٤٧	اَضْلَعْ يَضْلَعُ	١٤٢	اُنَاسٌ	٢٤٢
اِيَّة	٣٢٨	اُسْجِدُوا	٣٢٢	اَضَاءَتْ	١٨٤	اَنْبَاءٌ	٣١٢
اَبْدَى يَبْدَى	٣٢٢	اِسْتَحْيَا	٢١٧	اَضْرَبُوا	٥٢٢, ٥١٠	اَنْدَادٌ نِدٌّ	٢٠٩
اَبْصَرَ يَبْصُرُ	١٨٨	يَسْتَحْيِي	٢١٧	اَضَلَّ يَضِلُّ	٢٥٤	اَنْذَرْتَهُمْ	١٢٩
اَبْكُمُ بُكْمٌ	١٩٢	اِسْتَسْقَى	٢٤١	اِغْتَدَى يَغْتَدِي	٢٤٨	اَنْزَلَ يَنْزِلُ	١٣٧
اَبْلَسَ يَبْلِسُ	٣٢٢	اِسْتِعَانَةٌ	٢٨	اِعْتَدُوا	٢٩٥	اَنْعَمْتَ	٣٧
اِبْلِيْسَ	٣٢٢	اِسْتَعِينُوا	٣٩٧	اُعِذْتُ	٢٣٧	اِنْفَاقٌ	٩٩
اَبَى اِبَاءٌ	٣٢٥	اِسْتِعَانَ	٣٩٧	اَفْسَدُ يَفْسِدُ	٢٤٢	اِنْفَجَرَتْ	٢٤٢
اِتِّقَاءٌ	٤٣	يَسْتَعِينُ	٣٩٧	اَفْلَحَ يَفْلَحُ	١٢٤	اَنْفَسَ نَفْسٌ	٣٥٥
اَحَاطَ يَحِيطُ	١٩٥	اِسْتِقَامَةٌ	٣٣	اِقَامَةٌ	٩٨	اَلْاَنْهَارُ نَهْرٌ	٢٢٠
اَحْسَنَ يَحْسِنُ	٢٧٤	اِسْتَكْبَرُ	٣٢٥	اَقْتَلُوا	٢٥١	اِهْبِطُوا	٢٤٠, ٣٢٠
اَخِي يَخِي	٥١١	اِسْتَكْبَارٌ	٣٢٥	اَل	٤٠	اِهْدِنَا	٣٢
اَخْلَفَ يَخْلِفُ	٥٢٣	اِسْتَوْقَدَ	١٨٤	اَلْ كِ اَقَام	٤٠	اَوْ	١٩٧, ١٩٣
اِدَارَةٌ تَمْ	٥٠٩	يَسْتَوْقِدُ	١٨٤	اِلَّا	٣٢٢	اِيَّاكَ	٢٨

١٣٧	إِيْقَان	٢٤٧	تَسْتَبْدِلُونَ	٢٠١	جَزَى يَجْزَى	٢٩٢, ٢٩٣	خَسِرَ يَخْسِرُ
١٥٩, ٩٤	إِيْمَان	٥٠٧	تَشَابَهَ	١٩٢	جَعَلَ يَجْعَلُ	٣٩٦	خَشَمَ يَخْشَمُ
(ب)		٥٣٥	تَشَقَّقَ	٢٣٩	جَنَّةٌ/جَنَّاتٌ	٢٥٤	خَشِيَ يَخْشَى
٢٤٤, ١٠	يَاء (ب)	٥٣٥	يَتَشَقَّقُ	٥٠١	جَهْلٌ يَجْهَلُ	٢٥٤	خَشِيَّةٌ
٢٧٧	بَابٌ	٥٢٨	تَشْكُرُونَ	(ح)		٢٧٤	خَطَايَا الخَطِيئَةِ
٢٥١	بَارِيكُمْ	٤٤٢	تَعْتَمَعُونَ	٢٣٧	حِجَابَةٌ	١٩٩	خَطَفٌ يَخْطِفُ
٢٥١	بَارِي	٥٢٥	تَعْتَمَعُوا	١٩٢	حَذَرٌ	٢٢٠	خَلَدٌ يَخْلُدُ
٣٩٠	الْبَاطِلُ	٤٣	تَفْجَرُ يَتَفَجَّرُ	٥٢٨	حَزَنٌ يَحْزَنُ	٢٠٣	خَلَقٌ يَخْلُقُ
٣٩٢	الْبَرُّ	٣٢٢	تَقْوَى	٣٢٤	حَزَنٌ يَحْزَنُ	١٨٠	خَلَوَا
١٩٢	بَرٌّ	٣٩٠	تَكْتُمُونَ	٢٧٧	حِطَّةٌ	٢٤٢	خَلِيفَةٌ
٢٣٨	بَشَرٌ يَبْشُرُ	٣٣٧	تَلْقَى يَتَلَقَّى	٢٤٨, ٢٥٤	الْحَقُّ	٢٢٤	خَوْنٌ
١٥٢	الْبَصَرُ	٣٩٥	تَلَى يَتَلَوُ	٢١٩	الْحَكِيمُ	(د)	
٢٥٨	بَعَثَ يَبْعَثُ	١٣٩	تَنْذَرُهُمْ	١٨	حَمْدٌ	٥٠٩	دَرَأٌ يَدْرَأُ
٥٠٥	بَكَرٌ	٣٩٢	تَنْسَوْنَ	١٨٨	حَوْلٌ	٢٤٣	دِمَاءٌ يَدْمُ
١٩٢	بُخْمٌ	٢١٤	تَنْظُرُونَ	٢٣٢	حَيْثُ	٢٢٢	دُونَ
٢١٧	بَلَاءٌ	٢٩٢	تَوَلَّى يَتَوَلَّى	٣٢١	حِينَ	٢٢	دَيْنٌ
٢٠٩	بِنَاءٌ	٢٩٢	تَوَلَّيْتُمْ	(خ)		(ذ)	
٢٤٧	بَقْلٌ	(ث)		١٧٣	خَائِرٌ يَخَارِعُ	٤٣, ٤٠	ذَلِكْ
٥٢٥	بَلَى	٣٧٨	ثَمَنٌ	٢٩٢	الْخَاسِرِينَ	٢١٧	ذَبَحٌ يَذْبَحُ
(ث)		١٨	ثَنَاءٌ	٢٩٥	خَاسِئِينَ	٢٥١, ٣٥٢	ذَكَرٌ يَذْكُرُ
٣٢٧	ثَابِتٌ يَتَوَبُّ	٢٧٢	ثَمَّ	٣٩٧	خَاشِعِينَ	١٩٩	ذَهَبٌ يَذْهَبُ
٣٢٢	تَبْدُونَ	٢٠٩	ثَمَرَةٌ ثَمَرَاتٌ	٢٢٠	خَالِدُونَ	(ر)	
٣٩٥	تَشْلُونَ	(ج)		١٥٢	خَنَمٌ يَخْنَمُ	٢٧٨	رَاهِبٌ
٢٠١	تَجْزَى	٥٠١	الْجَاهِلِينَ	٢٥٥	خَسًا يَخْسَأُ	٢٢, ١٩	رَبٌّ
٥٠٩	تَدَارَعَتُمْ						

رَبِّعَ يَزِيدُ ١٨٧	سَبَّحَ يُسَبِّحُ ٢٤٣	صَلَّ يَهْلُ ١٨٥, ٢٦	(ص)
رَبِّحَتْ ١٨٧	تَسْبِيحُ ٢٤٣	صَرَبَ ٢٤٥, ٢٥٧	الصَّابِرِينَ ٢٨٢
الرَّخْبُزُ ٢٤٩	سَجْدَ يُسَجِّدُ ٣٢٢	يَضْرِبُ ٥٢٢, ٥١٠	الصَّابِي ٣١٢
رَجَعَ يَرْجِعُ ١٩٢	السَّجْدَةُ ١٤٤	(ط)	صَادِقَيْنِ صَادِق ٣١٢
رَحْمَنُ ١٢	سَفِهَ يَسْفِهُ ٢٤٣	طَعَامُ ٢٤٧	الصَّاعِقَةُ ٢٥٤, ١٩٢
رَحِيمُ ١٢	سَنِكَ يَسْنِكُ ١٤٤	طُغْيَانُ ١٨٣	الصَّوَاعِقُ ٢٣٩
رَزَقَ يَرْزُقُ ٩٩	السَّفَهَاءُ سَفِيهُ ٢٣٢	طَمَعَ يَطْمَعُ ٥٢٨	الصَّالِحَاتُ ٢٣٩
الرَّزَقُ ١٩٢	سَكَنَ يَسْكُنُ ٥٠٤	طَهَّرَ يَطْهِّرُ ٢٣٠	الصَّالِحَةُ ٢٣٩
رَعْدُ ٣٣٢	سَلَّمَ يُسَلِّمُ ٢٤١	تَطْهِيرُ ٢٩٢, ٢٩٠	صَبَرَ يُصْبِرُ ٢٤٥, ٢٩٦
رَعْدُ ٢٩١	سَلَوَى ١٩٣	طَبَّاتُ ٢٠١	الصَّابِر ٣١٢
رَفَعَ يَرْفَعُ ٣٩٢	سَمَاءُ ١٥٣	طَيِّبَةُ ٢٠١	صَدَّقَ يَصْدِقُ ٣٧٨
رَهَبَ يَرْهَبُ ٣٥٣	سَمِعَ يَسْمَعُ ٢٢٣	(ظ)	صَدَّقُ ٢٣
رَيْبُ ٤١	سُورَةُ ٢٧٤	ظَلَّلَ (ظَلَّلْنَا) ٢٤٠	صَدَّقَ يَصْدِقُ ٢٣٩
(ز)	سَوَى تَسْوِيَةً ٢٠١	ظَلَامُ ٣٨٩	صَفَرَاءُ ٥٠٥
زَادَ يَزِيدُ ٢٤٤	شَعَرَ يُشْعِرُ ٢٠١	ظَلَمَ يُظْلِمُ ٢٣٥	صَلَحَ يُصْلَحُ ٩٨
الرَّحْوَةُ ٣٩٢	شَفَاعَةُ ٢٣٠	ظُلَامَاتُ ١٩٢	صَمٌّ ٢٩٥
رَكَاعًا يَرْكُوعًا ٣٢٠	شَكَرَ يُشْكُرُ ٢٢٢	ظُلُمَةٌ ١٩٢, ١٨٨	صَوَّرَ يُصَوِّرُ ٢٩٥
رَذَجٌ / رَذَوَاجُ ٢٢٠	شَهَادَةُ ٢٢٢	ظَنَ يَظُنُّ ٢٩٨	صَوْرَةُ ٢٩٥
(س)	شَهَادَةُ شَهِيد ١٩١	أَنْظَرُ ٢٢٣, ٢٠٢	صَيِّبُ ١٩٣
سَامَ يَسُومُ ٢١٥	شَيْءُ ٥٠٤	(ع)	ض
السَّبْتُ ٣١٩	شَيْطَانُ ١٨١	عَالَمِينَ عَالَمٌ ١٥	ضَالَّ ٣٤
سَبَّحَانَ ٢٤٤		عِبَادَةُ ٢٨	ضَلَّالُ ٣٤
		عَبْدُ ٢٢٣, ٢٠٢	

عَبْدٌ يَعْبُدُ ٢٢٢, ٢٢٣, ٢٢٨	(ف)	تَدِيرُ ١٩٩	مَثَلُ ٢٥٨, ١٨٤
عَرَى يَعْنَى ٢٤٢	فَارِضٌ ٥٠٣	تَدَسُّنُ يَعْدِسُ ٢٤٣	مَدَحُ ١٩
عَذْلُ ٢٠٢	فَاسِقَيْنِ ٢٥٤	تَقْدِيسُ ٢٤٣	مَدَّيْمَةٌ مَدَا ١٨٣
عَذَابٌ ١٥٢	فَاتِحَةٌ ٥٠٥	الْقَرْيَةُ ٢٤٤	الْمُعْنِينِ الْمَعْنَى ٢٧٤
عَرَضٌ يَعْرِضُ ٣١٢	فَرَضٌ يَعْرِضُ ٥٠٣	قَوْمٌ ٢٤١	مُحِيطٌ ١٩٥
عَظِيمٌ ٢١٤	فِرَاشٌ ٢٠٩	تَسَتْ (لَمَّا دَا) ٥٢٢	مَرَضٌ ١٤٢
عَلِمَ يَعْلَمُ ١٤٨	فِرْعَوْنُ ٢١٥	تَلَبُّ ١٥٣	مُسْتَقَرٌّ ٣٢١
عَفْوًا ٢٣٠	فَرَقَ يَفْرُقُ ٢١٤	(ك)	مُسْتَقِيمٌ ٣٣
عَقْلٌ يَعْقِلُ ٣٩٥	الْفُرْقَانُ ٢٣٠	كَانَ يَكُونُ ٣٢٥	مُسْتَهْزِءُونَ ١٨١
عَمَهُ يَعْمَهُ ١٨٣	فَرِيقٌ ٥٢٨	كِتَابٌ ٤١	الْمَنْكَنَةُ ٢٤٤
عَمَى ١٩٢	فَسَادٌ ١٤٢	كَتَمَ يَكْتُمُ ٣٢٢	مُكَلَّمَةٌ ٥٠٤
عَنْ ٢٢١, ٢٢٠	فَسَقَ يَفْسُقُ ٢٥٤	كَذَبَ يَكْذِبُ ١٤٣	مَشِعٌ / أَشَاجُ ٢٩٢
عِنْدَ ٥٢٥	فِشَقٌ ٢٥٤	كَذِبٌ ١٤٣	مُشَرَّبٌ ٢٤٢
عَوَانٌ ٥٠٥	فَضْلٌ ٢٩٢	كَذِبٌ يَكْذِبُ ٣٢٨	مُصَدِّقٌ ٣٧٨
الْعَهْدُ ٣٥٣, ٣٧٢	فَقَلَ يَفْضُلُ ٢٠٠	تَكْذِيبٌ ٣٢٨	مِضْرُ ٢٤٤
(ع)	فَوْقُ ٢٥٤	كَلَبَ يَكْلِبُ ٥٢٥	مُضْلِحُونَ ١٤٢
عَائِلٌ ٥٢٥	فَوْمٌ ٢٤٧	كُفِّرَ ١٢٩	مُطَهَّرَةٌ ٢٢٠
عِشَادَةٌ ١٥٢	(ن)	كَلِمَاتُ كِمَةٍ ٣٢٤	مُفْسِدِينَ ٢٤٢
أَغْصَبُ ٢٤٤, ٣٠٠	قَالَ يَقُولُ ٢٤٩, ٢٤١	(ل)	مُفْلِحُونَ ١٢٤
غَفَرَ يَغْفِرُ ٣٧٧	تَوَلَّى ٢٤٩, ٢٤١	لَيْسَ يَلِيسُ ٣٩٠	مَلِكٌ / مَلَأَيْتُهُ ٢٤٢
غَفِيرَةٌ ٣٧٧	تَقَلَّ يَتَقَلَّلُ ٢٤٩, ٢٤١	لَعَلَّ ٢٥١, ٢٠٣	مَنْ يَمُنُّ ٢٤٠
غَفْلٌ يَغْفُلُ ٥٢٥	تَنَلَّ ٢٤٩, ٢٤١	(م)	أَنْتَ ٢٧٠
غُمَّلَةٌ ٥٢٥	تَشَاعَ ٢٤٧	مَالِكٌ ٢٣	الْمَوْتُ ١٩٢
الْغَمَامُ ٢٧٠	تَدَرَّ يَتَدَرَّرُ ١٩٩	مَتَاعٌ ٣٢١	الْمَوْتُ ٢
الْغَيْبُ ٩٤	(تَقْدِيرُ)	الْمُتَّقِينَ الْمُنِيتُ ٤٣	الْمُنِيتُ وَالْمُنِيتُ ٥١١

٢٥٤	يُصِلُّ	(ي)	٣٩٢	نَسِيَ نَيْسِي	٢٩٩	مَوْعِظَةٌ
٢٥٨	يَعْتَدُونَ	١٨٨	يُصِرُّونَ	٢٨٢	النَّصَارَى	مَيِّتٌ مَيِّتٌ
٣٩٥	يَعْقِلُونَ	٥٢٥	يَتَشَقَّقُ	٢٩٧	نَكَالًا	أَمْوَاتٌ
١٤٨	يَعْمُونَ	٥٢٥	يَتَفَجَّرُ	٢١٤	تَنْظَرِينَظَرٌ	مِيشَاتٌ
١٨٣	يَعْمَهُونَ	١٩٢	يَجْعَلُونَ	٢٢٠	نَهْرَهُ أَهْأَار	(ن)
٢٤٨	يَقْتُلُونَ	٥٢٨	يَحْرَفُونَ	(و)		نَبَأٌ
٩٨	يَقِيمُونَ	٣٢٤	يَحْزَنُونَ	٥٠٤	وَشَى دَشِيًّا	نِدَادٌ، أُنْدَادٌ
١٤٣	يَخْذِبُونَ	٥١١	يُحْيِي أَحْيَا	٢٩٧	وَعَطَّ يَعِطُّ	نَزُولٌ
١٨٣	يَمْدُ	١٧٣	يُخَادِعُونَ	٢٩٧	مَوْعِظَةٌ	نَزْلٌ يَنْزِلُ
٩٩	يَنْفَقُونَ	١٩٩	يُخِيطُ	٢٣٧	وَقُبُودٌ	نَزِيدٌ
٢٩٢	يَنْقُضُونَ	٥٢٣	يُخْلِفُ أَخْلَفَ	٤٣	وَقَى يَقِي	نَسِيمٌ
١٣٧	يُوقِتُونَ	١٩٢	يَرْجِعُونَ	(هـ)		نَشْتَعِينُ
٢٢	يَوْمٌ	يَسْتَحْيِي/اسْتَحْيَا	٢٨٢	هَادُوا	٢٨	نَعْبُدُ
٩٤	يَوْمِنُونَ	٢٥٧	الْحَيَاءُ	٥٢٥، ٣٢٠	هَبَطَ يَهْبِطُ	النِّعْمَةُ
٥٢٥	يَهْبِطُ	٢١٧	يَسْتَحْيُونَ	٤٢، ٣٢	هَدَايَةٌ	نَغْفِرُ
		٢٤٣	يَسْفِكُ	٣٢	هَدَى يَهْدِي	نَفْسٌ، أَنْفُسٌ
		٢١٥	يَسْؤُونَ	٤٢	هَدَى	نَقْدَسٌ
		١٧٢	يَشْعُرُونَ	٥٠١	هَزَمَ يَهْزِمُ	نَقْمٌ يَنْقُصُ
		٥٢٥	يَشَقُّقُ	٥٠١	هَزُوا	نَقْمٌ

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

	تفسیر
۸ سنن ابن ماجہ	۱۷ تفسیر کبیر لازمی
۳۹۰۱ ۳۵۰۲ مسند احمد بن حنبل	۲۱۳ ۱۲ تفسیر ابن کثیر
۳ مسند دارمی	۱۹۹ تفسیر الکشاف للزمخشری
۸ دارقطنی	۲ تفسیر ابن جریر
۳ بیہقی	۲۲۵ ۱۲ تفسیر بحر محیط
۸ صحیح ابن حبان	۵۱۴ مفاتیح الغیب لازمی
۸ صحیح ابن خزیمہ	۳۳۸ تفسیر معالم التنزیل
۱۲ الملتزم رک بنی حکم	۷ تفسیر شعبی
۱۴ الملتزم	۴۵ ۱۳۰ ۲ تفسیر فتح البیان
۱۴ اربعین حافظ عبدالقادر	۱ الجامع الاحکام القرآن لالقاری
۵۲ فتح الباری شرح بخاری	۶۶ ترویج تفسیر (ریوڈ و ہیری)
تصانیف حضرت مسیح موعود علیہ السلام	حدیث
۵۱۵ زاد و باہ	۸۰۳ جامع صحیح بخاری
۵۰۸ پیغام صلح	۷۰۰ صحیح مسلم
۲۵۵ اسباقی بحوالہ کی فلاسفی	۲ جامع ترمذی
تاریخ	۲ سنن نسائی
۵۱۹ طبقات ابن سعد	۲ سنن بدایہ
۳۷۹ ۱۵۴۷ مسند الغائب فی سیرۃ النبی	

کتاب یهود و نصاریٰ

بائبل (عہد نامہ قدیم و عہد نامہ جدید)

TALMUD BABA
MEIZYA

TALMUD BARAKOT

۵۴۴، ۴۱۴، ۵۸

۵۰۴

۸۴ MATHEW POOL

۳

۸۴

۲۸۸

۲۸۹

۸۸

۲۱۴

۸۲

۲۸۹

۸۲

۸۲

۲۸۹

۲۸۹

۲۸۸

۳۰۱

طالمود: بابلی

طالمود: بابا میریہ

طالمود: برکوت

طالمود: ایرودین

مثنیٰ (یہودی حدیثوں کا مجموعہ)

تفسیر بائبل از میتھیو پول

عہد نامہ جدید مکاشفات

ہندو لٹریچر

ستیا رتھ پرکاش مصنفہ دیانند

رگ وید

منو سمرتی

کورم پوران پورو آردھ

گیتا

لامائن

شٹو پران

شرمید بھگوت پران

برہم دی ورت پران

پرشن اپنشد

آئیتری اپنشد

برہارنیک اپنشد (تفسیر وید)

متفرق

فتوحات مکہ از حضرت محمد الدین ابن عربی

عزیز الرحمن

۳۴۴

۳۴۵

۱۴۱

TRIBES OF CENTRAL AUSTRALIA
(SPENCER & GILLIN)MOSES & MONOTHEISM
BY SGD/FRUIDTHE NILE & EGYPTIAN CIVILIZATION
BY MORET

LIFE OF MOHAMMAD BY SIR W MUIR

HISTORY OF EGYPT BY BRESTD

ISRAEL BY ADOLPHELODS

JEWISH LIFE OF CHRIST

لغت

۱۹

۲۵۱/۱۸۴

۲۸۰

۱۸

ANALYTICAL DICTIONARY OF
HEBREW & CHALDEC
NEW STANDARD DICTIONARY
HEBREW AND ENGLISH LEXICON OF
THE OLD TESTAMENT

ENCYCLOPEDIA BRITANICA

ENCYCLOPEDIA BRITANICA

JEWISH ENCYCLOPEDIA

ENCYCLOPEDIA OF RELIGIONS &
ETHICS.

سیرت حلبیہ

الروضی الاف

سیرت ابن ہشام

أقرب الموار

تاج العروس

فہم اللغة للامام ابو منصور ثعالبی

مفردات لغریب القرآن

مجمع البحار للشیخ محمد طاہر (لغت حدیث)

٣٩٣	حقيقت الاساس	١٩٨	اطاء مامق به الرحمن، للعلامة ابي البقاء
٥١٢، ٥٢٧	سبعة مغلقات	٣١٢	كليات ابي البقاء
١٩٦	الحجاسة (ديوان عرب شعراء)	٣٤٦	بصائر
٣٠١	اخبار الحكم ١٩٠٨هـ	١٩١	جميع السوامع للسيوطي
		٣١٨	شرح مائة عامل (نحو)